

Роберт Дж. Грант

МЕСТО, КОТОРОЕ МЫ НАЗЫВАЕМ ДОМОМ

Эдгар Кейси о жизни
после жизни

Будущее Земли

“Эдгар Кейси, могущественнейший мистик первой половины двадцатого века, был совершенно уникальной личностью, намного опережавшей свое время. Важность и значимость его откровений помогли и продолжают помогать миллионам людей и сегодня”.

— Хари

“После прочтения этой книги вы больше никогда не будете считать, что вы ничего не знаете о жизни после смерти. Это тот справочник, который необходим всем нам, чтобы подготовиться к сферам бытия, которые грядут для всех нас”.

— Джордж Ритчи младший, д-р медицины

Что такое смерть? Что нас ожидает после смерти, как мы будем выглядеть, где будем жить и чем заниматься? Встретим ли мы своих родственников и близких, кто такие Гиды и ангелы-хранители?

Эта книга поможет нам взглянуть на смерть более оптимистично — не как на ужасное наказание, а как на возможность чудесного перехода в другую, полную свободы и духовных преживаний жизнь.

Эта книга ценна тем, что все, что в ней изложено, является непосредственным опытом, который переживал один из самых выдающихся провидцев современности — Эдгар Кейси.

ISBN 978-5-94432-081-0

9 785944 320810

ROBERT J. GRANT

**THE PLACE
WE CALL HOME**

Exploring the Soul's
Existence After Death

A. R. E. Press
2000
Virginia Beach • Virginia

РОБЕРТ ДЖ. ГРАНТ

**МЕСТО,
КОТОРОЕ МЫ
НАЗЫВАЕМ ДОМОМ**

Исследование существования
души после смерти

Будущее Земли
2007
Санкт-Петербург

Роберт Дж. Грант

Место, которое мы называем домом. / Пер. с англ.
О. А. Цветкова — СПб.: Издательство «Будущее
Земли», 2007. — 288 с.

ISBN 978-5-94432-081-0

Эдгар Кейси, могущественнейший мистик первой половины двадцатого века, был совершенно уникальной личностью, намного опережавшей свое время. Важность и значимость его откровений помогли и продолжают помогать миллионам людей и сегодня.

Хари

После прочтения этой книги вы больше никогда не будете считать, что вы ничего не знаете о жизни после смерти. Это тот справочник, который необходим нам, чтобы подготовиться к сферам бытия, которые грядут для нас.

Джордж Ритчи младший, д-р медицины

Что такое смерть? Что нас ожидает после смерти, как мы будем выглядеть, где будем жить и чем заниматься? Встретим ли мы своих родственников и близких, кто такие Гиды и ангелы-хранители?

Эта книга поможет нам взглянуть на смерть более оптимистично — не как на ужасное наказание, а как на возможность чудесного перехода в другую, полную свободы и духовных преживаний жизнь.

Эта книга ценна тем, что все, что в ней изложено, является непосредственным опытом, который переживал один из самых выдающихся провидцев современности — Эдгар Кейси.

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

ISBN 978-5-94432-081-0

ISBN 0-87604-457-7

© «Будущее Земли», 2007

© 2000 A. R. E. Press

Содержание

От автора 10

Предисловие Джорджа Г. Ригчи младшего,
д-ра медицины 13

Введение 17

Глава 1. Эдгар Кейси: Обнаружение невидимых
миров 24
Жизнь «спящего пророка» Эдгара Кейси (1877-1945),
его духовные считывания и экстрасенсорное воспри-
ятие жизни после смерти.

Глава 2. Представления о жизни после смерти:
околосмертные переживания 43
Психиатр подробно описывает свое путешествие по
«загробной жизни». Что увидит душа после смерти во
время обзора своей земной жизни. Следствия огра-
ниченного мышления.

Глава 3. Когда смерть приходит рано или
неожиданно 67
Что говорят считывания Кейси по поводу не ожи-
данной смерти. Почему души приходят ненадолго.
Молитва как средство, помогающее нам исцелиться
от скорби, а умершему увидеть Свет. Умершая мать
утешает через Эдгара Кейси свою семью, понесшую
утрату.

Глава 4. Описание путешествия души**после смерти 87**

Посмертный журнал Френсис Бэнкс, в котором она описывает свой опыт физической смерти и перехода на «другую сторону». Факторы, определяющие, куда мы направимся после физической смерти. Вечная природа души. Каким образом убеждения, желания и намерения, культивируемые нами в физической жизни, создают мир, в который мы направляемся после смерти.

Глава 5. Подтверждения, приходящие**из Запредельного 111**

Хью-Линн Кейси описывает жизнь вместе с его отцом Эдгаром Кейси как свое «духовное приключение». Явление Эдгару Кейси его умершего отца. Сны, открывающие нам, куда мы направляемся после физической смерти. Общение с умершими во снах. Как найти Свет после смерти. Как посредством молитвы помочь другим найти Свет.

Глава 6. Конкретные случаи общения**с умершими 139**

Личные переживания, касающиеся общения умерших со своими близкими, которые живы. Реймонд Моуди создает камеру призраков и подтверждает естественность видений встреч с умершими близкими.

Глава 7. Общение с духами: мост между нашим**миром и миром потусторонним 178**

Был ли Эдгар Кейси медиумом? Эдгар Кейси об источниках медиумической информации, о духах-проводниках и о медиумизме. Джейн Робертс, Сет и посмертный журнал Уильяма Джеймса.

Глава 8. Страна Теней: души, привязанные к Земле и «ад» 222
Нравоучительное описание «ада» и измерений, связанных с земным планом, данное Джорджем Ритчи после своего околосмертного переживания. Рай и ад — это то, что создает каждая отдельная душа своими установками, желаниями и намерениями. Последствия предрассудков и ненависти, ощущаемые в жизни после смерти. Френсис Бэнкс подробно описывает свое путешествие в Мир Теней. Любовь побеждает все, как на земле, так и в жизни после смерти.

Глава 9. Подготовка к жизни в следующем мире 256
Пошаговые упражнения для инкубации сновидений. Сновидения раскрывают нам, куда мы направимся после физической смерти. Пошаговая схема медитации. Заключительные комментарии по поводу бессмертной природы души и непрерывности жизни.

Библиография 285

С любовью посвящается
Лоуис Ирен Беннетт

От автора

Есть много людей, которые внесли свою лепту в данный проект. В первую очередь, мне хотелось бы поблагодарить Г. Скотта-Спэрроу, настоящего друга и вдохновляющего руководителя. Его духовное путешествие длиною в целую жизнь освещало мне тропы, по которым я шел сам, а также принесло мне покой и вдохновение.

Я также должен поблагодарить Джорджа Ритчи, д-ра медицины, настоящего провидца и духовного инициатора, который первым из врачей отважился «выйти из укрытия» и публично поделиться своим околосмертным опытом со студентами-медиками, профессорами, коллегами по работе и людьми других профессий. Как и любые истории настоящих провидцев, его истории сделали мир несколько лучше, включая мой собственный мир.

Я глубоко благодарен ныне покойному Хью-Линну Кейси. Этот человек взял меня к себе под крыло, когда мне едва исполнилось двадцать. Он потратил много часов на то, чтобы помочь мне

преодолеть страх и понять непрерывность жизни и бессмертную природу души. Я так мало знал в то время, когда он, доживая последние месяцы своей жизни в борьбе с неизлечимой формой рака, стал моим наставником. Библия содержит в себе строки, четко определяющие характер Хью-Линна, которого мне выпала честь знать: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Кроме того, я выражаю свою глубокую признательность Майклу К. Френсису и Клинтону Уоллесу, двоим друзьям, которые были готовы воодушевлять и поддерживать меня как в самые лучшие, так и в самые худшие периоды работы над этой книгой.

Я передаю слова благодарности Сэнди Экберг и ее семье за то, что они открыли мне двери и сделали меня в период моего личного и профессионального становления частью своей семьи.

Я также особо благодарен Чарльзу У. Марксу, д-ру медицины, одному из немногих встречавшихся мне врачей, которые помнили о главной духовной установке, что врач — это целитель, в отличие от многих других врачей, чей подход к своей профессии мало отличается от подхода автомеханика. Спасибо д-ру Марксу за то, что я жив и уже успел написать три книги.

Глубокая и сердечная благодарность Стиви Никсу, чей поэтический язык помог мне найти себя как писателя и лектора: «И буду следовать я за тобою неотступно, чтоб голос мой звучал в твоих ушах...». Благодарю за то, что эти слова запали мне в память.

Спасибо моей замечательной семье за понимание, поддержку и любовь, которые она мне дарила все эти годы: спасибо моим родителям, Джорджу и Мери-Ло Грантам, а также моим братьям Джону и Джиму Грантам.

Я глубоко признателен Стиву и Гэйл Дейли, Фреду и Эвелин Биллингсли, Джиму Уильямсу, Яну и Рику Хантерам, Хизер Дрейк, а также Рону и Маргарит Нельсонам за то, что они оказывают мне большую материальную и духовную поддержку.

Выражаю особую благодарность своим одаренным редакторам Джозефу Данну и Бренде Инглиш.

Последний, хотя и не менее важный момент — это то, что появление данной книги не было бы возможным без тех удивительных людей, которые терпеливо давали нам продолжительные интервью и отвечали на многочисленные вопросы по поводу своих околосмертных переживаний, проливающих свет на жизнь после жизни, которые содержатся на этих страницах. Спасибо вам, и да благословит вас Бог.

Предисловие

Для меня большая честь, что Роб Грант обратился ко мне с просьбой написать предисловие к этой книге.

Почти три года назад я был в Форт-Лодердэйле, Флорида, где разговаривал с Робом на предмет создания филиала ИПА в этом замечательном городе. Я был глубоко впечатлен не только манерой речи этого молодого человека, но и его глубоким пониманием материала, полученного из считываний, которые некогда проводил Эдгар Кейси. С тех пор я встречался с Робом, по меньшей мере, еще пару раз в Калифорнии и в Нью-Йорке.

Во время этих встреч у меня была возможность узнать Роба глубже, и я получил ответ на вопрос, который возник у меня, когда я впервые услышал Роба: откуда у этого молодого человека такие духовные и интеллектуальные способности, позволяющие адекватно читать все то, что было передано через Эдгара Кейси, и четко понимать суть прочитанного?

За последующие три года я узнал о психологической травме, которую пережил Роб, когда был подростком. Мой сорокалетний опыт работы с молодежью, тринадцать лет работы в качестве семейного врача и двадцать четыре года работы в качестве психиатра помогли мне понять его ситуацию. Душевная боль, утрата иллюзий, разочарование и обиды, нанесенные тебе теми людьми, от которых ты меньше всего этого ожидаешь, делают душу мрачной, нелюдимой, обозленной и недоверчивой, либо побуждают душу к поиску того, что находится за пределами физического и материального, устремляя ее к вещам духовным — прямо в объятия к Богу. Именно последнее произошло с Робом и соответствующим образом подготовило его к восприятию чуткого руководства, осуществлявшегося Хью-Линном Кейси. Он уже развил в себе более глубокое понимание духовных и ментальных вещей, чем у людей вдвое старше его.

Эта подготовка, а также годы, проведенные вместе с Хью-Линном Кейси и с ИПА, дали возможность Робу написать эту книгу, которая является собой компиляцию переживаний таких людей как Эдгар Кейси, а также других, которые предоставили нам информацию о жизни, находящейся по ту сторону так называемой смерти.

Эти люди поведали нам о том, какая у нас будет жизнь, после того как мы умрем. Роб продемонстрировал способность предельно четко и сжато передавать нам то, что они пытались рассказать нам. Я говорю об этом, потому что ему удалось изложить мои собственные переживания, а также

все, что с ними связано, гораздо понятнее, чем изложил бы их я сам. Я полагаю, что он то же самое сделал с переживаниями других людей, которые он включил в эту книгу.

В результате он написал книгу, которую, как я считаю, должен прочесть каждый священник, раввин, духовный наставник и молодежный лидер. С одной стороны, она устраняет страх смерти и показывает нам Бога самой глубочайшей любви, которую нам когда-либо приходилось знать или даже испытывать. С другой стороны, Роб, основываясь на переживаниях всех этих людей, четко доносит до нас идею, что вовсе не любящий Бог, такой как Христос, насылает на нас беды, но мы делаем это сами нашими собственными действиями, которые впоследствии обращаются страданиями как для нас самих, так и тех, кого мы любим.

Читая эту книгу, мы узнаем о том, что пути, которыми мы идем по эту сторону смерти, определяют то, какими путями мы пойдем, когда окажемся по ту сторону смерти.

После прочтения этой книги вы больше никогда не будете считать, что мы ничего не знаем о жизни после смерти. Это — руководство, которое поможет нам подготовиться к переходу в мир иной.

*Джордж Г. Ритчи мл., д-р медицины, профессор психиатрии из Университета Вирджинии, автор книги *Return from Tomorrow* («Возвращение из Завтра»)*

*«Ибо жизнь и смерть едины,
как едины река и море».*

— Кхалиль Джибран

Введение

В декабре 1944 года Эдгар Кейси лежал на смертном одре в своем доме в Вирджиния-Бич. После трех инсультов, перенесенных им за предыдущие месяцы, он был частично парализован и мог говорить только шепотом. Наряду с многочисленными болезнями, у Кейси был отек легких, который не позволял ему лежать. Кейси мог спать только сидя в кресле или опираясь о спинку койки. Если бы Кейси лег, то он задохнулся бы из-за жидкости, заполнявшей его легкие.

Измощенный и худой, лишенный возможности отдыхать, принимать пищу и ходить, Кейси выглядел гораздо старше своих шестидесяти семи лет. Люди, которые находились рядом с Эдгаром Кейси в период его неизлечимой болезни, соглашались в том, что самым трагическим аспектом было не критическое состояние его физического здоровья, но его неутешная душевная подавленность.

Эдгар Кейси был убежден в том, что его жизнь и работа потерпели крах. Ни его жена Гертруда, ни

его близкая коллега и секретарша Глэдис Дэвис не могли развеять эту мрачную тень подавленности, которая завладела его умом и постоянно диктовала ему: «Ты сам к этому пришел, Эдгар. Ты знал, как заботиться о себе, Эдгар, но ты этого не делал. Ты разрушил свое здоровье. Ты покидаешь людей, которые нуждаются в тебе».

Эдгар Кейси на протяжении всей своей жизни сохранял особый медиумический дар, и он каждый день проводил считывания для людей, нуждавшихся во врачебной, эмоциональной и духовной помощи. Он никогда не отказывал тем, кто просил его о считывании. И именно эти способности так сильно подорвали его здоровье в эти последние месяцы. После публикации его биографии *There Is a River — The Story of Edgar Cayce* («Река Жизни. История об Эдгаре Кейси»), написанной Томасом Сэгру, сотни людей стали обращаться с просьбами о считываниях. Все произошло как по иронии судьбы: из-за своего медиумического дара Эдгар Кейси подвергался сильной критике, и публика относилась к нему с недоверием. Но стоило этой биографии Кейси получить блестящие отзывы в *Boston Globe*, *New York Tribune* и других изданиях, как Кейси сразу получил широкое признание. Его жизнь и работа, суть которой так трудно объяснить даже людям самых широких взглядов, была, наконец, признана. *Кейси признали!* До публикации его биографии большая часть публики, мало знакомая с его деятельностью, считала его шарлатаном. Но Томас Сэгру, биограф Кейси, сделал его жизнь предметом своей книги, и его рассказ о жизни вместе с Кейси, позволил людям поверить в эти

чудеса. Сэгру был парализованным инвалидом, когда приехал в дом Кейси. Через два года он снова стал ходить, хотя врачи сказали ему, что у него нет никакой надежды. Более того, Сэгру, написавший эту биографию, после безвременной кончины Кейси продолжил работу над другими книгами. Те же врачи, которые осуждали Кейси, отказывались признавать, что Сэгру снова сможет ходить. Но, тем не менее, он стал ходить.

Поскольку количество людей, обращавшихся к Кейси за считываниями, резко возросло, он был вынужден ограничиться проведением от восьми до десяти считываний в день, даже после того как ему самому в считывании было сказано проводить не более двух считываний в день, поскольку это ставило под угрозу его здоровье. Кейси не мог никому отказать, и он сказал Гертруде, умолявшей его поберечь себя: «Я должен это делать до тех пор, пока не почувствую, что силы мои иссякли. Слишком много людей нуждается в помощи». И Кейси продолжал проводить считывания, зная, что этим он рискует своей жизнью.

Благодаря своим духовным способностям, Эдгар Кейси за всю свою жизнь дал надежду многим людям, которые считались безнадежными больными. Его дар точно определять причину болезни людей, которых он никогда не видел, и назначать им те методы лечения, о которых он в обычном состоянии сознания ничего не знал, спас Гертруду от ранней смерти от туберкулеза. Его старший сын Хью-Линн мог на всю жизнь остаться слепым: из-за взрыва его глаза пострадали настолько сильно, что врач сказал, что зрение к мальчику никогда не

вернется. Женщина, которая была полностью лишена возможности двигаться в результате детского паралича, стала ходить, хотя врач сказал, что эта женщина всю жизнь будет прикована к постели.

Даже находясь на смертном одре, Эдгар Кейси не мог отдохнуть, поскольку знал, что так много людей нуждается в его помощи, хотя он больше не мог помочь им ни физически, ни своими медиумическими способностями. Кейси даже не предполагал, что материалы многих тысяч считываний, которые он провел, сохранятся, и еще долго после его смерти будут вдохновлять ученых, врачей и людей других профессий. В эти свои последние часы он не осознавал, что, благодаря его медиумическому дару, через него свершилось библейское пророчество: «Слепые прозревают, хромы ходят,... глухие слышат».

Мне не довелось знать Эдгара Кейси при жизни, но более двадцати лет занимаясь изучением его считываний, я хорошо узнал его. Мне выпала честь провести пять лет с командой, занимавшейся компьютерной обработкой 14 305 считываний, оставленных Эдгаром Кейси. Эта книга явилась результатом того важного руководства, которое я получал через его считывания. Кейси стал для меня путеводной звездой в понимании перехода, который мы называем смертью, равно как и для тысяч других людей, нуждавшихся в физической, психологической и духовной помощи. Смерть, как говорил Кейси, это всего лишь прохождение в «другие врата Бога», туда, где жизнь продолжается, отношения возобновляются, и душа продолжает жить в сферах, которые хоть и находятся за пределами

нашего физического зрения, но в некотором отношении не слишком отличаются от нашего мира. Во время моих духовных исканий, считывания на тему жизни после смерти, которые проводил Кейси, представляли для меня оазис знаний, проливающих свет. Они успокоили мои страхи, принесли мне утешение и ответили на многие мои вопросы по поводу таинственного путешествия, которое мы называем смертью. Я понимаю, что мои вопросы не были единственными в своем роде: на протяжении всей истории человечества их задавали все люди, когда-либо жившие на земле: Куда мы направляемся, когда умираем? Есть ли рай? Есть ли ад? Воссоединяемся ли мы со своими близкими после смерти или они уходят от нас навсегда? Продолжает ли какая-то часть меня жить после нашей смерти? Если да, то какая часть меня? Могу ли я продолжать общаться с умершими?

Эти вопросы обрели для меня первостепенную важность в относительно раннем возрасте. Я оказался под влиянием одного священника из христианской фундаменталистской церкви, который принялся рассказывать мне о вечном проклятье, об адских мучениях в пламени, об опасном состоянии моей души (в то время мне было лет двенадцать или тринадцать). Вплоть до этого момента моей жизни у меня не было причин не верить тому, что говорят взрослые. Я вырос в семье, отличавшейся широкими взглядами и любовью друг к другу, и такие мрачные темы, с которыми этот священник познакомил меня, никогда не всплывали в разговорах. Более всего меня испугало его утверждение, что большинство людей после физической смерти

отправляется прямо в ад, и навсегда, и что лишь немногие будут «спасены». Мальчики двенадцати-тринадцати лет — очень впечатлительные существа. Отпечатки, оставленные этим священником в моем уме, были очень глубокими, и меня буквально переполнял ужасный страх, когда я думал о жизни после смерти. Мне снилось много кошмарных и беспокойных снов. Оглядываясь на эти переживания, я осознаю, что был психически травмирован этим священником. Но, как бы парадоксально это ни выглядело, вселенный в меня страх стал силой, которая подвигла меня начать духовные поиски ответов на вопросы о природе жизни, смерти и души. Я жаждал узнать как можно больше о «невидимых мирах». Моя мама была большим книголюбом, и она передала свою любовь к книгам мне. Естественно, я буквально запоем читал книги по многим духовным и философским учениям и традициям. Как-то раз папа сказал мне, что если я читаю книги о духовных науках, или о духовности, то, почему бы мне не почитать что-нибудь об Эдгаре Кейси. Его совет был очень своевременным ответом на мои молитвы. Из считываний Кейси я, к своему облегчению, узнал, что мои страхи относительно того, что лежит за пределами «Других врат Бога», были необоснованными. Я обнаружил в считываниях Кейси практическую философию духовного бытия, которая рассматривает жизнь в этом мире и жизнь после смерти как *единое целое*.

Я надеюсь, что эта книга так или иначе поможет многим обрести чувство покоя и понимания того, что касается природы смерти. Я также надеюсь, что эта книга поможет читателям перейти от скорби

к исцелению, выйти из тени страха и направить-
ся туда, где есть свет и утешение. Я понимаю, что
мне выпала большая привилегия познать наследие
Эдгара Кейси, ибо я более чем убежден и уверен в
том, что он действительно прав: Жизнь — это не-
прерывный опыт, и мы столь же вечны, как и Ис-
точник, который с любовью дал нам эту жизнь.

Роберт Дж. Грант
Норфолк, Вирджиния
Июнь 1999

Глава 1

Эдгар Кейси: обнаружение невидимых миров

«Каждый обладает экстрасенсорными способностями, точно так же как обладает способностью ударять по клавишам фортепиано. Но, разумеется, не каждый развивает эти способности до такого уровня, чтобы стать настоящим пианистом».

— Артур Форд

С незапамятных времен во всех культурах мира, во все века всегда были люди, одаренные ясновидением (шестым чувством), то есть, способностью восприятия того, что находится за пределами диапазона пяти чувств. В различные периоды истории таких людей называли по-разному: святыми, пророками, мудрецами, провидцами, экстрасенсами, медиумами, спиритуалистами, проводниками. Эти люди иногда существуют в этом мире как-то иначе, чем их родные и друзья, воспринимающие мир и вселенную исключительно посредством пяти чувств. Эти провидцы каким-то загадочным образом наделены шестым чувством, которое

позволяет им видеть «сквозь завесу» материального мира, соединяться с духовными сферами и общаться с душами, пребывающими в них.

Обращение к экстрасенсу или медиуму получило широкое признание только в последние годы. До того как средства массовой информации начали говорить об экстрасенсах и их предсказаниях, обращение к ним считалось делом сомнительным, и обычно об этом старались умалчивать. Но почти каждый может вспомнить какое-нибудь переживание, видение или сновидение, в котором были задействованы «потусторонние силы» или экстрасенсорное восприятие. Экстрасенсорные способности служат олицетворением чувств души. Это грани наших ощущений жизни, которые невозможно понять с позиции трех измерений. Эта неосязаемая природа души или духа, равно как и наши мыслительные процессы и чувства, свидетельствует о том, что есть некая более обширная незримая реальность, которая пронизывает собой как материальный мир, так и нашу внутреннюю жизнь.

Часто люди, переживающие кризис, ищут руководства у экстрасенса, поскольку не могут найти ответа в материальном мире. Именно здесь зачастую наступает «прорыв», и мы начинаем искать ответы в духовной сфере. Например, скорбь, сопровождающая неожиданную смерть близкого человека, часто побуждает скорбящего обращаться за медиумическим руководством или духовным советом. Во второй половине девятнадцатого века множество людей в Англии и Соединенных Штатах начало посещать спиритические сеансы и ме-

диумов в надежде установить контакт со своими умершими друзьями и родными. Такое общение предоставляло уникальную возможность выйти за пределы материального мира и ощутить жизнь за его пределами. Очень многие люди благодаря посещению того или иного одаренного медиума находили серьезное утешение и поддержку и могли отпустить свою скорбь. Во второй половине девятнадцатого столетия благодаря своей способности общаться с душами, пребывающими в невидимых сферах, центром внимания нации оказалось несколько одаренных экстрасенсов и медиумов: Артур Форд, Джейн Робертс, Рут Монтгомери, Эйлин Гарретт. Сегодня к явлению медиумизма и к отдельным медиумам относятся с несколько большим доверием и признанием.

Проложить путь к пониманию этой невидимой связи между материальным миром и миром духа помог человек, имевший всего лишь восьмилетнее образование, но обладавший необыкновенным экстрасенсорным даром. Этого человека звали Эдгар Кейси. В самом начале двадцатого столетия он начал свой путь исканий, который, в конечном счете, сделал его самым известным медиумом в мире. Кейси обладал великим множеством экстрасенсорных даров и способностей. Он был телепатом, ясновидящим, яснослышающим, а также обладал способностью к медиумизму и умел предвидеть как в состоянии бодрствования, так и в состоянии транса.

Эдгар Кейси был телепатом и ясновидцем, как в состоянии бодрствования, так и в бессозна-

тельном состоянии. Для него не существовало реального различия между материальным миром и миром духа: на протяжении всей своей жизни он обладал способностью видеть сквозь завесу и общаться с умершими. Семья Кейси особо заботилась о документировании и сохранении всего того, что касалось его экстрасенсорных способностей, проявлявшихся им как в обычном состоянии сознания, так и во время 14 000 сеансов «считывания», которые он проводил до самой своей смерти в 1945 году. Эдгар Кейси был человеком, путешествовавшим между двумя мирами. Его считывания, касающиеся жизни в невидимых сферах и описания различных планов, по которым путешествует душа после физической смерти, представляют одно из наиболее законченных описаний существования души за пределами материального мира.

Экстрасенсорные способности проявились у Кейси, когда он был еще маленьким мальчиком. Он говорил своей матери и бабушке, что часто видит покойного деда, которого он очень любил, и беседует с ним. Мать и бабушка Эдгара не отделивались от Эдгара отговорками, что, дескать, это ты все это выдумал, но наоборот, внимательно слушали его рассказы о встречах с покойным дедом и верили ему.

Казалось бы, откуда эти две женщины, жившие на ферме в Кристиан-Каунти, Кентукки, могли знать о таких вещах, хотя экстрасенсорные способности наблюдались у многих представителей рода Кейси. Дедушка Эдгара, Томас Джефферсон Кейси, обладал экстрасенсорными способностями

ми всю свою жизнь. Он был известным в Кристиан-Каунти лозоходцем, то есть, умел определять наличие подпочвенной воды при помощи ивового прута, и к Кейси старшему приходили фермеры с соседних и отдаленных ферм и нанимали его, чтобы он помог им найти воду под землей. Он также демонстрировал и другие экстрасенсорные способности.

«Твой дед был замечательным человеком, — говорила Кейси бабушка. — Все, к чему он прикасался, росло. Он был не просто садоводом: он был волшебником. Все колодцы в этой округе были вырыты именно там, где он указывал людям, и именно там они всегда находили воду. Бывало, придет какой-нибудь сосед и попросит его указать, где копать колодец. И он отправлялся, иногда прямо по дороге срезая орешниковый прут с хорошим разветвлением. Затем он ходил по участку, на котором фермер хотел копать колодец, пока прут не говорил ему, где остановиться: маленькие веточки, образующие ‘вилку’ у этого прута, начинали в том месте подергиваться. ‘Вот, здесь’ — говорил он, и они копали, и находили воду».

«Он заставлял столы и стулья двигаться, — добавляла она, — и метлы ходили ходуном, когда к ним никто не прикасался. Вряд ли это кто-то видел, кроме меня. Он часто говорил мне: ‘Все приходит от Бога... Господь сказал, что каждому из нас предоставлено самому выбирать между добром и злом. Поэтому, если я трачу все свое время на то, что заставляю танцевать метлы и развлекаю

людей всякими фокусами, то, видимо, я выбрал зло'». ¹

Тот же принцип бабушка Кейси внушила своему внуку. Она очень рано начала приучать Эдгара к чтению Библии и к просьбам в ежедневных молитвах о руководстве и указаниях относительно того, как использовать его духовные дары. Эдгар усердно следовал ее советам, и вскоре у него начались мистические переживания.

«Еще в детстве я молился о том, чтобы быть способным сделать что-нибудь для ближнего своего, — говорил Кейси, — чтобы помочь другими понять самих себя, и особенно помочь больным детям. Однажды у меня было видение, которое убедило меня в том, что моя молитва была услышана, и мне пришел ответ». ²

Однажды, сидя на своем любимом месте в лесу и читая Библию, молодой Кейси ощутил присутствие красивой женщины, стоящей перед ним. Он весь наполнился благоговейным трепетом, ибо эта женщина была не из этого мира: он мог различить очертания крыльев. Затем эта женщина сказала Эдгару, что она пришла к нему, дабы исполнить его желание. После того как он сказал этой женщине, что он хочет быть полезным другим людям, особенно детям, она исчезла так же быстро, как и появилась. В то время Эдгар Кейси даже не пред-

---

¹ Sugrue, Thomas, *There Is a River — The Story of Edgar Cayce* (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1973), с. 56-57 (Сэгру Томас, «Река жизни. История об Эдгаре Кейси»).

² *Cayce, Edgar, What I Believe* (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1950), с.23 (Кейси, Эдгар, «Во что я верю»).

ставлял себе, каким образом в дальнейшем исполнится его желание. Это вдохновляющее видение было первым из множества видений, которые являлись Эдгару Кейси, когда он, будучи ребенком, проводил время в своем любимом месте в лесу. Вот что он писал много лет спустя одному своему другу об этом месте и о своих ранних экстрасенсорных переживаниях:

«...когда мне было шесть или семь лет, мы жили в небольшом лесу... мы жили там несколько лет. Именно там я впервые полностью прочел Библию, научился молиться и имел много видений и переживаний... связанных с тем, что, по-видимому, было призраками, являвшимися людям в старину...»
(464-12, Отчеты)

Когда Эдгару Кейси было двадцать четыре года, он потерял голос. Его голос постепенно, хотя и безболезненно ослабел до едва слышного шепота. Ларингит не проходил почти два года. Из всех уголков Кентукки были созваны специалисты, которые тем не менее не могли обнаружить у Кейси никаких физиологических нарушений в голосовых связках. В конце концов, об этом загадочном недуге прослышал один нетрадиционный гипнотизер по имени Эл К. Лэйни и предложил Кейси свою помощь. После введения Кейси в состояние гипноза Лэйни стал внушать его подсознанию, что Кейси снова сможет нормально говорить. Наконец, впервые почти за два года загипнотизированный Кейси заговорил очень четко, хотя его речь стала отличаться

некоторой монотонностью. Кейси говорил так, словно он наблюдал себя на расстоянии и обращался к себе в третьем лице. Находясь в трансе, Кейси определил причину своего недуга, сказав, что он был вызван нарушением кровообращения и стрессом. После некоторой паузы, Кейси попросил гипнотизера повторить внушение относительно того, что кровообращение полностью нормализовалось. Лэйни продолжил внушение, а затем вывел его из гипнотического транса. Когда через несколько секунд Кейси вернулся в бодрствующее состояние сознания, его голос полностью восстановился. Все, включая самого Кейси, были в изумлении. Хотя Кейси радовался тому, что вновь обрел голос, он также был несколько испуган: придя в обычное состояние сознания, Кейси ничего не мог вспомнить из того, что он говорил, когда был под гипнозом.

Спустя годы, Кейси рассказывал об этих давно минувших днях в одной из своих лекций: «Господин, который помогал мне в этом первом считывании, считал, что если я могу описать мое собственное нарушение, то я могу помогать и другим. Он попросил меня попробовать это делать, и так я начал проводить значительную часть своего времени в бессознательном состоянии, давая информацию тем, кто, внимая этой необычной силе, искал помощи».³

В конце концов, Кейси научился вводить себя в транс без помощи гипнотизера, и стенографистка записывала каждое слово его бессознательных

---

³ Там же, с.8.

трактовок. Спустя некоторое время, выяснилось, что Кейси достаточно было иметь только имя и адрес человека, обратившегося за помощью: этому человеку было не обязательно присутствовать в комнате, где проходило считывание, точно так же как Кейси не требовалась никакая дополнительная информация о человеке до проведения духовного считывания. Точность его медицинских диагнозов была неизменно высокой, и казалось, что для Кейси, пребывающего в бессознательном состоянии, нет ограничений в доступе к любой информации. Казалось, что надежды бабушки и матери Кейси осуществились: Эдгар Кейси на самом деле обладал ясновидением. Его дар помог тысячам людей обрести облегчение от своих физических недугов, и еще тысячи людей, благодаря его духовным считываниям, обрели в своей жизни больший смысл и цель. Тем не менее Кейси никогда не ставил себе в заслугу то обстоятельство, что считывания точно определяли причину недуга и действительно помогали людям. Он даже стеснялся говорить о своих экстрасенсорных способностях. Он свято хранил тот священный дар, что был дарован ему, и на протяжении всей своей жизни был необыкновенно скромным человеком.

За последнее столетие на мировой арене мы могли наблюдать целый парад медиумов, экстрасенсов и звездочетов, многие из которых жаждали всеобщего внимания, известности и славы. Эдгар Кейси до такой степени избегал известности, что нет ни одной фотографии, где бы он был запечатлен во время проведения считывания. Он никогда не искал славы и никогда не хвастался своими спо-

способностями. В первые годы своей экстрасенсорной деятельности Кейси редко обсуждал считывания с людьми, не принадлежащими к его кругу.

«Мне было... стыдно говорить об этих считываниях, — писал Кейси. — Люди считали меня странным, и я некоторое время обижался на несколько пренебрежительное отношение ко мне со стороны моих коллег, которым доставляло удовольствие посмеяться надо мной. Трудно быть не таким как все. В конце концов в качестве своей основной деятельности я выбрал фотографию и посвящал только свое свободное время и вечера выполнению возрастающего числа просьб о считываниях. И лишь когда я начал вступать в контакт с теми, кто получает помощь, следуя советам, данным в считываниях, я начал осознавать подлинную природу деятельности, которая открывается передо мною...»⁴

Писатель Томас Сэгру, который всю жизнь был другом семьи Кейси и биографом Эдгара Кейси, весьма поэтично описал то, как Кейси не хотел принимать свои необычные способности:

«В первую очередь, задача Эдгара Кейси состояла в том, чтобы убедить себя, что он не был ни каким-то «чудом природы», ни бессознательным жуликом, ни духовным шарлатаном. Долгие годы он жил, испытывая неловкость и смущение по поводу своей странной особенности, долгие годы он боялся давать требуемую от него помощь, поскольку он не знал и не понимал

---

⁴ Там же, с.9.

то, что он делает. Долгие годы его жизнь была душевной мукой, полной сомнений, переплетением идей, идеалов, заблуждений и разочарований...

Он пережил молву о том, что он шарлатан, знахарь, медиум, ясновидящий, гипнотизер, мошенник и обманщик. Он пережил непонимание, боль, разочарование, потерю друзей и нападки врагов. Он пережил муки невежества,... обретя покой и счастье в знании истины и обладании идеалом».⁵

Как оказалось, Кейси мог ответить на любой вопрос на любую тему, который ему задавали, когда он пребывал в бессознательном состоянии. Казалось, что в этом состоянии он обладал неограниченным диапазоном экстрасенсорного восприятия и мог получать доступ к неиссякаемому хранилищу физических, ментальных и духовных знаний. Из многих источников этого хранилища Кейси извлекал необходимую информацию. Следующая выдержка заимствована из одного из считываний Кейси, которое описывает, каким образом и где он мог отыскивать информацию, находясь в состоянии транса:

«Информация, получаемая и передаваемая этим субъектом, добывается через власть ума над умом... Он получает свою информацию... из подсознания других людей, вступая в контакт силой... внушения... либо из

---

⁵ *Sugrue, Thomas, ed., «Editorial», The New Tomorrow (December 1929):3* (Сэгру, Томас, «Редакционная статья», «Новое Завтра», декабрь 1929).

умов, перешедших в мир иной... То, что известно одному подсознанию, или одной душе, известно и другой душе, независимо от того, сознает она этот факт или нет...» (254-2)

«Сила внушения», упомянутая выше — это гипнотическая установка, которая зачитывалась вслух «проводником», когда Эдгар Кейси входил в состояние транса. Это внушение определяло тип информации, которую Кейси должен был получить для индивида, обратившегося к нему за считыванием (информация о состоянии здоровья, информация, касающаяся ментально-духовных вопросов, толкование сновидений и так далее). Подсознание Кейси буквально следовало внушаемым указаниям. Если внушаемое указание было расплывчатым или обобщенным, то и информация, поступавшая через Кейси, также была общего характера. Сжато сформулированные особые указания, которые внушались Кейси, давали ему возможность передавать более подробную и четкую информацию. В другом считывании Кейси говорит:

«...этот субъект, Эдгар Кейси, пребывая в медиумическом или подсознательном состоянии, способен достигать всех подсознаний, когда его посредством внушения направляют к этим подсознаниям, пребывающим либо в материальном мире, либо в мире духа... Эдгар Кейси, выйдя на уровень подсознания, может общаться с теми, кто перешел на тонкий план». (900-22)

Иначе говоря, часть подсознания Эдгара Кейси путешествовала во времени и пространстве и извлекала информацию из умов других людей, как живых, так и ушедших в мир иной. Когда об этой грани экстрасенсорной деятельности Эдгара Кейси стало больше известно, к нему стало приезжать много людей, желающих задать вопросы, касающиеся более глубокого смысла жизни и тайн смерти. Один из наиболее часто задаваемых вопросов на эту тему касался существования души после смерти. Те, кто искал ответы, не уходили от него с пустыми руками. Подсознание Кейси подробно описывало путь души после физической смерти, который когда-то считался таинственным путешествием, из которого ни один путешественник не возвращается, чтобы рассказать, что с ним было. Согласно считываниям, последний путь души, уводящий ее из этого мира, настолько же естественен, как и ее рождение в этот мир. Многие люди приходили к Кейси с вопросами по поводу своих умерших друзей и родных. Немало из них приходили в надежде получить весточку «с того света». Кейси не был медиумом в классическом смысле, но в некоторых случаях он передавал вести от умерших тем, кто обращался к нему за считыванием. В редких случаях умерший говорил непосредственно через Кейси, передавая вопрошающему ту или иную информацию. В одной из своих лекций Эдгар Кейси подробно описал свои мысли и чувства на эту тему:

«Некоторые люди думают, что информация, приходящая через меня, дается

некой личностью, ушедшей из мира сего, которая хочет общаться с ними, или неким благосклонным духом, или врачом из мира иного. Иногда действительно бывает так, но вообще, я не «медиум» в привычном понимании этого слова. Тем не менее, если человек приходит, потому что ищет такого рода контакт или информацию, то я убежден, что он получит это... Если индивид очень сильно желает пообщаться с дедом, дядей или любой другой значимой для него душой, то этот контакт будет происходить именно в этом направлении и станет источником [медиумической информации]. Не думайте, что я дискредитирую тех, кто именно таким способом ищет ответы. Если вы готовы получить то, что скажет вам «дядюшка Джо», то вы это получите. Если вы готовы полагаться на более универсальный источник, то вы получите именно это».⁶

Хью Линн Кейси всю свою жизнь исследовал, изучал и передавал все то, что касалось считываний его отца. Он предложил следующее понимание «механики» того, каким образом работали экстрасенсорные способности Кейси и каким образом добывалась информация:

«Эдгар Кейси утверждал, что может выходить из своего физического тела точно так же, как оставляют тело в момент смерти. Благодаря своему развитию, он был способен перемещаться на многие уровни

---

⁶ Там же, с. 12-13.

сознания. Он также мог настраиваться на более высокие уровни сознания, соприкасаться с устремлениями, целями и развитием души-ума... Он мог настраиваться на мыслительные шаблоны и на мыслеформы... Кроме того, он мог настраиваться на умы сущностей, обитающих на иных планах, отличных от земного».⁷

Наблюдавшаяся в детстве у Эдгара Кейси способность видеть умершего деда и общаться с ним оставалась при нем всю жизнь, и у него было много удивительных встреч с самыми разнообразными людьми, находившимися после своей смерти на различных уровнях сознания. В одной из лекций Кейси обсуждает следующую историю, чтобы подчеркнуть, что нет реальной разницы между миром живых и миром мертвых. Это переживание произошло с ним, когда он ехал в поезде:

«В вагон для курящих вошел молодой человек, сел рядом со мной и завел беседу: 'Ну, наконец-то я пришел в себя. Позавчера я чуть не утонул в Вирджиния-Бич. Моего брата не удалось спасти, и сейчас его везут в гробу домой на этом же поезде»' Хочу попытаться передать вам то, что пережил выживший, как он мне сам об этом поведал. Он знал, что умирает. Он чувствовал, что его покидают силы. Когда он, обессилевший, погружался на дно,

---

⁷ Cayce, Hugh Lynn, *God's Other Door (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1958)*, с.12-13 (Кейси, Хью Линн, «Другая Дверь Бога».

он осознавал, что такой голубой воды ему никогда не доводилось видеть: все было очень, очень голубое. Как ни странно, но он был счастлив... Он был вместе со своей матерью, хотя он точно знал, что в воде ее не было и что ее могила в Кентукки. Но он очень сильно сознавал ее присутствие, и она настаивала на том, чтобы он сделал хотя бы еще одну попытку. После этого он не сознавал в себе ни страха, ни дополнительных усилий спастись. Он даже не осознавал того, как его вытащили из воды и что было после того, как его спасли. Но самым интересным для меня было... как он сам выразился, то, что нет различия между впечатлениями физической жизни и впечатлениями того незримого мира, за исключением того, что этот незримый мир (невидимый для нас) населен не так густо как зримый мир. Когда к человеку приходит смерть, он знает, что он перешел из того, что мы называем жизнью, в то, что мы называем смертью. Если в жизни нет страха, то нет страха и в смерти».⁸

В нескольких случаях, буквально перед тем, как погрузиться в состояние бессознательного транса для проведения считывания, Кейси переживал другие измерения жизни, существующей после физической смерти. Кейси говорил, что этот опыт послужил для него наилучшей иллюстрацией тех мест, где может оказаться душа после физической смерти:

---

⁸ *Cayce, E., What I Believe, с. 31* (Кейси, Э. «Во что я верю»)

«Входя в бессознательное состояние [чтобы провести считывание], я осознавал, что покидаю свое тело. Передо мной появлялась четкая, прямая и тонкая линия, как луч белого света. По обе стороны были туман и дым, а также множество призрачных фигур, которые, как казалось, взывали о помощи и умоляли меня войти в то состояние, в котором они оказались. По мере моего следования вдоль луча света путь расчищался. Фигуры, находившиеся с обеих сторон, становились более отчетливыми, принимая более ясные очертания. Но казалось, что они пытались сбить меня с пути, увести меня от моей цели. Однако, благодаря этому узкому пути, открывшемуся передо мной, я продолжал двигаться вперед. Через некоторое время я ступил туда, где эти фигуры казались просто призраками, пытавшимися мне помогать. Теперь они скорее подгоняли меня, нежели пытались остановить. Затем они обрели форму и, как казалось, были заняты своей деятельностью. И если они вообще обращали на меня какое-либо внимание, то скорее для того, чтобы поторопить меня. Наконец, я подошел к возвышенности, на которой стоял храм. Я вошел в этот храм и очутился в большом зале, очень похожем на библиотеку. Там находились книги о человеческих жизнях. В них была отражена деятельность каждого отдельного человека, и все, что мне нужно было сделать, это достать запись об индивидуе, для которого я

искал информацию. Таково было мое личное переживание».⁹

Эдгар Кейси считал это переживание очень реальным. Проходя через эти измерения, он сохранял состояние повышенной осознанности. Он считал, что сферы, через которые он проходил, чтобы добыть информацию духовного характера, были теми же сферами, через которые проходит душа после физической смерти. Но его сбивали с толку определенные элементы. Например, призрачные фигуры, взывающие о помощи, представлялись ему теми душами, которые оказались «привязанными к земному плану». Считывания, проведенные Кейси, показали, что человеческие желания и привязанности к земному плану просто так не «умирают» после физической смерти. Желания, страсти и привычки, которые ум культивировал во время физической жизни, не остаются позади, когда душа покидает тело. Эти невидимые желания внутреннего «я» следуют вместе с душой, когда она в момент смерти выходит из физического тела. Если эти земные желания достаточно сильны, то они создают мир, в котором душа живет в фантомах своих земных желаний, чаяний и мыслей. Этот мир, который душа сама себе сотворила, удерживает ее в состоянии привязанности к земному плану, препятствуя ее способности выйти за пределы того, то Кейси называл «приземленным» сознанием. С другой стороны, если желания человека были настолько возвышен-

---

⁹ Там же, с.32.

ными, что человек освободился от земных привязанностей, желаний и интересов, то душа пробуждается в сфере, наполненной светом, где она переживает великую радость, покой и удовлетворение. В одной из лекций Кейси говорил:

«Когда душа переходит из физического тела, она продолжает строить... То, как мы жили день за днем, то, как мы применяли свои способности и таланты, останется с нами после перехода, называемого смертью, точно так же как качества души, приобретенные нами на земле. Наш переход из земной жизни не будет слишком отличаться от перехода из одной комнаты в другую, ибо «В доме Отца Моего обителей много». От нас зависит, как мы обставим нашу комнату в этой обители. Если мы обставим ее красиво, то это и будет нашим первым переживанием в момент пробуждения в мире теней. Если мы наполнили свою жизнь злобой, своекорыстием и ненавистью, то, либо в этой жизни, либо в следующей, именно эти вещи встретятся нам точно в той форме, в которой мы создали их. Если мы наполнили свою жизнь любовью, жертвовали собой ради других, то любовь же нам и будет отплачено, когда мы войдем в мир иной».¹⁰

---

10 Там же, с.23-33.

Глава 2

Представления о жизни после смерти: околосмертные переживания

«Ибо жизнь и смерть — суть одно, и только тот, кто будет рассматривать этот опыт как единое, может прийти к пониманию или постижению того, что значит покой».

— Эдгар Кейси (Считывание, 1977-1)

В 1932 году Эдгар Кейси предсказывал, что настанет день, когда тайна смерти будет раскрыта и человечество воистину поймет, что физическая смерть — это только переход с одного уровня переживаний на другой:

(В) В чем смысл пустого саркофага [в Великой Пирамиде]?

(О) В том, что смерти больше не будет. Поймите это правильно и не искажайте суть сказанного! Просто нам будет дана понятная интерпретация смерти. (5748-6)

Можно считать, что это пророчество сбылось, поскольку в последние годы стали появляться сообщения о так называемых «околосмертных переживаниях». Джордж Ритчи, д-р медицины, профессор психиатрии из Университета Вирджинии, однажды рассказал студентам на одном из курсов психологии о своем восьмиминутном околосмертном переживании. Одним из выпускников д-ра Ритчи, посещавших его лекции, был Реймонд Моуди, который ныне психиатр и автор бестселлеров. Вот что говорил д-р Моуди:

«Когда я услышал, как д-р Ритчи рассказывает свою феноменальную историю, мне, в ту пору, в 1965 году, был двадцать один год. До этого времени я не верил в то, что после смерти что-то происходит. У меня не было никаких переживаний, которые заставили бы меня поверить, что после этой жизни что-то остается. Я был атеистом, в том смысле, что никогда не верил в наказывающего и вершащего правосудие Бога, в которого верили христиане-фундаменталисты. Я думал, что твоя смерть — это конец всему. Рассказ д-ра Ритчи о загробной жизни произвел на меня большое впечатление, но я начал активно изучать это явление только несколько лет спустя».¹

Главным поворотным пунктом для д-ра Моуди, получившего степень адъюнкт-профессора фи-

---

¹ Интервью Роберта Дж. Гранта, взятое у Реймонда Моуди, (Moody, Raymond A., M.D.), 9/92.

Лософии в Государственном колледже Западной Джорджии, стало одно событие. Д-р Моуди читал курс по танатологии, науке о смерти и о процессе умирания, когда один из студентов задал ему провокационный вопрос:

«Он хотел знать, собираюсь ли я обсуждать жизнь после смерти во время занятий на этом курсе. Я заметил, что он, по-видимому, перенес какую-то травму в результате несчастного случая, поскольку на его теле было много шрамов. Когда я спросил его, что побудило его задать такой вопрос, он ответил: «Со мной произошел несчастный случай, и у меня было очень странное переживание». Когда я попросил его рассказать об этом подробнее, он начал рассказывать мне о своих переживаниях после клинической смерти, подобную той, которую несколько лет назад рассказывал Джордж Ритчи в Университете Вирджинии. Я был совершенно потрясен!»²

Д-р Моуди был настолько заинтригован сходством между переживаниями д-ра Ритчи и этого студента, что решил изучать это явление более основательно. Он посещал медицинскую школу и посвятил много времени беседам с людьми, объявленными умершими, но затем вернувшимися к жизни. Результаты своих исследований д-р Моуди опубликовал в книге под названием «Жизнь после смерти», в которой также дал следующий краткий обзор общих элементов, при-

---

² Там же.

суших околосмертным переживаниям различных людей:

«Человек умирает и, когда он достигает момента максимального физического страдания, он сам слышит, как врач объявляет его умершим. Он начинает слышать неприятный шум, громкий звон или жужжание, и одновременно этим ощущает, как сам очень быстро движется по длинному темному туннелю. После этого он внезапно обнаруживает себя за пределами своего физического тела, но, тем не менее, в непосредственной физической близости от него, и он видит свое тело на расстоянии, словно наблюдатель. С этого выгодного положения он наблюдает за попыткой реанимации... Он замечает, что у него до сих пор есть «тело», но тело совершенно иной природы и обладающее способностями, весьма отличными от способностей физического тела, которое он оставил. Вскоре начинаются разные события: к нему приходят другие существа и помогают ему. Он мельком видит души умерших родственников и друзей, а также перед ним появляется дух (существо из света), такой любящий и заботливый, каких он никогда прежде не встречал. Это существо общается с ним на невербальном уровне и просит его пересмотреть всю его жизнь; оно помогает ему, воспроизводя панораму главных событий его жизни... [Затем] человек обнаруживает, что должен возвращаться на землю, что время его смерти еще не пришло. В этот момент он сопротивляется, ибо он уже ис-

пытал переживания потустороннего мира и ему не хочется возвращаться. Его переполняют сильные чувства радости, любви и покоя. Однако, несмотря на свою установку, он каким-то образом воссоединяется со своим телом и продолжает жить. Позднее он пытается поделиться этим с другими. Но каждый раз, когда он пытается рассказать об этом, он испытывает затруднения. В первую очередь, он не находит подходящих человеческих слов для описания тех неземных эпизодов. Кроме того, он видит, что другие насмеются над ним, и поэтому он перестает рассказывать об этом людям. Тем не менее, это переживание оставляет в его жизни глубокий след, особенно изменив его отношение к жизни и смерти».³

Книга д-ра Моуди дала миру четкую картину первого этапа жизни за порогом физической смерти, и его открытия, по-видимому, стали исполнением предсказания Кейси относительно того, что «будет дана понятная интерпретация смерти».

Одно из самых ранних письменных описаний около смертного переживания относится к 1893 году.

Д-р Томсон Джей Хадсон, философ и теолог, описал этот случай в своей книге *The Law of Psychic Phenomena* («Закон психических явлений»), и он имеет поразительное сходство с сообщениями д-ра Моуди об околосмертных переживаниях:

---

³ *Moody, Raymond a., M.D., Life After Life (Covington, GA: Mockingbird Books, 1975), с. 23-24 (Моуди, Реймонд, д-р медицины, «Жизнь после жизни»).*

«Одна дама, которая ныне заведует большим сиротским приютом в одном из городов на Западе, дважды была объявлена лечащими врачами умершей, дважды была подготовлена к захоронению и дважды была воскрешена своими друзьями. В последний раз был учтен ее предыдущий опыт и приняты чрезвычайные меры предосторожности. Ее врачи провели все известные им тесты, сомнения не было. Врачи во второй раз объявили ее умершей и покинули ее дом. Подготавливая тело к захоронению, его случайно укололи булавкой. Вскоре после этого была обнаружена капелька крови на том месте, где вошла булавка... Активное медицинское вмешательство быстро вернуло эту женщину в сознание. Сегодня она жива, и она — энергичная и деятельная женщина. Здесь следовало бы заметить, что эта женщина, очнувшись, заявила, что ни на секунду не теряла сознание и знала, что вокруг нее происходит, полностью понимала смысл всех проводимых врачами тестов, но испытывала полное безразличие к их результатам. Кроме того, она не была ни удивлена, не встревожена, когда врачи объявили, что она мертва».⁴

С тех пор как д-р Моуди впервые начал свои исследования, он собрал по всему миру 30 000 описаний околосмертных переживаний. Общей нитью, проходящей через все эти описания, было

---

⁴ *Hudson, Thomson Jay, The Law of Psychic Phenomena (Chicago, IL: A.C. McClurg, 1893), p. 310* (Хадсон. Томсон Джей, «Закон паранормальных явлений»).

то, что каждый индивид встречался лицом к лицу с неким Существом, которое выражает абсолютную и безусловную любовь. Они безоговорочно знали, что эта любовь является вечной силой, и что она непоколебима, не взирая на то, что сделал человек в своей жизни, и что у него осталось не сделанным.

Д-р Джордж Ритчи говорил, что эта всемогущая любовь была самой преображающей гранью его околосмертного переживания. Даже через пятьдесят пять лет после этого переживания, д-ра Ритчи со слезами на глазах вспоминает тот день, когда он умер и встретил Христа, «Существо, которое проявляло любовь даже ко всему самому неприятному, что касалось меня».⁵

Д-ру Ритчи было двадцать лет, когда в одной из больниц Техаса была констатирована его смерть в результате пневмонии. Он «пробудился» в полутемной больничной палате и сразу же потерял ориентацию. Он блуждал по больничным холлам, сбитый с толку, поскольку никто не замечал его. В тот момент он не осознавал, что мертв. Полное осознание так и не наступило, пока д-р Ритчи не вернулся в свою палату и не посмотрел на свою кровать. Там он увидел тело, завернутое в простыню: была видна только рука, инертно свисающая вниз. Испытывая одновременно замешательство и ужас, д-р Ритчи разглядел на этой руке кольцо своей студенческой организации:

---

⁵ *Ritchie, George, M.D.* (Ритчи, Джордж, д-р медицины), лекция в Пасифик-Гроув, Калифорния, Ноябрь 1996.

«На безымянном пальце моей левой руки было надето кольцо, указывавшее на мою принадлежность к студенческой организации «Фи, Гамма, Дельта», Университет Ричмонда, с одной стороны которого было выгравировано «19», а с другой — «45»... Я не мог поверить, что это произошло со мной. Я предполагал стать выдающимся врачом! Я собирался замечательно отпраздновать Рождество со своей семьей... Теперь я больше никого из них не увижу... Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, удрученным и испуганным».⁶

Д-р Ритчи понял, что находится в очень опасном состоянии. Он безуспешно пытался воссоединиться со своим телом. Он пытался сдернуть с тела простыню, но его рука проходила сквозь тело. Д-р Ритчи не знал, что делать и куда идти.

«Смерть мгновенна. Сейчас ты находишься в своем физическом теле, а через мгновение ты уже за пределами его. Ты можешь видеть это старое тело, но ты больше не являешься частью его. Оно мертво, но поверь мне, ты не мертв. Видеть этот труп, лежащий на кровати, сознавать, что ты находишься не в аду и не в раю, сознавать, что не можешь контактировать со своими соб-

---

⁶ *Ritchie, George, M.D., My Life After Dying (Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Co., 1991), p. 15* (Ритчи, Джордж, д-р медицины, «Моя жизнь после смерти»).

ратьями-людьми — у меня было ощущение полнейшей изоляции. Это было ужасно».⁷

В тот момент, когда его страдания стали невыносимыми, комната начала наполняться светом. Д-р Ритчи сначала подумал, что в больничной палате решили прибавить приглушенный свет над изголовьем кровати. Этот свет продолжал усиливаться, пока не стал настолько ярким, что это практически невозможно описать словами.

«Если бы вы одновременно включили миллион сварочных аппаратов, то у вас появилось бы некоторое представление об интенсивности света, который я видел», — говорил д-р Ритчи.⁸

Сразу после появления этого света, изнутри духовного тела Ритчи послышался голос невообразимой силы.

«ВСТАНЬ, сказал этот голос. — ТЫ НАХОДИШЬСЯ В ПРИСУТСТВИИ СЫНА БОЖЬЕГО».

«Из этого блестящего света вышло самое поразительное существо из всех, когда-либо виденных мною, — рассказывал д-р Ритчи. — Больничные стены полностью исчезли, и я увидел каждую мельчайшую подробность своей жизни, начиная с своего рождения и заканчивая своими двадцатью годами... *Ни одна деталь* не была упущена. Вы можете себе представить, что видите каждую мельчайшую подробность своей жизни глазами вашего супруга, ваших родителей, сестер, братьев, лучшего дру-

---

⁷ Ритчи, Д., лекция.

⁸ Там же.

га? С этого начинается история о том, насколько нравоучительным и сильным было это переживание». ⁹

Пересмотр жизни — неотъемлемая часть околосмертного переживания. Реймонд Моуди говорил, что этот пересмотр жизни содержится в большинстве собранных им описаний. Каждая мысль, каждый поступок и каждое событие проигрывались заново в панорамном виде и одновременно вновь переживались. В отличие от традиционного христианского убеждения относительно Судного Дня, когда душа предстает перед группой существ, вершащих над нею суд и определяющих, где ей вечно пребывать — в раю или в аду, околосмертные переживания д-ра Моуди утверждают, что душа *сама судит себя*, а также переосмысливает усвоенные ею духовные уроки.

Однажды Эдгар Кейси провел для одного умирающего человека считывание, и во время считывания сказал, что в тот момент этот человек действительно находился на последней стадии процесса умирания и осуществлял пересмотр своей жизни:

«Перед нами тело, и душа готовится покинуть его. Есть много переживаний на земном жизненном пути, которые намного серьезнее того, что этот человек называет смертью... Ибо [приходит] время, как и должно быть для этого человека, когда тебе все, что остается делать, это *стоять перед судом твоей собственной совести*, — а

---

⁹ Там же.

это грядет для каждой души — и решать, сможешь ли ты, в свете своих знаний, в свете выпавшей тебе возможности сказать, как сказал бы друг твой, как сказал бы Бог твой, «Я не оскорбил не одного человека. Я ничего не брал у брата своего, но возвращал в четырехкратном размере...» *Ибо, он сейчас просматривает свои прошлые возможности, которых скоро больше будет в его жизни...*» (5195-1)

«Каждая подробность двадцати лет жизни представляла перед моим взором, — говорил д-р Ритчи. — Хорошее, плохое, возвышенное и обыденное. И вместе с этим всеобъемлющим видением возник вопрос. Он подразумевался в каждой сцене... и, как казалось, происходил из живого Света, который был возле меня. *‘Что ты делал со своей жизнью?’* Казалось, этот вопрос касался ценностей, а не фактов... Этот вопрос касался любви: *‘Насколько ты проявлял любовь в своей жизни? Ты любил других так же как я люблю тебя? Абсолютно? Безусловно?’*»¹⁰

Этот пересмотр жизни дает душе возможность полностью понять, какой отпечаток оставили на человеке действия, совершаемые им в земной жизни. Души сразу поймут, насколько они научились любить, и увидят те моменты, в которых они не достигли своего идеала. Тем не менее, д-р

---

¹⁰ *Ritchie, George, M.D., with Elizabeth Sherrill, Return from Tomorrow (New York, NY: Spite Books, 1978), с. 49, 52* (Ритчи, Джордж, д-р медицины, и Элизабет Шеррилл, «Возвращение из Завтра»).

Ритчи сказал, что, все, что мы думаем и намереваемся сделать, обретает в пересмотре нашей жизни такую же важность, как и все, содеянное нами. Как объяснял д-р Ритчи: «Во время пересмотра своей жизни я видел свои мысли и намерения столь же отчетливо, как и свои поступки. Существо, находившееся возле меня, проявляло очень живой интерес к тому, что я *намеревался сделать*. И, поверьте мне, все, что вы внутренне подразумеваете, что намереваетесь сделать, уже является *деянием: это уже вещь*».¹¹

Почти каждому доводилось переживать ситуации, когда твои благие намерения кому-то помочь приводили к совершенно противоположному результату. Почти каждый может вспомнить ситуации, когда ты намеревался кому-то помочь, но твой жест был не понят, неправильно истолкован или вместо того, чтобы гармонизировать ситуацию, наоборот, он привносил в нее разлад и замешательство. Д-р Ритчи говорил, что в схеме пересмотра жизни его благие намерения освещали собою всю его жизнь. Вещи, которые имели первостепенную важность для него и для Иисуса, были теми моментами в его жизни, когда он действовал из любви и сострадания. Даже конечный результат, будь то хороший или плохой, был не так важен как само намерение:

«Ты увидишь добро, которое искренне намеревался сделать, во всей его славе. И Воскресший Христос, присутствие Которого я ощущал, безмерно радовался, когда

---

¹¹ Ритчи. Д., лекция

я видел добро, сотворенное мною. Целью всего этого было показать мне, где я научился любить так, как учил меня Иисус, а где я не достиг этой цели. И в этой любви никогда не было сомнений: она была непоколебима». ¹²

В конечном счете, мы раз и навсегда отказываемся от аксиомы *«Благими намерениями вымощена дорога в ад»*.

Пересмотр жизни дается умершему человеку исключительно ради его же блага, и в большинстве случаев околосмертных переживаний, содержащих пересмотр жизни, присутствует некий дух-проводник или существо из света. Люди, принадлежащие к различным вероисповеданиям, по-разному отождествляют своего проводника. У Ритчи во время этого переживания даже не возникло никаких сомнений в том, что проводником в его околосмертном переживании был Иисус:

«Он был совершенно непохож на того, каким Его изобразили на витражах в нашей церкви в Ричмонде, Вирджиния. На них Иисус изображен как прекрасное существо, хрупкое и слабое на вид. Буквально перед тем, как оставить свою медицинскую практику и выйти на пенсию, я работал в тренажерном зале «Наутилус», и у меня там был друг, который мог отжиматься с грузом 400 фунтов. У существа, которое стояло передо мной, были такие же широкие плечи, как у этого моего друга. Оно выглядело со-

---

¹² Там же

вершенно иначе, чем тот образ еврейского Иисуса, к которому меня приучили. Стоя перед ним, я хорошо понимал, почему Иисус мог проходить сквозь толпу людей и никто не осмеливался поднять на Него руку. Это было не то существо, с которым ты решился бы бороться. Я говорю об этом, потому что хочу навсегда устранить из вашего ума идею о слабом женоподобном Иисусе. Он совершенно не такой. Это был самый сильный мужчина из всех, когда-либо виденных мною». ¹³

Присутствие Иисуса и безграничное чувство любви и полного приятия, которое излучалось из Него, наполняло д-ра Ритчи колоссальным спокойствием и радостным чувством благоденствия. Произошло мгновенное преображение, которое невероятно поразило Ритчи. Из глубочайшего отчаяния он перешел в то место, где он не был один, но находился в присутствии существа, знавшего каждую мельчайшую подробность его жизни и безраздельно любившее и принимавшее его:

«Буквально за мгновение до этого я испытывал полнейший ужас. Вам неведомо то гнетущее одиночество, которое я тогда переживал, чувство полной безнадежности. Незадолго до этого я получил свою военную страховку. Я подумал, что, если я не погибну от пули, то, несомненно, буду получать по семьдесят долларов. Пока я мог получать только по двадцать: я умер за три

---

¹³ Там же

месяца до своего двадцатилетия. Я не был готов умереть в двадцать лет. Но когда находишься в Его присутствии, слова о том, что совершенная любовь изгоняет страх, сами говорят за себя: это Существо было самым великим воплощением любви из всех, которые тебе приходилось когда-либо видеть. Быть рядом с Ним означает полное избавление от любого страха. Чувствуя, что Он знает каждую подробность моей жизни и полностью принимает и любит меня, я ни при каких обстоятельствах не хотел покидать Его и возвращаться в этот мир. Но у меня здесь оставалось несколько замечательных людей и друзей, [ради которых] мне надо было вернуться».¹⁴

Это возвышенное состояние безмятежности и благоденствия, которое так глубоко ощущается в околосмертном переживании, на самом деле, затрудняет перспективу возвращения в физический мир. Джордж Ритчи говорил, что во время своего околосмертного переживания он ощущал себя самым живым из всех живых.

После пересмотра своей жизни, д-р Ритчи попал в ряд других измерений, где пребывают души после смерти. В одной из таких высших сфер он также понял, что имел в виду Эдгар Кейси, когда говорил, что все сущее в физическом мире имеет свое происхождение в духовных измерениях:

«Меня забрали в место, которое я, за неимением лучших слов, называю «мен-

---

¹⁴ Там же

тальной сферой». Это место, где я слышал самую прекрасную музыку — совершенно прекрасную. Я оказался в исследовательских лабораториях, подобных тем, которые можно увидеть в инженерной школе, хотя я никак не мог понять, какими инструментами эти существа работают. Это было все равно, что показывать моему семилетнему внуку самые модернизированные лаборатории Университета Вирджинии и ожидать, что он все поймет. Я просто не понимал. Затем, через десять лет [после своего околосмертного переживания], в 1952 или 1953 году, я увидел в журнале «Лайф» фотографию первой атомной установки. Я почувствовал, как у меня пробежали мурашки по спине, поскольку на той фотографии было изображение инструмента, в котором работали существа, увиденные мною в 1943 году.

В этой же сфере я направился в место, напоминающее семинарию. Библиотека этого особого университета специализировалась на знаниях о Боге. Существа, собравшиеся здесь, пришли со всей вселенной. *Со всей вселенной!* Эта библиотека была больше всех зданий Лос-Анджелеса, взятых вместе. Все книги, которые когда-либо были написаны в нашем мире, включая Библию, Коран, Бхагавад-гиту, Тору и другие, занимали только одну небольшую комнату этой библиотеки. Здесь я находился рядом с Христом, и меня просвещали относительно всего того, что методисты, пресвитериане и баптисты считали единственным путем в Рай. Он показывал мне существ, о которых

я никогда не слышал, и о религиях, о которых я никогда не слышал». ¹⁵

Это находит свои параллели с переживанием Френсис Бэнкс, англиканской монахини, которая после своей смерти посещала университет, подобный этому, а затем описывала его красоту и свое удивление одной своей подруге, писательнице Хелен Гривз. Френсис, передавая эту историю, рассказывает, насколько там, в мире ином, необходимы молитва и медитация для воссоединения с Вездесущим Светом (с Богом), и подтверждает, что, чем больше это практикуешь (точно так же как и на земле), тем выше поднимаешься в сферах сознания. В этом своем опыте иной реальности, Френсис посетила священный университет — или подобное ему измерение — и подробно описала свои впечатления:

«Меня перенесло (не знаю, каким образом) в другое Место, в другую Сферу, в другую «обитель» того мира... Достаточно сказать, что я неожиданно и внезапно ощутила себя в огромной «атмосфере» знаний. Я осознавала, что нахожусь в университете: однако это было нечто гораздо большее, ибо там были Залы Познания, в которых повсюду царила атмосфера Мысли, заставлявшая мою душу трепетать и удовлетворявшая мои глубинные устремления. Там были террасы и красивые сады, где играли фонтаны Света. Там было много душ, групп учеников, которые, порой, окружа-

---

¹⁵ Там же

ли Того, кто, по-видимому, был Учителем. Они были поглощены Его беседой или погружены в глубокую медитацию вместе с Ним... Здесь можно было встретить самых разных людей, представителей всех национальностей... Я испытывала трепет... 'Здесь, здесь, — сказала я себе, — мой Университет Духа': меня переполняла радость по поводу небесного исполнения моей мечты о материализации такого университета на земле... Теперь я *знаю*, что такие Университеты существуют. *Так и есть*... Это видение до сих пор остается со мной, всеобъемлющее и отвечающее на все вопросы, дающее надежду на дальнейшее обучение и продвижение. Я должна подготавливать себя непрерывным служением, а также посмотреть самой себе в глаза, дабы признать все свои недостатки и подготовиться к этому переходу в сферу, которой жажду всей душой...»¹⁶

Земля — это всего лишь одна из школ во все-ленской схеме творения. В переживаниях, описанных Френсис Бэнкс и Джорджем Ритчи, есть совпадения, что указывает на существование сфер высшего познания: душа продолжает получать образование далеко за пределами жизни в материальном мире. Д-р Ритчи был поражен этой «ментальной сферой», которую он посетил: казалось, что она содержит в себе тысячи миров и миллионы душ со всех частей вселенной.

---

¹⁶ Greaves, H. *Testimony of Light*, с.74-75. (Гривз, Х. «Свидетельство Света»).

Во время одной из лекций д-ра Ритчи один молодой ученый-преподаватель прокомментировал удивление д-ра Ритчи по поводу возможности высших форм жизни.

«Этот ученый спросил, — вспоминал д-р Ритчи, — есть ли у меня какое-либо представление о том, сколько планет, по мнению нас, ученых, находится на такой же стадии развития, как Земля, или опережает ее по развитию. Я ответил ему, что не имею ни малейшего представления, и он добавил: ‘Д-р Ритчи, только в нашем Млечном Пути есть тринадцать миллионов [солнц]. Если каждое солнце нашего Млечного Пути имеет хотя бы одну обитаемую планету, то в нашем Млечном Пути должно было быть более тринадцати миллионов обитаемых планет’». ¹⁷

Во время своих турне с лекциями, которые д-р Ритчи читает по всему миру, он часто приводит этот разговор с молодым преподавателем о неограниченных возможностях жизни за пределами нашего земного плана. Кроме того, д-р Ритчи предлагает аудитории ответить на один интересный вопрос:

«Думаете ли вы, что Бог, который создал вселенную, удовлетворился бы тем, что населил разумной жизнью только одну планету размером с мяч для гольфа?» ¹⁸

Эдгар Кейси сказал в считывании, что Земля — лишь малая часть сотворенного Богом:

---

¹⁷ Ритчи. Д., лекция

¹⁸ Там же

«Ибо земля — это только один атом во вселенной из множества миров!» (5749-3)

После посещения д-ром Ритчи ментальной сферы Иисус показал ему измерение, которое Ритчи уподобил Раю:

«То, что я видел, буквально потрясло мой ум, — говорил он. — Мы не заходили в эту сферу, но находились над нею на расстоянии от 50 до 150 футов, но именно это было первое место из тех, в которых мы побывали и где существа могли видеть нас, равно как и мы их. И существа в том месте, в том Свете и той Любви, которые они излучали, становились такими же как Сам Христос. Я назвал это место Раем».¹⁹

Наблюдение этого совершенного места, этого мира, наполненного светом, где души, имеющие человеческий облик, становятся подобными Христу, стало в околосмертном переживании д-ра Ритчи кульминационным моментом. И эта особая грань его послания является для него самой важной.

«Пройдя через такое переживание, — говорил он, — я в последующие годы прочел все возможное, касающееся того, что говорил Иисус, а также все то, что Ему приписывают. Если вы читали некоторые из этих вещей, то помните, что Он сказал: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.14:3). *Он говорил вам истину.* Места, которые я видел — это *мы*. Это ваше и мое — наше

---

¹⁹ Там же

окончательное предназначение: не быть посланными в ад, но стать как Сам Учитель». ²⁰

Круг жизни и смерти — от жизни земной к невидимым мирам — суть подготовка к высшему призванию, к высшей форме творения, коей душа становится. Каждая душа может раскрыться и стать такой же как ее Создатель за один короткий отрезок жизни на земле. Это постепенное раскрытие, эволюция, охватывающая собой время и пространство, и многие, многие жизни. Возможно, послание околосмертного переживания заключается как раз в том, что мы — гораздо большее, чем мы думаем о себе: мы гораздо более святы и духовны, нежели считаем себя. Околосмертное переживание д-ра Ритчи доносит до нас эту истину, и в его послании содержится как предостережение, так и утешение. После смерти мы отправимся в ту сферу, которую сами построили для себя. Если эта сфера являет собой наши земные привязанности и желания, то сразу после своей смерти мы окажемся в ней, прикованные к нашим привязанностям. Но если мы отдаем наши сердца служению, стараемся научиться любить, то мы можем быть уверены в том, что воспарим к высотам, и материальные интересы и привязанности не станут нам препятствиями после физической смерти.

На последнем этапе околосмертного переживания д-ру Ритчи были показаны образы и переживания, которые были пророческими по своей природе:

---

²⁰ Там же

«Помните, что [время этого моего переживания] — декабрь 1943 года. Но, как мы с вами знаем, времени не существует. И Христос открыл коридор, где я смог видеть различные события. Я видел множество стихийных бедствий: ураганы, наводнения, торнадо, землетрясения, число которых страшно нарастало. Я наблюдал такие взрывы, каких не видел никогда прежде. Что это были за взрывы? Бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Видя все это в этом коридоре, я осознавал, что наша планета не сможет очень долго выдерживать то, что я наблюдал. Открылся другой коридор, и там началось все то же самое: ураганы, торнадо, наводнения, землетрясения, но там происходила одна забавная вещь. Теперь эти явления не учащались и не усиливались, но, наоборот, все больше и больше утихали. Наконец, я вошел во время, где царили такой мир и такая братская любовь, которых я никогда не видел. Думаю, что я наблюдал тысячелетнее царство Христа. Я видел Христа, вернувшегося [на землю]. Затем этот коридор свернулся. После этого Христос повернулся ко мне и телепатически дал мне знать, что я должен возвращаться назад».²¹

Д-ру Ритчи было показано два пути, две судьбы человечества: один из которых был преисполнен насилия и катастроф (как природных, так и созданных человеком), а другой — путь мира и просветления. Казалось, что через д-ра Ритчи

---

²¹ Там же

Христос говорил миру: «Люди Земли, вам решать, каким путем вам идти. Какой путь вы выберете? Путь своекорыстия или путь любви?»

Воспоминания об этих событиях, рассказанные публике примерно пятьдесят пять лет назад, до сих пор волнуют д-ра Ритчи, особенно когда он описывает тот момент, когда узнал, что ему нужно возвращаться на землю.

«Я никак не хотел покидать Его место, — говорил он. — И когда я узнал, что Он отсылает меня назад, я подпрыгнул, чтобы заключить Его в объятия, но Он, казалось, остановил меня в воздухе. Следующее, что я помню, это кольцо моей студенческой организации на моей руке, но я теперь видел его своими физическими глазами. Когда я пришел в сознание, был канун Рождества. Христос на самом деле вернул меня назад».²²

Д-р Ритчи был отослан назад наряду с тысячами других людей, по-видимому, ради миссии, которую ему свыше предназначалось исполнить: рассеивать страхи и заблуждения относительно жизни и смерти. Этот опыт д-ра Ритчи, переданный им Реймонду Моуди, в то время студенту-выпускнику, действительно пролил колоссальный свет в темном мире. Книга д-ра Р. Моуди «Жизнь после смерти» была распродана в десяти миллионах экземплярах, и она познакомила мир с первыми этапами жизни после физической смерти. Видимо, Бог выбрал этих людей, чтобы они увидели, что находится за вратами смерти, а затем отпра-

---

²² Там же

вил их к нам назад, чтобы мы больше не боялись смерти. Джордж Ритчи считает, что он был послан обратно, чтобы рассказать другим, что наш Бог — Бог любви, а не возмездия и наказания:

«Мы любимы безмерно, и нам даже не вообразить, настолько безмерно. Существо, которое я встретил, любило даже все самое отталкивающее во мне. И я убежден, что Он хочет, чтобы другие узнали это как факт и научились в равной мере любить братьев своих. Если бы мы любили друг друга так, как Он любит нас, этот материальный мир был бы в буквальном смысле раем на земле. И мы в силах это сделать, ибо это зависит от нас самих».²³

---

²³ Там же

Глава 3

Когда смерть приходит рано или неожиданно

«...чаще молись о тех, кто покинул этот мир... Это — во благо... Прошедшие в другую дверь Бога часто прислушиваются к голосам тех, кого они любили на земле... Молитвы твои направляют того, о ком ты молишься, к престолу любви и милосердия, к океану света — к реке Божьей благодати».

— Эдгар Кейси (Считывание 3954-1)

Вряд ли с чем может сравниться та боль, которую испытываешь, когда неожиданно умирает твой близкий человек, или боль родителей, которые похоронили своего ребенка. Скорбь, сопровождающая такую утрату, может казаться непреодолимой. Казалось бы, такие переживания противоречат природе. Вообще, дети должны хоронить своих родителей, когда приходит тому время, а не наоборот. Точно так же кажется несправедливым, когда близкого вам человека забирают из жизни, даже не дав ему возможности подготовиться к этому.

Потеря ребенка переживается еще тяжелее, если смерть наступает без предупреждения или болезни. Для многих родителей смерть ребенка — это событие, которое побуждает их начать духовные поиски ради обретения более глубокого понимания тайны жизни и смерти. Для многих неожиданная или ранняя смерть любимого человека отмечает начало пути постижения этой тайны, и они ищут и находят учение или духовное понимание, раскрывающее врата к знанию того, что после смерти тела жизнь души продолжается. В эпилоге книги Джона Хантера *Death Be Not Proud* («Смерть не горда»), которую он написал после смерти своего сына Джонни, его жена Френсис Хантер описывает путешествие из сумрака скорби в то место, где она обнаружила свет духовного исцеления:

«В конце концов... когда ты откладываешь в сторону все книги и все слова, когда находишься наедине с самим собой, когда находишься наедине с Богом, что остается в твоём сердце? Только одно: если бы мы любили Джонни еще больше... Разумеется, мы очень любили Джонни... Любить Джонни еще больше... Что это значит? Что это может значить сейчас? Все родители, потерявшие детей, знают, что это значит. Родители со всей земли, потерявшие сыновей в войне, прониклись этим вопросом и искали на него ответ. Для меня это означает больше любить жизнь, больше осознавать жизнь, своих людей-собратьев и нашу землю. Это означает уничтожить неким

загадочным, но в то же время реальным образом идеи о зле, ненависти и вражде и посредством алхимии страдания преобразовать их в идеи чистоты и милосердия. Это означает все больше и больше заботиться о других людях — как у себя дома, так и во всем мире. Это означает больше заботиться о Боге».¹

К Эдгару Кейси обращались за советами люди, у которых рано или скоропостижно умерли их близкие. Именно встреча с Кейси или получение от него духовного считывания часто знаменовало для них начало постижения того, что жизнь продолжается. Некоторым родителям Кейси говорил, что их ребенок должен был провести с ними только короткое время, хотя за этот короткий период жизни вместе с родителями эта душа успела постичь *вечность* любви.

Однажды Кейси проводил считывание для одной неизлечимо больной шестилетней девочки. Он говорил родителям, что они окажут огромную помощь своей умирающей дочери, если убедят ее в «красоте этого перехода». Кроме того, Кейси сказал родителям, что процесс перехода их дочери в мир иной станет для нее *переживанием, обеспечивающим рост и развитие ее души*:

«Поэтому, обращайтесь с этим индивидом как можно мягче, стараясь поддерживать в этом развивающемся уме сознание

---

¹ Gunther, John, *Death Be Not Proud* (New York, NY: HarperCollins, 1989) (Гантер, Джон, «Смерть не горда»).

красоты перехода, ибо, как мы находим, именно в этом будет ваша помощь. Многое может быть дано с точки зрения кармических процессов, но в реальном смысле — только содействие в понимании красоты перехода, совершаемого в ходе духовной эволюции энергий ума и души обеспечивает субъекту и [его родителям] ту помощь, ту выносливость, которая способствует большему осознанию целей прихода души в материальный мир, даже несмотря на то, что, на первый взгляд, в этом переживании одно лишь страдание и мало возможности реально помочь. Тем не менее, эти переживания [процесс умирания] глубинно формируют процесс *продолжающегося* развития души у тех, кто стремится познать пути Божественности... Стало быть, пусть каждый научится утверждать *себя* в Творящих Силах. В то время как с материальной точки зрения эти [обстоятельства] выглядят очень невыгодными, в них непременно дается надежда и перспектива...» (1270-1)

В первой части считывания Кейси советует родителям сидеть на кровати рядом с ребенком и говорить с ним утешительным и убеждающим тоном. Кейси говорит, что, независимо от того, в сознании ребенок или в коме, эти увещевания дойдут до его *души*. Самое полезное — это сказать девочке, чтобы она искала Свет, сказать ей, что ее любят, сказать ей, что ее избавят от боли, и она будет пребывать в полном покое. Кейси говорил, что такие выражения любви помогают ребенку легче перейти в мир иной.

Если не принимать в расчет продолжение существования души после смерти, то ограниченному сознанию и логическому уму стадии умирания могут показаться жестокими и травматическими. Как постепенное отсоединение от физического тела во время последних стадий умирания от неизлечимой болезни, так и неожиданная смерть от травмы или внезапно возникшей болезни — все это чрезвычайно трудно и мучительно для умирающего человека и для его семьи. В считывании, приведенном выше, Кейси говорил родителям, что *истинное* понимание этого переживания не будет обретоно, если не будет приниматься в расчет душа. В природе есть шаблоны, которые можно сравнить с этапами жизни, смерти и рождения. Метаморфоза гусеницы в бабочку символизирует путешествие через жизнь в смерть. Гусеница *умирает*, чтобы стать новым существом. Гусеница хоронит себя в коконе, а затем проходит стадии умирания. Ее тельце темнеет и усыхает, а затем, в момент смерти гусеницы, бабочка разрывает это тельце, которое больше ей не нужно, и отправляется в свободный полет, более не связанная оковами своего бывшего тела. В своем романе «Иллюзии: приключения вынужденного Мессии» Ричард Бах находит очень мудрые слова для описания духовной стороны процесса умирания: «То, что гусеница называет концом мира, мастер называет бабочкой».²

---

² *Bach, Richard, Illusions — The Adventures of a Reluctant Messiah (New York, NY: Delacorte Press, 1977), с.134* (Ричард Бах, «Иллюзии. Приключения вынужденного мессии»).

Точно так же как гусеница сбрасывает свою оболочку и свой кокон, процесс умирания может дать душе возможность постепенно избавиться от своего «лишнего багажа» и от «приземленных» земных шаблонов, которые в потустороннем мире ей не будут нужны. Все, кто находится рядом с умирающим, могут оказать ему огромную помощь в этом переходе. Один из способов помочь — это просто сидеть возле умирающего, держать его за руку и говорить ему, что он сейчас находится в компании своего ангела-хранителя и своих близких. В другом считывании Кейси давал следующий совет семье, заботившейся о неизлечимо больном близком человеке:

«Здесь должны быть... приняты все меры для психологической и духовной помощи со стороны близких людей, находящихся рядом с этим существом,... чтобы облегчить то путешествие, в которое оно должно отправиться. Ибо жизнь проживается не потому, что просто происходят какие-то изменения, а для того, чтобы душе-сущности, освобождающейся от страданий, дать больше возможностей. Ибо, как Он, который являет Собою путь, Сам страдал, так и каждый индивид встречает это же во плоти. И мы должны знать, что Спаситель привносит в каждую душу то, что позволяет сделать жизнь непрерывным опытом для сознания. Поэтому тем, кто ищет помощи, надлежит быть терпеливыми, благородными и добрыми по отношению к другим. Ибо этой сущности ничего не нужно, [за исключением] заверения...» (5194-1)

Когда ваш близкий человек предстает перед смертью в раннем возрасте или неожиданно, вы обычно реагируете на это стремлением как можно дольше продлить его жизнь, поскольку этот человек вам нужен здесь. Но самая важная работа, которую мы должны выполнять, когда смерть вашего любимого человека неминуема, это помочь ему психологически и духовно в осуществлении этого перехода. Нет ничего необычного в том, что охваченные горем члены семьи пытаются поддерживать жизнь умирающего человека при помощи искусственных средств, вместо того, чтобы позволить ему умереть спокойно и достойно. Благодаря быстрому развитию медицинских технологий, теперь стало возможно поддерживать жизнь организма при помощи аппаратов, даже когда в головном мозге прекращаются волновые процессы. Большинству из нас, возможно, придется когда-нибудь в своей жизни сталкиваться с ситуацией, которая, как сказал Кейси, дает нам возможность помочь «душе-сущности... освободиться от страдания...» Или же, мы можем сделать выбор в пользу того, чтобы наши любимые люди оставались подключенными к аппаратам, поддерживающим их физическую жизнь, и совершенно не принимать в расчет *качество* такой жизни. Зачастую члены семьи из благих побуждений собираются вокруг постели умирающего человека и не дают ему уйти. Они удерживают этого человека своими мыслями и желаниями. Дежурство около умирающего может стать для семьи возможностью оказания психологической и духовной помощи, чтобы умирающий мог спокойно испустить дух. Даже когда человек находится в

коматозном состоянии, чувства, мысли и желания семьи и друзей оказывают на ум и душу умирающего самое непосредственное воздействие. В «Тибетской книге жизни и смерти», ее автор, Согьял Ринпоче, дает особые указания относительно того, как помочь умирающему человеку легче осуществить этот переход:

«Если вы привязаны к умирающему человеку и цепляетесь за него, то вы можете принести ему много ненужных страданий и этим сильно затруднить спокойный уход человека. Иногда умирающий человек может «протянуть» на много месяцев или недель дольше, чем ожидают врачи, и испытывать колоссальные физические страдания... чтобы такой человек был способен освободиться и умереть спокойно, ему необходимо услышать два четких словесных заверения от своих близких. Во-первых, они должны дать разрешение этому человеку умереть и, во-вторых, они должны заверить человека в том, что [живые] будут в порядке после того как он уйдет, и что нет нужды беспокоиться о них. Когда люди спрашивают меня, как лучше всего дать разрешение человеку умереть, я говорю им, чтобы они представляли себя стоящими у смертного ложа человека, которого они любят и с глубочайшей и самой искренней нежностью говорили ему: «Я здесь, с тобой, и я люблю тебя. Ты умираешь, и это совершенно естественно: это случается с каждым. Мне хотелось бы, чтобы ты мог оставаться здесь, со мной, но я не хочу,

чтобы ты больше страдал. Мы достаточно провели времени вместе, и я всегда буду ценить это. Теперь, пожалуйста, больше не держись за жизнь. Отпусти себя. Я искренне даю тебе полное разрешение умереть. Ты не будешь одиноким, ни сейчас, ни потом. С тобою вся моя любовь...»³

Эти слова можно говорить умирающему человеку, независимо от того, в сознании он или в коме. В сознании находится человек или без сознания, его душа продолжает оставаться очень чувствительной к мыслям и чувствам людей, находящихся возле тела. По причине этого крайне важно, чтобы каждый, кто посещает умирающего человека, следил как за своими словами, так и за своими мыслями. Те, кто окружает умирающего человека, несут огромную ответственность: их мысли, убеждения и желания, как отмечал Ринпоче, могут либо затруднить процесс умирания и сделать его травмирующим, либо дать возможность протекать ему спокойно, красиво и легко.

Куда нам обратиться за облегчением и исцелением после смерти близкого человека, особенно когда смерть приходит неожиданно и преждевременно? Кейси утверждал, что, направив внимание внутрь себя и ища руководства посредством самосозерцания и медитации, каждая душа может прийти к пониманию непрерывности жизни и может *ощущать* близость тех близких, кто ушел.

---

³ *Rinpoche, Sogyal, The Tibetan Book of Living and Dying (San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco, 1992), с.183 (Согьял Ринпоче, «Тибетская книга жизни и смерти»).*

Следующий вопрос был задан от имени женщины, которая проходила мучительный процесс скорби после смерти своего мужа, и ответ на него имеет отношение как раз к этой практике:

(В) Есть ли какая-нибудь информация относительно ее покойного мужа, которую Вы могли бы передать ей и которая могла бы ей помочь?

(О) В данном случае... гораздо полезнее самоанализ, когда можешь в поисках совета углубиться в себя и ощутить единство с теми, кто сейчас в промежуточном бытии. Ибо *все* благоприятно в этом единстве целей, которое может быть достигнуто... посредством изменения и направления сознания, чтобы *душа* могла правильно выполнить свою работу. (5488-1)

Иначе говоря, помощь и поддержка приходят не извне, а *изнутри*. И обращение внимания внутрь — сосредоточение на духовном общении и просьбы о таковом — синхронизируют душу с Божественным и пробуждают в ней чувство единства и гармонии. Как говорит Кейси, действия, указанные в считывании, способствуют более тесному общению с умершими близкими людьми, которые находятся по ту сторону, или, как он выразился, в «промежуточной зоне» — в пространстве сознания, где происходит взаимодействие между теми, кто остался в материальном мире, и теми, кто ушел.

В 1934 году внезапно скончалась одна молодая студентка. Она училась в колледже Барнарда

в Нью-Йорке, и ее тело было обнаружено у здания общежития, прямо под окном ее комнаты. Было очевидно, что смерть наступила в результате падения из окна, но следствию так и не удалось установить, вытолкнул ли кто-то девушку, или она выбросилась сама, или ее падение было просто несчастным случаем. Эти невыясненные обстоятельства усугубили потрясение и скорбь ее родных, и тетя этой девушки обратилась к Эдгару Кейси. Она была знакома со считываниями Кейси, касающимися здоровья и духовных вопросов, и надеялась, что он сможет ответить и на вопросы относительно смерти девушки.

Этот случай был довольно необычен для Кейси. В отличие от считываний, которые он проводил для других людей, считывание 4938-1 было его первой попыткой *посмертного* считывания. Он с готовностью согласился помочь, но предупредил, что этот тип считывания будет осуществляться на неизученной территории и что, возможно, не удастся получить удовлетворительные результаты. Прежде всего он попытался экстрасенсорно определить «местоположение» индивида, вышедшего за пределы измерений физического времени и пространства.

28 октября 1935 года Эдгар Кейси, его супруга Гертруда, его секретарша Глэдис Дэвис и тетя погибшей девушки собрались в маленькой комнате Кейси для проведения считывания. После непродолжительной молитвы и медитации, которые проводились перед каждым считыванием, Кейси лег на кушетку и начал входить в состояние, напоминающее сон, которое, как все надеялись, по-

может его уму и душе соединиться с обстоятельствами смерти девушки. Кейси закрыл ладонями глаза и стал ждать «сигнала» — яркой вспышки белого света, которую он мельком видел в момент вхождения в транс. Он опустил руки, сложив их над своим солнечным сплетением. Когда веки Кейси начали подергиваться, Гертруда произнесла внушение, настраивающее на получение медиумической информации:

«Ты предстанешь перед сущностью, известной как [Эллен Браун]⁴, — сказала г-жа Кейси, — которая находилась в одной из комнат общежития колледжа Барнарда в Нью-Йорке ранним утром в субботу 28 сентября. Ты скажешь нам то, что ты уполномочен сказать и что полезно знать ее близким. Ты ответишь на вопросы, которые, возможно, задаст ее тетя, присутствующая в этой комнате».

Эдгар Кейси лежал на своей кушетке совершенно неподвижно и глубоко дышал. Через несколько минут он сделал заявление, которое поразило каждого из присутствовавших в этой комнате.

«Да, мы здесь вместе с этой сущностью, — сказал Кейси, указывая на контакт с погибшей девушкой, — ...Это должно быть понято вопрошающими как несчастный случай, а не как исполнение задуманного данной сущностью».

Иначе говоря, неожиданная смерть Эллен не была ни актом самоубийства, ни убийством. Он продолжал:

Эта сущность по сей день остается в том окружении, в котором она жила в матери-

---

⁴ Имя вымышлено.

альном мире, пока с ней это не случилось, чтобы обрести большее понимание.

Тем, кто близок и дорог [Эллен], чтобы помочь ей *обрести большее понимание, не должны осуждать ни людей, ни обстоятельства* [курсив автора]. Не скорбите о тех, кто ныне покинул этот мир.

Постепенно наступает пробуждение. Именно через это переживание сущность [Эллен] в настоящий момент и проходит... Этот [опыт] помогает [Эллен] понять и осмыслить то, что означает это переживание...

Пусть это будет молитвой вашей: *В милости и в благодати храни ее, Отче. Помогите мне обрести понимание в моем переживании, а ей в ее переживании того, что мы становимся все ближе и ближе друг к другу в этом единстве цели, и что все больше и больше любовь Его познается умами и сердцами тех, кто кому выпадает возможность служить проводником, посланником во имя Христа. Аминь.*

В этот момент считывания Кейси попросил задавать вопросы:

«Она счастлива? Она понимает, где находится?» — спросила ее тетя.

«Как уже было сказано, — ответил Кейси, — происходит пробуждение, и приходит все большее и большее понимание. Возможно, ее тетя вскоре осознает ее присутствие рядом с собой... Давайте будем молиться время от времени, особенно рано утром».

Впоследствии многие, изучавшие считывания Кейси, больше всего удивлялись употреблению им такого понятия как «несчастный случай» по отношению к смерти девушки. Важно сознавать, что Кейси проводил медиумические считывания *на том языке, который был бы понятен индивиду, обратившемуся за помощью*. Использование Кейси понятия «несчастный случай» не означало, что время ее ухода с земли не наступило: это был тот термин, который он использовал, чтобы устранить все сомнения членов ее семьи по поводу того, не покончила ли Эллен с собой.

Хотя Кейси не дал информацию о том, почему эта девушка так рано ушла из жизни, он заверил ее тетю, что душа, которую они знали как Эллен, продолжает жить и очень нуждается в помощи со стороны семьи, которую они должны оказывать ей в виде молитвы. Кейси никогда не недооценивал силу молитвы, особенно молитвы о тех, кто умер:

«Молитва о тех, кто ищет путь, — путь Света — всегда помогает. Поскольку тело твое поистине является храмом Бога живого, в котором твой Создатель, твой Господь встречает тебя, когда ты медитируешь или молишься, то молись о том, чтобы они [умершие] узрели свет, чтобы им пришла помощь, чтобы их привело туда, где мы все встретимся, как завещал нам Он, Господь наш». (2280-1)

Молитва и медитация приближают нас к состоянию единения с Божественным Началом и с

любимыми людьми, которые ушли из жизни, а, кроме того, помогают нам исцелить свое одиночество и скорбь. Кейси сказал тете этой девушки во время считывания: «...вскоре тетя, возможно, осознает ее присутствие рядом с собой». Возможно, вы также получите опыт ощущения присутствия ваших близких, когда обратите свое внимание вглубь себя, поскольку это может прийти к нам, когда мы сосредотачиваемся на непрерывности жизни и медитируем, придерживаясь принципа, утверждающего, что нет разделения между тем, что здесь, и потусторонним миром. Беседа с близким умершим человеком приносит большую пользу как живым, так и тому, кто находится в потустороннем мире. Чтобы скорбящий смог скорее исцелиться от своей скорби, ему важно постоянно укрепляться в убеждении, что душа вечна и не может умереть. После сосредоточения на этом в глубокой медитации или в созерцании, попросите о том, чтобы вам были ниспосланы свыше помощь, сила и руководство, чтобы вы могли ощутить это понимание и помочь как себе, так и человеку, который умер. Самое лучшее время для вхождения в состояние безмолвия — это ранние утренние часы, и именно этот период Кейси рекомендовал для молитвы тете погибшей девушки. Согласно Кейси, оптимальные часы для молитвы и медитации — между 2 и 3 часами после полуночи. Многие люди рассказывали о провидческих встречах, переживаниях света и общении с умершими близкими людьми, которые происходили с ними во время молитвы и медитации в ранние утренние часы.

«...чаще молись о тех, кто покинул этот мир... Прошедшие в другую дверь Бога часто прислушиваются к голосам тех, кого они любили на земле. Самое близкое и самое дорогое, что они признавали земным сознанием... И молитвы твои направляют того, о ком ты молишься, к престолу любви и милосердия, к океану света — к реке Божьей благодати». (3954-1)

Смерть тела не разрывает узы любви. Наши мысли и эмоции действуют на душу, совершающую переход после смерти, точно так же как наши слова и наше поведение действовали на них при жизни. Мы можем им помочь и успокоить их, сосредотачиваясь на молитвах и мыслях о любви и о свете, а также на глубоком желании того, чтобы они беспрепятственно достигли этого Света.

Кейси провел еще одно считывание для скорбящей семьи, похоронившей одного из своих членов, смерть которого была для всех неожиданной. Энн Спенсер⁵ приехала к Эдгару Кейси в поисках информации о своей матери, которая скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Поскольку ее мать не болела до смерти, это переживание оказалось для Энн и ее семьи еще более травмирующим. Когда смерть приходит без предупреждения, члены семьи часто чувствуют, что так много осталось несделанным и несказанным, и они испытывают особо сильную скорбь и сожаление.

Считывание, проведенное для Энн и ее семьи, оказалось одним из самых необычных и в то же вре-

---

⁵ Имя вымышлено.

мя самых вдохновляющих. Кейси описал духовные причины ухода ее матери, и он же передал весть от ее матери семье. В процессе считывания Кейси в некоторых случаях выступал в роли медиума. Такие переживания происходили тогда, когда достигалась совершенная синхронизация Эдгара Кейси и всех, присутствующих в комнате, с человеком, по поводу которого он проводил считывание. Эта способность Кейси очень напоминала настройку на частоту определенной радиостанции. Когда достигалась настройка на нужную частоту, покойный мог передавать информацию через Эдгара Кейси. На Энн и ее семью информация, которая пришла через Кейси, оказала очень сильное исцеляющее воздействие.

Стоял теплый июльский день 1937 года, когда Энн последовала за Глэдис, Гертрудой и Эдгаром Кейси в комнату для считываний. Кейси распростерся на кушетке и закрыл глаза, и, когда он вошел в состояние транса, Гертруда произнесла для него установочное внушение:

«Перед Вами предстанут обстоятельства и условия, сложившиеся вокруг смерти [Маргарет Спенсер]⁶ ... 8 июня 1937 года, включая других членов ее семьи и вопросы, возникшие по поводу ее скоропостижной смерти; особенно вопросы [...] ее дочери, которая обращается за считыванием по поводу этих условий. Вы дадите то, что могло бы помочь семье в этот период, и ответите на вопросы, которые они предоставили.

---

⁶ Имя вымышлено.

Э. К.: Да, мы имеем те обстоятельства и условия, которые сложились на момент отделения души Маргарет Спенсер от ее тела. В переживаниях каждого члена семьи было бы полезно и конструктивно следующее. Как было очень кстати сказано, ее жизнь, работа, ее любовь являются собой пример христианской веры и стойкости... Тело настолько устало от забот материального мира, что сердце физически среагировало на это. Оно было настолько готово открыть себя нуждам каждого, не только нуждам членов семьи, но и всех, кого она знала, и даже тех, кто был с ней едва знаком. Но [она] настолько устала от этих забот, что Он, проявляя любовь Свою, увидел, что лучше позволить ей уйти. Эта душа могла бы спокойно *отдохнуть*, упокоившись в объятиях Того, кто ее Спаситель — ИИСУС!

Стало быть, каждый из вас должен усвоить этот урок мужества, терпения, воздержания, долготрадания, как часть *своей* собственной жизни, и позволить ему стать, — как сделала она — каждодневным переживанием в делах и взаимоотношениях с ближним своим. Физическое условие, которое произвело это изменение [физическую смерть], заключалось в закупорке артерий между сердцем и печенью. Груз нужды и испытаний стал слишком тяжелым. Что касается информации, которую она хотела бы передать, то у нее есть послание для каждого [члена семьи]...

[...][первой дочери]: Продолжай ту за-

боту, которая вверена тебе, как пастушка присматривает за своим стадом, как Он показал в Своих путях.

[...] [второй дочери]: Заботься о доме. Пусть теперь это будет твоей ролью, твоей миссией. Когда настанут перемены, которые придут естественным образом, с тобой эту заботу разделит кто-то другой. Но сохрани себя для дома, для папы, для [сына], для [младшей дочери].

[...] [третьей дочери]: Пусть те вещи, за которые часто упрекают, часто направляют, остаются в той любви и вере, которая стала твоим мировоззрением. Ибо когда твердо придерживаешься тех вещей, которые свидетельствуют об истинно духовной жизни, ты находишь в них покой, счастье и радость.

[...] [сыну]: Уделяй внимание нуждам твоего отца. Будь его правой рукой. Если это согласуется с твоим внутренним «я», учебой в школе прокладывая себе дорогу к тому, что предстоит тебе делать в жизни. Но заботься о нем.

Малышу [...]: Пусть [три старшие сестры] продолжают бдительно заботиться о тебе. Знай, как и все, кто когда-либо жил, что в жизни бывают подводные камни; знай, что есть вещи, которые изнуряют человека, но твердо придерживайся того, что есть благо.

И пусть благословения Отца через любовь, явленную во Христе, руководят каждым из вас. Какие бы тебя не постигли превратности жизни, помрачения, разо-

чарования и печали, знай, что Он рядом с тобой и всегда держит тебя за руку. Мы все сказали». (1408-2)

Мы видим как в этих считываниях все больше и больше раскрывается взгляд на природу смерти и процесса умирания. Смерть Маргарет была травмой для ее семьи, хотя считывание говорит, что ее смерть была *благом*. Как сказал Кейси: «...[она] настолько устала..., что Он, проявляя любовь Свою, увидел, что лучше позволить ей уйти. Эта душа могла бы спокойно *отдохнуть*...»

«Знай, что жизнь — это непрерывный опыт, — говорит Кейси в другом считывании, — и как есть сознание во сне, который не является физическим — в смысле физической осознанности, таким же образом существует и сознание, когда организм полностью оставлен... Поэтому не должно быть сожаления и печали в те периоды, когда физические расстройства и противоречия тела оставлены, ибо настал момент для сближения с Ним... и далее, когда вокруг тебя начнут сгущаться призраки... произойдет встреча у реки, но, на самом деле, не будет печали там, где ладью спускают на воду». (1824-1)

Глава 4

Описание путешествия души после смерти

«...не все при жизни живет и не все со смертью умирает, ибо одно — начало другого...»

— Эдгар Кейси (Считывание 2842-2)

Писательница Хелен Гривз за свою жизнь имела много духовных переживаний. Она понимала, что шестое чувство развивается естественным образом, благодаря регулярной медитации и молитве. Но она почти не осознавала того, что именно это помогло ей стать «мостом между мирами» и вести хронику послесмертных переживаний ее давней подруги и духовной наставницы Френсис Бэнкс. Френсис была англиканской монахиней, миссионеркой, писательницей и учителем. Между ней и Хелен быстро развилась духовная связь, когда они встретились через Церковное общество психических и духовных исследований. Обе женщины писали книги, читали лекции и проводили исследования в области духовных наук. В последние восемь лет своей жизни Френсис вместе с Хелен

вела духовные и психические исследования в Англии. Они вместе сформировали группу духовных исследований и посредством усердной молитвы и медитации исследовали внутренние миры души и духа. Через некоторое время у этих двух женщин появились духовные видения и переживания, в которых они, по-видимому, иногда общались с умершими. Они принялись за это дело не из праздного любопытства: они верили, что глубокая медитация и молитва являются тем внутренним путешествием, которое приводит душу к Создателю. Имея много духовных переживаний, Хелен и Френсис понимали, что они были «знаками на пути», указывающими на их приближение к осознанию Создателя.

Френсис и Хелен были убеждены, что человечество стоит на пороге великого пробуждения и возрождения. Они представляли себе мир, в котором люди воспринимали бы ясновидение, телепатию и общение между живыми и умершими как нормальные грани духовной жизни. Они надеялись, что их духовные исследования когда-нибудь пойдут на пользу другим людям, которые нуждаются в помощи, — помогут тем, кто боится умирать, тем, кто потерял свою веру, тем, кто ощущает себя отделенным от Бога. Это высокое духовное намерение, по-видимому, и является той силой, которая соединила пропасть между живыми и умершими и дала возможность Френсис вернуться после своей смерти к Хелен и поведать о своем путешествии.

Френсис начала телепатически общаться с Хелен буквально через несколько дней после своей смерти, заставляя Хелен «писать под диктовку». Цель общения Френсис заключалась в том, чтобы опубликовать свой «доклад» и дать возможность миру узнать, что жизнь после физической смерти продолжается. Ее подробное путешествие после жизни было опубликовано в 1969 году Хелен Гривз под заголовком *Testimony of Light* («Свидетельствование о свете»). В своем введении к этой книге Хелен говорит, что получение ею информации от Френсис было естественным продолжением духовной работы, которой эти две женщины совместно занимались до смерти Френсис:

«Френсис... продемонстрировала возможность того, что она всегда яростно отстаивала: *что медиумическое и духовное общение — это не что иное как разные витки одной и той же спирали...* Она была убеждена [во время земной жизни] в факте общения с духовными мирами и в реальности высшего «я» в каждом из нас. Она всецело верила в выживание ума и личности после смерти... Из дальнейших свидетельств видно, что Френсис продолжает свою миссию. Она показала свое переживание смерти и переход в новое восприятие жизни, проиллюстрировав это берущими за душу рассказами о том, как изменение, связанное со смертью, отражается на тех, с кем она находилась в контакте. Она открыто передает нам свои приобретенные знания всех

движений души на ее пути к Божественному».¹

В возрасте семидесяти двух лет у Френсис была обнаружена неизлечимая форма рака. Ее годы духовного поиска подготовили ее к безмятежному и спокойному прохождению через стадии ее неизлечимой болезни. Их совместная духовная работа помогла также и Хелен найти в себе силы, чтобы правильно использовать последние месяцы жизни своей подруги и коллеги, а затем дать ей «уйти». Из-за своей психической чувствительности, обе женщины стали осознавать, что в больнице их окружают невидимые существа и духовные помощники. Одним из таких невидимых существ являлась Мать Флоренс, покойная подруга и наставница Френсис, которая была матерью-настоятельницей Френсис несколькими годами раньше, во время ее просветительской и миссионерской деятельности в Южной Африке.

«Когда Френсис легла в лондонскую больницу, — писала Хелен, — я сказала ей, что чувствую, что Мать Флоренс рядом с ней. Я вспоминаю ее спокойную улыбку. 'Я знаю, — сказала Френсис. — Прошлой ночью я отчетливо видела Мать Флоренс возле своей постели'».²

Френсис воспринимала смерть как естественное следствие продвижения по циклу жизни, еще

---

¹ Greaves, Helen, *Testimony of Light* (Essex, England: Neville Spearman Publishers/C.W. Daniel Co., Ltd., 1969), с.25-26 (Гривз, Хелен, «Свидетельство Света»).

² Там же, с.17-18

до того как у нее был обнаружен рак. Поскольку она была убеждена в том, что жизнь после физической смерти продолжается, она рассматривала процесс умирания как «рождение».

«Френсис Бэнкс умерла так же как она жила, — говорила Хелен, — полностью осознавая все то, что она делает... Она буквально поразила врача-шотландца, наблюдавшего ее в последние дни ее жизни, сказав ему буквально за день до своего впадения в кому: ‘До свидания, доктор. Увидимся в другом мире!’»³

Когда Френсис умирала, Хелен оставалась рядом со своей подругой и молилась о том, чтобы ее переход к Свету был бы ознаменован великим покоем и красотой. В последние дни своей жизни Френсис находилась в полукоматозном состоянии, но не чувствовала боли.

«Френсис лежала в подушках, больная и изможденная, — писала Хелен. — Она казалась совершенно неподвижной, и было только видно, как она тяжело дышит. Я на некоторое время встала у спинки кровати и наблюдала за ней. Ее глаза медленно открылись: это было начало осознания. Она улыбнулась, ничего не говоря... Через минуту она, не открывая глаз, пробормотала, словно во сне: ‘Все в порядке, моя дорогая. Переход начался’».⁴

Затем Френсис впала в бессознательное состояние и на следующий день, 2 ноября 1965 года, умерла. Через три дня она вступила в контакт с Хелен:

---

³ Там же, с. 21-22

⁴ Там же, с. 22

«Я чувствовала, что ум Френсис вторгается в мой ум. Слова вливались в мои мысли, которые приходили не из моего сознания. Я знала, что ее развоплощенный ум и мой воплощенный ум связаны вместе и общаются на телепатическом уровне... Френсис теперь смогла показать мне следующую жизнь, о которой она прежде так много писала и говорила. Она смогла подробно и авторитетно поговорить со мной на ту тему, которая была так близка ее сердцу — о реальности Вечной Жизни и о продолжающемся развитии души...

Я села, взяла ручку и начала записывать... слова, мысли, предложения буквально «выходили из-под пера», словно я писала под диктовку. Хотя это *не было* автоматическим письмом. Я полностью контролировала себя. Я могла *ощущать*, как ум [Френсис] использовал мой ум».⁵

В течение следующих полутора лет Хелен спокойно садилась и прислушивалась к голосу Френсис, и записывала отчеты о многих мирах, которые существуют за пределами трехмерной жизни.

Во время считываний, к Кейси много раз обращались с вопросами по поводу точности и уместности того, что сообщают умершие. Кейси отмечал, что такое общение может произойти только при взаимном сотрудничестве между двумя мирами:

(В) Могут ли те, кто перешел на духов-

---

⁵ Там же, с. 23-24

ный план, общаться в любое время с теми, кто остался на земном плане?

(О) И да, и нет, ибо, как было описано, для этого должны быть подготовлены *необходимые* условия... те, кто находится на астральном плане, не всегда готовы. Те, то находится на физическом плане, не всегда готовы... Какие условия делают нас, пребывающих на физическом плане, не готовыми к этому? *Ум!* Какие условия делают не готовыми к этому тех, кто пребывает на астральном плане?... готовность этого *индивида* общаться... Готовность и желание с обеих сторон нужны для полноценного общения, понимаешь? Это самое условие можно проиллюстрировать на примере... того, что называется радио, или того, что называется [телефоном]... Для совершенного единения необходима согласованность с каждой стороны. Иначе говоря, мы находим, что многие на астральном плане *ищут* возможности активизировать свои силы в материальном [мире]. Многие в материальном [мире] *ищут* возможности исследовать астральный мир. Они должны сойтись воедино, чтобы получить лучшую [информацию]. (5756-4)

Настройка, которой Хелен и Френсис совместно достигли за восемь лет, создала канал, через который Френсис могла рассказывать о загробной жизни своей подруге Хелен. Во многих отношениях Хелен была чем-то вроде радиостанции, принимающей сигналы, и Френсис общалась с ней на эфирных волнах определенной длины. В

своем первом сеансе Френсис описывала то, что с ней произошло сразу после того, как она покинула свое тело:

«Как только я смогла привести себя в сознательное состояние после оставления своего изнуренного тела, я узнала, что я, *в сущности, та же самая...* хотя и не та же самая. Меня, вдруг, осенило, что, видимо, я совершенно оглохла, поскольку я больше не слышала обычных звуков повседневной жизни, человеческой болтовни и беготни вокруг себя... В этом новом сознании не было шумов. Одна из первых мыслей, которая мне пришла на ум — это то, что «Я до сих пор в сознании». *Переход совершился...* но я не слышу и не вижу!»... Казалось, что я потеряла свою индивидуальность... В этом изменении было что-то жуткое, поскольку имя, которое мне было дано при рождении более семидесяти лет назад, ускользало от меня... Я помню, как долго уговаривала себя «оставить все и пойти спать» и, в некотором отношении, именно это я, должно быть, сделала... Я больше ничего не помню. Как долго это продолжалось, я даже не представляю себе... возможно, в земном времени это заняло очень короткий отрезок времени... Затем, когда я пришла в сознание, мне казалось, что я вытягиваю себя из моря тончайшего серебра... это единственные слова, которые я могу использовать для описания своего переживания... И первое лицо, которое я увидела... было лицо моей дорогой духовной матери, Ма-

тери Флоренс... я была настолько потрясена, что не могла говорить... Я лежу в кровати, на верхней террасе, которая выходит окнами на широкую солнечную равнину. Это прекрасная сцена, и такая умиротворяющая... Я выздоравливаю от болезни, которая вызвала разрушение моего физического тела... Сюда приводятся души с земли и из других мест (но я мало что знаю про эти места), когда они готовы... Когда Переход закончился, и я освободилась от своей земной «оболочки», я проснулась здесь, в лечебнице Дома Отдохновения... Я открыла глаза... или вернулась в сознание... и здесь была Мать Флоренс, такая, какой я ее помнила много лет. Она взяла меня за руку и сказала: «Итак, ты благополучно добралась?»...⁶

Описание Френсис ее перехода после смерти очень сходно со стадиями рождения и развития в физическом мире. Френсис прошла через период бессознательности и потери индивидуальности, а затем она постепенно стала сознавать себя как отдельное существо, сознавать свое окружение в четвертом измерении. Эти стадии во многом напоминают рождение в физическом мире: все мы физически рождаемся в этот мир как младенцы, без полного осознания нашего местонахождения. Но время идет, и ребенок начинает учиться общаться, ходить и думать. Когда проходит эта стадия, тело и ум постепенно становятся сознающими, и возникает личность,

---

⁶ Там же, с. 29-30

сознающая себя. Душа постоянно развивается, проходя многочисленные переживания в материальном мире, постоянно меняется и растет через этот процесс. Эдгар Кейси сказал, что постепенный рост и развитие в материальном мире — не что иное, как тень или отражение стадий роста и развития, которые происходят после физической смерти:

Переход от материального сознания [в момент смерти] к духовному... сознанию сущность или существо зачастую совершает, не сознавая того, что с нею происходит — точно так же, как сущность, родившаяся [на земле] лишь постепенно осознает... время и пространство материального или трехмерного плана. В этом переходе сущность постепенно становится сознающей, то есть здесь она начинает узнавать о своем пребывании на четырехмерном или высшем плане, и этот процесс во многом подобен постепенному обретению сознания в материальном [мире].

...то, что называется смертью... — это только переход... через другую дверь Бога... Следовательно, [душа] в своем развитии проходит через опыт пребывания на разных планах, чтобы сущность могла стать единым целым со своей первопричиной...

Следовательно, в постижении того факта, что нет времени, нет пространства, нет начала, нет конца, может быть присутствовать проблеск того, что являет собой простой переход, или рождение, в материальный мир; это как прохождение через

внешнюю дверь в другое сознание. Смерть на материальном плане — это прохождение через внешнюю дверь в сознание..., в котором присутствуют признаки того, что сущность, или душа, сделала в отношении своей духовной истины в период своего проявления в другой сфере. (5749-3)

Френсис пробудилась после физической смерти и обнаружила себя в присутствии своей духовной наставницы, Матери Флоренс. Поскольку значительная часть ее жизни была проведена в духовной деятельности и служении под наставничеством Матери Флоренс, ее душа естественным образом притягивалась к тому месту в сознании, где пребывала ее наставница. Благодаря своей многолетней подготовке и учебе, Френсис быстро сориентировалась в своем посмертном окружении. Знания и понимание, касающиеся духовных миров, обретенные ею в период физической жизни, буквально перешли вместе с ней после ее смерти, благодаря чему, она быстрее сориентировалась в том, что происходит. Мы можем видеть, как действует этот принцип в физическом мире в жизни детей. Одни дети начинают ходить и говорить быстрее, чем другие; одни начинают считать и читать по слогам быстрее, чем другие. То же самое происходит с каждой душой после физической смерти.

Чем больше мы развиваем духовное сознание во время физической жизни — через познание, медитацию, молитву и так далее, — тем легче нам будет осуществить переход в момент физичес-

кой смерти. К тому же, когда физическая жизнь тратится исключительно на погоню за земными удовольствиями и осуществление материальных желаний, душе требуется более долгий период, чтобы пробудиться после физической смерти. То, что мы строим в земной жизни чаяниями нашего сердца и нашими мыслями, создает основу того, где мы окажемся после физической смерти.

«Своими мыслями и побуждениями человек сам себе вьет в этом измерении гнездо, в котором окажется в будущем, — говорила Френсис. — Это логический Закон. В земной жизни он может создать легенду о себе. Здесь же у него нет такой маски. Здесь он известен таким, каков он есть, и каким его сделала *его индивидуальная внутренняя жизнь*. Призыв ‘Создай себе сокровища на небесах’ в данном случае можно понимать *буквально*».⁷

Можно с уверенностью сказать, что мы *становимся* сущностью мыслей, желаний и действий, которые мы создавали в наших жизнях на земле. Следовательно, каждая душа должна, совершив переход в момент смерти, пройти период освобождения от материальных привязанностей, желаний, привычек и так далее. Чем меньше материальных привязанностей и желаний мы культивируем за время физического существования, тем легче душе ориентироваться в новой духовной обстановке после смерти.

«Мы входим в то состояние сознания [после смерти] посредством нашего образа мышления

---

⁷ Там же, с. 61

и посредством того, что мы пытаемся удовлетворять, — однажды сказал Хью-Линн Кейси. — Мы настолько сильно привязаны к земле, что даже какое-то время не осознаем, что умерли, но потом мы начинаем пробуждаться... [Во время физической жизни] мы поддерживаем некий настрой ума и шаблон мышления, и мы забираем его вместе с собой. У нас остаются те же самые идеи, те же самые установки».⁸

«Даже и не думайте..., — говорил Эдгар Кейси в одном из считываний, — что индивидуальная душа-сущность, которая на земном плане принадлежит католической, англиканской или методистской церкви, уходя с него после своей смерти, становится кем-то другим! Это просто умерший англиканец, умерший католик или умерший методист!» (254-92)

Френсис Бэнкс после своей смерти продолжала оставаться англиканской монахиней. Ее установки, так же как и ее убеждения, оставались теми же самыми. Она описывала Хелен Гривз свои переживания, через которые она проходила, когда избавлялась от материальных границ, созданных ею за период ее жизни на земле:

«Я пытаюсь кое-что упорядочить в моей личности. Мы все вынуждены делать это... Есть три способа: через самоанализ и правильную оценку своего опыта; через служение ближнему; и через устремление. Вы

---

⁸ Cayce, Hugh Lynn, *The Dimensions of Dying and Rebirth* (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1977), с. 36-37. (Кейси, Хью-Линн, «Измерения смерти и возрождения»).

скажете, это не слишком отличается от земной жизни! Я бы это выразила следующим образом: «субъективное» или внутреннее содержание моих мыслей, устремлений и желаний здесь и сейчас подготавливает «объективное» место, в которое я перейду на следующем этапе своего путешествия, точно так же как внутренняя жизнь души внутри тела-ума на земле определяет первую будущую «обитель» на этом уровне. Поэтому, внутренняя жизнь обретает первостепенную важность, то есть, медитация, молитва и воссоединение с Божественной Красотой в Истине».⁹

Один из самых важных аспектов описания жизни по ту сторону, данного Френсис, это утверждение, что *душа осуществляет переход, называемый смертью не в одиночестве*. Френсис говорит о духах-помощниках, которые находятся рядом с нею в тот момент, когда душа отделяется от тела. Когда душа готовится совершить свое последнее путешествие, то есть, покинуть тело, родственники, которые уже перешли в мир иной, предупреждены о том, что член их семьи уже в пути. Когда душа, совершившая переход, называемый смертью, пробуждается, она часто оказывается в окружении людей, которых она знала и любила на земле:

«Наша работа — быть наготове, когда вновь прибывшие существа пробуждаются

---

⁹ Greaves, H. *Testimony of Light*, с.60-61. (Гривз, Х. «Свидетельство Света»).

к сознанию. [Иногда] именно наше «выражение лица» они видят в первую очередь, наши слова утешения, поддержки и приветствия они слышат в первую очередь... Многие [души] отказываются принимать факт смерти или предпочитают думать, что они просто видят сон... Утомленные души, испуганные души, невежественные души и «падшие» души, а также те, которые были «спасены» из «Мира Теней», требуют понимания и объяснения... и некоторым из них объясняется и даже показывается, что значит Бессмертие Души. Многие не желают признавать факт своей смерти...»¹⁰

Как утверждает Френсис, легче всех осуществляют этот переход дети. Поскольку они лишь короткое время были на земле, их души продолжают сохранять свою приспособленность к духовным мирам, которые они недавно оставили, чтобы воплотиться на земле. Младенцы и дети, умершие в раннем возрасте, очень быстро пробуждаются после смерти, как говорит Френсис, и их всегда сопровождают благожелательные духи. Она подчеркивала это много раз в своих интерпретациях, поскольку скорбь родителей, похоронивших ребенка, безмерна. Френсис рассказывала удивительную историю о девочке по имени Джинни, которая рано умерла от осложнений после полиомиелита. До своей смерти Джинни мечтала стать танцовщицей: она начала заниматься танцами с ранних лет и уже проявила свой талант. К сожалению, полиомиелит покалечил

---

¹⁰ Там же, с. 86

левую ногу Джинни: нога усохла, стала короче, и Джинни навсегда стала хромой. Она перенесла много мучительных операций, но безуспешно. Ее ослабленное физическое здоровье в сочетании с душевными муками по поводу того, что она больше никогда не сможет танцевать, привели к душевному и физическому истощению. Буквально сразу после своего двенадцатого дня рождения Джинни умерла от пневмонии. Френсис вместе с Матерью Флоренс ожидали по другую сторону, когда к этой девочке вернется после смерти бодрствующее сознание. Далее приводится данное Френсис описание того, что произошло, когда Джинни пробудилась после своей смерти к сознанию:

— Пожалуйста, пожалуйста, больше не заставляйте меня делать никаких операций, — сказала Джинни Матери Флоренс.

— Ты в нашем Доме только для того, чтобы отдохнуть... Теперь ты совсем поправишься, Джинни... совсем поправишься.

— Нет, — сказала она. — Я никогда не буду здорова. У меня покалеченная нога.

— Теперь нет, — ответила Френсис. — Теперь больше нет. Твои ноги в полном порядке, здоровые и сильные... Мы собираемся учить тебя бегать, играть и танцевать здесь, Джинни.

Джинни устала на них... Она провела руками по своим икрам и лодыжкам вверх и вниз, тщательно ощупала кости ступней, затем вернулась к коленям...

— Это чудо? — спросила она с трепетом в голосе.

— Можешь называть это чудом, — ответила Мать Флоренс, — ...ты можешь встать и ходить...

— А будет больно? — спросила Джинни.

— Нет. Ты больше не будешь чувствовать никакой боли. Ты никогда больше не будешь страдать как прежде, Джинни.

Френсис и Мать Флоренс заботливо подняли Джинни и поставили ее на ноги. Сначала Джинни испугалась. Она помнила, как ей трудно было стоять без костылей и поддерживающих протезов. Постепенно девочка стала стоять прямо, балансируя на обеих ногах.

— Это правда. Это правда. Это чудо, — говорила Джинни, — заливаясь слезами от счастья. — Я снова буду ходить. Я поправилась. Я такая же, как другие девочки!¹¹

Френсис выступала в качестве ангела-хранителя Джинни в период ее восстановления. Как и многие души, Джинни некоторое время не осознавала, что она покинула землю. Ей казалось, что она видит чудесный сон, — сон, в котором нет страданий, присущих физическому миру. Френсис проводила Джинни в место, которое мы могли бы назвать Раем — к усеянному цветами холмам, где эта девочка бегала, прыгала и танцевала. Спустя некоторое время, она поняла, что это вовсе не сон:

— Я поняла, что это не сон, — сказала Джинни Френсис. — Мы все умерли, не так ли?

---

¹¹ Там же, с. 88-89

— Да, это правда, Джинни, — ответила Френсис, — но, как ты видишь, мы, на самом деле, живее, чем когда-либо прежде. Ты только избавилась от своего прежнего больного тела и обрела новое...

— Наверно, это и есть Вечная Жизнь? — спросила Джинни.

— Мы всегда пребываем в Жизни Вечной, Джинни, даже когда мы на земле, — ответила Френсис. — Наши души, наши истинные «Я», всегда жили, переходя от одного переживания к другому. Это лишь другая *часть* твоего жизненного опыта...

— Мать Флоренс говорит, что, когда я буду готова, я отправлюсь в Залы Красоты, то есть, в другую часть Рая. Она говорит, что там я увижу величайших танцоров мира. Она также говорит, что там буду учиться танцевать... и что я смогу вместе с другими танцорами участвовать в великом Фестивале Танцев. Вы верите в это, Сестра?

— Мать Флоренс знает гораздо больше об этих сферах, чем я, — ответила Френсис.

— О, это будет прекрасно! Конечно, я буду скучать по Вас,... по Матери Флоренс и по всем, но я так хочу туда пойти. Я должна скоро отправиться туда...»¹²

Джинни быстро адаптировалась к жизни после смерти. Она с большим энтузиазмом постигала каждую грань своей новой формы жизни. Френсис понимала, что искреннее желание Джинни танцевать было божественным даром. Глядя на то,

---

¹² Там же, с. 93-95

как танцует Джинни, она мельком увидела в ней ту Божественную искру, которую она не заметила во время ее земной жизни. Френсис поистине была образцовым учителем, духовным первопроходцем, и она многого достигла в развитии души еще на земле, — но здесь все это происходило не столько ради работы, исследования и обучения, но ради жизни самой:

«Джинни приспособилась к этой новой жизни со всей гибкостью неиспорченной натуры ребенка. Для нее все было откровением... Этот ребенок многому меня научил прекрасными качествами своей натуры. Во время своей земной жизни я не замечала той Красоты, которая выражалась в искусстве танца и движения. Теперь я поняла, сколь много я упустила. Ибо Красота, несомненно, является одним из качеств Бога... и искусство танца — суть проявление этого качества. Я надеюсь, что когда-нибудь увижу Джинни на Фестивалях, проходящих в Залах Красоты. Это будет величественное, захватывающее зрелище...»¹³

Френсис находила свою роль помощницы вновь прибывшим душам очень полезной. В результате своего личного общения со многими душами, Френсис достигла более высокого состояния сознания и осознанности.

Однажды Эдгар Кейси сказал, что небеса — это не то место, куда мы направляемся, но то место, до которого мы *растем*, благодаря тем, кому

---

¹³ Там же, с. 96

Мы помогаем. Этот принцип иллюстрируют многие описания, приведенные Френсис в «Свидетельстве Света». Одним из наиболее поразительных свидетельств является ее переживание, связанное с женщиной и ребенком, прибывшими в мир иной одновременно. Эта женщина-миссионерка и ее ребенок-воспитанник были одновременно убиты во время восстания в той стране, где они жили:

«Они прибыли сюда вместе, и даже во время перехода она, по-видимому, продолжала держать этого ребенка на руках... Когда она начала осознавать окружающую обстановку, ее первыми словами было «Я знала, что проснусь в окружении Сестер. Слава Богу! Это чудесно!» Здесь не возникало вопроса о том, как ей удалось вынести эти ужасные страдания, в которых она встретила смерть. Она не хотела никого обвинять, не испытывала никаких страхов и — самое удивительное — никакого чувства ненависти. Она источала из себя бескорыстную любовь».¹⁴

Когда эта женщина осознала, что маленький ребенок по имени Лаки находится при ней и безмятежно «спит» (как говорит об этом Френсис), ее переполнила радость. Она рассказала Френсис и другим существам, что пообещала родителям Лаки заботиться о ребенке как о самой себе. Настоящие родители Лаки умерли несколько лет назад. Теперь эта женщина и Лаки были на другой стороне, и она

---

¹⁴ Там же, с. 61

попросила Проводников помочь Лаки воссоединиться с родной семьей, в которой он раньше жил. Когда она обратилась с этой искренней просьбой к стражам этой сферы, Френсис и Проводники отправились искать родителей. Это было достигнуто благодаря усиленному сосредоточению духов-проводников: они вошли в состояние глубинного единения, обратились с петицией к душам, которых называли «Великими Сущностями», и направили эту просьбу в высшие сферы:

«Они «сосредоточились», прося о помощи Великих Сущностей... направили свои мысли на соединение с «поток», в луче которого пребывают эти души. И контакт был установлен. Прибыл посланник с проводником, и маленький Лаки отправился в свое законное место. Его приемная мать была переполнена радостью, ибо она знала, что сможет посещать его и помогать ему, как она делала, когда находилась в физическом теле... Лаки воссоединился со своими близкими, а наша миссионерка осталась с нами. Для меня она была наглядным примером! Как многому я научилась у нее! Она поистине была одной из Избранных».¹⁵

Френсис описала прекрасную историю этой женщины-миссионерки, которая, узнав, что с Лаки все в порядке и что он находится вместе со своей семьей, была готова покинуть ту остановку

---

¹⁵ Там же, с. 62

на пути, где пребывала Френсис и отправиться в более высокие сферы:

«Мать Флоренс... и наша миссионерка разговаривали здесь, на террасе, когда Мать Флоренс заметила, как ее собеседница погружается в глубокое созерцание. Они сохраняли неподвижность и безмолвие. Мать Флоренс ощущала великое Присутствие, и Ангел Света был с ними. Душа ее пребывала в спокойном ожидании. Затем Свет усилился, атмосфера стала более насыщенной, и возникло «ощущение музыки». Как сообщила Мать Флоренс, миссионерка импульсивно дернулась, высвободила руку и коснулась ее. «Спасибо вам за ту доброту, с которой вы приняли меня, и да благословит вас Бог... Какую замечательную работу вы здесь выполняете! И я сознаю, что вы это делаете добровольно. Но вам уготовано ваше истинное место, куда вы попадете, когда завершите свое служение. Можно, я буду иногда навещать вас? Мать Флоренс смогла произнести лишь слова: «Да, благословит тебя Бог!» Свет вокруг них разрастался и становился ярче, и Мать Флоренс сказала, что ее глаза способны были воспринимать только Свет и больше ничего. Она ощущала, что ее саму уносит вверх, туда, где Свет. Когда ее «душа вернулась» (это были ее слова), нашей миссионерки уже не было. Она отправилась в свое законное Место. Любовь была перенесена в Высшие Сферы...»¹⁶

---

¹⁶ Там же, с. 63-64

Из свидетельства Френсис, переданного через Хелен Гривз, мы начинаем постепенно понимать, что прохождение через смерть — это только *первая стадия*, рождение в более высокую форму жизни и сознания. Душа не начинается с рождением. И не заканчивается со смертью. Кейси уподоблял прохождение души через этапы жизни и физической смерти смене времен года — от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме. Когда мы живем и проходим через эти «времена года» материального мира, мы не ощущаем начала или конца, но только переход от одного к другому. Такова природа нашего перехода из материального мира к духовным измерениям. В этом переходе мы растем в опыте, благодати, знании и, что наиболее важно, наше сознание растет, и в конечном итоге мы начинаем осознавать, что наша душа является извечной частью Создателя. Согласно Кейси, в этом и есть окончательное предназначение каждой души — сохранять индивидуальность и в то же время быть неотъемлемой частью Божественного.

Эдгар Кейси говорил:

«Ибо жизнь в своей непрерывности — этот опыт души, или существа, включая его душу, дух, сверхсознание, подсознание, а также физическое, или материальное, сознание; опыт, который она накапливает, переживая процесс своего *развития*. Этот опыт укрепляет ее способность познавать свою суть и оставаться собой, и в то же

время ощущать себя частью великого целого, или единой Творящей Энергии, которая присутствует в ней, равно как и во всем вокруг». (900-426)

Глава 5

Подтверждения, приходящие из Запредельного

“Поистине мудро не скорбеть ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было времен, в кои не существовало бы ни меня, ни тебя, ни кого из этих царей. И не будет такого будущего, в котором мы прекратили бы существовать... Как говорят, тело умирает, но То, что обладает телом, живет вечно...”

— Бхагавад-гита

Хью-Линн Кейси говорил, что он живет в семье, где мир сверхъестественных явлений является нормой повседневной жизни. Хью-Линн и его младший брат Эдгар Эванс выросли в обстановке, где часть повседневной жизни составляли сеансы духовных считываний, проводившиеся их отцом.

“Я думал, что все отцы проводят считывания, — шутил Эдгар Эванс. — Я думал, что все люди говорят о своих снах за завтраком. Но когда я стал постарше, я очень быстро узнал, что это не так”.¹

“Повседневная жизнь вместе с моим отцом Эд-

---

¹ Кейси, Эдгар Эванс, личное интервью, взятое Робертом Грантом, 6/96

гаром Кейси была сплошным духовным приключением, — говорил Хью-Линн. — Я никогда не знал, что мой отец скажет в следующий момент, что будет происходить дальше и каких неожиданностей можно ожидать у нас дома. С ним происходило много удивительных явлений, как во время его бессознательных состояний во время сеансов считывания, так и во время бодрствования”.²

Семья Кейси получала во многих отношениях уникальный “внутренний доступ” к невидимым мирам, когда Эдгар Кейси делился с семьей своими переживаниями, особенно теми, которые касались продолжения жизни души после физической смерти. Хью-Линн и Эдгар-Эванс выросли, зная, что смерть — это только путешествие на более высокий уровень сознания.

“Жизнь с моим отцом, слушание его рассказов, — добавлял Хью-Линн, — а также мои личные переживания, помогли мне более глубоко понять смысл жизни и тех измерений сознания, в которые мы переходим после смерти”.³

Одно из наиболее ярких воспоминаний Хью-Линна о таких переживаниях, было связано с его покойным дедом Л. Б. Кейси.

“Мой дед после своей смерти вернулся в наш дом, — говорил он. — Он был похоронен в Хопкинсвилле, Кентукки, а через несколько дней появился в Вирджинии-Бич. Все, кто был в нашем доме, слышали его, но не видели. Мой отец, Глэ-

---

² Кейси, Хью-Линн, “Первые десять минут после смерти”, лекция записанная на магнитную ленту, 1976

³ Там же

дис Дэвис [стенографистка, записывавшая считывания Эдгара Кейси], мой брат, и даже почтальон были свидетелями этого явления”.⁴

Глава семейства Кейси умер довольно неожиданно, когда навещал семью в нашей семье в Хопкинсвилле:

“Он отправился навестить мою тетю и там умер. Мой отец поехал на похороны. Остальные члены семьи остались дома, и примерно через три дня после возвращения моего отца из Вирджинии-Бич, мой дед заявил о своем присутствии. Все в нашем доме могли слышать его. Мой отец настаивал на том, что [мой дед] “приводит в порядок свои бумаги” и что он очень скоро уйдет, просто у него остались недоделанными кое-какие дела, поскольку он не собирался умирать. Я не мог поверить, что он здесь. Я слышал какие-то шумы, но думал, что это, по-видимому, скребется крыса или скрипят половицы. Я побежал вверх, но ничего не увидел. Я даже однажды схватил за рукав почтальона, опускавшего в ящик почту, который знал моего деда и часто разговаривал с ним, потащил его в дом, и сказал: “Послушайте, и скажите мне, что вы слышите!” Он прислушался, и услышал, как наверху [мой дед] что-то двигал в своей комнате. И почтальон сказал: “Что здесь происходит? Наверху кто-то есть?” И я ответил ему, что это мой дед наверху. Он весь побелел как полотно и быстро ушел, и с тех пор передавал нам почту из-за ворот!

---

⁴ Там же

Он даже не заходил к нам во двор. Мы слышали странное присутствие этого человека здесь и даже слышали, как он дышит. Это произошло, когда мы обедали вместе с отцом, матерью и братом — все это слышали.

“Он здесь надолго не задержится, — сказал мой отец. — Просто оставьте его в покое и позвольте ему привести в порядок свои дела. С ним все в порядке. Вы можете молиться о нем, если хотите, но больше не беспокойте его”. Я встал из-за стола и сказал [Эдгару Кейси], что собираюсь подняться наверх и снова посмотреть. “На твоём месте я бы не стал этого делать” — сказал папа. Я не послушался его, но на этот раз мне не пришлось даже подниматься в его комнату. Я дошел лишь до лестничной площадки и тут столкнулся со своим дедом. Я буквально проскочил *сквозь* него, и меня словно обдало холодом. Увидев его среди бела дня и *зная*, что это он, я испугался не на шутку. У меня все волосы на голове встали дыбом. У меня было ощущение, словно меня поразило электрическим током”.⁵

Из этого переживания и из многих других встреч, которые были у Хью-Линна в течение этой жизни, он усвоил, что в переходе, называемом смертью, существует много этапов, точно так же как существует много стадий развития в физическом мире:

“Там, по ту сторону, время, по-видимому, не так много значит. Мы не просто

---

⁵ Там же

умираем: мы покидаем этот мир постепенно и продвигаемся дальше. Например, мой дед, — он доделывал здесь некоторые дела, чтобы быть готовым уйти. Одни души уходят быстрее, чем другие, точно так же как одни дети в *этом* мире развиваются и растут быстрее, чем другие. Переход, который мы называем смертью, на самом деле, является рождением, и то, насколько быстро мы начинаем сознавать себя, зависит от развития души”.⁶

Считывания Кейси четко разъясняют, что смерть так же естественна, как и рождение, и во многих отношениях, возможно, даже естественнее. В одном интересном эпизоде говорится, что легче покинуть этот физический мир, нежели родиться в нем. В другом эпизоде утверждается, что это происходит так легко, что мы иногда этого даже не осознаем:

“На нашем жизненном пути здесь, на земле, есть много переживаний, которые гораздо серьезнее, чем, то, что человек называет смертью...” (5195-1)

“Смерть, как мы привыкли ее понимать, это, на самом деле, лишь прохождение в другую дверь Бога... Что касается того, сколько проходит времени [прежде чем душа начнет сознавать себя], то многие индивиды остаются в этом [состоянии], называемом смертью... *годы*, даже не осознавая того, что они умерли!” (1472-2)

---

⁶ Там же

Вместо того чтобы сомневаться в том, продолжает ли душа существовать после физической смерти, нам следовало бы задать себе вопрос: “А как скоро наступит мое ‘пробуждение’ после смерти, и я начну сознавать окружающую обстановку?”

Хью-Линн считал, что, работая со сновидениями и медитируя, мы можем обрести более глубокое понимание сфер, в которые мы попадаем после смерти, и подготовиться к этому путешествию:

“Мы проводим треть своей земной жизни в измененном состоянии сознания — во сне. Благодаря некоторому сходству этого состояния с переходом, называемым смертью, нам дается возможность понять этот переход. Если у вас нет других причин для записывания своих снов, то вам следовало бы записывать их, чтобы понять, в какое место вы направитесь, когда умрете. Сновидения снабжают вас картой сфер, которые *вы сами себе создаете*, то есть, куда вы отправитесь после смерти. Вы сможете начать понимать из своих снов, что вас там ожидает”.⁷

Считывания Эдгара Кейси указывают на то, что во время сна шестое чувство очень активно и душа в большей степени “бодрствует”, чем в физическом сознании:

“...сон — это тень того, что являет собою прерывание наших земных пережива-

---

⁷ Там же

ний, то есть тень того состояния, которое мы называем смертью....

...стало быть, шестое чувство — в том смысле, в котором мы употребляем его здесь — *сопровождает* существо и всегда стоит на страже перед престолом Творца...” (5754-1)

Единственное различие между сном и смертью в том, что после сна, продолжающегося в течение некоторого периода, мы возвращаемся в тело. При физической смерти мы остаемся в сферах духа:

“Так было и будет всегда: когда физическое сознание отдыхает, другое “я” общается с *душой* индивида, понимаешь? Или же, оно выходит в ту сферу опыта, которая содержит все переживания сущности, накопленные ею с *безначальных* времен...

Поэтому, через такую связь во сне может прийти тот покой, то понимание, которые достигаются благодаря переходу “я” индивида в состоянии сна”. (5754-2)

Когда Хью-Линн учился на первом курсе университета Вашингтона и Ли, у него было переживание, благодаря которому он пришел к глубокому пониманию этой концепции. Его сокурсник погиб в автомобильной катастрофе на Нэчрал-Бридж в Лексингтоне, Вирджиния, когда возвращался со студенческой вечеринки. Хью-Линн подробно рассказывал о своем переживании во сне, в котором, как он считает, он общался со своим другом Гасом Элиасом сразу после его смерти:

“Это было странное переживание. Где-то посреди ночи я неожиданно проснулся и сел на кровати. Происходило нечто особенное: я сидел, но мое тело оставалось лежать! Я начал сознавать, что могу отдаляться от своего тела просто по желанию. Я экспериментировал с этим перемещением вне своего тела и вдруг увидел, как комнату начало заполнять какое-то облако. Было совершенно темно, но я мог легко обозреть всю комнату. Я сосредоточил свое внимание на этом облаке и увидел, как из него протянулась рука, после чего я услышал голос, очень радостно прокричавший мне: “Кейси, Кейси! Давай, иди сюда! Это потрясающе! Я тебе сейчас что-то покажу!” Это был голос Гаса. Я мог отчетливо видеть его руку, зазывающую меня. Продолжая находиться вне тела, я оторвался от пола и поднялся к облаку. Но, прикоснувшись к нему, я сильно испугался. Я сразу вернулся в свое физическое тело, в свое бодрствующее сознание, и сел. Я пытался понять, что за безумный сон мне приснился”.⁸

Хью-Линн очень быстро узнал, что это был не обычный сон. Вскоре после этого необычного переживания, он услышал, как кто-то ломится в дверь его комнаты в общежитии:

“Кейси вставай! Гас Элиас погиб в полночь. Они вносят его тело!” Как выяснилось, Гас погиб в автокатастрофе, возвращаясь с вечеринки в Нэчрал-Бридж. Его

---

⁸ Там же

выбросило с заднего сидения, и он сразу погиб в результате черепно-мозговой травмы. Сон сразу же получил объяснение: это вовсе не было сном. Я видел переход Гаса, потому что состояние сознания во сне точно такое же как сознание, в котором *мы совершаем переход после физической смерти*".⁹

Способность общаться с мертвыми в наших снах и в состоянии бодрствования зависит от нашей способности переключать сознание. Переживание Хью-Линна, связанное с Гасом Элиасом, служит хорошей этому иллюстрацией. Поскольку Хью-Линн пребывал уже в измененном состоянии сознания (во сне), он сумел на ментальном и духовном уровне войти в контакт с подсознанием своего друга. Тысячи людей рассказывали о ярких переживаниях во сне, которые были у них вскоре после смерти их близких. Во многих случаях *эти встречи выглядят более яркими, чем обычные сны*. Если рассматривать такие сны в свете идеи о непрерывности жизни, выраженной в считываниях Кейси, то такие сновидения являются не просто иллюзиями исполнения желаний, вызванными тяжелой утратой. Общение во сне с нашими умершими близкими настолько же естественно, как и общение с кем-то по телефону или лично. Точно так же как существует много способов, посредством которых мы общаемся друг с другом в физическом мире (телефон, почта, Интернет и, разумеется, общение при

---

⁹ Там же

личной встрече), существуют “невидимые пути”, позволяющие нам входить в контакт с нашими близкими после их смерти. Хью-Линн добавляет:

“Во время сна мы проходим через разные измерения и планы сознания и готовимся к тому, куда мы направимся после смерти”.¹⁰

Вполне естественно, что у нас, во время сна и в состоянии сновидения происходит множество встреч с нашими умершими близкими. К Эдгару Кейси приходили люди, которым снились их покойные мужья, жены и родители. Большинство из них были приятно удивлены тем, что Кейси говорил им во время считываний. Встречи с умершими в сновидениях — это *реальное* общение с потусторонним миром. Эти поразительные считывания являют собой важную грань в понимании природы смерти, процесса умирания и сфер сознания, в которые мы попадаем после смерти.

К Кейси пришла тридцатидевятилетняя женщина, у которой умер брат (считывание 3416-1). У нее было очень яркое переживание во сне, а также встречи наяву, во время которых она, по видимому, общалась с ним:

— Эта женщина проснулась ночью и почувствовала присутствие своего брата, — произнесла Гертруда, зачитывая ее вопрос. — Просьба дать этому объяснение.

— Это реальность, — ответил Кейси.

---

¹⁰ Там же

— 2 июня 1942 года эта женщина услышала, как брат зовет ее. Действительно ли именно в это время он совершал свой переход?

— Не в это время, — ответил Кейси, — но это то время, когда данное существо смогло найти настройку, позволяющую ему говорить с тобой.

— Он что-то хотел ей сообщить?

— В основном он хотел сказать, что ты нужна ему. Не забывай молиться о нем и вместе с ним. Не старайся удерживать его, но знай, что это переживание может направить его к свету. Ушедшие в мир иной нуждаются в молитвах живых людей. Ибо молитвы тех, кто праведен душой, могут спасти многих из тех, кто оступился, даже когда был во плоти. (3416-1)

Хью-Линн Кейси говорил на своих лекциях многим людям, что интеллектуальный сознающий ум не способен полностью понять переживания, через которые душа проходит после смерти, потому что мы имеем дело с четырехмерными переживаниями, которые выходят далеко за пределы рассудка, интеллекта и линейного мышления. Мы полностью постигнем природу смерти и процесса умирания и обретем в отношении их покой только тогда, когда откажемся от привычного рационального мышления и войдем в более глубокое состояние сознания, такое как медитация или глубокая молитва. Тогда ум войдет в четвертое измерение мышления и чувствования, и именно на этом глубинном уровне придет к нам знание и понимание смерти и процесса умирания, и это понимание находится далеко за пределами слов и рассуждений.

“Вы можете рьяно принуждать себя использовать трехмерный ум в попытках понять переживания четвертого измерения, — говорил Хью-Линн. — Это бесполезно, пока вы не погрузитесь вглубь себя, и там, как утверждается в считываниях, вы можете обрести более глубокое понимание на уровне души и *знание* того, что смерть — это только иллюзия”.¹¹

Эделайн Блументал, жена одного человека, оказывавшего Кейси в двадцатые годы финансовую поддержку, пришла к пониманию этого принципа, благодаря одному очень яркому и вдохновляющему переживанию. Она получила много считываний у Кейси по поводу здоровья и духовных вопросов. Однажды она пришла к Кейси, увидев во сне свою умершую мать, а также одну подругу их семьи, которая скоростижно скончалась. Эделайн подготовила следующий вопрос:

(В) [Мне приснилось], что я слышу голос, и я узнала его: это был голос Дж. С.,... которая очень любила меня, когда я была ребенком, и которую я не видела 2 или 3 года. Разговор с Дж. С. произвел на меня очень глубокое впечатление... Я чувствовала, что она была с мамой в тот момент, когда совершался переход, и что она и сейчас продолжает находиться с мамой. Она сказала мне: *“Твоя мама счастлива как никогда прежде”*... Пожалуйста, дайте этому объяснение.

---

¹¹ Там же

Кейси настроился на сферы высшего знания, дал вдохновляющие указания скорбящей дочери и утешил ее:

(О) В этом опыте, существу дается понимание жизни, отличной от физической. Ибо, как было показано, наши близкие, оказавшись на ином плане, ищут общения с теми, кто был им близок при жизни. Об этом свидетельствует то, что один умерший близкий человек [Дж. С.] приносит тебе весть о другом умершем близком человеке.

...это существо должно... знать, что ее мать живет на другом плане, где они с Дж. С. узнали друг друга, а также, что там их дружба продолжается... Каждое существо в своем развитии претерпевает множество изменений. Поэтому это существо должно обрести силу и понимание. Ибо... она [мама] *здоровая, счастлива и свободна* от земных забот...

(В) Дж. С. умерла за три недели до маминой смерти. Каким образом и почему это существо передает мне известия?

(О) ...Существо может само ответить на этот вопрос изнутри себя, если оно не будет осуждать себя за физические условия [сложившиеся вокруг смерти матери], ибо это приносит печаль в его сердце... Если все это оставить в стороне, то можно увидеть, что эта дружба и любовь к близкому человеку, который так дорог тебе, готовы предоставить помощь... Ибо, как было представлено в этом [сновидении],... мама

не одна покидала этот мир, и в невидимом мире она не одна, но окружена той же заботой, той же любовью, развившимися в лучшее *понимание...*

(В) Значит, одна душа сопровождает другую?

(О) “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною” (Пс. 22:4).

(В) [Я слышала] как Голос сказал: “Твоя мама жива и счастлива”.

(О) Твоя мама жива и счастлива,... ибо нет смерти, но есть лишь переход с физического плана на план духовный. Следовательно, как рождение в физический мир служит началом новой жизни, так и из физического мира мы рождаемся в мир духовный.

(В) Вы хотите сказать, что моя мама видит меня и любит меня как прежде?

(О) Видит и любит как прежде. Точно так же как она любила тебя при жизни, она и теперь направляет свои желания, и реализует себя, настраиваясь на твои желания, и эта любовь продолжает существовать, ... ибо *душа* продолжает жить и пребывает в покое...

Когда душа сущности достигает той настройки, которая позволяет пребывать в единстве с душами, находящимися в [послесмертных] сферах, она может познать, может понять, может уловить ту *истину*, которая *делает* ее свободной. (136-33)

У Эделайн была еще одна поразительная встре-

ча со своей матерью, и в этот раз она видела ее не во сне, но наяву. Мать Эделайн умерла вскоре после того, как у Эделайн родился сын. Роды были тяжелыми и продолжительными. Мортон, муж Эделайн, находился возле нее, как вдруг она неожиданно схватила его за руку и указала на угол комнаты.

“Моя мама со мной, — сказала Эделайн. — Смотри, она прямо здесь! Я вижу ее!” Эделайн ощущала присутствие своей матери, которая парила вокруг нее на протяжении родов. Она чувствовала, как мать давала ей поддержку и силу в течение всего дня. Хотя Эделайн ощущала ее присутствие, она *не видела* ее наяву вплоть до того момента, когда ее сын начал появляться на свет.

Эделайн и Мортон пришли к Эдгару Кейси, чтобы получить считывание, помогающее объяснить это феноменальное переживание. Они письменно сформулировали установку для внушения, которая должна была быть зачитана для Кейси в момент его вхождения в бессознательное состояние:

Г. К. [Гертруда Кейси]: Перед Вами будут тела и вопрошающие умы [Мортон] и [Эделайн Блументал], а также переживания, которые они имели в четвертый день апреля 1927 года в родильном доме в Нью-Йорке, когда [Эделайн] и [Мортон Блументал] находились вдвоем в палате одни, и им явилась душа матери [г-жи Леви]. Вы дадите этому объяснение, а также скажете, какой урок должны извлечь эти индивиды из этого удивительного переживания.

Э. К. [Эдгар Кейси]: Да, мы здесь имеем это переживание, и оно... просто еще одно переживание в жизни этих индивидов, которые обретают более живое и обширное понимание единства вселенских сил...

В переживаниях, случающихся с этими существами, обретается знание полноты жизни,... ибо... “и се, Я с вами во все дни до скончания века” (Мф.28:20)... Ибо путь, который ведет к более совершенному пониманию жизни, пролегает через долину теней промежуточного бытия, эту область промежуточного бытия пересекают и те, и другие [живые и умершие]...

И мать всегда готова присутствовать в умонастроении этого существа, чтобы защищать каждую мысль, каждую заботу...
136-59

В этот момент считывания мать Эделайн сама передала послание через Эдгара Кейси, адресованное Мортону и его жене, в котором она объясняла причину своего проявления:

“К [Эделайн] я пришла с определенной целью, чтобы показать, что существует жизнь после смерти... Следуй тем урокам, которые я передала тебе, [Мортону] и малышу, пришедшему оттуда, где находимся мы, и которого я знала прежде”. [В этой цитате, по-видимому, и было выражено послание, переданное непосредственно от матери.]

Эдгар Кейси намекал в этом считывании на то, что наши близкие после своей смерти становятся нашими ангелами-хранителями, поддерживают нас своим присутствием и, как было в случае с семьей Блументал, находятся рядом с нами как в критических ситуациях, так и в моменты великой радости.

Однажды к Кейси пришла женщина пятидесяти семи лет с вопросами по поводу ее умершего отца, присутствие которого в семье она ощущала несколько раз.

— Неужели душа моего отца все еще витает вокруг его семьи?... — спросила эта женщина.

— Часто, — ответил Кейси, — как это существо уже само поняло, именно в те периоды, где, казалось бы, только и остается сетовать на себя, приходит сила и человек знает и чувствует, что душа направляет его, помогает ему, дает ему силу, ибо, как было сказано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”.¹² (2118-1)

В июле 1934 года у Эдгара Кейси было странное переживание во время считывания 5756-13, в котором он, по-видимому, общался с умершими членами семьи. Запись этого считывания выглядит как односторонний разговор, как будто Эдгар Кейси говорил по телефону, и был слышен только его голос. Это переживание имело место после завершения обычных считываний, касавшихся состояния здоровья.

“На данный момент у нас всё, — сказал Кейси, указывая на то, что сеанс считывания завершен.

---

¹² Примечание переводчика: (Мф. 4:6)

Гертруда начала зачитывать обычное постгипнотическое внушение, которое должно было вернуть ее мужа из глубокого транса в бодрствующее сознание. “Теперь все органы этого организма функционируют нормально, — произнесла Гертруда, — и через две минуты Эдгар Кейси нормально пробудится...

— Здесь кто-то есть, кто хочет поговорить с присутствующими, — прервал ее Эдгар Кейси, — если они желают общаться с ним.

Гертруда и Глэдис Дэвис удивленно посмотрели друг на друга. Из прошлого опыта они усвоили, что Эдгар Кейси передает важные сообщения, игнорируя установку к пробуждению.

— Мы желаем, чтобы это состоялось, — ответила Гертруда.

Последовала продолжительная пауза. Эдгар Кейси лежал спящий на своей кушетке. Глэдис словно замерла с блокнотом для стенографической записи в руках, ожидая, что ей вот-вот придется записывать скорописью очередную информацию. Она и Гертруда молча удивлялись, что это за сущности, которые “хотели бы поговорить с присутствующими”. Кейси воскликнул, словно пытаясь успокоить публику, присутствующую в комнате:

Да прекратите же разговоры! Да. Хотя я знал, что вы будете ждать. Да? Не встречали его раньше? Все встречали, правда?... Кто? Д-р Хауз? Нет. О, нет. Нет, она в порядке. Да, намного лучше. Сейчас ничего не беспокоит. Не видишь ее? Почему? Где

ты была? О, она совершает следующий переход? Как долго они будут здесь оставаться? О, они по-другому ведут отсчет времени. О, вы встретите их. И это должно быть прямо сейчас, если в них сейчас происходит такой рост. Да? Да, я сообщу ей о них. Сказать Гертруде, что вы сейчас здесь все вместе, а? Дядюшка Портер, д-р Хауз, твоя мама? И бабушка. Дедушка все еще строит дом. Да, он строит дом. А что сказать Томми? Да! Линн? Да, он дома. О, ты это знал! Что? Что теперь по-другому? Какая погода? Теперь на вас погода не влияет. Она ничего не меняет. Вы получаете, что хотите, в зависимости от того, куда идете. Стало быть, вы от этого как-то зависите. И малыш тоже! Он вырос? О, он сейчас растет, правда? Да. Возвращается! Когда? О... Ах-ах... хорошо. Почему? О, да, они тебя слышат, — уверен, что слышат. Я тебя слышу. А Гертруда? Да. Она здесь. Она слышит тебя. О, да!

Г. К.: Я ничего не слышу. Могу я получить от них весточку?

Э. К.: Конечно, она тебя слышит. Неужели ты не слышишь, как она говорит? Нет, я не знаю, что она говорит.

Г. К.: Я не слышу. Не повторишь ли ты послание для меня?

В этот момент создается впечатление, что Эдгар Кейси как будто бы передал “телефонную трубку” умершему члену семьи, с которым он беседовал, а сам отошел в сторону. Затем Кейси стал медиумом для этого человека:

“Мама, д-р Хауз, дядя Портер и малыш — все здесь. Дедушка построил здесь дом — хороший дом! И все мы ждем, когда ты придешь, и мы все будем здесь. Мы живем *хорошо*, у нас *все в порядке*, да! Нет. Больше никто не беспокоит, ибо границы источника [?] простираются во всю длину пути, и мы вместе достигли того места, где виден свет известен путь к Спасителю: это узкая тропа, ведущая к престолу *Его*. Мы пребываем на том плане, где, как ты знаешь, тело и ум неразрывно связаны с тем, что мы сами построили. Да, я до сих пор играю в бейсбол, и Чарли недавно вступил в мой клуб, и я до сих пор капитан команды. Мы будем ждать тебя!” (5756-13)

В этот момент Эдгар Кейси замолчал, и Гертруда снова зачитала установку к пробуждению. Глэдис и Гертруда, обе сидели в изумлении, ожидая, когда Эдгар Кейси пробудится. Эту необычную одностороннюю беседу, как казалось, вела целая группа покойных членов семьи Гертруды. Даже до того, как они попросили о считывании, проливающим свет на общение с умершими, Гертруда была уверена, что главная часть послания, переданного через ее мужа, исходила от ее младшего брата Чарли, который умер много лет назад от туберкулеза.

Хью-Линн объяснял:

“Мой отец, возвращаясь после завершения считывания в обычное состояние со-

знания, время от времени останавливается и говорит с людьми. Прекратив считывание, он беседует с людьми — с умершими людьми — и возвращается назад. Эти случаи раскрывают нам очень многое о природе жизни после смерти. Очевидно, что он останавливался, возвращаясь с уровня той настройки, которая позволяла ему проводить считывания. Он узнавал индивидов, которые желали общаться, и начинал беседу с ними. Все присутствовавшие в комнате могли слышать эту беседу только с одной стороны. Брат Гертруды, который умер много лет назад от туберкулеза, в последние годы своей жизни был вынужден отказаться от игры в бейсбол. Судя по комментарию “Я до сих пор играю в бейсбол”, он там, видимо, смог продолжить эту деятельность.

Брат Гертруды говорит также о доме, который построил мой прадед. Он был архитектором и не успел до смерти закончить строительство дома. По-видимому, он закончил строительство дома уже в ином мире. Этот дом стал местом, куда те, кто принадлежал к этому большому семейству, будут приходить и где будут останавливаться, переходя с этого плана на другие планы. И он [брат] описывал, что он делал [играл в бейсбол и т. д.], а затем говорил о готовности к продвижению на другие планы сознания. Те, кого мы любили, сохраняют близость отношений с нами после своей смерти”.¹³

---

¹³ Там же

Считывания Кейси указывают на то, что наши отношения с близкими людьми на земле являются “отражениями” или “теньями” *настоящих духовных отношений, которые существуют в духовных мирах*. Любовь, которая сводит нас вместе в этом мире, нельзя пощупать, но она четко ощущается, переживается и ценится внутри нас. Она настолько же реальна, как и любой материальный объект. Эти общие узы любви, которые ведут нас по жизни и в наших отношениях, выходят далеко за пределы времени, пространства и иллюзии смерти. Если все в нашем ограниченном физическом мире является лишь тенью реального духовного мира, то каким великим событием должен быть для души выход за пределы этой тени, в сферы, где Источник всей жизни являет себя во всей своей полноте и красоте, и где ему больше не мешают ограничения физического тела и материального мира. Когда мы размышляем над вечной сущностью любви и непрерывностью жизни, мы начинаем понимать, почему покойный брат Гертруды Кейси с такой радостью и с таким энтузиазмом сообщал в считывании: “Мы все ждем тебя”. Души, которые прошли через врата, называемые смертью, больше не скованы ограничениями физического тела. Что удивительного в том, что те, кто разговаривали с Кейси, сильно желали, чтобы все члены семьи Кейси “пришли домой”? Когда мы физически умираем, мы словно возвращаемся домой, к тем, кто находится по ту сторону, и кого мы знали и любили. Это переживание не травмирует и не пугает умирающего человека. Душа сразу же отправляется на попечение к другим ду-

шам, которых она знала, и находится в компании с ними. И в этом ощущается великий покой и озарение, точно так же как великое спокойствие и безмятежность царят вокруг новорожденного младенца.

Поскольку столь многие из членов семьи Кейси “присутствовали” во время этого необычного считывания, Эдгар и Гертруда решили получить более подробную информацию относительно того, почему и каким образом такое явление произошло. 17 июля 1934 года был проведен сеанс считывания, посвященный исключительно этим вопросам.

После того как Эдгар Кейси удобно разместился в своей читальне и вошел в состояние, напоминающее сон, Гертруда зачитала установку к медиумическому считыванию:

Г. К.: Перед тобой будут тело и вопрошающий ум Эдгара Кейси, а также все присутствующие в комнате, к которым имело отношение переживание, последовавшее за считыванием, проводившимся в понедельник в полдень 9 июля 1934 года. Нам требуется объяснение того, что произошло в то конкретное время и почему произошло, а также ответ на вопрос, который, возможно, будет задан.

Э. К.: Да, у нас есть тело, вопрошающий ум, Эдгар Кейси, и те, кто присутствует в комнате, а также переживание, которое имели все присутствовавшие в комнате 9 июля 1934...

Здесь мы находим, что в этом пережи-

вании [присутствовали] те, кто пребывал в настройке... и эти [сущности] искали способ сообщить о себе то, что должно быть известно... то есть, о своем *продолжающемся существовании в мире материи, но материи более тонкой*,... и они искали для этого каналы... и в определенное время пришла душа-сила тела сего [Эдгара Кейси], которая *сообщила об их присутствии и деятельности* [курсив автора]. (5756-14)

Семья Эдгара Кейси была рада получить через это считывание вести от покойных родственников, но, что касается бодрствующего Эдгара Кейси, то это переживание, с одной стороны, стало очередным подтверждением, но, с другой стороны, оно приводило его в некоторое замешательство, поскольку, приходя в сознание, он ничего не помнил о том, что он говорил во время считываний. Следующее считывание на предмет общения душ было запрошено Эдгаром Кейси самим, дабы больше пролить свет на то, каким образом послания из загробной жизни приходят через него:

“...в то время происходили различные контакты с теми, кого мы считали мертвыми (с физической точки зрения)... однако их души, их личности, их индивидуальности продолжают жить... И общение с ними, которое было услышано, осуществлялось посредством сил души тела Эдгара Кейси... В этом видении вступают в силу многие из тех условий, которые трудно понять материальным умом... Ибо, как было увидено,

в этой сфере духовного мира присутствует покой и единение близких людей, как находящихся на земном плане, так и ушедших с него. Хаос не правит: скорее, правит единство цели и истины. И когда такое единение, когда такие встречи приходят в согласие с условиями, наблюдаемыми в материальном мире, эти самые силы приходят на помощь на материальном плане, когда им позволено. Ибо, как видно, этому физическому существу дается компас, который поможет ему ориентироваться в материальных условиях жизни”. (294-74)

Хью-Линн описывал одно странное переживание, где его отцу сказали, что мать Эдгара при смерти. Это сообщение пришло к нему во время одного из его медиумических считываний. После того как Эдгар Кейси пробудился, Глэдис и Гертруда передали ему эту тревожную новость. В тот же вечер Эдгар отправился из Вирджинии-Бич в Хопкинсвилль, Кентукки:

“В считывании, касавшемся моей бабушки, говорилось, что она не была серьезно больна, но моему отцу было сказано, что, если он хочет застать ее в живых, то должен ехать к ней немедленно. Папа отправился в Хопкинсвилль и застал там свою мать врасплох. Она встретила его у дверей, и казалось, что с ней все в полном порядке. На следующий день она слегла, а через день умерла. Очень тихо, очень спокойно, без каких-либо проблем. Она не страдала. И мой отец сидел возле нее и разговари-

вал с ней. Она находилась в полубессознательном состоянии, и вскоре Кейси начал видеть свою мать вместе со своим отцом и разговаривать с ними обоими. Сидя возле своей матери, он наблюдал, как она говорит с ними. Потом она ушла”.¹⁴

Эти сознательные и бессознательные переживания семьи Кейси проливают много света на все наши переживания. Для многих людей, обращавшихся к Эдгару Кейси в попытках постичь непрерывность существования души, Кейси во многих случаях давал людям один и тот же совет. Суть его ответов состояла в следующем:

Вы — не физическое существо, внутри которого пребывает существо духовное. Вы — духовное существо, которое на короткое время пребывает в теле. Вы не “обладаете” душой. Вы — душа. Вы — не тело.

В считываниях Кейси часто звучали утверждения о том, что в духовных измерениях времени не существует. Оно имеет силу только в трехмерной реальности — в материальных сферах. Все существует одновременно. Время — это то измерение, через которое проходит душа, чтобы пробудиться к знанию той истинной связи, которую она имеет с Создателем. Душа рождается в ограниченном пространственно-временном континууме, чтобы усвоить уроки в ограниченном материальном мире. Самые важные уроки — развитие в себе

---

¹⁴ Там же

способности любить и прощать, воспитание в себе терпимости и милосердия, — которые все мы усваиваем в рамках повседневной жизни, работы и личных отношений, остаются вместе с душой после физической смерти. Эти уроки нематериальны. Это — духовные уроки, происходящие в материальном мире.

В этом свете мы можем рассматривать то, каким образом наша способность любить или не любить создает саму фактуру окружающей обстановки, в которую мы попадаем после смерти. Короче говоря, рай и ад мы создаем для себя сами в соответствии с тем, как мы применяем духовные законы на протяжении земной жизни.

Если ты прожил свою земную жизнь исключительно в поисках власти, то, каковым бы ни было развитие нашей души, согласно вселенскому закону, твоя душа будет удерживаться в состоянии привязанности к земному плану. Ее сознание будет сосредоточено не на ней самой, но на земных интересах, и окружено мыслями, желаниями и чувствами, связанными с властью, которую душа так любила на земле.

Точно так же, если мы удерживаем в уме духовный идеал, который помогает нам развивать осознанность, идеал, который помогает прощать других и более глубоко любить до конца земной жизни, то великий свет безусловной любви поведет вас в сферы покоя, безмятежности и возвышенных райских состояний сознания. Куда мы направляемся после смерти, зависит от выбора, который мы делаем в течение нашей физической жизни.

Одна из наиболее обнадеживающих истин, обнаруженных в считываниях Кейси — это утверждение, что *мы осуществляем переход, называемый смертью, не в одиночестве*. Мы не в одиночестве покидаем этот мир и не в одиночестве рождаемся в нем, и, согласно считываниям, покидать этот мир гораздо легче, чем родиться в нем. То, что мы называем “смертью”, на самом деле, является возвращением к более широкому, к более всеобъемлющему сознанию, где душа свободна от ограничений физической формы. Возможно, именно по этой причине тысячи людей, переживших околосмертный опыт, рассказывают о том, что они чувствовали себя более живыми и более пробужденными, нежели во время своей физической жизни. Невидимая сфера — это истинный дом души. Земля — это школа, необходимая для обучения и для роста. Это — короткий промежуток времени в схеме вечности, но, тем не менее, очень важный промежуток. Однако физическая смерть во многих отношениях — это возвращение “домой” с усвоенными новыми уроками. Возвращаясь в эту сферу, которая являет собой не сумерки и смерть, но истинный свет и жизнь, мы собираемся вместе с нашими близкими и с душами-единомышленниками, точно так же, как мы собираемся вместе с друзьями и семьей во время нашей физической жизни.

Глава 6

Конкретные случаи общения с умершими

Переход, который мы называем смертью, сравнивался в считываниях Эдгара Кейси с переездом из одного города в другой. Даже когда мы путешествуем в этом мире на дальние расстояния, мы все равно продолжаем общаться с людьми по телефону, в переписке, по Интернету и так далее. Точно так же есть способы и средства, при помощи которых живые могут общаться с душами, пребывающими в других измерениях сознания.

Однажды Кейси задали интересный вопрос об общении с умершими в состоянии транса:

(В) Возможно ли для этого субъекта, то есть, для Эдгара Кейси, пребывающего в трансе, общаться с теми, кто перешел в мир духов?

(О) Души всех, кто ушел с физического плана, остаются около этого плана, пока их развитие не унесет их дальше или пока их не вернут для развития сюда [на земной

план]. Когда они находятся на плане общения или остаются в пределах этой сферы, с ними может общаться любой. *Вокруг нас их присутствуют тысячи.* (3744-1)

В одни периоды мертвым общаться с живыми легче, чем в другие. Оптимальное состояние сознания для встречи с умершими — это сновидения или “промежуточное состояние” сознания между бодрствованием и сном, которое иногда называют *гипногогическим* состоянием сознания. Именно в этом состоянии наши души наиболее восприимчивы к сферам, где пребывают умершие, благодаря “сети” коллективного бессознательного всех людей.

Нет ничего необычного в том, что умершие вскоре после своей смерти *являются* к живым и общаются с ними в той или иной форме. Эти “появления” принимают много различных форм и могут происходить в бодрствующем состоянии сознания, во снах или в периоды глубокой медитации. Во многих случаях умершие “разговаривают” с живыми посредством тех или иных обстоятельств, совпадений или эпизодов, где они так или иначе дают о себе знать скорбящим. В одних случаях душа пытается общаться со скорбящими, чтобы утешить их, в других — душа сама нуждается в указаниях и помощи от живых, и мы об этом говорили в предыдущих главах. В “*Свидетельстве Света*” Френсис Бэнкс подробно описывает, каким образом происходит такое общение между живыми и мертвыми:

“На этом плане есть Станции, делающие возможным общение с земным планом”.¹

“На этих Станциях есть помощники и слуги, которые посвятили свои знания и служение помощи тем, кто желает послать вести о себе своим близким, оставшимся на земле. Как я понимаю, техника, которую они используют, весьма “специфична”, и поначалу очень трудна даже для тех, кто желает использовать ее. Но есть Станции, есть Указания для этой работы, есть администраторы и, в некотором смысле, технические специалисты, которые знают, как запускать эту технику...”²

“...На этой телепатической волне я могу записывать обрывки информации, касающейся такой противоречивой темы, как Жизнь После Смерти... но теперь я могу сказать вам, что, с моей стороны это не было сольным выступлением... Там есть Оркестр, который помогает мне и руководит мною в выборе эпизодов, которые должны быть телепатически переданы вам... в этом Оркестре есть и другие, и я понимаю, что мы — всего лишь инструменты в этой работе. *Должна быть раздвинута завеса между мирами... Люди, живущие на земле, обладающие эрудицией, культурой и умственными способностями, верующие и религиозные люди, а также необразованные, невежественные и закрытые умы — со всеми нужно установить контакт. Всем нужны*

---

¹ Гривз, Х., “Свидетельство света”, с.77-78

² Там же, с.78-79

*знания, чтобы избавиться от страха, который является одной из самых мрачных и самых сильных земных эмоций и которую необходимо победить, прежде чем мир и прогресс сможет прийти на землю”.*³

Эдгар Кейси помогает душе одного умершего направиться к Свету

Хью-Линн Кейси рассказывал историю об одной необыкновенной встрече его отца с умершей женщиной, с которой он был знаком, когда начинал свою карьеру фотографа. Эта женщина умерла в относительно молодом возрасте и через несколько лет посетила дом Эдгара Кейси в Вирджинии-Бич:

“Однажды утром он проснулся, сильно взволнованный интересной и странной историей, которая с ним произошла. Он рассказывал, что ночью услышал во сне какой-то стук в окно. Он начал осознавать, что с ним разговаривает кто-то из потустороннего мира, и он узнал, кто это был. Это была девушка, которая работала на него в его студии в Сельме, Алабама, много лет назад. И он знал, что она умерла. Но она была истинной молодой леди, и поэтому попросила его поблагословить спуститься вниз и впустить ее в переднюю дверь. Она хотела встретиться с ним и решила сделать это в соответствии с правилами хорошего тона. Он спустился вниз и открыл дверь:

---

³ Там же, с. 79-80

она стояла перед ним. Он мог видеть сквозь нее, но она была достаточно плотной, чтобы войти, сесть и начать говорить с ним. Она хотела знать, что ей делать.

“Я знаю, что умерла, — сказала она. — Я живу вместе с матерью и отцом. Они постоянно избегают меня, оставляют меня одну, и я не знаю, куда идти и что делать. Я находилась поблизости от фотостудии и вспомнила, что если я смогу добраться до Вас, то Вы мне скажете, что делать. У меня сейчас ужасная ситуация”.⁴

Следующая часть этой истории иллюстрирует удерживающую способность наших убеждений и необычные обстоятельства, которые могут окружать душу после физической смерти:

“Вы знаете, что я умерла от болезни желудка, которой страдала, — объясняла эта женщина. — Врач стал оперировать меня, и во время операции я умерла. Когда я перешла в мир иной, я продолжала болеть и страдать, и я была очень обеспокоена. Потом этот врач также умер и, уже находясь в мире ином, закончил эту операцию. Теперь со мной все в порядке”.⁵

Хью-Линн говорил, что с тех пор как она умерла прошло много лет, но сколько времени прошло на самом деле, она не осознавала:

“Прошли годы, но ей они казались десятью минутами... Поэтому папа расска-

---

⁴ Кейси, Х. Л., “Измерения смерти и возрождения”, с.32

⁵ Там же, с.32-33

зал ей о свете, о том, как искать его и как молиться о нем. Он сказал, что будет молиться о ней, что соберет для нее группу [молящихся об исцелении], и что когда она увидит свет, она должна последовать за ним: тогда она будет знать, куда идти. Ты будешь слышать, как мы время от времени упоминаем о свете, который приходит во время медитации, и что лучше бы мы находили его еще до своего перехода на другую сторону. Видимо, этот свет нужен нам, чтобы понять, куда идти. Потеря ощущения времени на той стороне может доставлять значительные беспокойства. Поэтому нам нужно быть способными двигаться дальше”.⁶

Убитая женщина возвращается к своему сыну

Когда Джею⁷ было четырнадцать лет, его мать бесследно исчезла. Он считает, что она была похищена и убита из-за одной сделки с наркотиками. Сколько помнит ее Джей, она периодически “садилась” на героин. За годы своей наркотической зависимости она хорошо познала преступный мир наркотиков и некоторых довольно опасных людей. Джей оставался близок со своей матерью даже в мрачные периоды ее жизни, когда за наркотики требовалось расплачиваться, и ей, чтобы

---

⁶ Там же, с.79-80

⁷ Псевдоним. Джей — молодой человек в возрасте двадцати одного года, который служит в военно-морском флоте США и живет в Вирджинии

поддерживать свою привычку, приходилось заниматься проституцией.

“Какой бы плохой она ни была, — говорил Джей, — она всегда заботилась о том, чтобы у меня было достаточно еды. Она всегда заботилась о том, чтобы я был в безопасности. Мы были очень близки”.⁸

Через шесть недель после ее исчезновения Джей увидел очень яркий сон о своей матери, в котором, как он считал, она общалась с ним. В этом сне он ехал по какому-то шоссе и пересекал ржавый железнодорожный мост. Сразу после пересечения этого моста он увидел призрак своей матери.

“Я увидел ее растерзанную на куски, — говорил Джей, — но по тому как она была растерзана, можно было точно сказать, что она стала жертвой отнюдь не медведя-гризли. На ее теле были промежутки, отделяющие голову от туловища и руки от плеч, а ее ног я не видел. Ее лицо было очень отчетливым, и по его выражению можно было прочесть “”обрати внимание... тебе это очень важно понять””.

Он последовал в этом сне за своей матерью через лес на пустырь, находившийся примерно в двадцати пяти ярдах от моста. Когда они шли к этому пустырю, солнце вышло из-за облаков и осветило весь пейзаж. Его мать указала на землю. Когда Джей посмотрел, он сразу понял, что перед ним неглубокая плохо зарытая могила. К удивлению, ни Джей, ни его мать не теряли рассудок в этом сне. Когда он смотрел на свою мать и на эту неглубокую могилу, его наполнило парадоксаль-

---

⁸ Личное интервью Роберта Гранта, июнь 1998

ное чувство облегчения. Джей говорил, что, когда он неожиданно пробудился ото сна, он был наполнен “знанием” двух вещей одновременно: он знал, что его мать мертва и что с ее душой все в порядке.

“Каким—то образом я знал, что она была убита, — говорил Джей. — И как бы странно это ни звучало, когда я проснулся и ко мне пришло это понимание, меня наполнило великое чувство покоя. Я ощущал, что моя мать чувствует облегчение, просто благодаря тому, что *я теперь знаю и понимаю, что с ней случилось*”.⁹

Исчерпывающая книга Томсона Дж. Хадсона *The Law of Psychic Phenomena* (“Закон психических явлений”) иллюстрирует один случай, который удивительно вторит встрече Джея со своей матерью во сне:

“Характер проявления [явление умершего] настолько же различен, насколько различны фазы человеческой эмоции или объекты человеческого желания... Когда мать умирает вдали от своих детей, ею часто овладевает сильное желание увидеть их еще раз перед тем как уйти. Это часто выражается в переносе ее фантома в то место, где они находятся: этот фантом долго всматривается в лица своих любимых, а затем угасает.

Все призраки умерших — это фантомы тех людей, которые умерли в условиях сильного психического или эмоционального стресса... В этот кульминационный момент

---

⁹ Там же

убитый человек ощущает сильное желание познакомить мир с обстоятельствами его “ухода”, и в нем зарождается мысль о воспроизведении сцены и места его убийства, пока не будет понято ее значение и пока преступник не предстанет перед судом... те [из живых], чьи нервы достаточно сильны, чтобы выдержать этот шок, могут видеть видеть каждую ночь реалистичное воспроизведение этой трагедии. Это может продолжаться дни, месяцы, и даже годы, но обязательно прекратится, когда цель будет достигнута...”¹⁰

К Джею мать явилась, чтобы сообщить ему, что она ушла от него не по своей воле, но стала жертвой убийства и не смогла вернуться к нему физически. Свидетельством того, что желание матери исполнилось, как раз и послужило то состояние спокойствия, которое Джей ощутил в своем сне. Этот сон повторялся в течение семи ночей. После каждой последующей ночи чувство покоя у Джея усиливалось, а печаль утихала. После седьмой ночи встречи с его матерью во сне прекратились, точно так же как и парализующая скорбь, которую он испытывал до этого целых шесть недель. Джей пока еще не нашел тот железнодорожный мост и ту рошу, где его мать показала ему во сне свою могилу. Но он уверен в том, что эта встреча с матерью во сне была реальным переживанием, которое позво-

---

¹⁰ *Hudson, Thomson Jay, The Law of Psychic Phenomena, c.296, (Chicago, IL: A.C. McClurg, 1893), (Хадсон, Томсон Дж., “Закон паранормальных явлений”)*

лило ей успокоиться после своей жестокой смерти, а также дала возможность ему жить дальше, зная, что смерть — это не конец.

Утонувшая девочка сообщает о себе

Эдгар Кейси переживал подобную ситуацию, когда он со своей женой Гертрудой в начале тридцатых годов экспериментировал с планшеткой для спиритических сеансов. Кейси рассказывал, как при помощи этой планшетки было получено известие от маленькой девочки, которая утонула в озере:

“[1] Видел несколько сообщений планшетки для спиритических сеансов, которые больше всего поразили меня... однажды вечером получил несколько сообщений, доказывающих, что это — абсолютная правда. Хотя все те, кто находились в этой комнате, ничего не знали как о полученных сообщениях, так и о людях, от которых, по-видимому, они поступили или кому они были адресованы. Тем не менее, адрес каждого оказался правильным, и сообщение оказалось полезным тому человеку, которому оно было послано. Например, в одном из сообщений было сказано: “Я маленькая девочка по имени Б. Р... пожалуйста, сообщите моему отцу Д. Р., что я не убежала из дому, но утонула в бревенном бассейне. Мой папа — бригадир на лесопилке. Пожалуйста, скажите ему, чтобы

он достал мои косточки из такого-то места бассейна...” Отцу, потерявшему маленькую дочь, написали об этом, и он нашел ее останки именно там, где было сказано. Это может служить подтверждающим доказательством многих других случаев...” (1196-1)

В этом примере, безмерная скорбь отца непосредственно передавалась маленькой девочке, находившейся по ту сторону. Естественно, это подсказывало душе ребенка искать общения через любой открывшийся канал. Планшетка для спиритических сеансов и Эдгар Кейси в качестве одного из ее операторов, представляли этот открывшийся канал, через который душа, пребывающая в мире ином, могла общаться. Прежде чем продвигаться в более высокие сферы потусторонней жизни, этому ребенку было необходимо утешить скорбь отца.

Вокруг смерти близких людей могут возникать многие странные явления, во многих случаях устраняющие барьер между миром живых и миром мертвых. В своей книге *The Law of Psychic Phenomena* (“Закон психических явлений”) Хадсон описывает теорию, которая дает объяснение этому переживанию, особенно когда дело касается случаев внезапной или насильственной смерти:

“Общепринятая теория, которая, по идее, объясняет это совпадение, заключается в том, что душа, внезапно и преждевременно вырванная из тела, удерживает

больше материальных элементов тела, нежели в том случае, если смерть явилась результатом постепенного разрушения и естественного отделения материальной формы от нематериальной. Считается, что физические элементы, удерживаемые душой в течение некоторого времени, дают ей возможность становиться видимой для живых, а также проявлять себя в действиях на физическом уровне, которые мы привыкли приписывать разным духам. На первый взгляд, это вполне правдоподобно, и ввиду отсутствия каких-либо фактов, утверждающих противоположное, эту теорию можно считать правильной...”¹¹

Телефонный звонок с того света

Во многих случаях души, пребывающие в мире инном, общаются с живыми неосознанно, то есть, не являясь во снах или в видениях. Следующие два случая иллюстрируют тот факт, что иногда контакты с умершими выражаются в знаках и обстоятельствах, несущих на себе “клеймо” умершей личности, вплоть до того, что в них выражается юмор, который был присущ умершему.

Барбара¹² ухаживала за своим мужем, находившемся на последней стадии неизлечимой формы рака костей. У них был счастливый брак, в кото-

---

¹¹ Там же, с.295-296

¹² Псевдоним. Барбара — медсестра шестидесяти четырех лет, проживающая в Огайо.

ром было много смеха и юмора. Сколько Барбара помнит своего мужа, он всегда любил свистеть. Он свистел, когда что-то делал и когда просто слонялся по дому.

“Он возил семью на машине, постоянно на-свистывая в пути, — вспоминала со смехом Барбара. — Но этот свист нам не особенно надоедал, потому что это было его особенностью. Это было частью его натуры. Он свистел постоянно”.

Перед своей смертью муж Барбары в шутку сказал ей, что хотел бы записать для нее свой свист на пленку, прежде чем он умрет, чтобы она не слишком скучала по нему. Они оба от души посмеялись над этим, и этот разговор вскоре был забыт, поскольку рак стал быстро прогрессировать. После его смерти Барбара переживала долгие и мрачные дни скорби. Она ужасно тосковала по своему мужу.

“Бывало, я приходила домой совершенно разбитая, — говорила Барбара. — Я была настолько потерянной без него, что даже не знала, как мне дальше жить. Я испытывала такое смятение чувств — гнев, утрата, боль — о, это было ужасно”.

Барбара на некоторое время уехала, и когда она вернулась домой, она решила прослушать сообщения, оставленные на телефонном автоответчике.

“Я нажала кнопку на автоответчике, — рассказывала Барбара, и единственным сообщением на этой пленке был чей-то свист. Я слушала дальше и дальше, но в конце было только молчание. Эта пленка проигрывалась до самого конца”.

Барбара сидела в полном замешательстве, не зная, что и сказать. Вдруг она вспомнила, что ее муж перед своей смертью сказал: “Я собираюсь

записать для тебя мой свист на пленку, чтобы ты не особенно тосковала обо мне”.

“Когда он что-то делал, он делал это красиво, — говорила Барбара. — У него было удивительное чувство юмора, и он всегда все делал так, чтобы ‘превознести’ себя и других. Я не знаю, как можно было сделать такую вещь [необъяснимый свист на пленке], но это было совершенно в его духе — сделать что-то такое, что заставило бы меня не плакать, а смеяться”.¹³

Важно помнить, что цельность нашей души и нашей личности сохраняется и после смерти. Умершие могут утешать живых точно в той же манере, в которой они утешали их, когда сами были живы, то есть, оставив “отпечаток” своего юмора, своей веселости и любви. Как говорил Эдгар Кейси:

“... и не думайте, что индивидуальная душа-сущность, уходящая с земного плана, принадлежа католической, методистской или англиканской церкви, становится другой, просто потому что человек умер! Это лишь умерший англиканец, католик или методист”. (254-92)

Отец общается со своими дочерьми

Джанет¹⁴ и ее сестра получили известие о не

---

¹³ Личное интервью Роберта Дж. Гранта, июль 1997

¹⁴ Псевдоним. Джанет — сорокапятилетняя домохозяйка, проживающая в Огайо.

ожиданной смерти их отца. Он скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте семидесяти двух лет. В ночь после похорон Джанет приснилось, что она сидит в кресле и горюет о смерти своего отца.

— “Я видела его очень четко, — говорила Джанет, — и он был совсем как живой. Казалось, что он был очень занят приведением себя в порядок, как будто он вычищал все свои закупоренные артерии. Я сказала:

— Папа, если бы я только знала, что тебе это нужно, то я отвезла бы тебя в лечебный центр, где лечат отравления, вызванные тяжелыми металлами, и ты получил бы там необходимую помощь.

Отец улыбнулся Джанет и сказал:

— Нет, со мной все в порядке. Теперь, когда я умер, мне лучше.

Джанет пробудилась ото сна с чувством того, что это был очень реальный контакт. Вскоре произошел еще один контакт (в нем отражалось чувство юмора ее отца), который дал почву для размышлений всей семье.

— “Однажды вечером все мы рассказывали истории о папе, — говорила Джанет. — И мой дядя вспомнил одну веселую историю про то, как они с папой, взяв с собой собаку, отправились на охоту. Случилось так, что за время охоты собаку обрызгал скунс, и не один раз, а дважды. Поскольку они путешествовали на машине, у них не было другого выбора, как только взять собаку с собой в машину, несмотря на невыносимое зловоние. Мой папа и дядя всю дорогу ехали обратно, высунувшись в

окно. Когда через неделю они вернулись, скунсом воняло буквально все — машина, одежда и, разумеется, собака. Что ж, буквально на следующий день после воспоминания об этом случае, моя сестра стала молиться о том, чтобы папа подал какой-нибудь знак, что с ним все в порядке. Она, как и все мы, ужасно скучала по нему. И вдруг из окна понесло скунсом! Моя сестра спросила: “Папа, это знак?” Она вышла из дому, чтобы посмотреть, действительно ли здесь где-то набрызгал скунс. Но нигде не чувствовалось запаха скунса. И этот знак в виде запаха пропал так же неожиданно, как и появился”.

Сестра была поражена этим переживанием, и это происшествие рассмешило их обоих. Джанет говорила, что именно такого типа знака они ожидали от их отца, то есть, чего-то, что подняло бы их дух, рассмешило бы их и передало бы весть: “Я жив и здоров!”

“Это было бы полностью в духе моего папы, — говорила Джанет смеясь. — У него было удивительное чувство юмора. И чтобы убедиться, что известие дошло, папа сделал так, чтобы *я также почувствовала этот запах!* Это случалось несколько раз за время нашего визита, и мы с сестрой не могли поверить в это, пока, наконец, не убедились! Это было точно в его духе”.¹⁵

Точно так же как Барбара, получившая весть от своего мужа, Джанет и ее сестра без вопросов понимали, что их отец счастлив и жив в мире ином.

---

¹⁵ Личное интервью с Робертом Дж. Грантом, август 1998

Девушка утешает друзей после своей смерти

Джине делали пересадку печени, но операция прошла неудачно и через несколько дней пребывания в коме Джина умерла. Пока Джина была в коме, ее отец позвонил Лауре, одной из близких подруг их семьи, и попросил ее молиться о Джине, чтобы она смогла легче совершить свой переход.

Лаура, ужасно расстроенная этим известием, долго бродила по улицам, всю дорогу молясь о Джине и разговаривая с ней. Во время этой прогулки перед ней появилось лицо Джины, которое выглядело очень обеспокоенным. “Я не знаю, что делать” — сказала Джина. Лаура почувствовала, что ей сразу пришли в голову именно те слова, которые должны были помочь ее умирающей подруге. Она сказала: “Все нормально, Джина. Просто отпусти себя. Все будет в порядке”. Лаура четко видела лицо Джины, и после того как она произнесла эти несколько слов, Джина вроде бы успокоилась. Видение исчезло. Лаура говорила, что это событие произошло приблизительно в 4 часа после полудня.

В то время, когда Лаура переживала это видение, в нескольких милях от нее сестра Джины заметила явное изменение в своей умирающей сестре, которая лежала на больничной койке. “Ее выражение лица стало умиротворенным” — говорила ее сестра. Затем Джина легко совершила свой переход в 4.25 после полудня.

Вскоре после смерти Джины ее близкая подруга Мэри ехала на машине в хоспис, в котором она работала, оказывая волонтерскую помощь де-

тям, больным СПИДом. По дороге Мэри, вдруг, почувствовала присутствие Джины в машине. Джина и Мэри познакомились на конференции по духовным вопросам и стали близкими подругами. Они обсуждали многие темы: духовность, возможность перевоплощения, а также то, что происходит с душой после смерти. Мэри оставалась с Джиной и ее семьей на протяжении всего времени перехода Джины в мир иной.

“Я ощущала в машине статическое электричество, — рассказывала Мэри, — как будто все мое тело покалывало мельчайшими иголочками. Я *знала*, что это было Джина. И я ощутила ее рядом с собой, когда вошла в хоспис. Я громко сказала: “Что ж, Джина, сейчас ты познакомишься с моими детками”. Я взяла на руки Джонни, маленького мальчика, больного СПИДом, к которому я была очень привязана. Я начала рассказывать ему любимую историю об ангелах, о том, что они всегда витают вокруг него и наблюдают за ним. Я сказала Джонни, что теперь у него есть новый и особенный ангел по имени Джина. Когда я начала свой рассказ, игрушечная музыкальная лошадка-качалка, которая была в комнате, начала раскачиваться сама по себе. Она раскачивалась целых десять минут, пока я рассказывала Джонни о Джине и ангелах.

В тот момент я *знала*, что это было знаком того, что Джина рядом со мной и с Джонни” — рассказывала Мэри. Джонни умер в октябре 1992 года. У меня было чувство, что Джонни служил посредником между мною и Джиной, и что когда он умрет, Джина будет рядом с ним”.

Это переживание не столько удивило Мэри, сколько дало ей определенное понимание. За свой короткий период дружбы на земле эти две женщины развили между собой духовную связь, и, как рассказывают многие люди, Мэри вовсе не была удивлена этим явлением. Напротив, отклик Джины наполнил *ее* *знанием* того, что жизнь после смерти продолжается.¹⁶

Посещение умершего друга во сне

У Боба¹⁷ было переживание во сне, что он как будто общается со своим другом, который умер в возрасте двадцати пяти лет от осложнений, вызванных СПИДом. Боб работал волонтером в хосписе, где заботился о Марке вплоть до его смерти. Марк заранее заверил Боба, что попытается связаться с ним после своего перехода.

“Через несколько лет после смерти Марка у меня был сон, в котором Марк появился в моей комнате, — рассказывал Боб, — и принес с собой стопку каких-то учебников. Я был сильно удивлен. В этом сне я помнил о том, что Марк умер, и я не мог поверить, что он стоит передо мной”.

В этом сновидении Боб спросил Марка:

— Что ты здесь делаешь? — Марк рассмеялся и ответил на этот вопрос другим вопросом.

---

¹⁶ Грант, Роберт Дж., статья “В чём умершие заверяют своих близких”, *A.R.E. Community* (апрель 1993): 2

¹⁷ Псевдоним. Боб — тридцативосьмилетний исследователь, проживающий в Вирджинии

— А что ты здесь делаешь, Боб?

Боб на мгновение растерялся, но затем понял, что он видит сон, и что в этом сне Марк общается с ним.

Марк сказал:

— Давай, Боб, я сейчас тебе кое-что покажу.

Мой первоначальный шок сменился удивлением. У меня никогда не было осознанных сновидений, в которых я осознавал бы, что сплю и вижу сон. И рядом со мной был Марк, выглядевший полностью выздоровевшим и энергичным. Он сказал, что собирается что-то мне показать, но я никак не мог вспомнить, что именно он собирался мне показывать”.

Боб вспомнил только то, что Марк показал ему большой университетский городок и сам университет, похожий на “университет света”, который видел Джордж Ритчи. По нему расхаживали профессора и студенты, и Марк среди них был прямо как дома.

“Но больше всего поразило меня то, что это место выглядело, как университетский городок на земле, — добавил Боб, — за исключением того, что он был гораздо ярче: там были настолько яркие цвета, что их практически невозможно описать. Но Марк, как казалось, обладал вполне реальным “телом”, впрочем как и все остальные обитающие там души. Оказавшись в гуще этой деятельности, я спросил Марка, все ли дела, которые он планировал на земле, ему удалось завершить. Он улыбнулся мне и сказал с большим энтузиазмом: ‘Нет, не удалось. Но я здесь прохожу курсы!’ Марк указал на книги, которые

он держал в руках, и мы оба рассмеялись. В тот момент я понял, что обучение и развитие после смерти продолжается. Это был самый яркий сон из всех, которые я когда-либо видел, и я даже думаю, что это был не сон. В этом сне я был более сознательным, чем когда-либо. Когда сон закончился, и я сказал Марку до свидания, я вернулся в бодрствующее сознание, словно вновь вошел в знакомую комнату. У меня не было ощущения того, что ко мне постепенно возвращается мое обычное сознание, как бывает, когда пробуждаешься от обычного сна. Казалось, что я просто в один миг переместился из одного места, или измерения, в другое”¹⁸.

Очень важно отметить то, каким образом Марк явился Бобу во сне. Он явился ему здоровым, сильным и крепким. Часто люди рассказывают, что их близкие умершие являются им таким же образом, как они это делали при жизни. Кроме того, считывания Кейси подчеркивают, что физическое тело, изможденное неизлечимой болезнью, никоим образом не становится препятствием для души. Физическое тело умирает, а душа и духовные силы сохраняются:

“...если мы все больше и больше будем узнавать о том, что расставания [в момент смерти] — это только прохождение через комнаты обители Бога, то мы начнем — в этих расставаниях, в этих переживаниях

---

¹⁸ Личное интервью Роберта Дж. Гранта, апрель 1995

— сознать, что подразумевается под тем, что всегда было и будет законом: “Господь Бог наш есть Господь *Единый*”. И вы должны быть едиными — едиными друг с другом, едиными с Ним, ибо вы являетесь частицами *потока жизни* Спасителя *вашего!*” (1391-1)

В момент смерти душе предоставляется возможность освободиться от своих земных уз и материального измерения сознания и отправиться к свету ради дальнейшего роста и развития. Для некоторых душ эта возможность неочевидна: если человек провел всю свою земную жизнь в погоне за материальными ценностями и не стремился к духовному развитию, то душа его останется настолько поглощенной прежней земной деятельностью, что может продолжать витать вблизи своего дома или поблизости от друзей, домочадцев и знакомых, которых человек знал при жизни, либо пытаться участвовать в делах живых людей.

Свобода души продолжается после смерти. Каждая душа ответственна за свое положение как здесь, так и в мире ином. Душа как в этом мире, так и в следующем пребывает там, куда ее приводят ее желания. Чем меньше культивируемые нами желания и намерения сосредоточены на материальном и чем больше они сосредоточены на духовном, тем выше то сознание, к которому мы будем тяготеть после смерти.

Отец, совершивший самоубийство, является своей дочери

Сьюзан¹⁹ росла вместе со своими сестрами в неблагополучной семье. Их отец был алкоголиком и иногда жестоко обращался с ними. Он закончил свою жизнь, застрелившись из ружья. В течение нескольких дней после его смерти, Сьюзан и ее сестра Джун видели его призрак. Сьюзан видела его во сне три ночи подряд, а у Джун было видение встречи с ним наяву.

Сьюзан обладала очень чувствительной психикой, которая особенно проявлялась в ее осознаваемых сновидениях. Она часто видела сны, предсказывающие кризисы и перевороты. Сьюзан регулярно сообщала членам своей семьи и близким друзьям о приснившихся ей вещах, предупреждая их о неприятностях, и чаще всего ее советы оказывались правильными. Благодаря ее провидческим снам, был предотвращен ряд критических ситуаций. Во сне о своем отце Сьюзан заметила, что отец выглядел в точности таким, каким был при жизни.

“Сьюзи, не говори ни кому, что я умер” — сказал отец и исчез.

“Казалось, что он хотел уйти от того, что он совершил, то есть от своего самоубийства, — говорила Сьюзан. “Он полностью осознавал, что он сделал, и знал, что это было ошибкой. Я думаю, что именно поэтому он сказал мне, чтобы я нико-

---

¹⁹ Псевдоним. Сьюзан — ландшафтный дизайнер сорока пяти лет, проживающая в Вирджинии.

му не говорила”. Сестра Сьюзан жила на западном побережье, когда умер ее отец. Через несколько дней после самоубийства отца Джун увидела его призрак, который сидел на кушетке.

“Он беседовал с ней, — рассказывала Сьюзан, — но она не могла слышать, что он ей говорил. Он явился ей в точности таким, каким был при жизни”.

Естественно, что Сьюзан много лет горевала по поводу смерти отца. Одна ее близкая подруга познакомила ее с идеей возможности общаться с отцом в сновидениях, чтобы помочь ему прекратить завершить все “незавершенные дела”. Сьюзан очень тосковала по своему отцу и сильно желала побеседовать с ним. В течение двух недель она внушала себе перед сном определенную установку и удерживала в уме аффирмацию о том, что она будет общаться со своим отцом во сне. Через две недели Сьюзан пережила во сне нечто особенное, что крайне удивило ее.

“Вдруг во сне я увидела его в раздраженном состоянии духа, — рассказывала Сьюзан. — Но я была так счастлива, что наконец встретилась с ним, и воскликнула: “Я действительно пыталась удержать тебя!” Его ответ был достаточно необычным: он не проявил особого энтузиазма и радости, какие ощущала в себе Сьюзан.

“Он посмотрел на меня и сказал: ‘Знаю! Знаю! Но я занят! У меня много дел!’”

Сьюзан почувствовала, что отец делает ей выговор за то, что она помешала его работе в мире ином. У нее были благие намерения по-

общаться со своим отцом, и, по-видимому, ее намерения притянули его обратно как раз в то время, когда он был очень занят своей работой и учебой.

“Чувство, которое возникло у меня во сне, — добавляла Сьюзан, — было сродни тому, что ты пытаешься удержать гостя в своем доме, не давая ему уйти, хотя знаешь, что ему надо идти куда-то еще. Я знала, что он до сих пор любит меня и заботится обо мне, и полностью осознает, что я уже несколько недель пытаюсь связаться с ним. Ему просто нужно было посетить некоторые места и некоторых людей. Думаю, вряд ли я осознавала, насколько хорошо у меня получается общаться с ним!”²⁰

Переживание Сьюзан, связанное с получением замечания от ее отца, напоминает случай из считываний Эдгара Кейси. Одна женщина искала ответы на вопросы относительно посмертного контакта со своим покойным мужем:

(В) Будет ли у меня продолжаться общение с моим покойным супругом?

(О) Если есть желание, то он будет продолжать ждать... Ты хочешь вернуть его к этим беспокойным энергиям или ты хочешь излить ему свою душу, чтобы он был счастлив? Каково твое желание: удовлетворить себя общением или продолжать удерживать его и тем самым задерживать [его развитие]?... Передай его в руки Того, кто

---

²⁰ Личное интервью Роберта Дж. Гранта, май 1998

есть Воскресение! Затем подготовь себя к тому же самому. (1786-2)

После того как Сьюзан осознала, что ее желание общаться с умершим отцом мешало продолжению его духовного развития, она смогла отпустить его. Она точно знала, что установила с ним контакт. Впоследствии она стала связываться с ним только тогда, когда чувствовала себя очень одинокой и когда ей были нужны его советы, точно так же как она обращалась к нему за советами, когда он был жив.

Позднее у Сьюзан сложился очень позитивный контакт с отцом, как раз тогда, когда у нее родилась внучка. Сьюзан была очень рада рождению внучки и хотела, чтобы ее отец был жив и увидел малышку Крисси. Вскоре после рождения Крисси у Сьюзан было осознанное физическое ощущение, что ее отец рядом с ней.

“Я не столько слышала его, сколько чувствовала, как он общается со мной, — говорила Сьюзан, — но я совершенно четко понимала, что он сообщал мне. Он говорил о Крисси: ‘Я знал ее здесь еще до того, как она пришла к вам!’ Он был очень рад и, по-видимому, даже удивлен тому, что я думала, что он не знает Крисси. Он говорил мне, что знал Крисси уже там, в потустороннем мире”.²¹

Эдгар Кейси часто говорил, что смерть в физическом мире — это рождение в мирах духовных, и наоборот. Мы должны воспринимать рассказ Сьюзан про общение с ее отцом как подтвержде-

---

²¹ Там же

ние того, что наши близкие продолжают сознавать многие стороны нашей жизни даже после своей смерти.

Подарок с “того света” для внучки

Когда Хизер²² похоронила в мае 1992 года своего отца Томаса, она была беременна вторым ребенком, Ширли. После рождения Ширли в октябре 1992 года Хизер продолжала испытывать глубокую скорбь по своему отцу. Она так хотела, чтобы ее отец жил долго и мог увидеть Ширли. Хотя время все лечит, Хизер многие годы продолжала скорбеть по отцу. Маленькая Ширли унаследовала столь многие качества отца Хизер, что это даже казалось чем-то сверхъестественным. Это еще больше усугубляло печаль Хизер по поводу того, что ее отец не дожил до рождения ребенка, который был так похож на него. Через пять лет после смерти Томаса, Хизер, убираясь в комнате своей дочери, неожиданно услышала музыку, которая звучала как музыкальная шкатулка. Она обнаружила на полке розового набивного кролика, который играл эту музыку. Хизер не могла припомнить, чтобы она видела этого кролика раньше. Он выглядел очень старым и даже запыленным. Когда она взяла его, то заметила, что внутри этого кролика на самом деле есть музыкальная шкатулка.

---

²² Псевдоним. Хизер — домохозяйка тридцати четырех лет, проживающая в Вирджинии.

“Я никогда не видела его раньше, — рассказывала Хизер, — и я спросила Ширли, откуда появился этот кролик. Она ответила: ‘Его дал мне мой Томас’. Я не имела никакого понятия, о ком она говорит, а затем она сказала: ‘Знаешь, твой папа Томас’. Моему папе не нравилось, когда его называли дедушкой или дедом. Он предпочитал, чтобы внуки называли его Томасом. Поэтому я сказала: ‘Ширли, но ты никогда не знала Томаса’, и она повернулась и сказала: ‘Но он дал мне этого зайку, когда я спала. Он положил его ко мне в кровать’. Я не знала, что и сказать! Ширли — очень практичная и разумная маленькая девочка, и я очень удивилась, услышав из ее уст такие слова. Я полагала, что она просто смеется или шутит, но она говорила это совершенно серьезно. Я сказала: ‘Ширли, но такого не может быть’. И она ответила мне, снова очень громко и внятно: ‘Но это он принес мне подарок! Мой Томас приходил ко мне во сне. Он разговаривал со мной, а потом положил ко мне в кровать этого зайку’”.

Хизер показала набивного кролика своим родственникам, друзьям и знакомым. Никто из них раньше не видел его. Все эти годы Ширли рассказывала эту историю в неизменном виде, и она до сих пор утверждает, что действительно знает своего деда. Интересно заметить, что с тех пор как Хизер обнаружила этого розового кролика на полке в комнате Ширли, этот кролик больше никогда не играл мелодию сам по себе. Эта материализация послужила знаком к тому, чтобы Хизер смогла отпустить свою скорбь, ибо смерть не разлучила Томаса с его семьей. Ее отец прислал своей

внучке подарок, и хотя этот феномен объяснить невозможно, материализация этого подарка безоговорочно убедила Хизер в том, что Томас на самом деле знает и любит свою внучку Ширли.²³

Эдгар Кейси описывал похожую встречу со своей умершей матерью. В период больших финансовых трудностей Эдгару Кейси явилась его покойная мать и материализовала серебряную монету:

“У меня был большой опыт переживаний, и я, конечно, верю в материализацию, но не с целью получить какие-то указания, а чтобы иметь то или иное подтверждение. В марте 1934 года моя мать пришла ко мне и говорила со мной, хотя я находился в то время на пастбище в Нью-Мексико. И она материализовала серебряный доллар, чтобы заверить меня в том, что мне не следует беспокоиться о деньгах, но нужно уверовать в Бога, жить правильно, и тогда деньги, которые мне необходимы, придут ко мне. Я воспринял это как заверение, и так все и оказалось...” Отчеты, (294-161).

Ученый исследует призраки умерших

Через много лет после того, как д-р Реймонд Моуди провел свои обширные исследования околосмертных переживаний, он начал изучать феномен явления людям их умерших близких.

---

²³ Личное интервью Роберта Дж. Гранта, ноябрь 1998

“Многие люди возвращаются после своих околосмертных переживаний преображенными, — говорил д-р Моуди, — поскольку видят, что их любимые счастливы в мире ином. Точно таким же образом помогают людям видения встреч с их умершими близкими”.²⁴

Д-р Моуди говорил, что в последние годы в медицинских журналах для специалистов начал исследоваться вопрос общения умерших с живыми. “Были статьи, в которых четко утверждалось, что очень большой процент людей, переживающих утрату, определенный период времени ощущают близость с умершими и действительно общаются с ними. На самом деле, в нескольких медицинских исследованиях утверждалось, что это переживание бывает почти у шестидесяти процентов вдов. Вдовы составляют самую большую группу людей, переживших утрату. Нам также известно, что аналогичные переживания бывают у людей, потерявших братьев, сестер, родителей и детей”.

Исследования д-ра Моуди околосмертных переживаний вызвали в семидесятые годы большие дебаты среди его коллег-медиков. Он подвергся резкой критике, когда объявил, что собирается систематически изучать общение с умершими в условиях контролируемой ситуации. Непокоримый в своих намерениях д-р Моуди начал свои новаторские исследования и пришел к поразительным результатам:

“Мне открылся целый ряд вещей. Одна из них — это просто признание того, что

---

²⁴ Моуди, Р., интервью

общение с умершими — явление довольно распространенное. И если это явление действительно широко распространено, то есть основания полагать, что весьма велика вероятность получения этих переживаний в некоей управляемой ситуации. Поскольку встречи с умершими — весьма характерная часть околосмертных переживаний (ОСП), то мне кажется, что, зная я, как устроить встречу с призраком в контролируемой ситуации, у меня появился бы дополнительный способ изучения околосмертных переживаний. Видение умерших близких людей производит колоссальный терапевтический эффект. Встречи с покойными родственниками — это один из элементов околосмертных переживаний, который делает эти переживания менее пугающими и травмирующими. Многие люди возвращаются преобразенными своими ОСП, потому что они видят, что их близкие счастливы в загробной жизни. Видения встреч с умершими близкими точно так же помогают живым. Они облегчают страх и скорбь. Люди обычно не пугаются, когда видят призраков умерших. Это переживание приносит им значительное утешение. Именно это подсказало мне проводить дальнейшие исследования”.²⁵

Чтобы проводить это исследование, д-р Моуди создал так называемый “Театр Ума”, то есть, место, где люди могли бы переживать визионерские встречи с умершими близкими. У древних греков

---

²⁵ Там же

были институты, которые назывались “психомантеумами”, куда люди приходили, чтобы взаимодействовать с душами умерших. Они вызывали призраков, используя отражения или зеркала. Исследовав эту древнюю традицию, д-р Моуди начал создавать собственную версию “психомантеума” в Аннистоне, Алабама:

“Я нашел старую мельницу, построенную в 1839 году. Она стояла на ручье, протекающем по очень старой аграрной области Алабамы. Я хотел, чтобы люди смогли делать это в месте, которое вызывает у них приятные воспоминания. У меня было чувство, что если этот эксперимент удастся, то он вызовет в этих людях очень, очень сильные эмоции. Я оформил это место так, чтобы у людей не было ощущения времени. Я обставил его старинной мебелью и создал там обстановку, вызывающую ощущение, что ты движешься назад во времени”.

Д-р Моуди создал “комнату для призраков”: это была комната с черными бархатными шторами. На стене, на такой высоте, чтобы человек не мог видеть своего отражения, висело очень высокое зеркало викторианской эпохи. На полу стояло мягкое кресло с отпиленными ножками. Стены также были обтянуты бархатом, и, таким образом, пространство, в которое помещался человек, за исключением отраженной в зеркале поверхности, представляло собой совершенно черный кокон. Сзади человека д-р Моуди помещал лампы с тус-

клым накалом, дающую очень рассеянный свет. Поскольку в этой затемненной комнате единственный источник света находился за спиной у человека, этот свет не отражался в зеркале.

“Я прошу людей просто расслабиться, а затем сидеть и ждать, — говорил д-р Моуди. — Я прошу их не беспокоиться о времени и уверяю их, что через полчаса я загляну к ним. Но я также говорю им, что они могут находиться здесь столько, сколько им угодно. После этого они выходят, и мы начинаем сеанс обработки информации, во время которого обсуждаем произошедшее”.²⁶

До того как участник входит в комнату призраков, д-р Моуди уделяет много времени беседе, во время которой обсуждает с людьми причины, побудившие их встретиться с умершими близкими. В начале своих исследований он тщательно отбирал участников и приглашал только специалистов, священников, врачей, медсестер и так далее, а также тех, у кого не было никаких предубеждений в отношении этого опыта. Иначе говоря, он отбирал тех, кто мог непредвзято воспринимать все, что бы ни происходило. Результаты удивили даже самого д-ра Моуди. У участников было гораздо больше переживаний, связанных с умершими, нежели он изначально предполагал:

“Это исследование действительно поразило меня. Когда я впервые начал излагать эти идеи, я сделал определенные предположения относительно того, каковы будут

---

²⁶ Там же

мои результаты. Все из этих предположений оказались абсолютно неправильными! Я предполагал, что один из десяти человек, участвующих в этом эксперименте, увидит своего умершего близкого человека. Я считал это предположение вполне разумным. Кроме того, я полагал, что если они кого-нибудь увидят в этом зеркале, то это будет именно тот человек, которого они захотели увидеть. Я также ожидал, что это переживание будет полностью визуальным, и что все, получившие этот опыт, будут утверждать, что у них было “видение”. Мне никогда не приходило в голову, что между умершим и человеком, находящимся в комнате, будет какое-либо общение. К тому же, я полагал, что люди, которых я выбрал для этого эксперимента, подойдут к своему переживанию чисто умозрительно”.²⁷

Поразительным аспектом этого исследования стал тот факт, что результаты превзошли все ожидания д-ра Моуди. Вовсе не один из десяти имел визуальную встречу — пятьдесят процентов из двадцати семи участников, которые первоначально прошли через опыт “психомантеума”, имели встречу с покойным близким.

“Участники не обязательно видели человека, которого они решили увидеть, — добавлял д-р Моуди. — К нам пришел один мужчина, и мы с ним весь день готовились к тому, чтобы он встретился со своим отцом. Но тем не менее вечером ему явился его умерший партнер по бизнесу! Одна

---

²⁷ Там же

женщина, по профессии адвокат, готовилась к встрече со своим мужем, но, в результате, увидела своего отца”.

Другим интригующим фактом, касающимся исследований д-ра Моуди, является то, что эти переживания выходили далеко за пределы *видения призраков*. Участники не только видели призраки умерших близких, но и беседовали с ними, и в некоторых случаях эти призраки *даже выходили из зеркала в комнату, в которой сидели участники эксперимента*.

“Во многих случаях, — говорил д-р Моуди, — люди имели очень сложные продолжительные беседы с умершими. Во многих случаях призраки умерших действительно выходили из зеркала и появлялись в комнате, чтобы поговорить с близким человеком. Одна женщина говорила, что ее дед действительно *обнимал* ее и утирал ей слезы. Это было потрясающе!”

Участники, имевшие опыт общения с умершими близкими, благодаря этому переживанию ощутили в себе глубокие изменения. Они осознали реальность этого переживания, осознали, что общались со своими близкими, и что их умершие близкие были во всех отношениях не в большей степени “мертвыми”, чем они сами. Цель исследований д-ра Моуди заключалась не только в удовлетворении любопытства в отношении этого феномена, но и в том, чтобы помочь людям облегчить их скорбь и чувство утраты. В большинстве случаев, когда наши любимые и друзья умирают, появляется реальное ощущение “незавершенности дела”. Многие из нас очень хотят иметь возмож-

ность сказать им “до свидания”, а также еще раз напомнить им о том, что они любят их. Д-р Моуди проделал трудоемкую работу в плане документирования всех своих исследований, чтобы подвести под них научную основу, хотя главной целью его было помочь людям понять, что *смерти нет*.

Сам д-р Моуди после сеанса в “психомантеуме” получил очень глубокое переживание. Ему явилась его собственная бабушка, и у них состоялась подробная беседа:

“Я был готов увидеть свою бабушку по матери. Но поистине потрясающий опыт имел место позднее, и он был связан с моей бабушкой по отцу, которая умерла несколько лет назад. Она явилась мне такой же реальной, как и любой из нас в этой комнате. У нас была долгая и обстоятельная беседа. В моем уме не было ни малейшего сомнения в этом. Мне следует добавить, что те, кто пережил это, включая меня самого, рассказывают, что образ умершего человека вовсе не призрачен. Умерший, как вы и я, имел образ имел трехмерное измерение. Я пытался обнять свою бабушку, но она жестом указала мне, чтобы я отошел назад. Во всех остальных отношениях наше общение было вербальным. Мы говорили о вещах, которые произошли, когда я был маленьким, и о которых знает только она. Моя бабушка даже назвала меня по прозвищу, которое она сама когда-то дала мне. Я даже не вспоминал об этом прозвище с самого детства! Это был впечатляющий опыт. То же самое касалось большинства

людей. Люди, у которых были видения таких встреч, говорят, что эти встречи произвели глубокое воздействие на их жизнь. Я могу это подтвердить”.²⁸

Дальнейшие подробности новаторских исследований д-ра Моуди были опубликованы в книге *Reunions — Visionary Encounters with Departed Loved Ones* (“Воссоединение. Визионерские встречи с умершими близкими”). Одним из наиболее впечатляющих случаев, которому Моуди дал документальное подтверждение, был случай, когда одна женщина пришла к Моуди, чтобы пообщаться со своим сыном, который умер от неизлечимой формы рака:

“Эта женщина ужасно тосковала по своему сыну.. Она пришла в “психомантеум” в надежде увидеть его еще раз, просто посмотреть, прошли ли его страдания. Мы весь день готовились к этой встрече, а затем я попросил ее пройти в комнату для встреч с призраками. Она осталась очень довольна от полученного опыта. Она видела несколько “памятных видений”, живые картинки своего детства. Она также сообщала о сильном ощущении, что ее сын находился вместе с ней в этой кабине. “Он сидел рядом со мной, — сказала она, когда вышла оттуда. — Мы сидели там вместе и вместе просматривали события нашей жизни”.

Несколько дней спустя, она позвонила мне и сообщила нечто невероятное.

---

²⁸ Там же

Через несколько дней после посещения моей клиники она пробудилась от глубокого сна. Она не просто проснулась, но ощутила себя “гиперпробужденной”, то есть, в большей степени бодрствующей, чем обычно, и увидела, что в комнате находится ее сын. Она приподнялась в постели, чтобы посмотреть на него, и увидела, что разрушительные последствия рака исчезли. Теперь он выглядел энергичным и счастливым, каким был до своей болезни... Она встала, повернулась к своему сыну и начала с ним говорить... Они беседовали о многих вещах... Наконец, ее осенило, что происходит. Она беседовала с призраком своего сына. “Я не могла поверить, что это был он, — сказала она мне. — Я спросила его, могу ли я прикоснуться к нему”. Тут же призрак ее сына, ни минутой колеблясь, сделал шаг вперед и обнял ее. Затем, как говорила эта женщина, он оторвал ее от земли и поднял над головой.

“То, что произошло, было настолько реальным, словно он на самом деле стоял рядом со мной, — говорила мне эта женщина. — Теперь я чувствую, что могу отключиться от смерти своего сына и продолжать жить”.²⁹

Явление умерших, будь то во снах, в видениях или через осознание незримого, но осязаемого их присутствия подтверждает, что та сложная матрица межличностных отношений, которую

---

²⁹ Там же

мы формируем при жизни, продолжает расти и развиваться после смерти, точно так же, как если бы эти отношения продолжались здесь, на земле. Кроме того, согласно считываниям Эдгара Кейси, мы можем быть полезными нашим близким даже после их смерти, и они могут являться нам во снах, видениях и медитациях:

“Будь искренен по отношению к себе и другим внешним влияниям. Тогда даже развоплощенные сущности, при помощи которых и через которых ты можешь получить многое, будут искренни с тобой. Искренность уведет от тебя прочь тех, кто может помешать тебе: не пользуйся ими и не оскорбляй их. Знай, что эти [сущности] приходят к тебе за помощью, а не для того, чтобы помочь тебе. Помоги им! Именно поэтому нам советуют молиться об умерших. Молись об умерших, ибо они только спят — как завещал нам Господь. И когда мы способны настроиться на них, мы можем помочь им. Хотя мы не можем вернуть их к жизни, как делал это Сын, мы можем указать путь. Ибо это единственный путь. А также указать на то, что спасение в Нем, кто есть путь, истина и Свет”. (5657-1)

Глава 7

Общение с духами. Мост между нашим миром и миром потусторонним

«Я не скрываю своего убеждения в том, что личность не только продолжает существовать, но и что ее продолжающееся существование еще больше переплетается с повседневной жизнью. На самом деле, между мертвыми и живыми связь не прерывается, и то тесное общение, в котором, казалось бы, пролегла пропасть, может продолжаться в ответ на настоятельные просьбы и любовь... как Диотима говорила Сократу: любовь соединяет края пропасти...»

— Сэр Оливер Дж. Лодж

Когда Хью-Линн Кейси начал ездить по всему миру, читая лекции о духовной деятельности своего отца, ему очень часто задавали вопросы, касающиеся медиумизма: Был ли Эдгар Кейси медиумом для мира духов? Служил ли он каналом для развоплощенных сущностей?

Вот что писал на эту тему Хью-Линн:

«Если говорить о продолжении существования сознания после смерти, то многих людей больше всего интересует вопрос о природе общения между теми, кто живет здесь, и миром, находящимся за «Другой Дверью». В этом отношении полезно понять, из какого источника черпал Эдгар Кейси информацию. Это послужило бы ответом на многие вопросы и помогло бы расширить понимание жизни после смерти. Многие из тех, кто занимается исследованиями в области психики, и особенно те, чьи личные переживания включают в себя спиритические явления, полагают, что феномен Эдгара Кейси по своей природе относится к медиумизму. Довольно часто задавали вопрос: «Кто был проводником Эдгара Кейси и кто управлял его действиями? Должно быть, ему помогает группа врачей?» Друзья, склонявшиеся к этой точке зрения, обычно слегка смущались, когда слышали в считываниях объяснение относительно источника информации. Ибо,... согласно этому объяснению, действительно происходит общение с сущностями, находящимися на других планах сознания, но оно — *не единственный* источник информации».¹

Согласно данным Исследовательско-просветительской ассоциации в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, медиумическая информация Эдгара

---

¹ Кейси Х.-Л., «Другая дверь Бога», с.10-11

Кейси поступала из источников, которые были частью вселенского коллективного сознания. Большая часть информации и ответов были сформулированы таким образом, как будто их давала некая *группа*. Например, Кейси часто говорил: «*Да, у нас здесь есть человек*» или «*Да, нам даны записи об этой сущности*», или «*Да, перед нами условия, в которых находится этот человек*». Тем не менее, когда психическая связь между Эдгаром Кейси, человеком, ведущим считывание, и человеком, для которым считывание проводится, являла собой определенный образец настройки, иногда информацию давала душа умершего (дух-проводник), которая обозначала себя как некую индивидуальность. Этот феномен был скорее исключением, нежели правилом, и, по всей видимости, имел место тогда, когда отдельные люди и группы людей желали, чтобы информация, передаваемая через Эдгара Кейси, исходила от духа-проводника.

Каким бы образом экстрасенс ни получал информацию — при помощи автоматического письма, в медиумическом трансе или посредством своего сознания, — источник поступающей через него информации подчинялся лишь высшему намерению и цели, преследуемой как самим экстрасенсом, так и человеком, ищущим экстрасенсорного руководства. Кейси проводил считывания, которые иллюстрировали то, каким образом такие источники проявляли себя в его собственной экстрасенсорной деятельности, а также в работе других экстрасенсов и медиумов:

«Как было сказано, источник [считываний] может происходить из подсознательных энергий самого субъекта, или из сферы духовной энергии, которая окружает субъекта, или из сочетания того и другого, или из вселенского сознания, которое является источником самой жизни... вариант зависит от установки того, кто ищет, и от того, что ищется... В физическом теле, как сказано, есть каналы, через которые проявляют себя все энергии... Железа Лейди-га, или «закрытая железа» — охранитель двери, которая приоткрывается и впускает в себя либо страсть, либо чудо, дающее возможность ищущим духам находить Открытую Дверь, или Способ выражения через сенсорные энергии субъекта: через его пальцы, которые что-то напишут, через его глаза, которые что-то увидят, через его голос, который что-то скажет либо через всю систему восприятия субъекта, впечатления которого резонируют с теми духами, которые продолжают свое развитие и общение, или посредником, или ушедшим в мир иной, или с иными невидимыми силами... Не довольствуйся чем-то меньшим, нежели вселенское сознание, управляемое или охраняемое Господом Пути, или *путем* самим. В *Нем* жизнь! К чему довольствоваться меньшей частью, а не всем целым?» (294-140)

Есть много полезных незримых сил и духов, которые помогали Эдгару Кейси в получении его экстрасенсорной информации, и иногда в счи-

тиваниях приходила информация для людей, которых знала семья Кейси. Однажды во время считывания по поводу здоровья, проводившегося для Хью-Линна Кейси, известил о себе покойный врач. «Это от д-ра Гая» — сказал источник информации, идентифицируя себя с группой. Много лет назад д-р Гай был тесно связан с семейством Кейси.

«Эдгар и Гертруда Кейси были хорошо знакомы с... д-ром С. Гаем, когда жили в Сельме, штат Алабама, — писал Хью-Линн. — Он оперировал Эдгара Кейси по поводу аппендицита. В Сельме он принимал роды у моей матери, когда родился мой брат, Эдгар-Эванс».²

На протяжении этого считывания д-р Гай был духовным проводником для Хью-Линна и давал ему советы и полезную информацию относительно здоровья, точно так же, как он это делал при жизни. Тесная связь между Кейси и д-ром Гаем во время физической жизни не была прервана физической смертью.

Большая часть считываний Кейси была посвящена проблемам здоровья. Лечение, которое он назначал в своих считываниях, уходило корнями в самые разнообразные направления медицины. Сокровищницы знаний, к которым Кейси получал доступ, не были чем-то статичным: это были *невидимые миры*, населенные душами индивидов, которые изучали и практиковали медицину во время своего пребывания на земле. В редких случаях эти духи называли свое имя через Кейси, погруженного в транс, как это сделал д-р Гай. В

---

² Там же, с. 21-22

считывании, проводившемся для семидесятипятилетнего отца Эдгара Кейси, Л. Б., «подключился» д-р Хилл (врач этого Л. Б., который на момент считывания уже давно был мертв), чтобы дать Л. Б. тот же полезный совет, который он давал ему во время своей физической жизни. Хилл много лет был главным врачом Кейси, и их тесная связь позволила ему в конце считывания дать врачебный совет:

«Не промачивай ноги, — разумеется, мой их, когда принимаешь ванну, — но всегда ходи с сухими ногами. Не ходи с мокрой головой. Не находишься на сквозняке и на холоде, то есть там, где можно простудиться, особенно когда у тебя происходят эти явления. *Следование этим советам* продлит твою жизнь на много лет. Это Хилл. Мы закончили с этим считыванием». (304-16)

Секретарь Эдгара Кейси дополнила это считывание следующим замечанием:

«Когда Эдгар Кейси пробудился после этого считывания, г-жа Кейси сказала ему, что здесь побывал «старина доктор Хилл». По видимому, это был врач, с которым Кейси был знаком в годы своей молодости, когда жил в Кентукки. Кроме того, д-р Хилл одно время был личным врачом Л.Б. Кейси. Его также знал д-р Томас Б. Хауз, который во время считывания присутствовал в комнате».

Подобные примеры общения с духами во время считываний иллюстрируют то, что после физической смерти жизнь продолжается. Д-р Хилл и д-р Гай не утратили своих интересов после физической смерти. Они лишь *поменяли* свою *среду обитания*. Такое качество как способность индивида быть источником исцеления, руководства и наставлений для других не относится к *человеческим* качествам: это *духовное* качество. Сострадание к другим и желание помочь им исцелиться — эмоционально, физически и духовно — это способность души и духа, и она не хоронится вместе с телом после физической смерти. Пребывает ли душа в физическом теле, или она покинула его, она всегда обладает способностью направлять других, утешать их и помогать им. Душа д-ра Гая, пребывавшая в потустороннем мире, не только желала помочь семейству Кейси полезными советами, но и в одном из считываний предлагала свои услуги в качестве «помощника» Гертруды Кейси, которая выполняла функцию ведущей сеансов считывания. Д-р Гай прервал постгипнотическую установку на выведение Кейси из состояния, в котором последний проводил считывание. Он попросил Гертроду немного подождать, поскольку хотел выразить свое видение того, как Кейси осуществляет свою духовную работу, и дать советы относительно того, как ему это делать лучше:

«В сей момент, Сестра, прежде чем ты изменишь это, позволь мне дать тебе небольшой совет относительно того, с чем ты работаешь. Поскольку тебе часто зада-

ются вопросы, и поскольку ты часто чувствуешь, что другие не вполне понимают то положение, которое ты занимаешь по отношению к Силам, проявляющимся через Кейси, узнай то, что, возможно, поможет тебе в понимании происходящего, а также в понимании того, что лично ты можешь дать индивидам, ищущим помощи для себя и для своих близких, а также тем, кто сам хочет получить переживание состояния, в котором ты пребываешь, и добыть из него полезную информацию для себя и для других...

Вот что всегда происходит при получении этой информации:

Когда сознание отодвигается, имеет место процесс, подобный работе устройства для поднятия и опускания занавеса. Занавес можно поднять, а затем опустить, ослабив веревку. *Одни* называют это проникновением в неведомое. Другие называют это духовным общением или общением на уровне духа. Третьи называют это способностью обретать силу, действующую в четвертом измерении, и это объяснение *ближе* к истине, чем любые другие объяснения. Ибо это тот план, который являет собой промежуточное бытие, или пограничное состояние. И в нем все индивиды пребывают... Каждый индивид стремится к определенным переживаниям, понимаешь? Каждый индивид должен пережить определенные состояния, чтобы начать осознавать то, что присутствует или существует в его *собственном* опыте... Сле-

довательно, всегда, когда есть искреннее желание такого поиска, может отлично сработать механизм добычи информации и получения способов правильного применения приобретенной информации.

Сестра, знай следующее: всякий раз, когда ты будешь сама занимать позицию вопрошающего или ищущего другой источник информации, зови *меня*, и я отвечу. Это Гай. Мы закончили». (538-28)

Когда д-р Гай был жив, многие люди попробовали себя в качестве ведущих сеансов считывания, и порой Гай ставил под сомнение скрупулезность и искренность этих ведущих. До того, как сеансы стала вести Гертруда Кейси, некоторые известные д-ру Гаю люди искали возможность задать спящему Кейси определенно материалистические вопросы, например «На какую лошадь мне ставить на скачках?» В более поздних считываниях говорится, что использовать способности Кейси для получения такой тривиальной информации — это все равно, что использовать хирургический скальпель для затачивания карандашей! Когда человек, выступающий в качестве ведущего на проводимом Кейси сеансе считывания, позволял себе такие отступления, это оказывало на Кейси после пробуждения разрушительное действие. Он пробуждался с жуткой головной болью и чувствовал себя совершенно разбитым. Еще более разрушительное действие оказывало знание того, что ведущий считываний не заслуживает доверия, поскольку далек от духовных идеалов, которых придерживался Кейси.

В своем сообщении о себе д-р Гай предлагал свою помощь в любое время. Проявляя сострадание, Гай предлагал свои услуги в качестве духа-проводника, чтобы помогать Кейси не сбиваться с пути во время считываний и настраиваться на самые высшие источники информации, касающейся исцеления. Это еще один пример того, как самые лучшие качества нашего духовного «я», наши добродетели, остаются после смерти вместе с душой.

Хотя в считываниях признавался факт оказания помощи Кейси многими невидимыми сущностями, в них высказывалось предостережение по поводу того, что ни один дух-проводник, являвшийся к Кейси не должен быть единственным заведующим информацией, которая поступала через Кейси. В считываниях говорилось, что если люди, окружающие Кейси, ищут некоего конкретного проводника или управителя медиумической информации, то они, тем самым, накладывают ограничения на доступные им другие источники информации. Работа многих самых искренних духов-проводников во многом подобна работе Френсис Бэнкс, являвшейся Хелен Гривз, чтобы диктовать ей «Свидетельство Света». Френсис не признавала себя Источником всей мудрости и всего знания. Она утверждала, что была всего-навсего проводником, передающим то, что она познала в своем послесмертном путешествии, не делая свое индивидуальное «я» центром всего общения. Считывания Кейси отмечают, что именно этим критерием следует руководствоваться, когда изучаешь области медиумизма и ченнелинга.

Творческий дух-проводник укажет индивиду, где искать еще более высокие уровни духовного знания и мудрости, информацию, которая поможет ему еще больше приблизиться к Творцу. Духи-сущности, которые называют себя не просто проводниками или помощниками, а самым источником духовной информации, поступающей через канал, это, как правило, духи из менее развитого и более приземленного измерения сознания.

В 1935 году Эдгар Кейси провел считывание, которое иллюстрировало деятельность невидимых сил и подчеркнуло тот факт, что группе людей важно настраиваться на сам Источник жизни, а не полагаться на того или иного духа, который руководил медиумической работой Кейси. Духи-источники, проявлявшие себя во время считываний, весьма впечатляют, хотя порой они проявляли беспокойство из-за того, что задавалось слишком много вопросов по поводу идентификации духов-проводников, которые помогали Кейси:

«Мы, пришедшие из источника всех знаний, обетованных в Нем, приветствуем тебя, и даем тебе то, что будет полезно для ищущих руководства тех влияний и сил, которые содействуют большему осознанию божественного в каждой отдельной душе... Поэтому мы и явились тем, кто готов слушать и вопрошать, как посланники истины с высот земных и небесных переживаний и иерархий.

(В) Не могли бы вы любезно проинформировать нас о том, с кем отождествлять вас, и из какого источника или источни-

ков вы приносите нам информацию, отвечая на вопросы, задаваемые в считываниях, ибо это нам необходимо для лучшего и более рационального представления того, какую работу выполняет для мира Эдгар Кейси...

(О) Из вселенских сил, которые воспринимаемы и доступны для тех, кто страстно желает открыть свой ум, свою душу удивительным словам истины и света.

(В) До какой степени Учителя... направляют деятельность Эдгара Кейси? Кто те Учителя, которые непосредственно отвечают за это?

(О) Посланники высших сил, являющие себя с самого Престола Милости... Те, кого направляет Господь всех господ, Царь всех царей, Тот, который пришел, чтобы вы смогли осознать единство с Отцом нашим.

(В) Сен-Жермен среди них?...

(О) Все они ни кто иные как посланники Всевышнего...

(В) Сен-Жермен среди них?

(О) Когда необходимо.

(В) Пожалуйста, назовитесь, Кто Вы Такие.

(О) Тот, кто спрашивает об этом, не контролирует себя, а по сему, он ищет проклятия своей душе! Контролируй свое внутреннее «я», и тогда сможешь *познать* истинную жизнь и свет! Ибо тот, кто произносит Имя Его, должен быть совершенен в самом себе!

(В) Если г-н Кейси является членом и посланником Великого Белого Братства,

то, почему Учителя хотят, чтобы он продолжал свою деятельность, не представляя ее как Их Работу?

(О) Она может быть представлена Белым Братством лишь как работа Учителя всех учителей, но не как Их работа. Иначе, друзья мои, это было бы ограничением, тогда как в Нем она являет собой Целое. Неужели вы станете выбирать для себя ограниченные средства выражения?... Пусть Он, который есть автор, который есть завершитель, который есть Жизнь... пусть только Он будет вашим проводником! И если Он призовет какую-либо душу к служению, то она будет призвана по имени, которым Он ее наречет...» (254-83)

Это считывание сильно побудило группу Кейси к тому, чтобы они обращались к Творцу как к источнику информации, и какой бы дух не явился с известием во время считывания, к нему следует относиться как к благосклонному посланнику, посланному самим Истоком. Если группа будет полагаться на отдельного развоплощенного духа в управлении медиумической информацией, то Кейси не сможет получать доступ к более высокой информации, чем та, которой эта сущность управляет.

В следующих считываниях дано детальное объяснение того, какие преимущества ты получаешь, когда полагаешься на руководство Вселенской Силы, и с какими препятствиями сталкиваешься, когда полагаешься на определенных духовных

сущностей, считая их единственными источниками медиумической информации:

«Когда индивидуальная душа, пребывающая в состоянии перехода или развития, полагается в своем опыте на руководство не какой-либо отдельной, внешней по отношению к своему «я» сущности, но вызывает к Беспредельному, ее переживания становятся более возвышенными, более удовлетворительными и полезными для нее. Бывают переживания, когда отдельные сущности могут заявлять о себе или выполнять какие-либо действия, называя имя, но... любое имя сразу же устанавливает границы и пределы возможностей... Не в том смысле (это очень грубый пример), что тебе необходимо мнение искусствоведа, а ты вызываешь водопроводчика. Разумеется, никто не станет обращаться за услугами к землекопу, когда необходимо мнение музыкального критика. Никто не станет обращаться к вышеназванным, поскольку их точка зрения сформировалась без соответствующего развития и приобретения навыков. Но, поскольку цель Бога — *возвеличивать* отдельного человека (или душу) на земле, то и наивысшая цель каждой индивидуальной души, или сущности — прославлять творящую Энергию, или Бога на земле. Если Создатель использует в *качестве* проводника гнома, фею, ангела или какую-либо развивающуюся сущность, то это допустимо — для каких-то определенных целей. Ибо Он завещал ангелам Сво-

им заботиться о тебе, и *твой* бог, твой лик
всегда перед Престолом Беспредельного».
(338-3)

Феномен общения с умершими может легко дезориентировать человека, особенно когда скорбящий переживает встречу с умершим близким в видении или во сне. Зачастую скорбящий бывает настолько поглощен самим *феноменом* появления призрака умершего, что не может уловить суть того, что его умерший близкий пытается сообщить ему. Хью-Линн Кейси однажды сказал, что, если вы встретитесь в медитации со своим умершим близким человеком, то вы должны с почтением признать в этом присутствие духа-проводника, Будды или даже Христа, серьезно отнестись к тому, что тебе сообщили, и вернуться к медитации. Их называют «проводниками» по очень веской причине: Духи, которые приходят к нам и передают информацию через медиумические считывания, либо является нам в сновидениях — это направляющие силы, которые приходят, чтобы помочь нам осознать единство с Творцом, близость с Ним. Согласно считываниям Кейси, наши умершие близкие могут позитивно руководить нами на нашем земном жизненном пути, а также направлять нас в сторону дальнейшего духовного развития.

Одно из своих самых ранних считываний Кейси проводил для тридцативосьмилетнего мужчины, которому сказали, что его мать выступает в роли его духа-проводника. Находясь «по ту сторону», она пыталась направить его жизнь в более пози-

тивное русло. На момент считывания этот мужчина пребывал в состоянии внутреннего и внешнего замешательства, и, как выражался Кейси, «непосредственное окружение» подрывало силы этого человека и не позволяло ему сосредоточиться в жизни на духовных ценностях. Покойная мать этого человека пыталась задать его жизни более позитивное направление:

«В теле человека сего мы обнаруживаем, что он в общении своем и в отношении к себе и к тем, кто связан с ним, руководствуется изо дня в день мнением людей, окружающих его, а не наставлениями своей матери, которая служит ему проводником. У каждого из нас есть проводник, либо умерший, либо живой. Одних из нас ведут по жизни души умерших, других — живые. Проводник этого человека — его собственная мать. Между духами существуют противоречия, как в смысле ментальном, так и в смысле метафизическом... В данное время окружение привносит в его ум те вещи, которые, как он и сам знает, противоречат тому, чему учит его проводник, или его мать. И поскольку это происходит, в данном случае это создает в его уме повод относиться к своим коллегам, а также и к своей матери без должного уважения... Чтобы улучшить эту ситуацию... следует использовать те вещи, которые позволяют ему не столько руководствоваться мнением коллег, сколько находиться под руководством или под наблюдением проводника [его матери]... Взывайте через его сен-

сорную систему [в медитации, в молитве, и т. д.] к его лучшему [высшему] «я». Все проводники, будь то духовные или материальные, обладают силой влиять на своих подопечных». (4348-1)

Многие люди могут оглянуться на свою жизнь и вспомнить ощущение или осознание того, что твой умерший близкий человек находится рядом с тобой, когда ты оказываешься в своей жизни на перепутье, например, когда у тебя критическая ситуация или когда тебе необходимо принять важное решение. В такие периоды, какими бы одинокими мы себя не ощущали, мы окружены энергиями охранителя. Кейси говорил, что, если человек, для которого проводилось считывание 4348-1, воззвал бы к своему «лучшему Я», то он ощутил бы больше покоя и меньше замешательства. Если бы этот человек каждый день уделял время молитве и медитации, чтобы просить о божественной помощи и больше сосредотачиваться в своей жизни на духовности, то он больше воспринимал бы позитивное влияние своего духа-охранителя, то есть, своей мамы. И тогда бы его мама стала для него своего рода каналом, через который приходила бы в его жизнь и в его мир божественная помощь. Этот человек мог бы отождествлять эту помощь с душой своей матери, хотя, в космическом смысле, эта помощь приходила бы от Создателя, который послал к этому человеку его мать, чтобы она помогла ему найти в жизни нужное направление.

Когда люди становятся более чувствительными в психическом смысле и более осознающими в духовном смысле, они становятся ближе к тем измерениям сознания потусторонних сфер, из которых многие души стремятся выразить себя в материальном мире, преследуя свои благие либо не благие намерения. Согласно учениям Кейси, окончательное предназначение души — вновь войти в состояние сознательной общности и единства с Творцом. Когда мы развиваем психическую осознанность и чувствительность, крайне важно не упускать из виду эту предпосылку. Если этот идеал утерян, человек может оказаться поглощенным *самими духовными сущностями* и, таким образом, стать одержимым менее развитыми и приземленными духами, выдающими себя за учителей и аватар. В считываниях говорится о том, какими критериями нужно руководствоваться при исследовании этих областей, особенно в медиумизме, а также отмечается, что нужно всегда читать защитную молитву перед тем, как входишь в измененное состояние сознания или в глубокую медитацию, и просить о том, чтобы проводники, которых ты, возможно, встретишь, были бы только посланниками Сознания Христова или вселенских сфер любви и света. Удерживая это в уме, человек не «потеряется», и никакие негативные духовные сущности не собьют его с пути.

На протяжении истории было много одаренных и знаменитых медиумов, которые всегда помнили это исходное условие. Они использовали свои медиумические способности, чтобы передать руководство и поддержку Божественных Сил

тем, кому были необходимы помощь и исцеление. Одна женщина из Вирджинии, обладавшая медиумическими способностями и занимавшаяся этим профессионально, говорила, что всякий раз, когда она встречала развоплощенного духа, она спрашивала его: «Именем ли Христа ты послан сюда?» Она заметила, что те духи, которые имели более приземленное сознание, как правило, исчезали, а те, которые несли в себе возвышенный духовный свет, оставались и говорили через нее. Духи-проводники, которые оказывались для нее наиболее полезными, были из тех, которые отвечали на ее вопрос: «Да, я послан во имя Всевышнего и во имя Любви». В этот момент, эта женщина позволяла им давать информацию для присутствовавших в комнате людей, которые искали духовного руководства. За тридцать лет интуитивной практики у нее практически никогда не было негативных встреч, и ее духовной работе ни разу не помешали приземленные или злонамеренные духи.

Джейн Робертс — одна из самых известных в мире медиумов, за двадцать лет, в течение которых она служила каналом для духовной сущности по имени Сет, ни разу не столкнулась с негативным опытом. В конце 1963 года Робертс самопроизвольно впала в измененное состояние сознания, когда писала стихи в своей студии в Элмире, Штат Нью-Йорк. До этого опыта Робертс ни разу не сталкивалась с явлением медиумизма. Но в этот момент Робертс почувствовала, что ее вдруг перенесло в состояние всеобъемлющего осознания того, что находится далеко за пределами ее физического окружения. Ее муж, художник Роберт

Баттс, вошел в студию как раз в тот момент, когда она возвращалась к бодрствующему сознанию, и она описала ему свой необычный опыт:

«Неожиданно мое сознание вышло из тела, и мой ум наполнился идеями, которые в то время поразили меня своей новизной. Вернувшись в свое тело, я обнаружила, что моя рука автоматически записала увиденное мною... У этих заметок было даже заглавие *«Физическая вселенная как конструкция идей»*. Благодаря этому опыту я начала проводить исследование в области медиумической деятельности...»³

Ее исследования привели ее и ее мужа к экспериментам с планшеткой для спиритических сеансов, которую они взяли на время у соседа. «После нескольких первых сеансов, — писала Робертс, — мы смогли прочесть по буквам послание, которое, как утверждалось, исходило от сущности по имени Сет. Ни Боб, ни я не имели никакого опыта в области медиумизма, и когда я начала предугадывать ответы планшетки, я принимала как доказанный факт то, что они приходят из моего подсознания. Однако довольно вскоре я ощутила, что меня что-то заставляет произносить эти слова вслух, и через месяц я, находясь в состоянии транса, уже говорила от имени Сета...»⁴

---

³ Robert, Jane, *Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul* (New York: Prentice-Hall Press, 1972), p. ix. (Роберт, Джейн, «Говорит Сет: Вечная непреложность души»)

⁴ Там же.

Робертс постепенно продолжала это дело, и они с мужем решили посмотреть, чем закончится это странное путешествие. Они даже не предполагали, что результатом их новаторских исследований станет издание более двадцати книг и эссе. Некоторые из этих книг были полностью продиктованы самим Сетом, который описывал себя как «сущность, более не пребывающую в физической реальности».

Робертс и Баттс относились к информации Сета со здоровым скептицизмом, трезво и с очень открытым умом. «Мы были исследователями, — говорила Робертс, — и мы собирались с осторожностью подходить к тому, что мы пока не понимали. Но мы хотели заниматься этим».⁵

Они скрупулезно документировали каждый шаг своего путешествия. Муж Робертс выступал в качестве стенографиста во время проводившихся два раза в неделю «сеансов Сета»: он записывал скорописью рассуждения Сета, а затем перепечатывал их на машинке и снабжал их указателем. В отличие от Эдгара Кейси, Робертс не требовался подготовительный период, чтобы лечь и «погрузиться в сон». Она полностью пребывала в сознании вплоть до того момента, когда Сет начинал говорить.

«Вначале я, находясь в трансе, постоянно расхаживала по комнате, — писала Робертс. — Я отказывалась сесть, потому что я прочла о Кейси..., что он лежал на кушетке. И я думала: 'Нет, это не для меня! Я не собираюсь ложиться!' Я считала,

---

⁵ The Seth Video (New York, NY: Kendall Enterprises, Inc., 1986)

что, если мне не понравится то, что будет происходить, то я смогу убежать. Так продолжалось несколько лет, прежде чем я позволила себе сесть!»⁶

Сет обладал индивидуальными чертами и качествами и имел веселый нрав. Его индивидуальность была полностью противоположна индивидуальности Робертс. Когда Сет говорил через нее, мимика Робертс резко менялась, и ее лицо приобретало от четливые мужские черты. Ее мягкий мелодичный голос с выраженным американским акцентом также менялся. Сет говорил грудным баритоном с легким европейским акцентом. Единственный отснятый снятый киноматериал сеанса Сета показывает, что преображение Джейн Робертс в Сета было полным и поразительным. Во время этих сеансов, которые проходили в доме Робертс дважды в неделю и длились от двух до четырех часов, Сет делал перерывы, и Робертс легко выходила из транса. Так же как Эдгар Кейси, Робертс выходила из транса и задавала вопросы о полученной информации. Она совершенно не помнила того, что происходило с ней во время транса.

Сет дал обширную информацию о природе души и о продолжении жизни после смерти. Информация Сета соответствует тому, что говорил Кейси в своих считываниях о переходе души после смерти в измерение, которое она создала для себя сама:

«Существует не одно измерение, в котором пребывает нематериальная душа, точно так же как на нашей планете существует

---

⁶ Там же

не одна страна или в солнечной системе существует не одна планета. Теперь моя среда обитания не та, в которой ты оказываешься сразу после смерти. Я не шучу, говоря о том, что ты должен умереть много раз, прежде чем войдешь в этот особый план существования. Рождение — это гораздо большее потрясение, нежели смерть. Иногда, когда ты умираешь, ты этого не осознаешь, но рождение почти всегда предполагает резкое и внезапное узнавание. Стало быть, не нужно бояться смерти. И я, который даже трудно сказать, сколько раз умирал, изрекаю это... Следует понять, что объективной реальности не существует, но существует та реальность, которая создана твоим сознанием. Сознание всегда создает форму, и это происходит именно так. Поэтому моя среда обитания — это реальность бытия, созданная мною самим и подобными мне, и она представляет собой проявление нашего развития».⁷

«Моя сфера деятельности — просвещение, и я особенно заинтересован в том, чтобы эти кажущиеся паранормальными способности были исследованы и поняты, ибо они не что-то сверхъестественное, но то, что заложено в нас природой... На самом деле, я осознаю, с какими трудностями нам придется столкнуться. Я часто говорю о том, что я — не какой-то сентименталь-

---

⁷ Robert, Jane, *Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul* (New York: Prentice-Hall Press, 1972), p. ix. (Роберт, Джейн, «Говорит Сет: Вечная непреложность души»), с.17-18

ный дух-призрак, материализующийся среди ночи. Я просто разумная личность, более не скованная вашими физическими законами...»⁸

В ранний период своей деятельности Джейн Робертс и ее муж интересовались, не является ли Сет некоей глубинной частью ее подсознания. Хотя все души связаны между собой на подсознательном уровне, Сет, на самом деле, был отдельной личностью. Однако его *modus operandi* проявлялось через подсознание Джейн. Тем же способом Эдгар Кейси диагностировал людей, живших в других штатах и странах. Он путешествовал по измерениям коллективного бессознательного всего человечества. И это тот же способ, посредством которого мы получаем информацию от умерших. Подсознание — это мост между мирами, и каждый (осознавая это или нет) получает руководство от духовных-сущностей, ангелов, а также от тех, кого Кейси называл «невидимыми силами».

«Я не подсознание Робертс, — однажды сказал Сет, — хотя я говорю *через* него. Оно — среда, через которую я могу прийти к вам, точно так же как воздух является средой, в которой летают птицы».⁹

На одном сеансе Сет излагал свои взгляды на природу жизни и саморазвитие:

---

⁸ Roberts, Jane, *The Seth Material* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Press, Inc., 1970), с.64-66

⁹ Там же

«Есть путешествия сознания, в которые никто не может отправиться, кроме тебя. И отправившись в них, ты своими шагами проложишь путь для других. Ты оставишь на этом пути вехи для своих братьев и сестер, чтобы они могли проводить собственные исследования, оставите карты, в которых говорится: 'Я здесь был, это место безопасно, я оставляю тебе знак «здесь спокойно». Твое пребывание в одиночестве важно, и оно имеет свою законность вне всяких мировоззрений.

Именно это послание ты пытаешься донести до себя. Ты пытаешься вновь обнаружить для себя спустя века — века мифов и искажений — законную силу твоего собственного бытия. Я прошу тебя не полагаться на законную силу моего бытия, которое никоим образом не касается тебя. Доверяй законности собственного бытия, которое в первую очередь касается тебя самой...»¹⁰

Исследования и эксперименты Джейн Робертс в области медиумизма позволили ей пройти по многим путям и войти во многие двери еще до ее смерти (она умерла в 1984 году). Как говорил Сет, путешествия наших товарищей — это наши собственные путешествия. Чем больше мы узнаем о таких внутренних исследованиях миров, в которых обитает душа, тем больше мы привыкаем думать о себе как о сущностях, которые существовали задолго до нашего рождения и, что наиболее важно, продолжают это существование после фи-

---

¹⁰ *The Seth Video*

зической смерти. Как неоднократно подчеркивал Кейси, жизнь и все живое продолжается.

К середине семидесятых Джен Робертс и ее муж уже имели большое собрание опубликованных и неопубликованных трудов. Джейн продолжала свои сеансы погружения в транс, во время которых Сет регулярно диктовал ей свои идеи. Сет надиктовал ей несколько книг, включая книгу *«Говорит Сет. Вечная непреложность души и природа личной реальности»*. Через Джейн Робертс Сет педантично излагал свои взгляды на природу сознания и на реальности более высоких измерений. Он обеспечивал каждую книгу заглавием, оглавлением и заголовками глав, а также полностью диктовал текст каждой своей книги. Сет выступал не только как учитель, но и как писатель и редактор. Редакторы из «Прентис-Холл Пресс» были поражены способностями Сета, поскольку тексты Сета совершенно не нуждались в редакции.

Как и Эдгар Кейси, Джейн Робертс точно не знала, куда ее приведет информация, передаваемая Сетом, но она и ее муж были прежде всего духовными первопроходцами. Они не переставали удивляться всему тому, с чем знакомил их Сет. Еще больше их поразило то, что Джейн предложили идею расшифровать «посмертный дневник» Уильяма Джеймса, известного философа, психолога и исследователя-первопроходца в области паранормальных явлений:

«В ноябре 1974 года я впервые познакомилась с Уильямом Джеймсом, известным американским психологом..., который

умер в 1910 году. Я увидела в своем воображении небольшую книжку в бумажном переплете, открытую где-то посередине, и я знала, что она называлась *The Varieties of Religious States* («Разновидности духовных состояний»). Сначала эта книга предстала передо мной в миниатюре, но потом она стала увеличиваться в размере и, наконец, я легко смогла читать ее, предложение за предложением. В то же время, я каким-то образом знала, что эта книга написана Уильямом Джеймсом. Я объяснила Робу, что происходит. Я стала читать вслух страницы этой книги, а он, тем временем, делал пометки. Мы оба считали доказанным то, что изображение этой книги, возникшее перед взором моего ума, было символическим». ¹¹

Однако это изображение не было символическим. Как материал Сета появился в виде спонтанно возникшего образа, когда Робертс писала свои стихи, так и здесь произошло другое появление: «Согласно Сету, сознание Уильяма Джеймса «связалось по сети» с Робертс. Любопытно, что на самом деле Робертс вовсе не привлекала идея исследовать труды Джеймса — как те, которые принесли ему известность в земной жизни, так и те, которые он создал, уже пребывая в не-

---

¹¹ *Roberts, Jane, The Afterdeath Journal of an American Philosopher — The Worldview of William James ((Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Press, Inc., 1977), p.3* (Робертс, Джейн, «Послесмертный дневник одного американского философа. Мирозозрение Уильяма Джеймса)

видимых сферах. Но между Робертс и Джеймс как между духовными исследователями было много общего. Глобальные вопросы Робертс о природе реальности, жизни после смерти, о душе и так далее исходили из нее как радиосигналы. Благодаря своей психической чувствительности, она смогла настроиться на душу Джеймса, который во время своей жизни столь же страстно задавал те же самые вопросы. Сет изложил собственные взгляды относительно встречи Уильяма Джеймса и Джейн Робертс:

«Зачастую у тебя возникают великие сомнения, на которые ты реагируешь. У тебя есть свои причины, которые побуждают тебя искать ответы. Делая это, ты часто меняешь свою принадлежность к чему-либо. Условно говоря, через Рубурт [Робертс] ... Джеймс пытается решить оставшиеся незавершенными определенные задачи, которые Рубурт подхватывает, и с этой целью часть сознания Уильяма Джеймса сливается с сознанием Рубуртс... Хотя твои побуждения, желания, планы и цели являются исключительно твоими, они так же в своем роде принадлежат всему человечеству как виду... Они, так сказать, ниспосылаются тем, кто настроен на них. Ты передаешь их дальше. Джеймс в некоторой степени теперь просматривает свои оставшиеся без ответа вопросы через другое единственное в своем роде сознание [Робертс], чтобы видеть другую точку зрения... Стало быть, сознание Джеймса

в некоторой степени отражается через сознание Робертс и излучает из себя другой склад ума, а, следовательно, формирует другое сочетание — то, которое доподлинно, и которое представляет новое творческое мировоззрение...»¹²

Робертс регулярно продолжала проводить сеансы Сета, и два года спустя Джеймс «постучался» в дверь ее психики, готовый диктовать ей свои взгляды. Однажды утром Робертс и Баттс завтракали и вдруг в ее уме целиком возник весь первый параграф *«Посмертного журнала одного американского философа»*. Она быстро пошла к своей печатной машинке и начала печатать то, что стало первой и последней редакцией посмертного дневника Джеймса. Этот процесс ощущался как сотрудничество Робертс и Джеймса: их две вселенные встретились, и из этого единства Джеймс снова нашел свое выражение в материальном мире.

Считывания Эдгара Кейси указывали на то, что совершенное общение между потусторонним миром и теми, кто находится на земле, зиждется на готовности обеих сторон общаться. Как только Робертс согласилась с идеей записи воззрений Джеймса, между двумя мирами протянулся мост.

«В процессе получения этой рукописи выработался определенный алгоритм методов работы, — писала Робертс. — Большая часть текста была записана автоматическим письмом, а первая и заключительная части были сразу напечатаны на

---

¹² Там же, с.7-11

машинке. Значительная часть информации приходила ко мне совершенно неожиданно, например, когда я делала наброски или когда заканчивала свою ежедневную работу. В результате мои небольшие блокноты страница за страницей заполнялись текстом Джеймса, который я записывала любой первой попавшейся ручкой. Затем, на следующий день я перепечатывала этот материал, и часто в процессе этого Джеймс появлялся снова и начинал диктовать новый материал».¹³

Во время диктовки у Робертс создавалось впечатление, что по комнате расхаживает сам Джеймс, сложив руки и погружившись в свои размышления. Она стала лучше понимать Джеймса и восхищаться им — его историческим «я» и его личным «я». Говорят, что порой Джеймс был целиком поглощен поиском доказательств существования жизни после смерти. Его комментарии, передаваемые через Робертс, указывали на то, что он нашел великое облегчение в продолжении своей жизни в мире ином. В ранних сеансах Джеймс говорил, что он пришел в этот мир, чтобы диктовать свои воззрения:

«...как человек занимавшийся психологией и религией как хобби и пытавшийся сформировать из того и другого единую философию, я чувствую себя в некотором смысле ответственным за то понимание, которое я, возможно, добавил к этим вопросам. Я нахожу в себе полную решимость пролить свет на такие вопросы, особенно

---

¹³ Там же, с.13-14

поскольку теперь мое ощущение времени стало таким богатым...»¹⁴

«В мире, где я некогда с таким удовольствием занимал свое место, остается непризнанным тот факт, что умершие имеют некоторые права на свое существование, и ни один психолог не готовит людей к переходам души в те сферы, и никакое образование, полученное на земле, *не может* их подготовить к этому. Пребывая в меланхолии, я часто предчувствовал свою смерть и создавал в своем уме такие жуткие картины растворения и разложения, что факт смерти явил для меня практически невыразимое словами интеллектуальное и эмоциональное откровение, яркость которого настолько затмевала все другие события моей жизни, что моя смерть по сравнению с ними казалась главным достижением моей жизни. Однако это не всегда так, поскольку, если бы я понял естественные тенденции ума и последовал им, то позволил бы проявиться тем аспектам своего сердца и ума, которым чужды условности, и впустил бы в них большую свободу... Мой мир был радостным миром, который видел зарождение психологии, не осознавая того, что он до сих пор окутан пеленой старых религиозных убеждений и до сих пор полон застарелых предрассудков... Некогда [во время своей физической жизни] я был чересчур легковверным и чересчур требовательным, и поэтому мои эмоции и мой интеллект редко находили друзей, разде-

---

¹⁴ Там же, с.23

ляющих мои взгляды, но чаще находили противников, готовых к битве... Освобожденный смертью от условностей и шаблонов мышления и убеждений, которые окружали меня, я обрел в смерти прозрение и понимание этого величайшего последствия...»¹⁵

Посмертный манускрипт Джеймса, написанный через Робертс, изучался Джеймсом Виндзором, д-ром философии, который долгое время исследовал и преподавал учения Джеймса. «Я абсолютно убежден в аутентичности этих писаний, — говорил Виндзор. «Джеймс тщательно исследовал религиозный мистицизм и спиритизм как для своего удовольствия, так и на научной основе. И он воистину как профессор передавал после своей смерти свои «взгляды из мира иного». Записи, сделанные через Робертс, должны исследоваться и применяться бок о бок с более ранним трудом Джеймса *Varieties of Religious Experience* («Многообразие религиозного опыта»). Эти духовные писания, на мой взгляд, стали завершением более ранних трудов Джеймса».¹⁶

Уильям Джеймс во время своей совместной работы с Джейн Робертс ненадолго отдалился в своем бытии от физического мира. По-видимому, Джеймс пребывал в астральных сферах, в которых он во многом продолжал оставаться человеком, жившим на земле в девятнадца-

---

¹⁵ Там же, с.19-23

¹⁶ *Winsdor, James, Ph.D.* (Виндзор, Джеймс, д-р философии), интервью Роберта Дж. Гранта, апрель 1988

том столетии. Он осознавал земной план и свою прежнюю жизнь, но его восприятие того и другого изменилось. Он говорил, что, когда он сосредотачивает свое внимание на физическом мире, он видит его как «негатив фотографии». Он до сих пор продолжает свою деятельность и сохраняет интерес к изучению различных измерений сознания, но это изучение теперь стало всесторонним. Теперь, более не скованный трехмерной реальностью, он способен *прочувствовать* концепции, которые он столь скрупулезно изучал на земле. Джеймс смог описать мир и жизнь, которые он познал уже с точки зрения послесмертной формы существования. Он видел замысловатые подробности, касающиеся того, что каждая мысль, на самом деле, является вещью и что эти мысли, как говорил Эдгар Кейси, продолжают воздействовать на нас и на всю вселенную еще долго после нашей физической смерти:

«После физической смерти, говоря вашими словами, разделение между живыми и мертвыми не имеет большого значения... Скорее это не разделение, но ступени сознания, переходящие одна в другую... Мне трудно говорить о том, насколько изменилось мое ощущение времени. Я могу одновременно «видеть» присущие миру шаблонны мышления и эмоционального проявления, как вы могли бы видеть облака, если бы поднялись высоко над землей. Я точно так же могу «видеть» собственную жизнь во всей ее полноте, не только такой, какой я знал ее, но также и те аспекты, которые

были мне неведомы. Я вижу, что я делал в своей жизни, и то, что мог бы еще в ней совершить, и я могу воспринимать энергию, которую я посылал во всех направлениях, сам того не сознавая. Это позволяет мне проследить свое влияние, увидеть тысячи, нет, миллионы людей, ощутивших на себе мое влияние, ибо каждый из нас оказывает влияние на нашу планету и на ее население в гораздо большем масштабе, чем мы это осознаем. Каждый контакт, будь то непосредственный или косвенный, излучается наружу и имеет свое значение, т. е. из жизни каждого человека исходят контактные линии, которые пересекаются на психическом уровне с контактными линиями других людей... Поэтому наблюдать после смерти отпечатки своего влияния — это, видимо, самое захватывающее из всех занятий... Возможно, самое интересное — то, что эти линии начинаются до рождения и продолжаются после него. И эти линии моей жизни пересекаются с линиями тех, кто сейчас жив, и воздействуют на них...»¹⁷

Мысли, которые мы держим в своем уме, молитвы, которые мы возносим, добро, которое мы творим в этом мире, продолжают жить, влияя и воздействуя не только на наши души после смерти, но и на мир, который мы оставили. Иначе говоря, ничто никогда не умирает.

Уильям Джеймс, говоривший через Робертс, об

---

¹⁷ Робертс, Дж., «Послесмертный дневник одного американского философа», с. 120-121

суждал и то, как мертвые судят о своих отношениях с живыми. Он говорил, что умершие продолжают очень хорошо осознавать жизнь своих близких людей, живущих на земле, но он говорил еще и то, что они не «скучают» по ним так, как скучают живые, похоронившие своих близких. Умершие входят в новый мир переживаний и более высокого познания, и точно так же как мы, перейдя на новую работу или переехав в другой город, порой оказываемся полностью поглощенными своими делами, они легко увлекаются и поглощаются своей новой деятельностью в мирах, куда они попадают после смерти:

«Они [умершие] не ощущают своего отсутствия среди живых: они лишь присутствуют совершенно иным, непостижимым для живых образом. Умершие по-своему ревностно относятся к своей свободе, и иногда общение с ними принимает форму коротких реплик типа «со мной все в порядке», которые доносятся до нас сзади. Некоторые люди, когда путешествуют, порой настолько поглощены своими впечатлениями, что забывают отправить письмо. Точно так же и умершие настолько увлечены своими приключениями, что иногда пренебрегают недовольством живых, возносящим к ним словно воздушные змеи свои мысли с напоминаниями типа: «А почему ты так и не написал мне?»»¹⁸

Эдгар Кейси провел считывание, которое име-

---

¹⁸ Там же, с.123

ет параллели с посмертными воззрениями Джеймса:

«Почему, *почему* среди различных форм общения *такое* общение столь часто воспринимается умом души (развоплощенной) иначе, как бы ненужным или неуместным — в отличие от ума того, кто слышит, видит и переживает это общение? Например... Мальчик, только что перешедший в мир духов, используя медиумические способности некоего человека, имеет возможность сообщить своей матери следующее: «Все в порядке. Не печалься. Не стремись что-то изменить». Сознющий ум, который задает насущные вопросы, может узреть в этом некий упрек... Те, кто находятся на астральном плане, не всегда готовы [общаться с живыми]. Те, кто находятся на физическом плане, не всегда готовы...» (5756-4)

Далее Кейси говорит, что покойный до сих пор сохраняет свое расположение духа и свои индивидуальные установки, которые он имел во время своей земной жизни. У тех, кто находится по ту сторону, бывают периоды, когда они не настроены на общение! Для многих людей, которые с волнением ждут, чтобы их умерший друг или родственник дал о себе знать в их снах или медитациях, считывания Кейси указывают на то, что умершие, на самом деле очень заняты, особенно на ранних стадиях после физической смерти. Однако в некоторых случаях души, развившие в себе духовное сознание

настолько, чтобы сохранять его после физической смерти, будут общаться с живыми в первые недели или месяцы после физической смерти.

Дороти Рорбах¹⁹, экстрасенс и целительница из Мичигана, начала получать вести от недавно умершего близкого друга Карлтона Райдинга, в которых он сообщал ей о своих впечатлениях. Дороти начала сознавать присутствие Карлтона, когда проводила целительский сеанс для своей подруги, Маргарет Камер. Карлтон при жизни был духовно настроенным человеком и был тесно связан с Дороти и Маргарет. Эти взаимоотношения между ними значительно облегчили их последующее общение с Карлтоном. Не только одна Дороти получала известия от Карлтона. Другие участники его духовных семинаров и члены его семьи также начали ощущать с ним контакт. Казалось, что ему было крайне важно вести хронику путешествий, и он передавал ее в своих посланиях другим людям.

«Карлтон был духовным человеком, который жил, руководствуясь внутренним чувством, и имел много экстрасенсорных переживаний, — рассказывала Маргарет. — Уже в первые две недели после его ухода (6 июня 1996 г.) его друзья и некоторые из родственников начали получать вести от него, которые он передавал через сны, через голос, через прикосновения, а также через медиумическое письмо».

---

¹⁹ Дороти Рорбах — сертифицированный гипнотерапевт и основатель Центра гармонической вибрационной терапии в Саутфилде, Мичиган

Все свои шестьдесят восемь лет жизни Карлтон проявлял невероятную активность, а также живой интерес к духовности и исследованиям в области психики. В течение более двадцати лет он активно участвовал в духовных семинарах «В поисках Бога».

Он подолгу беседовал с друзьями о природе души и о жизни после смерти. Поэтому, когда он начал «показываться» в сновидениях и экстрасенсорных переживаниях своих друзей, никто из его круга общения этому не удивился.

«Карлтон всегда что-то изучал, — говорила Маргарет. — Все, начиная с ангелов, и заканчивая духовным исцелением». Она понимала, что передача Карлтоном информации через Дороти и членов ее группы — это его способ продолжения работы и учебы, которым он был предан в период своей физической жизни.

«Его друзьям было приятно получать от него известия, — говорила Маргарет. — Хотя нам его не доставало, мы больше не скорбели о нем».

Во время целительского сеанса с Дороти Маргарет справлялась о том, каково Карлтону в нефизическом мире. 29 января 1998 года Карлтон передал свое простое, но в то же время глубокое видение продолжительности жизни, а также уроков, ради постижения которых мы воплощаемся на земле. Далее приводится краткая запись сеанса Дороти.

«Карлтон хочет что-то сказать, — начала Дороти. — Он сознает момент, когда ты готова общаться с ним. Он не каждый раз может общаться, когда ты думаешь о нем. Это что-то вроде автоот-

ветчика. Если ты даже просто «подумаешь» о том, что именно ты собираешься сообщить ему, это сообщение где-то сохраняется, и он рано или поздно получит его. Он может не ответить, потому что занят чем-то другим. Но он получает каждое сообщение полнозвучно и ясно».

Во время сеанса считывания Маргарет задавала вопросы:

(В) Может ли Карлтон что-либо рассказать мне о потусторонней жизни?

(О) Да. Он прошел еще два уровня с тех пор как вы проводили здесь последний сеанс исцеления. Он не знает, что тебя больше всего интересует в плане потусторонней жизни. Там происходит смена мест, продвижение с одного уровня энергии на следующие. В писаниях они называются «обителями». Это вовсе не означает, что все эти места великолепны: просто это различные места обитания, которые намного лучше, чем на Земле. Там есть уровень, придя на который душа переходит через свою первую переправу. Не все души доходят до этого первого уровня сразу после смерти. Карлтон дошел туда, потому что он обладал духовным сознанием, хотел этого, и был к этому готов. Души, которые совершают самоубийство или не верят в жизнь после смерти, могут пребывать в нерешительности. Некоторые не закончили свои дела и думают, что они до сих пор живут на земле. Там есть уровень, где души опрашивают, где они встречают проводников и других известных им душ. Душам дана

возможность остаться здесь и, если они желают, создать все то, что они не успели создать на Земле. И они могут здесь оставаться столько, сколько хотят. В некий момент душа приходит к осознанию того, что есть что-то большее, что это еще не совсем рай. Когда она приходит к этому заключению, она становится готова продвигаться дальше. На этих различных уровнях всегда есть наставники. Уровни, или слои, о которых мы говорим, располагаются не всегда последовательно друг за другом. Поэтому здесь не каждый начинает с уровня «А», а затем переходит к «Б» и «В». Есть различные системы. Поэтому уровни почти столь же уникальны, как и сами души. На каждом уровне есть возможности получения помощи. И эта помощь может касаться урегулирования чего-либо на более низких уровнях — чего-то, что не было завершено на более низком уровне или на Земле. Это может быть помощь в приспособлении к тем условиям, в которых теперь оказалась душа. Эта помощь может касаться определения того, каким будет следующий шаг.

(В) Когда душа решает вернуться на Землю?

(О) Для каждой отдельной души это решение индивидуально. В некий момент душа начинает ощущать... или, видимо, сознавать в себе мысль: «Думаю, что мне пора возвращаться». Это своего рода побуждение. [Затем душа] направляется в некий центр очищения, что-то вроде эмиграционной службы, и в этот момент совместно

с группой существ-помощников происходит просмотр будущей жизни. Например, если ты возвращаешься на землю, то можешь увидеть, какая душа станет твоей матерью, а какая твоим отцом, где ты будешь жить, твой цвет кожи, социальное положение, а также то, что, скорее всего, будет происходить в твоей жизни и т. д. И душа получает возможность все это увидеть... не каждый момент каждого дня, но самые яркие события и самые главные вещи, которые душа будет переживать. Группа духовной поддержки будущего, помогающая этой душе (проводники) вносит свой вклад в этот предварительный просмотр. Они могут сказать: «В этот трудный момент, если ты встанешь на духовный путь, мы сможем больше помочь тебе укрепить восприимчивость и реактивность. Ты сможешь осознать дополнительные возможности». В некотором смысле, после этого предварительного просмотра душа подписывает контракт, соглашаясь принять задачи грядущей жизни. Одни души приходят, имея в наличии несколько различных путей, из которых они смогут выбирать в зависимости от стечения определенных обстоятельств. Другие души приходят с идеей, что, мол, «такова судьба, этого не миновать, другого выбора нет». Этот процесс — отнюдь не кара Божья и не наказание. Смысл в том, что в центре внимания — душа, и делается все, чтобы помочь ей освободиться от энергетического мусора, который она оставила после себя на земле.

Душа придет тогда, когда настанет подходящая ситуация для нее и для семьи — как в астрологическом, так и в энергетическом смысле. Этот краткий экскурс и объяснение — совершенно примитивны, но, тем не менее, они создают начальную схему для понимания.

Наш уход с земли напоминает уход из дому. И пока мы жили в этом доме, у нас уже были все эти комнаты. Духовно настроенные люди в большей степени сознают существование этих комнат и стараются обращать внимание на них. Я здесь снова сильно обобщаю, но это поможет добиться некоторого понимания. Духовно настроенные души склонны проводить больше времени в своих комнатах и содержать их в лучшем состоянии. Они используют максимум возможного из всего того, что в них находится. Любые отношения, любые эмоции, любые запланированные и незавершенные дела, которые душа не может выразить через любовь, благодать и прощение, — все остается в этом доме. Поэтому, когда душа в момент смерти покидает свое тело в последний раз и отправляется в мир иной, все, что она оставляет после себя от этой жизни, находится в этом доме. Никому кроме нее самой не дозволено войти в этот дом и убрать оставленный душой беспорядок. Душа должна это сделать сама. Поэтому ей надлежит вернуться на землю и хотя бы частично убрать мусор, который она оставила после себя. Чем меньше в человеке было развито духовное сознание,

чем больше эмоциональной нестабильности самонадеянности и прочего мусора осталось там. За одну духовно направленную жизнь можно убрать очень много мусора. В реальном смысле, здесь, на Земле, мы сказали бы: «Я собираюсь вызвать службу по уборке помещений, и эта команда рассчитит мне весь дом за неделю». В духовном смысле, это все равно, что сказать..., что ты собираешься простить всех и каждого, что собираешься быть милосердным, что собираешься любить... Этим ты погашаешь свои долги. Ведь столько мощи в духовном пути милости, прощения и любви...»²⁰

Не случайно то, что каждая душа находится в каком-то своем потоке жизненного опыта. «Весь мир — театр», как говорил Шекспир, и мы — не только актеры: мы — сценаристы, режиссеры, продюсеры и создатели наших фабул и самого сюжета. Земля — это измерение, в котором, согласно Кейси, все Вселенские Силы могут пользоваться в трех измерениях. Жизнь — невидимая эссенция, которая струится через нас и через материальный мир: у нее нет своего источника в физическом смысле. Уроки или проблемы, которые выпадают на долю каждой душе в течение ее жизни — это данные ей возможности выражения себя в материальном мире. Когда душа покидает сцену материального мира, она переходит в измерение, где она может пересмотреть свою только что прожитую жизнь — каждую свою

---

²⁰ Рорбах, Дороти (Rohrbach, Dorothy), интервью Роберта Дж. Гранта, ноябрь 1998

мысль, каждый свой поступок, каждое событие, — и жизнь измеряется тем, сколько любви запечатлела после себя душа в этом трехмерном мире. На протяжении всего пути мы вновь убеждаемся в том, что проходим этот путь не одни. В конце концов, мы начинаем сознавать, что мы, на самом деле, не одни, но окружены заботой множества проводников, духов и других посланников, посланных нам Создателем.

Как однажды сказал Джордж Ритчи: «Любовь — это клей, который не дает миру развалиться на части... Бог занят созданием расы людей, которые знают, как любить. Я верю, что судьба самой земли держится на нашем продвижении... Что же касается нашей участи в мире грядущем, то здесь я также убежден, что все, что мы там откроем, зависит от того, насколько мы научились проявлять любовь здесь и сейчас».²¹

---

²¹ Ритчи, Д., «Возвращение из Завтра», с.124

Глава 8

Страна теней: души, привязанные к Земле и «ад»

“Как дерево упадет..., так оно и будет лежать”... Ибо начала грядущих переживаний [после смерти] всегда несут на себе отпечаток... цели, которую сущность имела в предыдущем опыте.

— Эдгар Кейси (Считывание, 5260-1)

В тот зимний день 1935 года у Эдгара Кейси было одно из самых жутких экстрасенсорных переживаний в жизни. Это был день, когда он пришел к новому и поразительному пониманию нематериального мира и мрачных измерений за порогом смерти.

В дом Эдгара Кейси в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, пришла с просьбой о духовном считывании женщина сорока лет по имени Марлен Миллер.¹ Она прослышала, что Кейси может ответить на вопросы о смысле и духовных тайнах жизни. Глэдис Дэвис, долгое время служившая

---

¹ Псевдоним

секретарем у Эдгара Кейси, согласовала с Марлен время ее прибытия для проведения считывания. В тот день Кейси, как и обычно, не знал, для кого он будет проводить свою духовную работу: он редко заранее знал, кто записан на считывание, пока секретарь не сообщала ему перед началом сеанса, или, разумеется, если они не приходили к нему на встречу еще до проведения считывания, как сделала Марлен. Из своих считываний Кейси довольно скоро узнал, что ему вовсе не нужно лично знать человека, для которого он проводит считывание, равно как и не требовалось присутствие этого человека в комнате вместе с ним. Как только Кейси узнавал точный адрес этого человека или его место пребывания на момент считывания, у него появлялась возможность считывать для него на большом расстоянии. Хотя сами считывания часто утверждали, что все-таки лучше, когда человек, обратившийся по поводу считывания, присутствует в комнате.

Кейси никогда прежде не видел эту женщину, и его жена также не была с ней знакома. Кейси редко встречался с незнакомыми людьми, особенно когда эти люди хотели получить помощь через считывания. Духовная работа была делом семьи Кейси целых тридцать пять лет, и Кейси комфортно ощущал себя с людьми любых профессий. Марлен, Глэдис и Гертруда имели приятную беседу перед считыванием, и Кейси в присутствии Марлен чувствовал себя вполне как дома. Кейси воспринимал (на экстрасенсорном уровне) ее духовный настрой. Как только он “впустил” ее, в его поле зрения неожиданно развернулся причудли-

вый сценарий. Сзади Марлен в нескольких футах над полом появился призрак. Кейси мог видеть, как этот призрак принимает форму мужского тела. Он отчетливо видел черты лица. Это лицо было искажено гримасой необузданной ярости и ненависти. Ему прежде приходилось видеть призраки умерших, но с этим призраком явно происходило что-то страшное. У духа этого мужчины было поистине демоническое выражение лица. Он кричал на эту женщину невероятно жутким голосом, который мог слышать только Кейси.

Боясь пошевелиться и сохраняя полную тишину, Кейси наблюдал за тем, как это ужасное видение разворачивалось перед ним. Он был потрясен, когда увидел в руке у этого духа что-то вроде ножа. Эфирная фигура, невидимая для Глэдис, Гертруды и Марлен, быстро двигалась вперед, то и дело размахивая своим кинжалом в попытках нанести Марлен удар. И каждый раз, когда нож проходил сквозь нее, не причиняя ей никакого вреда, этот дух неистово вопил: его развоплощенная форма не могла проникнуть в ее физическое тело. Кейси наблюдал, как этот омерзительный дух из другого измерения вновь и вновь пытается напасть на Марлен и убить ее. Кейси извинился, быстро вышел из комнаты и направился в ванную, где его вытошнило.

Самым ужасным аспектом того, что Кейси увидел, был то, что он в глубине души знал, что видение этого маниакального духа в некоем другом измерении было реальностью. Хотя Кейси даже в своем обычном состоянии сознания сохранял экстрасенсорные способности, он не смог

увидеть, кем был этот разъяренный дух во время своей земной жизни, равно как и не мог прийти к заключению, почему этот дух намеревался нанести Марлен ущерб.

Эдгар признавал, что мир живых и мир мертвых на самом деле разделяет тонкая завеса, но он был рад, что такие развоплощенные сущности, как преследователь Марлен, не способны нанести вред живым. В тот момент, когда Эдгар Кейси стал свидетелем этой ужасной сцены, у него возникло искреннее желание вовсе не обладать экстрасенсорной способностью видеть сквозь эту завесу.

Кейси внутренне собрался и попытался стряхнуть впечатления от этого шокирующего видения призрачного монстра. Но вскоре он обнаружил, что его видение было абсолютно реальным. Перед своим прибытием в дом Кейси Марлен прислала Глэдис Дэвис письмо, в котором подробно описала травмирующее переживание, пролившее свет на кошмарное видение Кейси.

“В 1926 году со мной произошло нечто ужасное, — писала Марлен. — Я отказалась выйти замуж за человека, с которым встречалась. Моя мама в то время была очень больна, и я не могла оставить ее одну. Из-за своих семейных обязанностей я решила, что было бы несправедливо продолжать эти отношения. Это было мое твердое решение”.

Когда этот человек пришел в дом Марлен, она сообщила ему новость о том, что их отношения должны прекратиться и что она вынуждена отклонить его предложение о браке. Марлен не осознавала, что этот мужчина потеряет рассудок

от одержимости ею. Она также не осознавала, что он предвидел ее решение. Сначала казалось, что он хотел понять Марлен, и он предложил ей покататься на автомобиле и провести вместе последние дни. Когда он отъехал от дома Марлен на довольно большое расстояние в сторону леса, чтобы их не слышали, он заявил, что, если она не выйдет за него замуж, то он больше ни на одной не женится. Он припарковал свою машину на некоей изолированной территории. В машине у этого человека был спрятан целый склад оружия. Он вытащил Марлен из машины и бил ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Затем он нанес ей несколько ударов ножом, выстрелил в нее из пистолета и проломил ей череп, ударив молотком. Сделав свое жуткое дело, он решил, что Марлен мертва. Затем он подобрал пистолет, приложил его к виску и покончил со своей несчастной жизнью.

“Очнувшись через три часа, я увидела, что меня какой-то мужчина везет верхом на лошади, — писала Марлен. — Он приехал домой и вызвал скорую помощь. Медперсонал утверждал, что иначе я не добралась бы до больницы”.

Марлен едва дышала, когда ее привезли в реанимацию. Врачи, наблюдавшие ее в больнице, говорили, что она, вероятно, не выживет. Тот факт, что она сама продолжала дышать до приезда скорой помощи был просто чудом. Марлен почти ничего не помнила о том, то ей пришлось вынести.

“Помню, что он бил меня до потери сознания, — говорила Марлен. — После этого... только чернота. Но мне кажется, что я припоминаю, как он

выкрикивал мое имя откуда-то издалека, из этой черноты. Я знала, что не могу пойти к нему. Я боролась, чтобы не последовать за его голосом, и вряд ли я могла знать, откуда он звал меня”.²

Последним ее воспоминанием перед потерей сознания было сильное ощущение желания жить. После нескольких продолжительных операций, связанных с переломом черепа и костей, а также с множеством ножевых и огнестрельных ранений, она медленно пришла в сознание. Очнувшись, Марлен увидела себя в окружении специалистов и членов семьи, которые знали, что произошло чудо. Со временем Марлен полностью выздоровела.

“Спустя эти годы я пришла к вам, г-н Кейси, — говорила Марлен. — Я просто хочу знать, почему это со мной произошло. Почему я выжила после его нападения, и что я должна делать со своей жизнью”.³ Марлен было больно вспоминать об этих ужасах, хотя у нее остался некоторый проблеск надежды, что Эдгар Кейси, который столь удивительным образом помогал другим людям, поможет и ей.

Когда она через десять лет после этого жестокого нападения стояла в гостиной Кейси, единственным физическим свидетельством ее травмы был шрам, проходивший через весь левый висок. Теперь Эдгар Кейси знал, почему он воспринял Марлен как высоко духовную личность: она вернулась из мира мертвых. Поистине, неисповедимы пути Господни, думал Кейси. Однако неиспо-

---

² Сообщения из считывания 827-1

³ Там же

ведимы пути и темных сил: этот человек, который совершил самоубийство и теперь, находясь в каком-то странном адском месте преисподней, продолжал преследовать Марлен. Слава Богу, что большинство людей не может видеть те сферы, где продолжают жить некоторые из умерших.

Кейси ничего не сказал Марлен о своем видении. Однако до начала считывания он отозвал Глэдис в сторону и признался ей, свидетелем чего он был в мире духов. Из своих личных встреч с умершими близкими Кейси знал, что в мире мертвых существование души не многим отличается от земного. Тело умирает, сознание принимает иную форму, но бытие души не изменяется. Привычки и структура личности уходят вместе с уходящей душой. Мучитель Марлен создал своими злобными помыслами и намерениями саму основу своего посмертного существования, привязав последним действием свою душу к некоему адскому состоянию сознания.

“Как дерево упадет, так оно и лежать будет...”, — сказал Кейси в одном из медиумических считываний, цитируя Библию. — Ибо начала следующих переживаний [после смерти] всегда окрашены... той целью,... которую сущность преследовала в своем предыдущем опыте”. (5260-1)

Человек, совершивший нападение на Марлен, не освободился через свое самоубийство. Он просто переместился в место, где он оставался прикованным к своей ярости, к своим злым помыслам и ужасным деяниям. Поэтому он и кружил возле женщины, которую некогда любил на земле, но не мог дотянуться до нее и причинить ей вред.

Несмотря на ужасные обстоятельства жизни этой женщины и на нападение, чуть не лишившее ее жизни, которые Кейси воспринял на экстрасенсорном уровне, считывание оказалось для нее духовно вдохновляющим. Казалось, что Кейси говорил из сфер высшего духовного сознания Вот к чему побуждало это считывание:

“Придерживайся того, что имеешь целью своей, и тогда, дитя мое, в сердце твоём пути [Господни] могут стать побуждающей силой для тех, кто встречается с тобой каждый день. Пусть те, кто глядят на твое лицо, думают о том..., что такое величие, красота, гармония, такое единство света *могут исходить только от того, кто пребывает в присутствии Его, от того, кто пришел к Нему самому...*” (827-1)

Пережив тенета самой смерти, Марлен стала для многих свидетельством чуда: ее возвращение к жизни носило на себе печать Божественного. Люди, которые позднее встречались с ней, были вдохновлены ее историей, ибо само ее выживание были поистине чудом. Божественная Сила даровала ей в этой жизни возможность выжить и победить своей жизнью даже саму смерть.

Человек, который некогда любил Марлен, существовал в им же созданном аду по ту сторону. Он смог бы освободиться, только освободившись от своей мстительности и ненависти и узрев свет. Свобода воли, которой обладает каждый человек в жизни, продолжается после смерти. Только тогда,

когда душа отпустит от себя враждебность, ненависть и мстительность, а также все, что приковывает ее к материальному миру, чтобы объять свет, к ней придет еще больше света. Сколько продлится этот процесс оставления материальных мыслей и желаний после смерти, во многом зависит от того, насколько духовное сознание культивировалось при жизни на земле. Хотя переживание, связанное с Марлен, стало для Эдгара Кейси страшным откровением, оно дало ему более четкое и трезвое видение миров, находящихся за пределами смерти: то, что сознание продолжается в своих бесчисленных формах, точно так же как на земле, даже когда это сознание несет в себе зло.

Эти сознательные откровения потребовали от Эдгара Кейси многочасового уединения. Он часто работал в саду и рыбачил, а также проходил пешком несколько миль в день. Он окружил себя тесным кругом помощников и членов его семьи. Кейси предпочитал ничего заранее не знать о человеке, обратившемся по поводу считывания. Он не нуждался в каких-либо видениях, подобных тому, которое было у него, когда к нему пришла Марлен. Деятельность подсознания Кейси была для него самого такой же загадкой, как и для людей, которые приходили к нему за считываниями. Он не в большей степени, чем все остальные понимал, откуда у него такие способности. Но он еще раньше принял решение, что будет использовать все, что ему дал Бог, — сознательно и бессознательно — для помощи своим близким, а также людям, которые обращались к нему за духовным руководством. Кейси проводил много времени за

чением Библии и в молитве. Он молился как о живых, так и о мертвых, ибо он понимал, что такие люди, как человек, совершивший нападение на Марлен, силой молитвы может быть освобожден от состояния привязанности к земному плану.

Джордж Ритчи сам видел сферы, в которых пребывали люди, такие как мучитель Марлен. Д-р Ритчи чувствовал, что большинство людей, проходящих через околосмертные переживания, защищены от столкновения с этими сферами, благодаря “туннелю”, через который они проходят.

“В беседах с Реймондом Моуди, — говорил Ритчи, — мой случай околосмертного опыта был одним из двух, в которых не наблюдалось “туннельного эффекта”. Я открыто признаю, что туннель существует для того, чтобы ограждать души, переходящие в момент физической смерти в мир иной, от подчинения некоторым очень вредоносным силам из астральных сфер. Я считаю, что именно поэтому люди рассказывают о том, что видят туннель, который окружает их, когда они продвигаются к Свету. Там есть очень злые силы, духи, которые пытаются отвлечь их. Он также защищает душу сразу после смерти от видения низших сфер, приземленных сфер и адских сфер. Что касается этих сфер, то мне было показано больше, чем я рассчитывал увидеть”.⁴

Многие американцы, воспитанные в семьях, где традиционное христианство было семейной религией, больше усвоили идеи ада и наказания, нежели блаженства небесного и вознаграждения. Как видно из переживаний д-ра Ритчи, а также

---

⁴ Ритчи, Д., лекция

других, глубины ада и высоты рая весьма реальны, и душа оказывается после смерти где-то между этими двумя крайностями — в зависимости от индивидуального выбора, воли и желаний, имевших место в физической жизни. Но душа не посылается в те сферы неким внешним существом или Богом. Каждая душа сама творит себе среду, в которую попадает после смерти.

В считываниях Кейси вставал вопрос, может ли душа вообще умереть. Кейси отвечал, что душа может быть изгнана от своего Создателя, но она никогда не умирает. Это повлекло за собой следующий вопрос о смысле изгнания. Кейси сказал, что душа сама решает для себя удалиться от света и низвергнуться в крошечную тьму. Порой душа может не осознавать, что она сделала такой выбор. Она просто продолжает крепко держаться за материальное сознание после смерти, вместо того, чтобы отпустить его. Хью-Линн Кейси описал событие, которое когда-то очень сильно испугало его: ему явился некий привязанный к земному плану дух, который несколько ночей подряд простоял возле его кровати:

“Думаю, что это был мой первый опыт, связанный с так называемыми призраками. Мне тогда было всего пять или шесть лет. Это произошло, когда я жил в Сельме, Алабама. Я спал в комнате отдельно от мамы и папы [Эдгар и Гертруда Кейси]. Я проснулся и обнаружил, что возле моей кровати стоит женщина, которая ломает

себе руки и рыдает. Я мог видеть ее, но я мог также видеть и сквозь нее. У меня это переживание повторялось несколько раз. Я вскакивал с кровати, бежал в другую комнату и запрыгивал между мамой и папой. Первые два или три раза они мирились с этим, но затем папа спросил меня, что происходит, и я рассказал ему. “Хорошо, — сказал он, — я с этим разберусь. Ты больше ее не увидишь”. И я ответил ему: “Это было бы замечательно. Тогда я смог бы спокойно спать”. После этого женщина больше ни разу не приходила. Когда я спустя годы расспрашивал папу по поводу этого, он сказал, что это был призрак женщины, которая привязалась к этому зданию, поскольку жила здесь. Он сказал, что на самом деле видел ее, и он объяснил ей, что она должна делать и как ей освободиться от необходимости находиться в этом здании”.⁵

Благодаря своим экстрасенсорным способностям, Эдгар Кейси смог связаться с этой женщиной и сказать ей, что ей больше не нужно здесь оставаться, так как ее работа завершена. Возможно, она ломала себе руки и рыдала, потому что не знала, что умерла, или потому что потеряла рассудок, очутившись “между двух миров”. Эдгар Кейси успокоил ее и указал, в каком направлении следовать. По поводу переживания, подобного

---

⁵ Кейси, Хью Линн, “Измерения смерти”, дискуссия для специалистов, Вирджиния-Бич, Вирджиния, 1976

переживанию Хью-Линна, как раз и был задан вопрос в этом считывании. Одна женщина, посещавшая духовную группу в доме Кейси, неоднократно просыпалась ночью и видела возле своей кровати умершего друга.

“Время от времени, — говорила эта женщина, в мою комнату является один мой умерший друг. Опасен этот контакт или наоборот, полезен?”

“...всегда есть те, кто ищет помощи от нас, — отвечал Кейси, — и это может быть полезно для нас самих, ибо, помогая другим, мы помогаем себе. Молись об этом друге, и путь среди призраков может стать легче для него. Он станет легче и для тебя”. (262-25)

В своем околосмертном переживании д-р Ритчи был свидетелем приземленных планов сознания. Он видел сферы, в которые попадают души, потерявшие рассудок из-за своей страстной озабоченности земными делами. Он видел души, которые после своей смерти сохраняют свои материальные привязанности и пристрастия. К чему бы ни были пристрастны люди во время своей физической жизни — к алкоголю, курению, сексуальным наслаждениям, — их души в этих сферах объединяет один общий момент: все они тщетно пытаются удовлетворить свою земную страсть, которую они выработали в себе в период земной жизни.

“А что, если один из слоев ада существует прямо здесь, на поверхности, и люди, находящиеся в этом месте, не видят его, и даже не подозревают о нем? — спрашивал д-р Ритчи. Не значит ли ад — оставаться на земле, но не быть способным поддерживать с ней контакт..., а когда тебя сжига-

ют самые сильные желания, не быть в состоянии удовлетворить их. Видимо, это и есть ад”.⁶

Ритчи также видел сферу сознания, в которой пребывают души озлобленные и преисполненные ненависти. Он видел состояние бытия, через которое проходят после смерти такие души, как человек, напавший на Марлен:

“Теперь я видел, что есть и другие око-
вы. Эти существа [души], по-видимому,
скованы своими привычками ума и эмо-
циями, ненавистью, похотью, деструктив-
ным мышлением... Казалось, что эти люди
пребывают в постоянной борьбе, постоян-
но что-то просят, корчась в муках, постое-
нно бьют друг друга... Здесь нет оружия...
Используются только руки, ноги и зубы...
Хотя казалось, что они в буквальном смыс-
ле взгромождаются друг на друга, на самом
деле, они просто наносили свои удары по
воздуху. Наконец я понял, что не обладая
физическим телом, они, на самом деле, не
могут дотронуться друг до друга. Они не
могут убить, хотя понятно, что хотят этого,
потому что их предполагаемые жертвы уже
мертвы...”⁷

Каким бы мучительным не было состояние этих душ, оказавшихся запертыми в этих адских измерениях, оно все же небезнадежно, говорил д-р Ритчи. На протяжении всего своего переживания смерти он наблюдал ангельских существ, ко-

---

⁶ Ритчи, Д. “Возвращение из Завтра”, с.61

⁷ Там же, с.63-64

торые парили над этими прикованными к земле душами и всегда были готовы помочь последним освободиться из своего затруднительного положения. Но эти души сами должны были пожелать повернуться к свету и попросить помощи в своем освобождении. Именно так это описывал Эдгар Кейси в своих считываниях.

Следующее измерением, которое наблюдал д-р Ритчи, было весьма беспокойным:

“Не знаю, где я был, но нас перенесло в этот большой город — то ли в Лос-Анджелес, то ли в Сан-Франциско, то ли в Нью-Йорк или Чикаго. Я знаю лишь то, что этот город находился возле большого водного пространства. Мы направились в сторону бара, и я увидел матросов, моряков, солдат и штатских, которые тоже шли в этот бар. Но там были и эти другие существа. *Человеческие существа*, которых я видел, имели вокруг себя электрическое поле, или ауру. Когда люди напивались в этом баре до беспамятства, над ними начинало раскрываться некое электрическое поле, из которого одно из других существ устремлялось вниз и пыталось впрыгнуть внутрь. Мне потребовались годы, чтобы полностью понять весь смысл своего переживания”.⁸

Эти “другие существа”, о которых говорил д-р Ритчи, были некогда людьми, но теперь они умерли. У всех у них была одна общая особенность: Во время своей земной жизни все они были при-

---

⁸ Ритчи, Д., лекция

страстны к алкоголю. После смерти эти души не могут выйти за пределы этого своего пристрастия. Эти состояния сознания, которых можно было бы назвать “планами желаний”, приковывают к земному плану даже те души, уже не имеющие физического тела. Д-р Ритчи видел, как каждый раз, когда кто-то напивался в этом баре до потери сознания, одна из таких душ овладевала этим человеком, пока он не приходил в себя. Затем аура этого человека снова закрывалась, и духа, привязанного к земному плану, выталкивало из его тела.

Возможно, это объясняет, почему алкоголь оказывает такое неблагоприятное действие на некоторых людей. Самые воспитанные и образованные люди могут стать под воздействием алкоголя агрессивными и измениться до неузнаваемости. Возможно ли, что это полное изменение, на самом деле, является своего рода одержимостью каким-то приземленным духом? Д-р Ритчи искренне убежден, что это не только возможно, но что так, скорее всего, и есть.

Следующая сфера, которая была показана д-ру Ритчи, имеет особую важность и показывает, как убеждения человека в отношении загробной жизни формируют ту среду, в которую попадает душа сразу после смерти. Д-р Ритчи говорил, что эта сфера напоминает приемную в больнице. Все души проходили через это место, которое было своего рода “пунктом скорой помощи”. Здесь определялось, куда должны направиться эти души для последующего образования и просвещения:

“Первое, что я увидел, были молодые

солдаты и матросы, а также штатские, которые погибли в 1943 году, во время Второй мировой войны. Их было много. Трагично то, что многие из них были такими же как я: их приучили думать, что когда умираешь, то засыпаешь и спишь до тех пор, пока не придет Гавриил и не протрубит в трубу. *Ничто не может быть так далеко от истины, как это убеждение*, и оно создало массу беспокойств! И повсюду сновали ангелы, пытаюсь разбудить этих молодых людей, поскольку последние думали, что они должны спать до Второго Пришествия Христа”.⁹

Это соответствует считываниям Кейси, в которых говорится, что многие умершие на протяжении многих лет и даже десятилетий не могут осознать, что они умерли!

“Потом я понял, — добавлял д-р Ритчи, — что они совершенно неправильно восприняли слова св. Павла из I-го Послания к коринфянам: “Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся” (1 Кор. 15-52). И мне никто ни разу не объяснил, что истинный смысл *“последнего дня” — это последний день, когда я и ты здесь, на земле! Не когда-то в каком-то тысячелетии, но прямо здесь, в этом пространстве. День, когда ты и я умираем, — это последний день, когда ты и я меняемся в мгновение ока*”.¹⁰

Сфера жизни, куда попадаешь сразу пос-

---

⁹ Там же

¹⁰ Там же

ле смерти, известна как *астральный* мир. Или как область, которую Кейси часто называл “пограничной”. В этом месте умершие больше не привязаны к физическому телу, но все еще сохраняют свою привязанность к земному материальному миру. Порой душа бывает настолько очарована своей прежней жизнью, что остается в течение некоторого времени — на месяцы, на годы, иногда даже на века — в месте, где человек некогда жил или где он умер. Душа не “приговорена” к пребыванию в астральной сфере на какой-то определенный срок. Как нам известно, в тех сферах времени не существует. Наоборот, душа остается там до тех пор, пока она сосредотачивает свое сознание на земном материальном мире. В некоторых случаях души остаются в таком состоянии на века.

Писатель и священник, каноник Дж. Д. Пирс-Хиггис, вице-президент Церковного товарищества по изучению психики и духовности в Великобритании, много писал о своих исследованиях в мире психики. Он приводит много случаев обитания привидений в домах. В одном из таких случаев Пирс-Хиггис привел медиума в некое место, где обитали призраки и происходили странные явления. Однажды медиум впал в транс, и через него начала раскрываться драматическая история, продолжавшаяся уже несколько столетий:

“...в бывшем доме священника в Милдлэнде обитали призраки двух монахов, живших в эпоху Тюдоров в местном монастыре, который во время Реформации был

разрушен. Они были настоящими грешниками: один из них совратил девушку-ирландку, работавшую прислужкой, и она забеременела от него, а другой отобрал у нее младенца и убил его. Эта девушка сама заговорила с нами через медиума, жалуюсь, что “Госпожа Лонгхэрст больше не позволит мне выходить из дому”. Видимо, она работала на эту госпожу Лонгхэрст... Отбрав у девушки ребенка, ее заперли на чердаке и отравили. Она до сих пор ищет своего ребенка, не зная о том, что его убили, и о том, что уже прошло много времени. Монахи также остались здесь выполнять свои обязанности, и хотя монастырь был разрушен в 1536 году, они все еще воображали, что продолжают служить в церкви и работать в поле. Самое интересное, что мне пришлось долго убеждать их в том, что они умерли, во что они верили с трудом, поскольку думали, что будут спать до последнего трубного гласа, а затем, благодаря своим обетам, отправятся прямо в рай или на небеса. Они совершенно не понимали, где они находятся... Вся эта история продолжалась более пяти лет: время от времени на чердаке раздавались низкие звуки трубы, шаги по лестнице. Двери и выдвижные ящики столов сами по себе открывались и закрывались, то здесь, то там появлялись огоньки. Два раза раздавались зловещие вопли, и дамский туалетный столик начинал шататься среди ночи. Кроме того, дом часто наполнялся тяжелым запахом табака, хотя в доме никто не курил. Позд-

нее выяснилось, что это происходило из-за присутствия духов каких-то старых бродяг, которые жили в этом доме, когда он был на несколько лет заброшен. В конце концов это место удалось полностью очистить”.¹¹

Представьте себе, насколько нелегко бывает духам-проводникам по ту сторону полностью пробудить “спящие” души, чтобы они поняли, что смерти, на самом деле, не существует. Каждому из нас следует пересмотреть свои мысли по поводу природы жизни после смерти, ибо эти мысли не только остаются с нами, но и определяют, куда мы направимся.

“Многие души пробуждаются [после смерти] лишь постепенно, — говорил Хью-Линн Кейси. — Многие люди, которые привязаны к земле, любят землю, земные вещи и ко многому сохраняют сильное пристрастие, остаются *связанными с землей*. Они не осознают, что совершили переход, и пробуждаются лишь постепенно”.¹²

Процесс пробуждения может быть трудным, особенно если смерть наступила преждевременно, как, например, в случае самоубийства. Д-ру Ритчи было показано такое измерение сознания, в котором души, по словам Хью-Линна Кейси,

---

¹¹ *Pearce-Higgins, J.D., ed., Death, and Psychical Research, Chapter 10, “Poltergeist, Haunting, and Possession” (London, England: Rider and Company, 1973), pp. 176-177. (Пирс-Хиггинс, Дж. Д., ред. “Смерть и исследования в области психики”, глава 10, “Полтергейст, призраки и одержимость”)*

¹² Кейси, Х.Л., лекция

действительно “привязаны к земному плану”, но это та привязанность, которая возникла из-за их эгоистического желания покончить с жизнью:

“Следующая сфера, которая была мне показана, полностью изолирована от той области, которая пересекается с людьми. Это была сфера самоубийц. Я не говорю о тех случаях, когда самоубийство совершают психопаты, страдающие депрессией или шизофреники, или люди, страдающие неизлечимой болезнью (случай, которым занимается д-р Кеворкян). Я говорю о самоубийстве той природы, которая противоположна убийству: “Если я не могу убить тебя, то я убью себя, чтобы свести счеты с тобой””.¹³

Д-р Ритчи видел обиталище душ, которые убили себя из-за мести, назло кому-то, из ненависти, из-за негодования — из чисто эгоистических побуждений. “Эти существа стали абсолютно привязанными к тем людям, которым они пытались сделать больно, — говорил он. — Они остаются привязанными к ним до тех пор, пока не осознают ошибочность своих действий”.¹⁴

Этот “ад” был сотворен ими самими и отнюдь не являлся приговором, который вынес им Бог. Как утверждает Ритчи, урок для этих существ заключался в том, что они должны оставаться в этом состоянии, пока полностью не осознают, что

---

¹³ Ритчи, Д., лекция

¹⁴ Там же

ни одна душа не имеет права убивать другого человека, включая саму себя.

Основополагающий научный принцип физики, который заключается в том, что материя никогда не может быть ни создана, ни уничтожена, на духовном уровне находит себе еще большее подтверждение, говорил он. И эти души, которые из-за своего заблуждения лишили себя жизни, остаются привязанными к тем же людям и обстоятельствам, от которых пытались убежать. Это адская сфера, но не та, которую предписал Бог. Воспользовавшись присущей человеку свободой воли и выбора, эти несчастные построили свой собственный мир.¹⁵

Основное различие между популярной концепцией ада и тем, что видел д-р Ритчи, это *элемент времени*. В приземленных сферах вечность продолжается до тех пор, пока душа выбирает для себя ограничивающие убеждения, ненависть, злобу, жажду мести, коварство и т. д. Когда душа отказывается от подобных эмоций, тогда ангелы-хранители и духи получают возможность помочь душе выбраться из этого царства, и она больше не скована им. В фундаменталистских учениях принято считать, что душа изгоняется в ад навсегда, без искупления. Кейси часто говорил, что Бог не имеет желание, чтобы хоть одна душа погибла, но средство или способ отклонения всегда доступны. Как бы то ни было, душе самой производить работу по изменению сознания, *изменения своего ума*, чтобы обрести свободу.

---

¹⁵ Там же

Следующая сфера по ту сторону, которая была показана д-ру Ритчи, напоминала место, где обитал человек, совершивший нападение на Марлен:

“К этому времени я решил, что увидел все, хотя это было отнюдь не все. Меня забрали в еще одну сферу, в которой я никогда не захотел бы оказаться... если бы рядом со мной не было Христа. Я никогда не был в таком жутком месте. Существа, населявшие эту сферу, были настолько преисполнены ненависти, горечи, негодования, нетерпимости и предрассудков, что вы даже не можете представить себе. Но и в этой сфере были ангелы, пытавшиеся заставить их изменить свое сознание. Однако эти существа предпочитали бить друг друга дубинками до смерти или совершать извращенные половые акты... нежели покидать эту сферу.

Это не озеро с кипящей серой. Это нечто гораздо *хуже*. Представьте себе, что вас поместили к существам, которые преисполнены ненависти и полностью лишены любви. Это разбивало сердце Самого Христа. Бог никого не посылает в ад. Эти существа сами поместили себя туда своими мерзкими мыслями и поступками”.¹⁶

Особенно тяжело было д-ру Ритчи смотреть на последствия предрассудочного мышления. Для людей, которые всю жизнь придерживались каких-либо предрассудков, — будь то предрассудки

---

¹⁶ Там же

в отношении цвета кожи, религиозных убеждений или сексуальной ориентации, — отведено в аду свое место. Д-р Ритчи винил в существовании такой сферы ложные воззрения, внушаемые церковью, семьей и обществом. Он говорил, что развить в человеке такую ненависть, какую он видел в этих мирах, можно только посредством целенаправленного воздействия. Люди не рождаются с ненавистью. Например, представьте себе маленький городок, жители которого стойко придерживаются своих предрассудков против определенной расы или религии. Д-р Ритчи говорил, что человек, всю свою жизнь культивируя такие мысли, создает для себя по другую сторону двери темное адское обиталище:

“Я начинаю очень злиться, когда думаю об этой сфере. Когда я, как психиатр, вижу столько самоубийств на почве некоторых фундаменталистских религиозных учений, наделявших дьявола большей силой, чем Бога, я тоже вступаю в гнев. Ненавидеть всех людей, которых ненавидели твои родственники, — этому можно только научить. Тебя учат бояться людей, отличающихся от тебя цветом кожи и глаз. И почти не описать тот ужас, который царит там.

Все эти предубеждения в этом так называемом аду разбивались вдребезги. Я видел, какой ад создают по ту сторону жизни наше предрассудочное мышление, наши мысли о собратях наших. Не лучше ли нам как можно скорее пересмотреть то, чему мы учим наших детей, нашу моло-

дежь, а также наши предрассудки — и чем *быстрее*, тем лучше”.¹⁷

Точно так же как существуют райские и адские переживания на земле, есть различные степени их и после смерти — от чрезвычайно мучительных и адских до тусклых и до чрезвычайно ярких. Они — метафоры переживаний души после смерти. Одно из тусклых измерений жизни по эту сторону — это тень ограничивающих убеждений в потусторонней жизни. В *“Свидетельстве Света”* Френсис Бэнкс описывает через Хелен Гривз переживания в сферах, называемых “страной теней”:

“...с разрешения матери Флоренс мне было позволено сопровождать ее и некоторых из Сестер в их миссионерской работе в Стране Теней. Это благотворный опыт. Мне специально поручили поведать вам об этом печальном приключении... Ибо, возможно, было бы полезно пролить свет на ошибочность представлений о Рае и Аде, которые прививались нам многие века... что есть Небеса.. что есть сферы невообразимой радости и запредельной красоты, выходящие за пределы любого состояния развития и доходящие до Духовных Миров Божественной Мысли, выходящие далеко за пределы любого нашего представления о них. Таково продвижение души к этим Сферам Совершенства и Вечности, в которых совершается путешествие вперед и вверх.

---

¹⁷ Там же

Но там есть также и адские миры, которые отличаются от человеческих искаженных представлений об телесных адских муках в огне. Там есть адские сферы духа и ума, закрепощающие состояния страданий; мрак, подавленность и агоническое состояние сознания их обитателей создает все это. Но эти адские сферы не вечны. Человек, претерпевающий эти душевные муки, вынужден оставаться там до тех пор, пока его удерживают там его желания. Он обладает свободой сопротивляться таким проявлениям своей низменной природы как ненависть, жестокость, вожделение, которые он сохранил в себе с земной жизни и которые держат его в темнице среди таких же как он... *Ни одна душа не остается безутешной, если только она сама этого не пожелает...*

Страна Теней — это вполне реальное место, окутанное кромешной тьмой, к которой приходится привыкать, убогое обиталище, населенное несчастными замученными существами, которые глумятся и насмеваются, и продолжают свое извращенное существование. Иногда эти несчастные души живут в ненависти и бунте, иногда в безразличии, а порой рьяно отрицают возможность других состояний сознания...¹⁸

На многих из нас, кто пытается найти цель в жизни и понять ее смысл, взгляды Френсис Бэнкс и д-ра Ритчи на сферы рая и ада возлагают огромную ответственность и предлагают бес-

---

¹⁸ Гривз, Х. “Свидетельство Света”, с.96-98

конечные возможности для этой жизни и для продолжения жизни после смерти. Насколько мы расширяемся, учимся и растем в любви, милости и мудрости, настолько же и наши души развиваются в направлении более высоких измерений любви, милости и мудрости после смерти. Точно так же, мы можем видеть последствия ограниченности ума, упрямства и отказа учиться любви и прощению. Нет необходимости взвешивать наши грехи после смерти. Наши мысли убеждения и действия сами являются судьями и присяжными, которые благословляют нас или проклинаят нас в соответствии с тем, что мы сделали с нашими возможностями.

В начале пятидесятых вышла уникальная книга, которая пролила свет на эти понятия. *The Boy Who Saw True* (“Мальчик, который ясновидел”) — это посмертно опубликованные серии дневников, в которых отражена жизнь одного ребенка, обладавшего сверхъестественными способностями. Как и Эдгар Кейси, этот ребенок уже в детстве обладал экстрасенсорными способностями, и он приходил в замешательство, не понимая, почему все остальные члены его семьи не видят умершего дедушку, который выступал для этого мальчика в качестве ангела-хранителя. Этот мальчик начал вести дневник в 1885 году, и он фиксировал на своем детском языке отношения с людьми, которые были живы и которые умерли. Его записи о ясновидческих видениях отражали некоторый интересный материал о жизни после смерти, о развоплощенных существах и о природе перехода после смерти из физической жизни в жизнь

души. Этот мальчик осознанно видел мертвых и пересказывал их беседы своему учителю и наставнику г-ну Пэтмору, который дословно записывал все диалоги.

В одном из диалогов мальчик беседовал со своим умершим дедушкой, которого он расспрашивал про бабушку, а также, почему они оба больше не вместе, как раньше, в физическом мире:

“Я спросил его [дедушку] почему бабушка нас теперь не навещает. И он поведал нечто о душах, живущих в скорлупе своих мыслей, как птицы в скорлупе яиц, чем рассмешил нас, поскольку нам это показалось смешно. Он рассказал нам, что, когда бабушка была еще на земле, она, как и многие другие, считала, что ее и других людей ждет спасение. “А теперь, — сказал дедушка, — она живет в мире мыслей, который был создан ею самой и другими их ложными убеждениями. В доме Отца нашего много обитателей””¹⁹.

Бабушка находилась в пространстве мыслеформ, где она с другими единомышленниками в буквальном смысле водила хороводы вокруг большого трона. Если какой-либо из духов-проводников или ангелов приходил, чтобы убедить их подняться на более высокий уровень сознания, бабушка и другие вопили от ужаса, полагая, что дух, посетивший их,

---

¹⁹ Scott, Cyril, *The Boy Who Saw True (Essex, England: Neville Spearman Publishers / C. W. Daniel Co., Ltd., 1953), pp. 105-106* (Скотт. Сирил, “Мальчик, который ясно-видел”).

был демоном или посланником ада. Она считала, что только те души, которые находились в ее сфере, были “спасенными” душами. Весь остальной мир, согласно этому убеждению, можно отправить в преисподнюю!

“Когда мы спросили дедушку о том, что с ним, он сказал, что, хотя он верит в Бога и во все такое, он сильно не задумывался над тем, какой будет потусторонняя жизнь, поэтому он в отличие от бабушки не тратит свою жизнь на пение гимнов вокруг воображаемого престола Бога... Он сказал нам, что бабушка была очень упрямой старой женщиной и что она такой и осталась, и что бы он ей ни говорил, не могло изменить ее, пока ей самой не надоело все это и она не начала искать что-то лучшее. Он сказал нам, что это большая ошибка иметь предрассудочные понятия, какие были у моей покойной оплакиваемой бабушки. Но не будучи уверен в том, что он имеет в виду, я еще раз переспросил об этом г-на Пэтмора, который сказал, что это бывает, что люди в чем-то слишком уперты, если у них нет ничего лучшего...”²⁰

Мальчик и его гувернер г-н Пэтмор вели хронике общения с некоей душой, привязанной к земле. Когда Пэтмор вместе с мальчиком поехали в старый замок в Уэльсе, ребенок начал ощущать присутствие некоего духа, который стоял рядом и о чем-то предупреждал Пэтмора. Далее следует

---

²⁰ Там же, с. 106

описание беседы, которую они вели с этим духом, не способным поверить в то, что он умер:

“Дух, который внезапно появился, был старинным приятелем г-на Пэтмора... Первое, что он сказал, это: “Привет, Пэтмор. Как забавно видеть тебя здесь”. Затем г-н П. спросил, кто он такой. И [его друг] ответил: “Что за вопрос?”... Он был удивлен тем, что г-н П. не узнал его. Г-н П. был также очень удивлен и сказал, что он был приглашен сюда, и что, разумеется, он не может узнать его, потому что не может видеть тех, кто умер... И теперь я буду записывать по диктовку все то, то, что г-н П. говорит мне... Г-н П. говорит, что я для того чтобы сэкономить время, могу вместо “Пэтмор” писать П., а вместо Клиффа — К. [для развоплощенного друга].

К. Что ты здесь пишешь?

П. Я записываю то, что ты говоришь.

К. Какого черта?

П. Потому что хочу запомнить, что ты говоришь нам.

К. Что за чепуха!

П. Вовсе нет. Мне интересно. Мне очень приятно, что ты пришел. Но ради чего ты здесь?

К. Мне нравится это место. И я захотел увидеть его снова. Именно я рассказал вам об этих комнатах.

П. Да, знаю. Теперь скажи мне, каково тебе сейчас?

К. Я никогда в своей жизни не чувствовал себя лучше физически, но моя душа

находится в некотором смятении. Прямо какое-то проклятие...

П. Прежде ты был агностиком. Полагаю, теперь ты изменил свои взгляды?

К. Разумеется, нет. К чему мне их менять.

П. Потому что ты должен знать, что теперь ты живешь в мире ином.

К. Я ничего об этом не знаю, и я не верю во всю эту чепуху, которую рассказывают мне некоторые люди. Кстати, кто этот под-росток, и почему он вынужден повторять все, что я говорю?

П. Потому что он может видеть тебя и слышать тебя, а я нет.

К. А ты что, ослеп и оглох?

П. Конечно, нет! Но теперь ты — дух, а я не могу видеть духов.

К. Я не дух. Я не верю в духов и никогда не поверю в них.

П. Но ты, конечно, не думаешь, что до сих пор находишься на земле? Неужели ты не помнишь, что случилось с тобой?

К. Я помню, что ужасно болел. Потом я потерял сознание и после этого я проснулся и почувствовал себя как никогда хорошо.

П. Да, но что случилось потом?

К. Слушай, Пэтмор, мне неприятен этот допрос, и ты все записываешь, ну прямо как полицейский.

П. Извини, мой дорогой Клифф, но мне очень интересно. Но ты, по-видимому, не сознаешь, что ты — то, что у нас здесь называют “покойник”, и я ценю тот факт, что

ты чувствуешь себя гораздо лучше, чем при жизни.

К. Что значит “у вас здесь”. Ты так говоришь, словно я стою на облаке, а ты внизу. Единственное, что со мной иногда происходит, так это то, что иногда я начинаю видеть и слышать как-то странно.

П. Возможно, ты имеешь в виду, что мы кажемся вам немного призрачными, и звуки слышны как будто издалека?

К. Да, в некотором смысле.

П. Потому что ты — дух, а у нас еще до сих пор есть плотское тело.

К. Я отказываюсь верить в то, что я дух. Духов не существует. Когда мы умираем, это значит — нам конец. Ты раздражаешь меня. Ты всегда раздражал меня, когда мы говорили на эту тему, потому что ты уходишь от действительности. Науку не обманешь. А наука заявляет, что мы произошли от обезьян. Довольно бесполезных доводов. Нам никогда не убедить друг друга. Что толку говорить об этом. До свидания.

Когда он испарился, г-н Пэтмор скорчил смешную рожу и сказал, что он нисколько не изменился, и что таким всегда и был при жизни. Он рассказал, что г-на Клиффа подобрали на улице в тяжелом состоянии, отвезли в больницу, где он и умер...”²¹

Время, которое требуется душе для того, чтобы перестроиться с физической окружающей среды на среду, в которой она оказывается пос-

---

²¹ Там же, с. 108-111

ле смерти, может быть различным. Нет общей формулы, согласно которой какое-то время считается нормальным, а какое-то нет. Каждый индивид приспосабливается, получает знание и понимание со своей скоростью и в своих временных рамках на земле. Точно так же, процесс ориентации после смерти является индивидуальным опытом. Например, умерший дедушка мальчика не имел жестких установок и убеждений относительно того, что произойдет после смерти. Благодаря своей открытости, он смог быстрее приспособиться к той среде, в которую попал после смерти. Однако бабушка придерживалась догматических убеждений относительно потусторонней жизни, которые и сформировали ее существование (пение гимнов вокруг воображаемого “престола Божьего”. Поскольку она считала, что все так и есть, она поместила себя после смерти в ограниченное измерение сознания. Только раскрыв свой ум и отказавшись от своих настоящих убеждений, бабушка смогла бы притянуться к более высоким измерениям. Другие люди, как, например, Клифф, друг Пэтмора, который упорно отказывался верить в то, что после смерти *что-либо* существует, оказываются дезориентированными. Они бесцельно блуждают по сферам, связанным с землей, тщетно пытаясь общаться с теми, кто до сих пор жив в физическом смысле. Они не могут понять, почему никто не видит и не слышит их. Только после того как они устанут и еще глубже впадут в разочарование, они, наконец, откажутся от своего упорного отрицания жизни после смерти. В этот критический момент душа взмолится о

помощи, и ее души-охранители, или ангелы, смогут помочь ей выбраться из сферы, привязанной к земле. Важность подготовки ума и души к смерти Хью-Линн Кейси выразил в следующей метафоре:

“Если бы вы собирались в экспедицию на Юкатан, то готовясь к своей поездке, вы взяли бы с собой карту. Вы выбрали бы подходящую одежду. Еще до начала поездки вы бы просветили себя в плане культуры, климата, опасностей, “подводных камней”, чтобы соблюдать осторожность, а также составили бы план посещения исторических городов, которые вам хотелось бы увидеть. Примените этот подход к своему последнему путешествию, или переходу. Внимательно проанализируйте, что создают ваши мысли и желания. *Предварительная* подготовка к такому путешествию имеет свой практический смысл. Таким образом, вы не потеряетесь на пути к Свету”.²²

Эдгар Кейси говорил:

“...каждая душа — это часть творения, и она выстраивает... через ментально-физическое или духовно-ментальное [определенный опыт] для самой себя. И рай или ад каждой души должен, посредством некоего опыта, быть тем, что она сама создала для себя...” (281-16)

---

²² Кейси, Х.-Л., интервью 11/81

Глава 9

Подготовка к жизни в следующем мире

“... смерть плоти — это рождение в сферу иного опыта для тех, кто прожил, не связывая себя земными узами”.

— Эдгар Кейси, Считывания (989-2)

Когда американские средства массовой информации начали говорить о присмертных переживаниях, об общении между живыми и мертвыми и об экстрасенсорном восприятии, западный мир сделал свои первые шаги в направлении более прогрессивных взглядов на природу души и духа. Журнальные статьи, телевизионные документальные фильмы и многочисленные книги, написанные на эти темы, помогли войти человечеству в эпоху духовного возрождения. Разъясняющие истории о людях, побывавших при смерти и выживших, а также обнадеживающие рассказы о том, как умершие навещали своих живых близких, помогли нам сделать шаг к пониманию и отдалиться от теней страха перед смертью и умиранием.

Нам целую вечность прививали страх. Фундаменталистские христианские секты учили людей бояться Бога. Нас приучили бояться жизни после смерти, и многие из нас считали, что мы сразу попадаем в ад без надежды на искупление. В свете тысяч описаний присмертных переживаний, зарегистрированных д-ром Реймондом Моуди, эти концепции являются не чем иным, как заблуждениями. Большинство из тех, кто выжил, побывав на пороге смерти, говорили в интервью д-ру Моуди, что ощущали безусловную любовь со стороны силы, более великой, чем они сами, то есть со стороны Бога. Они знали, что являются неотъемлемой частью этой вселенской силы любви. Это мощное ощущение любви, о котором они рассказывали, не зависело ни от чего, что они делали или говорили: оно просто было фактом сознания. Самый важный урок, который они усвоили из умирания, это то, что цель их жизни — научиться безусловно любить других, точно так же как любят их самих. Д-р Моуди говорил, что, если бы каждый человек на земле действовал в соответствии с этим простым принципом безусловной любви, то у нас на земле давно настал бы рай.

Это послание любви, возможно, является самой важной гранью знаний, которую мы обнаружили, исследуя присмертные переживания. Степень нашего духовного роста, развития и эволюции, как в этом мире, так и в следующем измерима и зависит от готовности проявлять безусловную любовь по отношению к нашим собратьям.

Освященная веками поговорка что, когда кто-то умирает, ему “воздается по заслугам”, является

истиной, имеющей под собой твердую почву. Каждый человек наследует и уносит с собой все то, что он создал в течение своей земной жизни. Как утверждал Эдгар Кейси, своими мыслями, желаниями, намерениями и делами в материальном мире мы создаем состояние сознания, в которое переходим после смерти. Если мы сознательно стремимся действовать из намерения любви и проявлять сострадание, любовь, прощение, терпимость и так далее, эти духовные ценности в буквальном смысле создают для нас после смерти “награду” в форме существования, “наполненного светом”. То обстоятельство, что мы после смерти направляемся в высшие сферы, не является результатом каких-либо наших *достижений*. Это происходит, когда любишь ближнего и проявляешь себя во всех гранях жизни так, как тебе подсказывает сердце, источник духовного понимания. Все, что мы взлелеяли в наших сердцах и умах, во многом определит то, где мы окажемся после смерти.

Как проиллюстрировал д-р Ритчи, души, которые оказываются после смерти в стране теней или в сферах, связанных с землей, не наказываются и не проклинаются никакой другой силой, за исключением той, которую они создали сами. *Внутренняя жизнь* создает *внешний мир* нашего существования после смерти. Если мы проводим свою жизнь, затаив в себе ненависть и обиду, воспринимая все с предубеждением, действуя из ненависти или злобы, то такими своими мыслями мы создаем себе обиталище в стране теней, в адских сферах. В соответствии с вселенским законом, что мы думаем — тем мы и становимся, что

мы строим — туда мы и попадаем. Эдгара Кейси кратко отвечает на заданный ему в считывании вопрос о действии вселенского закона:

(В) Куда я направляюсь с этой планеты?

(О) Туда, к чему ты подготавливаешь для себя, туда, что ты строишь для себя.
(1219-1)

Как нам наилучшим образом подготовить для себя обитель, наполненную светом, куда бы мы направились после того, как покинем этот мир? Как нам развить такое сознание, чтобы не попастся в западню приземленных сфер после смерти? На одной из лекций во время вопросов и ответов Хью-Линн Кейси поделился своим видением этого вопроса:

“Настоящая подготовка заключается в молитве, медитации, в поисках света и в понимании своих целей, планов, желаний и намерений, то есть в тех делах, которые ты хочешь сделать, а также в тех, которые ты уже сделал: из всех этих частей состоит целое, и ты устремись по направлению к ним и в ином измерении. Этот переход предполагает изменение тела, но ты просто проходишь в дверь и продолжаешь делать то же самое. [После смерти] ты все это делаешь чуть быстрее, и ты делаешь это в другом измерении, но ты продолжаешь делать то, что запланировал, что пожелал, о чем думал. Оказавшись по ту сторону, ты продолжаешь делать те же дела, которые начал на этой стороне, и ты продвигаешь-

ся с ними. Ты продвигаешься к идеалам, целям и задачам, которые поставил перед собой...”¹

Хью-Линн также добавлял, что, если мы хотим после смерти выйти к Свету, то мы должны суметь найти и узнать этот Свет здесь, во время нашей жизни на земле. Мы начинаем расширять наши убеждения, знание и понимание вечной природы жизни через изучение и чтение, но один из наиболее важных путей к истинному духовному пониманию — это через работу со снами. Как утверждалось в предыдущих главах, Хью-Линн считал, что записывание снов дает нам картину той сферы, в которую мы перейдем после физической смерти:

“В считываниях Эдгара Кейси есть материал, который объясняет, каким образом сны могут служить способом видения тех мыслеформ, которые мы создали. И таким образом, если мы тщательно пронаблюдаем свои сны, то мы, на самом деле, увидим мир мыслеформ, в который переместимся, когда умрем. Если мы сможем познакомиться с миром сновидений, то мы сразу же познакомимся и с миром, в который перейдем после физической смерти, и это нам вовсе не кажется странным. Это как мир снов, и он быстро меняется, точно

---

¹ *Sugrue, Thomas, There Is a River — The Story of Edgar Cayce (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1973), с. 56-57, (Сэгру Томас, “Река жизни. История об Эдгаре Кейси”)*

так же как меняются сны вместе с нашими мыслями. Теперь, насколько я понимаю считывания, при работе со сновидениями, особенно со сновидениями, отражающими движения групп людей в домах и местах, мы, на самом деле, имеем место с нашими мыслеформами. Они — миры творений нашего собственного ума, и они очень реальны для человека, который переходит в мир иной... Я убедительно прошу людей молиться о том, чтобы они поняли, куда они направляются, и я предлагаю им попросить о том, чтобы им был показан мир, в который они направляются...”²

По мере того как мы начинаем развивать в себе духовное сознание, применяя принципы, которые возвеличивают Дух в нашей повседневной жизни, мы продвигаемся к более возвышенному состоянию сознания, как в состоянии бодрствования, так и во сне. Многие люди говорят, что они не помнят своих снов. Считывания Кейси утверждают, что, если снам уделять мало внимания, то мало что вспоминается или вообще ничего. Однако если мы начали интересоваться запоминанием и изучением снов, то за короткий период времени мы научимся лучше запоминать сны. В 1939 году Кейси провел одно важное считывание на эту тему:

“...неужели ты не интересовался, почему в священных писаниях сказано, что Бог

---

² Cayce, Edgar, *What I Believe* (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1950), с23 (Кейси, Эдгар, “Что я думаю”).

больше не говорит с человеком в видениях и снах? Это потому что человек не дает своей душе и своему уму духовную пищу, закрывая таким образом путь, или канал, через который Бог мог бы говорить с сынами человеческими. Ибо только те, кто верит в Него, могут проявить это как реальность в своих переживаниях на материальном плане”. (1904-2)

Иначе говоря, если мы убеждены в том, что сны — это путь, через который мы можем общаться с Творцом, то для нас открывается канал для получения информации и руководства через сны. Через работу со снами и их записывание мы можем развивать в себе духовное сознание, общаться с умершими близкими и помогать “строить” более высокое сознание для себя после смерти. Когда мы стремимся расширить наше сознание в этом мире, мы естественным образом расширяем его и для нашего естественного перехода в жизнь грядущую.

Очень эффективный способ начала работы со снами — через искусство *инкубации сновидений*. Эта практика сочетает в себе дисциплину как молитвы, так и духовной проработки снов. Инкубация сновидений предполагает сознательную формулировку вопроса или установки перед сном, чтобы получить ответ или руководство в сновидении. Чтобы начать эту практику, просто держите возле своей кровати блокнот с карандашом. Если в течение долгого периода мы запомнили мало сновидений, то просто напишите три раза в своем блок-

ноте следующее утверждение: “Я вспомню свои сны, когда проснусь”, а затем сосредоточьтесь на желании это сделать. Когда вы проснетесь среди ночи или утром, запишите все, что вспомните. Не огорчайтесь, если в течение недели или двух вы не сможете вспомнить никаких снов. Некоторые люди начинают вспоминать свои сны через несколько дней после записывания внушаемой установки, другим может понадобиться пара недель. После того как вы начнете регулярно вспоминать свои сны, переходите к выполнению упражнения по инкубации снов, которое приведено ниже.

Стремление получить руководство и направление через сны подобно работе с молитвой. Записанное утверждение или вопрос, который вы задаете перед тем как отправиться спать, подобно письму к Создателю. Вы просите о божественном руководстве, о понимании и о помощи. Подойдите к инкубации сновидений с чувством благоговения и святости. Как говорил Кейси, Бог будет говорить непосредственно с каждым: нам только нужно иметь веру и придерживаться убеждения, что такие переживания возможны.

Помня об этом, вы выполняете следующие три упражнения, касающиеся трех особых областей, в которых вам, возможно, потребуется духовное руководство. Письменно сформулируйте установку для инкубации или скопируйте примеры, приведенные ниже. Работайте с каждым из них в течение тридцати дней и ночей. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, перечитывайте сновидения предыдущей ночи, которые вы записали, а также записывайте любые идеи или чувства, которые у

вас возникают в отношении их. Погружаясь в сон, сосредотачивайтесь на своем желании и ожидайте получить сон, который даст вам необходимую информацию. *Желание* и *ожидание* помогают открыть в подсознании путь, для того, чтобы сознание получило утром четкое руководство.

Когда вы начинаете видеть сны, не старайтесь сразу интерпретировать символику своих сновидений: просто записывайте их. Через тридцать дней перечитайте свои записи. Посмотрите на *интенсивность* каждого сна. Посмотрите, что вы *делали* в этом сне. Послание сновидений часто содержится не в самих символах, но в ваших *действиях* и в действиях окружающих вас людей. Другие люди в сновидениях часто представляют ту или иную грань вас самих. С другой стороны, если вы хотите завершить диалог с умершим близким человеком, и этот человек является вам во сне, то, возможно, что у вас единство взглядов с этим близким. Считывания Кейси говорят, что когда нам снится умерший близкий человек, то это, скорее всего, реальный контакт с ним.

Как говорил Хью-Линн, сны — это путь, по которому мы можем выйти за пределы обычного сознания и начать сознавать измерения, в которых мы оказываемся после смерти. Чем больше мы соответствуем нашим снам, тем большую способность осознавать мы приобретаем в результате изучения снов и тем дальше мы продвигаемся в осознании здесь, в нашей физической жизни, а, следовательно, тем больше мы знакомимся со сферами, в которые переходим после смерти.

Упражнения, предназначенные для инкубации снов

1. Инкубация снов для исцеления от скорби и для общения с умершим близким человеком. Когда будете готовы ложиться спать, уделите некоторое время молитве и медитации и попросите о том, чтобы в ваших поисках вами руководили божественные силы. Затем, три раз напишите следующее утверждение для инкубации сна:

“Пожалуйста, помогите мне понять через мои сны то, как продолжается жизнь после смерти, и помогите мне узнать, что [умерший] жив и что с ним все в порядке в мире ином. Если это согласуется с божественной волей и полезно для каждого, то я прошу, чтобы я мог общаться с [покойным]. Спасибо. Я запомню свои сны. Я запомню свои сны. Я запомню свои сны”.

Прежде чем отправиться спать, произнесите молитву о душе покойного друга или родственника, в связи с которым вы просите руководства. Представьте этого человека окруженным белым светом и попросите, чтобы вами руководили божественные силы во время сна и помогли вам обрести исцеление для себя и принести свет и исцеление душе умершего.

2. Эксперимент по инкубации сновидения, проводимый с целью понимания единства жизни и смерти. Когда будете готовы ложиться спать, уделите некоторое время молитве и медитации и попроси-

те о том, чтобы вами руководили в ваших поисках божественные силы. Затем, три раза напишите следующее утверждение для инкубации сна:

“Пожалуйста, помогите мне лучше понять через сны, что жизнь после смерти продолжается. Пожалуйста, указывайте мне путь в моих снах, чтобы я мог найти и узнать Свет, и чтобы я мог служить каналом благословения как для живых, так и для тех, кто перешел в мир иной. Спасибо. Я запомню свои сны. Я запомню свои сны. Я запомню свои сны”.

Помните, что душа-ум содержит в себе все ответы на все вопросы, которые могут быть заданы. Нам нужно лишь настроить наше ограниченное сознание на этот неограниченный духовный ресурс знаний. Чем более осознающими мы станем в нашем состоянии сна — а состояние осознания может быть достигнуто посредством работы со сновидениями, — тем более сознательными мы будем в момент перехода, называемого смертью. Как утверждал Эдгар Кейси, состояние сна и сновидений и состояние сознания после смерти напрямую связаны друг с другом.

В своей книге “Тибетская книга жизни и смерти” Согьял Ринпоче подробно описывает буддийскую концепцию, утверждающую, что сферы сновидений и сферы, куда попадаешь после смерти — это одно и то же. Для описания различных уровней сознания, которые проходит душа после физической смерти, а также во время сна и сно-

видений, Ринпоче использует тибетское слово “бардо”. Знакомство с бардо через работу со сновидениями полезно для души как в этой жизни, так и в потустороннем мире, потому что такое духовное понимание поможет нам найти Свет после смерти:

“Разумеется, бардо смерти — это более глубокие состояния сознания, чем сон и состояния сновидения... но их относительные уровни плотности соответствуют тем связям и параллелям, которые существуют между всеми различными состояниями сознания. Мастера часто используют это особое сравнение, чтобы показать, насколько трудно поддерживать осознанность во время состояний бардо. Сколь многие из нас сознавали изменение сознания, когда погружались в сон, или момент перед началом сновидения? Сколь многие из нас осознают перемену в сознании, когда мы погружаемся в сон? Или тот момент сна, когда начинаются сновидения?... Каким образом ваш ум в состоянии сна или сновидения указывает на то, каким будет ваш ум в соответствующих состояниях бардо. Например, то, как вы реагируете на сны, а также на кошмары и проблемы, возникающие в сновидениях сейчас, показывает вам, каким образом вы, возможно, станете реагировать на них после того, как умрете. Именно поэтому йога сна и сновидений играет такую важную роль в подготовке к смерти. Тот, кто по-настоящему практикует, стремится сохранить в целостности

свою способность сознать природу ума в течение дня и ночи и таким образом напрямую использовать различные стадии сна и сновидений, чтобы познакомиться с тем, что происходит в бардо в момент смерти и после смерти”.³

Психотерапевт и автор многих книг П. Скотт Спэрроу в течение многих лет проводил личное и профессиональное исследование сновидений. Он говорит, что каждый обладает способностью обрести осознанность в состоянии сновидения (способность сознать, что ты спишь и видишь сон). В этом возвышенном состоянии осознанности мы обладаем способностью выходить за пределы бардо и сознательно испытывать глубокое чувство единения с вселюбящим, всемогущим Светом, с которым соприкасались другие в присмертных переживаниях. Суть духовных исканий каждого человека — единение со Светом, то есть с Богом, Который есть Источник всей жизни. Считывания Кейси указывают на то, что такое состояние общности дано по праву каждой душе, что все существа имеют право сознательно общаться с Творцом и воссоединяться с Ним. Когда мы придерживаемся этой мысли в работе со сновидениями, мы можем быть уверенными в том, что духовное искусство инкубации сновидений приблизит нас к этой способности сознать.

---

³ *Rinpoche, Sogyal, The Tibetan Book of Living and Dying (San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco, 1992), pp. 65-66* (Ринпоче, Согьял, “Тибетская книга жизни и смерти”).

То, что мы развиваем в этом мире, уйдет с нами, когда мы будем покидать физическое тело в момент физической смерти.

Работа с той или иной формой ежедневной медитации — это мощная духовная практика, которая может очень сильно помочь в понимании того, что жизнь не прерывается. Медитация помогает пробудить душу-ум, ту часть нас, которая никогда не умирает, и божественная мудрость может вливаться в нас и струиться через нас, и помогать нам исцеляться от скорби, которая естественным образом сопровождает утрату близкого друга или любимого человека. Мы можем интеллектуально знать, что душа продолжает существовать после физической смерти, но это интеллектуальное знание не успокаивает чувство утраты. Медитация помогает нам постигать духовные истины совершенно не так, как мы постигаем их нашим интеллектуальным рассудочным умом. Для перевода наших переживаний в интеллектуальную схему понимания интеллект использует лишь возможности рассудка, концептуализации и интерпретации. Это не помогает, когда сердце разрывается оттого, что умер наш близкий человек. Чтобы обрести необходимое нам исцеление, мы должны погрузиться на более глубокие уровни самих себя. Благодаря развитию и расширению сознания, душа-ум *переживает* и *понимает* духовные принципы. Сознание обладает способностью к расширению, чтобы научиться сознать свою душу-ум и переживать реальность невидимых измерений, которые выходят за пределы времени и пространства. Медитация — мощное средство,

позволяющее выйти за рамки убеждений сознательного ума и войти в сферу, *где можно ощутить божественную мудрость и развитие*. В безмолвии внутреннего “я” мы можем прийти к пониманию вечной природы нашей души. Эдгар Кейси говорил:

“Смерть... невозможно понять трехмерным умом, использующим трехмерный анализ: *она должна быть рассматриваемая с позиции четырехмерной силы, которая может ощущаться сущностью, обретающей интуитивное понимание и осмысление такого явленного состояния, понимаешь?*”
(136-18)

Было сказано, что в молитве мы разговариваем с Богом, тогда как в медитации мы *слушаем*. Кейси изложил основной принцип, который описывает, почему медитация так важна и каким образом она может помочь каждому из нас вести уравновешенную духовную жизнь, охватывающую все аспекты:

“[Медитация] — это настройка физических и ментальных отличительных свойств с целью познания отношений с Создателем. *Это* есть истинная медитация. Ибо вы должны учиться медитировать, точно так же как научились ходить и говорить... Тогда должен быть сознательный контакт с тем, что являет собой часть твоего тела физического, твоего тела ментального, твоего тела духовного, или сверхсознания”. (281-41)

Ринпоче писал:

“Цель медитации — пробудить в нас небесноподобную природу ума и познакомить нас с тем, что мы на самом деле из себя представляем с нашей неизменной чистой осознанностью, которая лежит в основе всей жизни и смерти. В неподвижности и безмолвии медитации мы на мгновение возвращаемся к этой глубинной внутренней природе, которую мы так давно потеряли из виду среди своих бесчисленных дел и отвлекающих мыслей... Мы не знаем, кто мы на самом деле, какие качества мы должны усиливать в себе и во что верить. Столько много противоречивых голосов, велений и чувств борются за контроль над нашей внутренней жизнью, что мы рассеиваемся в разных направлениях, не оставляя и частицы себя дома. Медитация же возвращает ум домой”.⁴

Существует много техник и методов медитации. Но здесь самое важное не то, какой метод ты используешь, а намерение воссоединиться с Творцом. Ринпоче считает, что любая медитация — это возможность посвятить себя и свою жизнь развитию и просветлению, как самого себя, так и других. Перед каждой медитацией Ринпоче предлагает произносить следующую молитву, которую, как он утверждает, произносили Будды всех времен:

---

⁴ Там же, с. 59

“Силой истины этой практики,
Пусть все существа обретут счастье и причины счастья;
Пусть все освободятся от страдания и причин страдания;
Пусть никто никогда не будет разлучен со священным счастьем, в котором нет страдания;
И пусть все живут, сохраняя невозмутимость, не испытывая сильной привязанности и сильного отвращения,
И живут, веря в равенство всего сущего”.⁵

Именно такой подход к медитации должен практиковать каждый человек. Когда мы ощущаем мир внутри себя, чувство единения, утихание скорби, тогда мы ощущаем свет, который сияет сквозь нас и поднимает вибрации в душах тех, кто ныне жив, и тех, кто перешел в мир иной. Мы сложным образом связаны друг с другом. Поэтому, когда мы погружаемся в медитацию, мы настраиваемся на всю вселенную. Как говорил Эдгар Кейси, мы в своем внутреннем святилище находим покой, который невозможно описать словами.

Вот простой пошаговый метод, который включает в себя основные принципы процесса медитации. Этот подход основан на считываниях Эдгара Кейси:

- Очистите тело чистой водой.
- Сядьте или лягте в удобную позу.
- Сосредоточьте внимание на своем дыхании: дышите глубоко и ровно. Дыхание — это жизнь,

---

⁵ Там же, с. 60

и когда вы делаете вдох, ощущайте, что вдыхаете в себя саму жизнь. С каждым выдохом представляйте себе, что вы отпускаете от себя всю боль, все заботы, все беспокойства. Представьте себе, что вы сидите в очень спокойном и тихом месте, окутанные сияющим защитным Светом. Видьте и чувствуйте, как этот свет окружает вас и входит в вас с каждым вдохом.

- Попросите, чтобы, когда вы будете погружаться в медитацию, вам были бы обеспечены божественное руководство и божественная защита. Молитва о защите полезна, потому что в медитации вы открываете себя многим незримым силам и существам. Произнося молитву о защите и сосредотачиваясь на своих высших духовных устремлениях, идеях и намерениях, вы гарантируете себе то, что вам не помешают менее развитые и вредоносные духи-сущности, обитающие в низшем астрале, в приземленных сферах.

Эдгар Кейси говорил:

“...знайте, что, если вы окружите себя творческими силами или вибрациями, которые есть путь, истина и свет, то только добро может прийти к вам, а все, что по своей природе жутко, или относится к демоническим силам, не станет частью вашего переживания”. (2539-2)

Далее приводится пример молитвы, которую можно использовать как защитную молитву перед погружением в медитацию:

“Открывая себя Незримым Силам, которые окружают Престол благодати, красоты и могущества, я окружаю себя чистым белым светом защиты, который сияет в мысли о Христе [Боге, Аллахе, Едином Духе, и так далее]. Я хочу, чтобы сейчас исполнилась во мне и через меня воля Всевышнего. Аминь”.

Произнося эти слова вслух или про себя, визуализируйте, как в вас вливается свет, и признавайте, что вы погружаетесь в медитацию, чтобы общаться с Источником всего света, всей любви. Удерживая эту мысль в уме, вы сможете успокоить “шумы” в сознании и отвлекающие мысли.

Эдгар Кейси дал упражнение на дыхание, которое помогает настроить тело, ум и душу на Источник. После произнесения молитвы о защите выполните следующие дыхательные упражнения, каждое по три раза. Закройте левую ноздрю и глубоко дышите через правую. Когда вдыхаете, представляйте себе, что вы вдыхаете в себя *силу*. Выдохните медленно через рот. После того как вы выполните это три раза, закройте правую ноздрю, глубоко вдохните через левую, и представьте себе, что вы вдыхаете *свет*. Медленно выдохните через правую ноздрю. Но это лишь один из вариантов. Вы свободны выбирать для себя любой метод медитации.

Многие люди перед медитацией поют. Пение помогает в процессе настройки, а также помогает открыть врата к более высоким состояниям сознания. В считываниях Кейси была дана сле-

дующая песнь, которая помогает сделать процесс настройки в медитации более углубленным. Сделайте очень глубокий вдох и очень медленно пропойте, как можно дольше удерживая последнюю часть песни (ОМ). Исполняя эту песнь, представляйте себе, как вас наполняет свет, любовь и умиротворение. Выполните это три раза подряд:

Arrrrr—eeee—ОМ (звучит как “r-e-o-mmm”).

После повторения этой песни снова сосредоточьтесь на дыхании. Вы заметите, что сознание очень спокойно и неподвижно. Старайтесь сохранять безмолвие медитации, концентрируйтесь на фразе или на слове, которое помогает вам сохранять сосредоточенность во время медитации. Это может быть фраза “Я всегда с тобой” или “Я заставлю тебя вспомнить все”, или “Сейчас я ощущаю умиротворение и присутствие Бога”. Когда ваше сознание начинает отвлекаться или когда им начинают овладевать внешние мысли, мягко перенесите свое внимание на слова или фразу, которую вы выбрали, и по необходимости повторите их вслух. Прежде всего, расслабьтесь и просто позвольте себе отдохнуть в тишине вашего внутреннего “я”.

Если вы регулярно, каждый день практикуете медитацию, у вас вполне могут возникать духовные переживания, как во время медитации, так и в обычном состоянии сознания. Люди, которые принимали участие в программе семинаров Эдгара Кейси, проводившихся в тридцатые и сороковые годы, и ежедневно практиковали медитацию,

имели много провидческих переживаний.⁶ Некоторые из них обнаружили способность общаться с ангелами или умершими близкими людьми. Другие научились интерпретировать сны. Медитация раскрывает двери сознающему “я”, помогая человеку раскрыться и начать сознавать себя как духовное существо. Согласно считываниям, вместе с этим раскрытием пробуждается шестое, или духовное чувство.

Однажды к Кейси пришла женщина и попросила его провести считывание о ее опыте переживания, связанном со светом, который она испытывала после медитации. Кейси сказал ей:

“Это следует за глубокой медитацией... Это вовсе не то, что в сердце человека вливается вся слава, и не то, что перед ищущим встречи с Ним является вся красота. Это просто знаки, но они *заверяют* тебя в том, что Он с тобой всегда... Ибо: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...” Если ты соизволишь открыть храм сознания своего, чтобы впустить в него Дух Святой и разделить трапезу с Ним, то *вся* красота покоя и гармонии *пребудет* с тобою. Ибо они даны по праву каждой душе. Душа — это часть Создателя, которая делает тебя индивидуальностью, и в то же время дает сознание единства с *Богом, со вселенной, с*

---

⁶ *Study Group Readings, The Edgar Cayce Library Series, Vol. 7 (Virginia Beach, Va: A.R.E. Press, 1977)* (Считывания для учебной группы, серия из библиотеки Эдгара Кейси, том 7)

любовью — с тем, что есть красота и гармония... Это пробуждение... грядет. Чем больше к тебе приходит белый свет, тем больше ты пробуждаешься...” (987-4)

Хью-Линн Кейси имел на протяжении всей своей жизни множество сильных переживаний в медитации. И, как ему рекомендовал его отец, он воспринимал эти переживания как подтверждение того, что он идет по правильному пути и все ближе и ближе подходит к сознанию вечного Света.

“Если у вас было видение умершего близкого человека или видение Иисуса, — говорил Хью-Линн, — то признайте его и получите от него информацию, а затем возвращайтесь к медитации. Эти переживания постоянно приходят к нам как знаки... Кроме того, помните, что каждый раз, когда вы медитируете, вы выстраиваете тело света, в которое вы переместитесь после физической смерти. Чем больше вы видите этот Свет в медитации, тем ближе вы становитесь к сознательному общению с Творцом, тем быстрее вы будете продвигаться после физической смерти”.⁷

В конце медитационного периода в теле пробуждается большое количество энергии, независимо от того, сознаем мы это или нет. У некоторых людей после медитации возникает ощущение жара, или тепла, особенно проступающего через ладони и лоб. Эта пробудившаяся энергия является целительной. Считывания настоятельно рекомендуют направлять эту энергию посредством молитвы на исцеление других — как тех, кто жив, так и тех,

---

⁷ Кейси, Х.-Л., интервью

кто умер. Представьте себе, что в макушку вашей головы вливается поток света и наполняет собой тело, ум и душу. Именно это происходит в медитации, и эта энергия является живительной силой, протекающей через нас. Молитва после медитации — это наилучший способ отсылать эту энергию другим живым существам, душам, которые перешли в мир иной, а также всему миру. В завершении вашей медитации поблагодарите за возможность общения с Божественным и попросите о том, чтобы вам стать каналом благословения и надежды для людей, которых вы встречаете во всех сферах жизни.

Медитация — это путь к выводу дремлющего духовного “я” на уровень сознания и в жизнь наяву. В Библии Иисус говорил Своим ученикам, что Дух Святой придет и “научит вас всему и напомним вам все, что Я говорил вам”. (Ин. 14:26) Считывания Кейси указывают, что это *обещание* следует понимать *буквально*, и что через медитацию и молитву душа-ум может настолько пробудиться, что мы действительно оказываемся способными обрести состояние божественной мудрости и припомнить *все*. Как Кейси настроился на неиссякаемый источник вселенских знаний, так и мы обладаем той же способностью, поскольку мы навечно связаны на уровне души со всеми душами и с Источником всей жизни — с Богом:

“...погружаясь прямо в Бога-Отца, ты все больше и больше сможешь осознавать свои цели нахождения здесь. Ибо Он обе-

щал воскресить в памяти все вещи, начи-
ная от сотворения земли!" (1567-2)

Медитация также способствует ускорению процесса исцеления, особенно когда мы скорбим о смерти близкого человека. Кейси говорил, что на вопросы, которые задают многие из нас, то есть, почему человек умирает в столь раннем возрасте или столь неожиданно, невозможно ответить, используя концептуальные схемы трехмерного мира. *Мы должны погрузиться в безмолвие нашей души*, чтобы соединиться со Всевышним и получить божественное знание и исцеление, которые находятся за пределами ограниченного материального мира. Погружаясь во внутреннее безмолвие, мы можем постичь и *ощутить* на опыте божественный порядок всех вещей так, как это невозможно объяснить никакими словами или постичь *рациональным умом*. Пока мы будем пытаться искать ответы на вопросы вовне и стремиться находить интеллектуальное объяснение в окружающем мире, мы не найдем ничего, кроме заблуждений и вернемся из наших поисков с пустыми руками.

Ринпоче говорил в своей книге, что поиск ответов в материальном мире естественным образом ведет к еще большему заблуждению, поскольку наше современное общество специализируется на отвлекающих моментах, которые уводят людей от истинного знания их духовной природы:

“В современном обществе торжествуют те вещи, которые уводят от истины, делают

истину трудной для восприятия и мешают людям даже поверить в то, что она существует. Даже трудно помыслить, что все это — плод цивилизации, которая учит преклоняться перед жизнью, но, на самом деле, лишает ее какого-либо истинного смысла, которая бесконечно говорит о том, чтобы сделать людей “счастливыми”, но, на самом деле, блокирует их путь к источнику истинной радости. Эта современная *самсара* питает в нас тревогу и подавленность и отдаст нас на попечение потребительской машине, которая внушает нам, что для того чтобы выжить, нужно воспитывать в себе алчность, и создает вокруг нас почти неуязвимую среду пристрастий... Как говорил тибетский учитель Жигме Лингпа, живший в восемнадцатом веке, “Зачарованные полным многообразием восприятия, существа бесконечно блуждают в порочном круге самсары”.⁸

Все в этом физическом мире временно и преходяще. Состояние просветления может быть достигнуто отвращением от *самсары* — мира заблуждений и иллюзий — и обращением к сердцу и внутреннему духу, где пребывает истина. Только через поиски самой души приходит духовное понимание и откровение. Внешний мир не содержит всеобъемлющих ответов на вопросы, касающиеся нашей жизни, смерти и того, что находится за пределами. Поэтому поиск смысла жизни и пони-

---

⁸ Ринпоче, С., “Тибетская книга жизни и смерти”, с.20-21

мания смерти должен происходить внутри нас самих. Выход за пределы чувства скорби и утраты после смерти любимого человека может быть достигнут поисками безмолвия и покоя внутренних миров через медитацию, молитву, и работу со снами.

Ринпоче говорил, что важная часть понимания единства жизни и смерти — это сознательное созерцание реальности нашей смерти, которая рано или поздно наступит:

“Важно снова и снова спокойно размышлять о том, что смерть реальна и что она приходит без предупреждения. Не обманывайте себя, как гласит тибетская поговорка. Он всю ночь суетится, готовя себе постель, но он еще не успевает заснуть, как настает рассвет. Как говорил видный учитель Дракпа Гьялцен, живший в двенадцатом веке, “люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы готовиться, готовиться, готовиться... только для того, чтобы встретить следующую жизнь неподготовленными”.⁹

Мы можем лучше подготовиться к оставлению этого мира, если последуем этому указанию. Если мы живем, стараясь сострадать другим, любить их и прощать им, и если мы работаем с такими духовными дисциплинами, как молитва, медитация и работа со сновидениями, мы совершаем важные шаги в подготовке себя к следующей фазе нашей жизни после физической смерти. Свет, который

---

⁹ Там же, с.22-23

мы находим и с которым соединяемся во время медитации, свет, который мы ощущаем в наших снах, будет нашим проводником, даже если наша смерть наступит рано или неожиданно. Она не должна застать нас врасплох, неподготовленными. В момент перехода, называемого смертью, вселюбящий и всемогущий Свет присутствует здесь для каждой отдельной души. Способна душа видеть этот свет и продвигаться в его направлении — это вопрос индивидуального развития. Во время одной из лекций Хью-Линн Кейси описывал случай, который иллюстрирует последствия плохой подготовленности к смерти:

“Много лет назад, когда моя семья жила в Сельме, Алабама, я был свидетелем одного странного переживания. На нашей улице, по другую сторону от нас жил человек, которого все считали скрягой. Это был раздражительный пожилой господин, который работал на хлопковой бирже и, должно быть, имел много денег. Мы *прослышали*, что он умер. На его квартире были большие тяжелые двери, которые никак не могли сломать. И тогда вызвали пожарную команду и залезли через окно. Он ужасно кричал, но он умер еще до того как приехала скорая помощь — настолько он был плох. [Через одиннадцать лет] папа проводил считывание для кого-то из Сельмы, Алабама, и в конце считывания он назвал того господина, о котором я еще в детстве слышал, что он умер. Он сказал: “Этот человек только сейчас осознал, что он умер!”

Те, кто привязан к земле, кто любит вещи земные, и чьи аппетиты сильны во многих отношениях, привязаны к земле. Поэтому после смерти они не осознают, что они совершили переход. В этом смысле, для них это постепенное пробуждение. Насколько долго они пребывают в этом состоянии, трудно сказать, поскольку там время протекает совершенно не так, как здесь. Возможно, для человека, который умер в воплях и корчах, это время исчислялось секундами, тогда как согласно земному счету времени прошли годы”.

Душа может оставаться в потустороннем мире многие годы, если считать по земному времени, прежде чем придет к полному осознанию того, что смерть пришла. Почему? Потому что это очень тонкое изменение: мы покидаем только тело. Все, что мы есть как личность и как существо уходит с нами. Стало быть, всем нам следует подготовить себя и помочь другим в подготовке к этому последнему путешествию. Хью-Линн однажды сказал, что регулярная медитация предназначена не только для сосредоточения души и ума, но что она, в действительности, формирует тело, в котором мы оказываемся после смерти!

“Начните работать с медитацией, — говорил Хью-Линн. — Потому что вы можете найти этот Свет здесь — маленькую точку, маленький лучик, небольшой проблеск его, — и если вы его найдете, вы можете забрать его с собой. Вы действительно

можете забрать его с собой. Это освещенный путь к другой стороне”.¹⁰

Врата, которые мы называем смертью — это всего лишь врата. Мы — души, отправляющиеся в изумительное путешествие по материальному миру, чтобы научиться более полноценно и глубоко любить и рассеять наши страхи и иллюзии наших ограничений. Мы — духовные существа, вечные, божественные и безграничные. Когда мы лучше научимся любить себя и других, мы сможем быть уверены в том, что у смерти нет для нас жала. Любовь, которую мы осознаем, проявляем и даем другим, будучи здесь, на земле, осветит нам путь через этот мир и за пределы его, за пределы долины теней, в ту обитель духа, из которой мы пришли, в то место, откуда излучается вся любовь и весь свет, — в место, которое мы называем домом.

---

¹⁰ Кейси, Х.-Л., лекция

Избранная библиография

- Bach Richard. Illusions — *The Adventures of a Reluctant Messiah*. New York, NY; Delacorte Press, 1977.
- Bailey, Alice. *Death: The Great Adventure*. New York, NY: Lucis Publishing Co., 1985.
- Bucke, Richard Maurice. *Cosmic Consciousness — A Study in the Evolution of the Human Mind*. New York, NY: E.P. Dutton and Company, Inc., 1901.
- Butts, Robert. *The Seth Video*. New York, NY: Kendall Enterprises, 1986.
- Cayce Edgar. *Life and Death — Volume One*. The Edgar Cayce Library Series, Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1973.
- _____. *The Continuity of Life*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1958.
- _____. *What I Believe*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1950.
- Cayce Hugh Lynn. *Dimensions of Dying and Rebirth*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1977.
- _____. *God's Other Door*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1958.
- _____. *Venture Inward — Edgar Cayce's Story and the Mysteries of the Unconscious Mind*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1964.
- Ford, Arthur, as told to Jerome Ellison. *The Life Beyond Death*. New York, NY: Putnam's Sons, 1971.
- Frejer, Ernest B., *The Edgar Cayce Companion*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1995.

- Grant, Robert J., *Are We Listening to the Angels? — The Next Step in Understanding Angels in our Lives*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1994.
- _____. *Love & Roses from David — A Legacy of Living and Dying*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1994.
- Greaves, Helen. *Testimony of Light*. Essex, England: Neville Spearman Publishers/C.W. Daniel Co., Ltd., 1969.
- Gunther, John. *Death Be Not Proud*. New York, NY: Harper-Collins, 1989.
- Gurney, Edmund; Myers, F.W.H.; Podmore, Frank. *Phantasms of the Living*. London, England: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1918.
- Hudson, Thomson Jay. *The Law of Psychic Phenomena*. Chicago, IL: A.C. McClurg & Co., 1893.
- Leadbeater, C.W. *The Inner Life: Volume I*. Wheaton, IL: The Theosophical Press, 1942.
- Lodge, Sir Oliver J. *Raymond or Life and Death*. New York, NY: George H. Dorah Company, 1916.
- Maeterlinch, Maurice. *Our Eternity*. New York, NY: Dodd, Mead, and Company, 1913.
- Moody, Raymond A., M.D., *Life After Death*. Covington, GA: Mockingbird Books, 1975.
- Moody, Raymond A., M.D., with Paul Perry. *Reunions — Visionary Encounters with Departed Loved Ones*. New York, NY: Villard Books, 1993.
- Morse, Melvin. *Closer to the Light — Learning from the Near Death Experiences of Children*. New York: Ivy Books, 1990/
- Ouspensky, P.D. *Tertium Organum — The Third Canon of Thought: A Key to the Enigmas of the World*. New York, NY: Alfred A Knopf, 1964.
- Pearce-Higgins, J.D., ed. *Life, Death and Psychical Research*. London: Rider and Company, 1973.
- Prabhavananda, Swami, trans., Isherwood, Christopher. *The Bhagavad-Gita*. Hollywood, CA: The Marcell Rodd Co., 1944.
- Rinpoche, Sogyal. *The Tibetan Book of Living and Dying*. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 1992.

- Ritchie, George G., M.D. *My Life After Dying*. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing, 1991.
- Ritchie, George G., M.D., with Elisabeth Sherill. *Return from Tomorrow*. Tarrytown, NJ: Baker Book House/Spire Books, 1978.
- Roberts, Jane. *The Seth Material*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- . *Seth Speaks — The Eternal Validity of the Soul*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
- . *The Afterdeath Journal of an American Philosopher — The World View of William James*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978.
- Scott, Cyril. *The Boy Who Saw True*. Essex, England: Neville Spearman Publishers/ C.W. Daniel Co., Ltd., 1953.
- Sechrist, Elsie R. *Death Does Not Part Us*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1992.
- Smith, Robert A. *About My Father's Business — The Amazing Story of Hugh Lynn Cayce*. Norfolk, VA: Donning & Company, 1988.
- Sparrow, G.S. *Lucid Dreaming — Dawning of the Clear Light*. Virginia Beach, VA: Blue Mantle Press, 1999.
- Sugrue, Thomas J. *There Is a River — The Story of Edgar Cayce*. Virginia Beach, VA: A.R.E. Press, 1973.
- White, Stuart Edward. *The Unobstructed Universe*. New York, NY: E.P. Dutton & Company, Inc., 1940.
- Wickland, Carl A. *Thirty Years Among the Dead*. London, England: Spiritualist Press, 1924.

Роберт Дж. Грант

Место, которое мы называем домом

Технический редактор **Сияющий А. А.**

Редактор **Айрапетян К. Р.**

Компьютерная верстка **Сияющий А. А.**

Корректор **Дьяконова Т. С.**

Художественное оформление **Сияющий А. А.**

Подписано в печать 12.04.2007. Формат 84 x 108/32

Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.

Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ № 969.

Издательство «Будущее Земли»

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17.

Отпечатано по технологии СТР

в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Книги издательства «Будущее Земли» оптом и в розницу по издательским ценам можно приобрести в офисе издательства:

в Москве: м. Чистые Пруды, Потаповский пер., д.5, стр. 1, оф. 208. Тел./факс: (495) 627-5693, 628-4382

в Санкт-Петербурге: м. Нарвская, ул. Бумажная, д. 17, оф. 410. Тел./факс: (812) 252-4653

www.pangeya.ru