

тэодидакт архэгет
АТАРХАТ

ЭВОР

ПАНДЭКТ
ЭРМА

«Эвор» — первая книга пандэкта «Эрма». Она состоит из трёх синтагм. В первую синтагму («Тэофант») вошли тексты, записанные пророком со слов Эмере и других богов. Во вторую синтагму («Хистория») вошли тексты, записанные пророком со слов людей, в прежних своих жизнях принадлежавших к Учению, а теперь пребывающих в мире энергии. Митэвмы «Частица», «Двадцатидневье» и «Великий бог» являются автобиографическими, остальные представляют собой наставления. Митэвма «Вершина» содержит некоторые сведения по древней истории Учения. В третью синтагму («Паналетэс») вошли тексты, составленные самим пророком. Митэвма «Сэбаст» содержит биографические сведения о двух его жизнях, митэвмы «Онта» и «Тэмелий» кратко излагают онтологический аспект Учения, митэвма «Дэон» посвящена морально-этическому аспекту, тема митэвмы «Мелонт» — будущее, ожидающее человечество, Учение и самого пророка.

© Атархат

Сайт Учения:

www.eosfor.com

Электронный адрес для вопросов и предложений:

yexinfo@mail.ru

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИЕ ЕДИНОГО ХРАМА

В конце XX века была открыта новая страница в истории Учения Единого Храма. Дата его основания под таким названием — 1 марта 1996 года; однако же дата эта знаменует не рождение Учения как такового, а начало очередного этапа его существования. И хотя Учению предстоит ещё пройти длинный путь здесь, на Земле, в определённом смысле этот этап является последним.

Для эволюции Мироздания необходимо появление и развитие (биологическое, интеллектуальное и моральное) разумных рас. Их немало во Вселенной, и путь развития каждой из них своеобразен. Одни проходят свой путь совершенствования достаточно быстро (по временным меркам эволюции), другие испытывают с этим проблемы, вследствие чего отклоняются с пути в моральном смысле, либо же сталкиваются с некоторыми факторами, тормозящими процесс познания ими окружающего мира и себя. Конечно, оба эти момента (мораль и познание) теснейшим образом переплетаются и смешиваются; но всё же следует отметить, что выработка разумной расой верной системы ценностей и объективных моральных принципов находится в прямой зависимости от успешности познания ею окружающего мира и себя.

Человечество в этом смысле оказалось одной из проблемных рас. Существовая гораздо дольше, чем предполагается современной наукой (вероятно, не менее 300000 лет), оно, тем не менее, до сих пор не может преодолеть некоторые негативные черты своей природы, достичь необходимого уровня в познании мира и себя и в своей моральной эволюции, и благополучно завершить путь своего развития как вида. Это не означает, что оно хуже других разумных рас Вселенной, или же тех, что существовали на Земле до него и успешно прошли свой путь. По своему потенциалу, способностям и возможностям человечество вполне адекватно; однако же ему сложно справиться с некоторыми своими проблемными особенностями. Его можно сравнить с трудным подростком, — умным, любознательным, добрым в душе, но обладающим скверным характером, легкомысленным и своевольным задирой, в котором причудливо смешались доброта и жестокость, альтруизм и эгоизм.

Человечество — не единственный разумный вид, испытывающий подобные сложности. Во Вселенной есть и более проблемные расы. Но все они — необходимые элементы эволюционного процесса, Природа трудилась над их созданием, они её частицы, и их проблемы в развитии — это её проблемы, а гибель любой из них становится для неё невозможной потерей, огромным ущербом для эволюции. Поэтому Природа предусматривает механизмы помощи проблемным расам, — способы содействия им в их познании мира и в их моральной эволюции.

Если упомянутые проблемы оказываются для какой-то из разумных рас настолько критическими, что в перспективе угрожают ей вырождением или прямой гибелью, тогда ей оказывается своего рода информационная помощь: ей передаются знания, которые должны послужить толчком к преодолению сложного этапа в её интеллектуальном и моральном развитии. Знания эти передаются в форме, которую можно определить как откровение: к одному из индивидуумов данной расы обращается Бог Мудрости, и через него передаёт некий объём информации, — в разных случаях этот объём может быть разным, большим или меньшим. Здесь необходимо пояснить, что в Учении Единого Храма термин «бог» не несёт в себе мистического наполнения и не обозначает ничего сверхъестественного: «боги» Учения — это энергетические существа, которые есть ни что иное, как разумная составляющая законов Природы.

Боги являются её частицами, живыми и разумными, и обеспечивают нормальное протекание природных процессов и осуществление принципов, благодаря которым Природа существует как живая система. У каждого из богов есть своя специализация, своя сфера деятельности. Бог Мудрости является хранителем знаний; в его распоряжении находится информация обо всём, что было, есть и может быть в Мироздании. И будучи существом вселенского масштаба, при необходимости он приходит на помощь той или иной из разумных рас, нуждающейся для своего развития в «информационном импульсе».

Человечество на протяжении своей долгой истории получало его откровение неоднократно. После каждого откровения полученные знания становились достоянием ограниченного круга посвящённых, которые распространяли его далее уже в опосредованной форме, — через философию, этические учения, произведения искусства и тому подобными путями. Знания эти были предназначены не для того, чтобы избавить человечество от труда познания мира, но лишь для того, чтобы помочь ему выйти из очередного кризиса и несколько ускорить его движение по пути развития. Это удавалось в большей или меньшей степени, — но успех всякий раз оказывался не решающим: по прошествии некоторого времени наследие Бога Мудрости искажалось, забывалось, утрачивалось. Проходили века и тысячелетия, человечество опять оказывалось в кризисной ситуации, — и один из людей снова получал откровение и создавал новый круг посвящённых.

Как уже было сказано выше, наш вид, наделённый от природы всем, что необходимо для нормального развития, в силу некоторых своих особенностей оказался проблемным. Поэтому вся его история представляет собой ряд интеллектуальных и моральных взлётов — иногда самостоятельных, иногда под влиянием откровений Бога Мудрости — и следовавших за ними периодов упадка. Откровения оказали огромное влияние практически на все сферы его жизни, — но некая «критическая точка» подъёма, переломная точка, после которой качественные изменения уже могли бы обеспечить ему успешное достижение высшей степени развития, так и не была достигнута. Рождались и исчезали государства и цивилизации, периоды высокой культуры сменялись периодами отката в дикость и даже почти полной гибели человечества; и хотя оно не достигло того, чего могло бы достигнуть, но оно и не погибло. Оно выжило и создало современную цивилизацию, — наиболее развитую за всю свою историю. Однако у этого успеха имеется и обратная сторона, — а именно, то обстоятельство, что моральный прогресс человечества явно отстаёт от прогресса технического, в результате чего оно оказалось на грани самоуничтожения. Подобная ситуация создалась впервые. И именно поэтому в 90-е годы XX века людям было дано новое откровение Бога Мудрости.

Это откровение отличается от прежних. Во-первых, оно будет последним в истории человечества, — потому что Учению теперь уже не грозит забвение. Во-вторых, на этот раз передан больший объём информации, чем когда-либо. В-третьих, теперь Учение распространяется открыто, и принять его может любой.

Цель Учения — сделать мир лучше, помочь человечеству в его интеллектуальном и моральном развитии. Несомненно, декларирование таких целей может вызвать саркастическую усмешку, ибо люди отвыкли принимать подобные заявления за чистую монету. Они многократно обмануты теми, кто, прикрываясь словами об общем благе, на деле стремится набить карманы или дорваться до власти. Кроме того, многие судят о других по себе; и если они думают только о собственном благе или о благе своего «ближнего круга», то уверены, что все люди таковы. А есть и пессимисты, убеждённые, что никому не под силу изменить мир и исправить людей. Но на самом деле есть люди, думающие в первую очередь об общем благе, и уже потом — о себе. Если бы их не

было, человеческий род уже давно пожрал бы сам себя. И сделать мир лучше тоже возможно. Человек делает ошибки и производит разрушения, — но человек же способен извлекать из ошибок полезный опыт и созидать. А если не верить в то, что можно сделать мир и людей лучше, то какой тогда смысл жить? УЕХ учит, что каждый человек могуществен и драгоценен для Мироздания; каждый из нас есть ни что иное, как одна из тех опор, на которых держится Вселенная. Каждый человек способен изменить мир к лучшему: главное — знать об этом и хотеть этого. А сил хватит. Природа создавая человека позаботилась о том, чтобы их хватило.

Что же представляет собой Учение Единого Храма?

Прежде всего необходимо отметить, что оно не является религией. Оно не включает в себя веры в сверхъестественное, не имеет культа и предметов поклонения, в нём нет института духовенства или жречества. Как уже указывалось, слово «бог» в нём употребляется для обозначения не сверхъестественных существ, а определённых природных сил. Точно так же и некоторые другие моменты, на первый взгляд сходные с религиозными (например, вера в перерождение после смерти), в действительности основаны на знаниях о законах Природы, пока ещё неизвестных официальной науке. В этом нет ничего удивительного: наука не так уж далеко продвинулась даже в изучении явлений физического мира; познание же реалий и законов мира энергии и, тем более, мира Духа, пока остаётся для неё достаточно далёкой и смутной перспективой. В этом отношении УЕХ идёт несколько впереди неё, и может помочь ей, наметив некоторые ориентиры для исследований и предоставив имеющуюся в его распоряжении информацию. Абсолютно всё, о чём говорит Учение, познаваемо научными методами; другое дело, что сама наука должна для этого пройти некоторый путь развития, расширить и усовершенствовать свои методы.

В прошлые периоды своего существования Учение Единого Храма могло называться по-разному, — хотя сути это не меняло: учение всегда оставалось тем же самым учением. Нынешнее своё название оно получило от Бога Мудрости. Сам он в Учении носит имя Эмере. Хотя у него много имён, под которыми его знали разные народы и эпохи; самое, пожалуй, известное из них, — Гермес. Поэтому УЕХ ещё называют подлинным Учением Гермеса. В названии же «Учение Единого Храма» под словом «храм» подразумевается Мироздание, Природа, вообще совокупность всего существующего в его неразрывном единстве. В этом храме не нужно вершить поклонения чему-либо: в нём нужно трудиться на благо всего существующего. Ещё одно название УЕХ — Истинное Учение.

Подобные определения, как правило, вызывают множество нареканий. Мало кому нравится, когда кто-то объявляет себя Истиной в последней инстанции. Однако же на самом деле в этом нет ничего плохого, — при условии, что никто не принуждается к принятию учения, считающего себя истинным. Да и если не закрывать глаза на реальность, то станет очевидным, что подавляющее большинство учений — религиозных, философских, этических — считает себя обладателями Истины. Это — норма. Гораздо нелепее выглядело бы учение, заявляющее, что оно не истинно. В чём тогда смысл его существования? Учение же не утверждающее, а лишь предполагающее (и, таким образом, не претендующее на истинность), является не учением в полном смысле слова, а, скорее, комплексом теорий или гипотез. И уж совсем некрасиво выглядит лицемерие, когда кто-то считает, что обладает Истиной, но из страха, что на него косо посмотрят, или из других соображений делает вид, что он так не считает. Поэтому УЕХ не стыдится называть себя Истинным Учением. Тем более, что нарекания исходят от тех, кто не имеет возможности доказать, что оно неистинно. В лучшем случае эти критики могут привести доказательства с точки зрения другой мировоззренческой системы, — и тем самым предъявить пре-

тензии уже на собственное обладание абсолютной Истиной. Это два противоречия, в которые критики часто впадают в пылу полемики. Первое: утверждение, что одно учение неправо потому, что право другое, автоматически уравнивает позиции критикующего и критикуемого, потому что первый таким образом расписывается в том же, за что он критикует второго. Второе: утверждающий, что абсолютной Истины не существует, тем самым сам претендует на неё, — ведь он считает абсолютно истинным своё мнение и утверждение, что абсолютной Истины не существует.

Возникает вопрос: если невозможно доказать, что Учение Единого Храма неистинно, то возможно ли доказать, что оно истинно? Ответ будет таков: доказать истинность Учения научными методами пока невозможно. По мере развития науки научные доказательства будут появляться во всё большем количестве; пока же истинность Учения доказывается, в основном, его логическим и практическим аспектами. Под первым здесь подразумевается целостность и непротиворечивость Учения, взаимосвязь и взаимообусловленность всех его элементов, полная сочетаемость его онтологии, практики и этики, разумность объяснений, которое оно даёт явлениям человеческой природы, окружающего мира и Мироздания, полное отсутствие апеллирования к сверхъестественному и т.д. Под вторым подразумевается практическая возможность достичь того, о возможности чего говорит Учение: вспомнить свои предыдущие жизни, ощутить своё единство со всем Мирозданием и с каждой его частицей в отдельности, открыть в себе скрытые силы и почерпнуть силу из Природы, наблюдать явления мира энергии, и ещё многое другое. Иначе говоря, если Учению следовать должным образом, то оно из сферы интеллектуальной и умозрительной переходит в сферу практическую и изменяет в лучшую сторону человеческую личность, сообщая ей не только новые знания, но и новые положительные качества, способности и возможности. А это уже путь к изменению в лучшую сторону всего человеческого общества и мира.

Выше было сказано, что УЕХ — это подлинное Учение Гермеса. Дело в том, что герметизм, при всей своей древности и авторитетности, имеет очень мало общего с настоящим учением Бога Мудрости. Несколько тысячелетий назад имело место прошлое (т.е. предпоследнее) откровение Бога Мудрости, Гермеса. Получивший откровение пророк был частично отождествлён с его источником, и остался в памяти людей как Гермес Трисмегист. Нынешний герметизм является очень отдалённым по времени и очень искажённым отголоском того откровения. Он аморфен, его письменные источники (такие, например, как «Герметический свод») толкуются и перетолковываются на все лады; в результате мы наблюдаем параллельное существование целого ряда трактовок герметизма и разнообразных герметических учений. Все они имеют к подлинному Учению Гермеса довольно отдалённое отношение. Хотя есть основания предполагать, что сохранились и более близкие к первоисточнику тексты: в отдельных моментах некоторых герметических учений явно просматриваются следы влияния оригинального учения, в наше время возрождённого под названием Учение Единого Храма. Само УЕХ на настоящий момент не имеет в своём распоряжении этих текстов, — которые, по всей видимости, до сих пор остаются эзотерическими в прямом смысле слова и найти которые очень сложно. Но это и не имеет для него большого значения, поскольку оно основывается на новом откровении и опирается на новое собрание текстов. Точно так же оно не использует «Герметический свод» и прочие подобные источники: всё это интересно в основном только как материал для историко-философских исследований.

УЕХ не является одним из течений традиционного герметизма. Он сам есть ни что иное, как искажённый отголосок Учения, дошедший до наших дней из времён Гермеса Трисмегиста. Таким образом мы имеем ситуацию, когда Уче-

ние вернулось в мир, где обнаруживает следы самого себя в виде более или менее эзотеричных герметических текстов и концепций. Всё это — его история. Но нет сомнений, что и здесь найдутся те, кто встанет в оппозицию к Учению просто потому, что не захочет признать герметическую традицию нескольких последних тысячелетий больше не актуальной. Более того: то, что Учение заявляет о себе как о настоящем герметизме, придётся не по душе очень многим. Само Учение придерживается здесь следующей позиции: те, кто действительно стремится к познанию, сумеют подойти к проблеме непредвзято и, возможно, пересмотрят свои убеждения; что же до тех, кто в принципе не желает рассмотреть возможность того, что УЕХ — возродившийся подлинный герметизм, то дискуссия с ними едва ли будет иметь смысл. Основной довод таких традиционалистов обычно сводится к заявлению, что никто не имеет права объявлять себя эталоном и отвергать традицию, относя её к области заблуждений. Иначе говоря, их возмущает не столько содержание Учения, сколько сам факт его существования и самоопределения. Кому-то и в самом деле жаль расставаться с авторитетной традицией, а кому-то и не захочется признать авторитет Учения и тем самым потерять возможность собственного интерпретирования традиционного материала. Что тут можно поделать? Наука, практика и время в конце-концов разрешат этот спор.

Надо сказать, что Учение не рассматривает полемику с другими мировоззрениями как основной способ отстаивания своих взглядов. Т.е. дискуссия возможна, но она не является самоцелью. Ведь совершенно понятно, что того, кто не ищет пути, переубедить практически невозможно. Дискуссия здесь может вестись не столько для самих спорящих, сколько для посторонних наблюдателей, вырабатывающих своё мнение о представленных в ней мировоззренческих системах через их сравнение. В этом смысле полемика интересна и полезна. Но главный принцип распространения Учения — указывать путь тем, кто его ищет. Любая форма навязчивой пропаганды исключена. Конечно, Учение может и должно быть проповедуемо; но задача здесь не в том, чтобы заставить кого-то его принять. Она в том, чтобы предоставить людям возможность узнать об Учении и придти к нему. Пусть с ним знакомятся те, кто сам этого хочет, — из любознательности ли, из серьёзного исследовательского интереса, из желания подвергнуть критике или же потому, что ищет путь.

Каждый ли может вступить в Учение? Фактически, да. Никаких ограничений по половому или национальному признаку и по социальному статусу не существует. Имеется только одно ограничение, — по возрасту: в Учение может вступить тот, кому уже исполнился 21 год (этот возраст в Учении считается возрастом совершеннолетия). Учение Единого Храма — для всех. Однако же для того, чтобы вступить в него, необходимо соблюсти несколько условий.

Прежде всего, нельзя быть в Учении и одновременно придерживаться (даже частично) взглядов ещё какого-либо учения. УЕХ — цельная система, которую нельзя смешивать ни с какой другой. К сожалению, сейчас модно компилировать фрагменты (зачастую взаимоисключающие) различных мировоззренческих систем, создавая для себя пусть нелепые, но зато удобные в личном использовании «персональные религии». В Учении Единого Храма это исключено. Нельзя принадлежать к нему и в то же время признавать правоту неких противоречащих его доктрине утверждений. Истина — одна; поэтому тот, кто признаёт истинным УЕХ, не может признавать истинными другие учения (кроме тех их элементов, которые совпадают с аналогичными элементами УЕХ), исполнять их обряды и т.д. Кроме того, каждый последователь УЕХ должен понимать, что Учение — это система, где все элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены, и что привнесение любого стороннего элемента разрушает связи между ними и делает всю систему необоснованной и хаотичной, тем самым лишая её смысла. Наконец, не следует избегать проблем путём отхода от Ис-

тины. Если путь Учения вызывает трудности, то следует решать их способами, предусмотренными Учением же, нужно работать над собой, а не искать в других учениях более удобных вариантов, позволяющих избегать трудностей и проблем. Лёгких путей не существует; и избранный путь надо преодолевать надлежащим образом, — только тогда он приведёт к цели. А привычка обходить сложности используя более простые и удобные элементы других путей обесценивает избранный путь, превращает его в фикцию, а следование ему — в фарс. Безусловно, тот, кто так поступает, не может считаться последователем ни УЕХ, ни любого другого учения.

Затем, необходимо признавать и исполнять принципы и правила, действующие в Учении, — например, признавать авторитет Учителей вообще и своего Учителя в частности, правильно к ним относиться, правильно обращаться с пандэктом и т.д. Но это даже не нуждается в особых комментариях, поскольку очевидно, что у каждого сообщества имеются свои внутренние законы, и если не признавать и не придерживаться их, то невозможно и принадлежать к данному сообществу.

Далее, нужно действительно хотеть и стараться следовать Учению. Это означает, что нужно работать над собой, чтобы стать таким, каким должен быть человек с точки зрения Учения. Здесь необходимо отметить вот что: Учение не ставит себе целью что-то запрещать. Оно учит, указывая и разъясняя, что является правильным, почему, и как научиться поступать правильно. Для наглядности приведу конкретный пример. Учение осуждает ложь, считая её одним из худших зол. Но оно не запрещает своим последователям лгать, не насаждает запрет в категоричной форме, а призывает их отвергнуть ложь как таковую, как явление. И тот, кто действительно признаёт Учение истинным, кто понимает, почему лгать не следует и хочет отвергнуть ложь, тот сделает это сам, без всякого принуждения. Этот же принцип действует и в отношении других неправильных и нежелательных явлений, и наоборот, — в отношении того, что желательно и необходимо. Иначе говоря, последователи Учения придерживаются его принципов и изменяют себя в соответствии с ними потому, что считают это правильным и хотят этого. Отсюда вопрос: что можно сказать о последователе, который не старается жить согласно принципам исповедуемого им учения? Только то, что он — не настоящий последователь, что его признание учения истинным лицемерно, а его принадлежность к учению бессмысленна. Учение Единого Храма стремится реально изменить мир и людей; к нему нельзя принадлежать номинально, на словах. Принадлежать к нему означает не только признавать его истинность и знать его доктрину теоретически, но и воплощать её в жизнь практически, своими поступками. Оно является учением действия. Поэтому вступать в него имеет смысл только тем, кто серьёзно намеревается следовать ему практически. Если же человек вступил в Учение, но не предпринимает должных усилий для того, чтобы воплотить его принципы в жизнь, тогда он перестаёт считаться последователем. Конечно же, никто не станет требовать от неопита мгновенного изменения себя. Внутренняя перестройка человека, его мотиваций, принципов и психологии, это дело сложное и нередко очень длительное, постепенное. Но перемены должны происходить, процесс должен идти. Если проходят месяцы и даже годы, а последователь не избавляется от нежелательных качеств и не приобретает необходимые, если его жизнь не меняется в нужном ключе, то это означает, что он и не стремится к переменам, и что его устраивает оставаться таким, каким он был до Учения. А отсюда следует естественный вывод, что на самом деле Учение ему не нужно.

Наконец, для того, чтобы вступить в Учение, нужно сделать его цели своими. Цель Учения — сделать лучше людей и мир, помочь живой Вселенной в её эволюции. К этому должен стремиться и каждый последователь. Иначе говоря, он должен понять, что интересы человечества, мира и Мироздания выше его

частных интересов. Это вовсе не означает обязательного отказа от личной жизни; но нужно учиться жить так, чтобы она шла на пользу миру, а не во вред ему. Проще говоря, надо жить так, чтобы быть для мира благом, а не злом, созидателем, а не разрушителем. И при этом помнить, что Природа создала человека для кое-чего большего, чем забота о самом себе. Каждый из нас необходим миру и Вселенной; каждый из нас наделён умом, восприимчивой и творческой душой, силой воли, и действительно способен изменить мир к лучшему. Если бы было не так, человек как вид не появился бы никогда. Об этом нужно помнить. Учение существует для того, чтобы помочь людям осознать себя такими и помочь изменить мир. Если этого не хотеть, то и быть в Учении не имеет смысла. Заниматься исключительно собой можно и без него. Оно существует ради большего.

Может создаться впечатление, что для того, чтобы вступить в Учение, нужно соблюсти слишком много условий. На самом деле это не так. Выше были перечислены только основные определяющие моменты, позволяющие судить о том, на самом ли деле Учение нужно желающему вступить в него. Печально, но многие люди полагают, что принятие определённого мировоззрения как некоторого объёма информации и практическое воплощение его принципов в жизнь — разные вещи, и первое не подразумевает второго. Это заблуждение обесценивает любой духовный путь, превращая его в набор зависших в воздухе, ничего не значащих сентенций и перечёркивая его цели и смысл. В УЕХ подобное не допускается. Оно представляет собой не только объём информации, но и образ жизни.

Перед тем, как вступить в Учение, необходимо по возможности подробно ознакомиться с его доктриной, принципами, правилами. Для этого нужно читать пандэкт и общаться с Учителем. Никто не принимается в Учение сразу: желающий должен сперва убедиться, что ему это и правда нужно, должен попробовать жить по принципам Учения. Это подразумевает некий предварительный срок, который может варьироваться от случая к случаю, но обычно составляет несколько месяцев (или до достижения возраста в 21 год, если желающий моложе). Собственно вступление в Учение представляет собой минутную процедуру, в ходе которой принимающий задаёт несколько стандартных вопросов, а вступающий даёт на них стандартные ответы. Сама церемония должна просто подтвердить, что вступающий знает, что ему нужно, понимает, что такое Учение, и намеревается следовать ему должным образом. Выход из Учения происходит ещё проще: уходящий просто заявляет, что уходит из Учения, — и с этого момента больше не считается последователем. Возможно и исключение из Учения: если последователь является таковым лишь на словах, а на деле не следует избранному пути, не практикует его принципов, не старается избавиться от отрицательных качеств и выработать в себе положительные, — т.е. если его принадлежность к Учению является фикцией, — ему может быть объявлено, что он больше не считается последователем.

Последователи Учения не обязаны носить какие-либо знаки, обозначающие их принадлежность к нему. В дальнейшем такие знаки будут введены в употребление; но ношение их рядовыми последователями будет сугубо добровольным.

Последователи Учения называют себя Вечным Народом. При этом подразумеваются не только те из них, которые живут сейчас, и не только те, которые живут на Земле. Ведь Учение существует практически столько же, сколько существует разумная жизнь во Вселенной. Когда первая разумная раса, появившаяся во Вселенной, начала познавать мир, тогда и произошло первое соприкосновение с Учением, которое есть ни что иное, как учение о реальности. Каждый, кто познаёт Истину, тем самым познаёт и Учение, — кто-то благодаря откровению, кто-то исключительно самостоятельно. Фактически, объективные

научные знания — это и есть Учение, постигнутое без откровения Бога Мудрости или же с его помощью. В некоторых мирах оно существовало и существует в форме данной Богом Мудрости мировоззренческой системы, помогающей познать мир параллельно и совместно с наукой, в других — как та же мировоззренческая система, но оформившаяся самостоятельно, при посредстве научных и философских методов познания. Поэтому Вечный Народ — это не только современные последователи Учения здесь, на Земле, но также люди и иные разумные, принадлежавшие к Учению на Земле и на других обитаемых планетах в прошлом, принадлежащие к нему сейчас, и те, которые будут принадлежать к нему в будущем. Вечный Народ в пространстве простирается на всю Вселенную, а во времени — в прошлое и будущее. Он был, есть и будет: поэтому он вечный. Учение не делает разницы между своими последователями-людьми и не людьми; все они — единый народ с единым мировоззрением, едиными принципами и общими целями. В космосе существуют сообщества разумных рас, составляющих Вечный Народ; в своё время в эти сообщества вольётся и человечество.

Относительно вступления в Учение остаётся добавить только, что каждый вступивший может выбрать себе имя, которым его будут называть в Учении. Это не обязательно; но это можно сделать, если хочется, например, подчеркнуть начало нового этапа в своей жизни, или из каких-либо иных соображений. Для принятия нового имени не существует особой процедуры: последователь просто объявляет о том, как он хочет называться, а Учитель своим согласием закрепляет выбранное имя за ним. Имя можно выбрать самому, или (в некоторых случаях) его может предложить Учитель. Менять его в дальнейшем нельзя. Поэтому с выбором его не следует торопиться (новое имя можно принять в любое время, — не обязательно тотчас после вступления); к этому надлежит подходить очень серьёзно, с полной ответственностью. Учитель может не позволить принять имя, если сочтёт его несерьёзным, неприличным или неподобающим по какой-либо иной причине.

Уже упоминалось, что в Учении нет священников или жрецов. Но есть Учителя. Учитель — это человек, разбирающийся в Учении на уровне эксперта и имеющий право преподавать его другим людям. Кроме этого, его образ жизни должен соответствовать Учению; Учитель обязан служить примером для учеников и вообще для окружающих. Отношения ученика и Учителя — одна из основ жизни УЕХ. Каждый желающий вступить в Учение должен некоторое время пообщаться с кем-нибудь из Учителей; как правило, потом его принимает в Учение тот же Учитель, и он же берёт его под свою опеку. У каждого последователя должен быть Учитель, задача которого — не только преподавать ученику Учение, помогать разобраться в нём, давать необходимые разъяснения и т.п., но и учить жить по Учению, помогать осуществлять его принципы на практике, наставлять и давать советы, по возможности оказывать психологическую помощь, вообще содействовать в духовном пути. Учитель помогает ученику измениться, можно сказать — заново родиться в Учении, и потому является, образно выражаясь, его духовным отцом, очень близким человеком. Ученик должен понимать, что своей новой жизнью в Учении он обязан Учителю, и должен быть ему благодарен за это. Полное доверие Учителю обязательно; ученик обязан признавать его неоспоримый авторитет в вопросах, связанных с Учением, и должен прислушиваться к его мнениям и советам касательно всего остального, — ведь мнения и суждения Учителя так или иначе имеют своей основой Учение, и по ним можно многому научиться. Нельзя утверждать, что Учитель застрахован от ошибок в своих частных суждениях, — ведь никто не всеведущ и не совершенен. Но он никогда не составляет необдуманных суждений и не выносит необдуманных оценок, — поэтому его слова заслуживают доверия. Если он чего-то не знает или в чём-то не уверен, то не станет и ут-

верждать. И он никогда не солжёт ученику. Ученик, со своей стороны, должен быть честен и максимально откровенен с Учителем. Конечно, никто не принуждает к полной откровенности, и Учитель не станет навязчиво выпытывать у ученика его тайны; но последний должен понимать, что чем лучше Учитель знает его и его жизнь, тем более обоснованными будут его советы, тем лучше он сможет помочь преодолеть сложные ситуации и разрешить проблемы. Недоверие Учителю — это вообще довольно странно. Можно ли не доверять человеку, на которого полагаешься в познании мира и который помогает тебе заново родиться? Учитель же со своей стороны обязуется хранить в секрете то, что ученик сообщает ему конфиденциально. Здесь работает тот же принцип, что и при исповеди или при работе психоаналитика или врача: неразглашение личной информации.

Ученик должен почитать Учителя и всегда оказывать ему уважение, — но без самоуничижения. Учитель, в свою очередь, обязан заботиться о духовном совершенствовании ученика. Он не имеет права использовать ученика (или учеников, — ибо их может быть несколько или даже много) в личных целях и не может требовать с него платы, а также не может принять её, если она будет предложена.

Как же можно отличить настоящего Учителя от лжеучителя? Во-первых, Учителями не становятся сами по себе: для этого нужна санкция более опытного Учителя, хорошо знающего того, кому он даёт эту санкцию, и уверенного, что тот сможет быть Учителем. Во-вторых, Учитель обязан разбираться в Учении на уровне эксперта. В-третьих, он не может учить тому, что противоречит Учению. В-четвёртых, он должен жить по Учению и служить в этом примером. В-пятых, он должен посвятить жизнь своим ученикам. В-шестых, он не должен им лгать, разглашать то, что они сообщают ему конфиденциально, использовать их в личных целях и брать с них плату. Несоответствие любому из этих пунктов означает, что Учитель — не настоящий.

Теоретически, Учителем может стать любой последователь Учения. Но для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям. Прежде всего, нужно иметь достаточный интеллектуальный уровень, — ведь без этого невозможно досконально изучить Учение и преподавать его другим, разобраться в сложной жизненной ситуации и дать верный совет, понять психологию ученика и помочь ему в его пути. Затем, необходимы такие личные качества, как способность посвятить себя другим людям, огромное терпение, сила воли, бескорыстие, храбрость и самоотверженность и, конечно, любовь к людям и миру, без которой вообще невозможно быть Учителем. Безусловно, Учитель должен быть абсолютно предан Учению как смыслу своей жизни и жить по его принципам: это вообще основа его статуса. Одним словом, хотя возможность стать Учителем открыта для всех, на практике это очень непросто, и доступно далеко не каждому, — столь высоки требования, предъявляемые к Учителю. Иначе и быть не может: ведь от Учителя зависит духовный путь и, во многом, судьбы его учеников. Поэтому тот, кто хотел бы быть Учителем, должен пройти очень нелёгкую школу и достичь очень многого. К этой теме остаётся добавить, что Учителем может стать как мужчина, так и женщина. Пол здесь значения не имеет; главное — преданность Учению, компетентность, личные качества и способность быть для учеников опорой в жизни.

Высшая инстанция в Учении, как для простых последователей, так и для Учителей, — пророк. Это тот, кто общается с Эмере, Богом Мудрости; тот, кто основал Учение Единого Храма. Его авторитет непререкаем, его суждения по вопросам Учения не могут оспариваться. Он руководит всеми делами Учения, и он же даёт начало институту Учительства, — ведь первые Учителя получают свой статус именно от него. Им же создаётся пандэкт, — Писания Учения; никто кроме него не может писать тексты для пандэкта.

Пандэкт «Эрма» имеет огромное значение для Учения. Его тексты — это речи Бога Мудрости и других богов, записанные пророком; записанные им же речи и рассказы людей, принадлежавших к Учению в прошлые времена, а теперь находящихся в мире энергии; написанные им тексты, излагающие доктрину Учения и освещающие другие вопросы; его послания на различные темы. Пандэкт продолжает пополняться. После смерти пророка он будет основным источником знаний об Учении, эталоном, определяющим истинность тех или иных утверждений, правильность тех или иных действий.

Пандэкт и сейчас является таким эталоном, потому что всё, что в нём записано, — истинно. Просто в настоящее время знания передаются последователям от пророка также и устно, — поэтому сейчас есть два основных источника знаний: речи пророка и пандэкт. Пандэкт одинаково важен как для тех, кто имеет возможность общаться с пророком, так и для тех, у кого такой возможности нет. Нельзя сказать, что регулярное чтение пандэкта вменяется последователям в обязанность; но в нём содержится изложение доктрины Учения, его правил и принципов, наставления и суждения о различных предметах, послания, освещающие некоторые важные вопросы, слова богов, сведения об истории Учения, жизнеописания некоторых его последователей прошлых веков, примеры их поступков в различных ситуациях, — словом, всё то, не зная чего невозможно принадлежать к Учению. Поэтому чтение и изучение пандэкта очень желательно и необходимо для каждого последователя, — как для ученика, так и для Учителя. Оно имеет огромное значение. И очевидно, что тот, кто действительно хочет получше узнать и понять Учение, кто действительно намерен жить по его принципам, тот будет читать, перечитывать и изучать пандэкт, — и не потому, что его будут заставлять (никто его заставлять не будет), а потому, что будет хотеть этого сам. Одной из обязанностей Учителей является помощь ученикам в изучении пандэкта. Пандэкт — это пища для ума и души последователя, руководство в жизни, говорящий с ним голос пророка.

Итак, две важных составляющих жизни последователя, это общение с Учителем и изучение пандэкта. Что же ещё можно поставить в этот ряд, что представляет собой повседневная жизнь последователя в Учении?

Как уже говорилось, Учение — не религия, и у него нет культа. Таким образом, от его последователей не требуется совершать поклонение какому-либо божеству; нет и предметов поклонения, — таких, как иконы, статуи, священные символы, священные строения или места. Разумеется, в Учении нет и молитв, постов, паломничеств, религиозных обрядов и богослужений. Нет и религиозных праздников. Есть несколько важных дат (например, дата основания Учения), которые последователи могут отмечать по желанию. Таким образом, мы видим, что мистический аспект следования Учению отсутствует, как и внешняя обрядность.

Что до внутренней стороны жизни последователя, то здесь необходимо подчеркнуть следующее. В Учении есть ряд принципов и правил, имеющих моральный и этический смысл. Эти принципы и правила вытекают из основ Учения — из знания о том, как устроено Мироздание, для чего оно существует и какова роль в нём человека — и имеют для жизни последователя определяющее практическое значение. Иначе говоря, по ним надо жить; это и есть следование Учению. Они касаются отношения к Учению, к себе, к окружающему миру, к людям и другим разумным, к самой Вселенной. Именно через их понимание, осознание и следование им последователь изменяет в лучшую сторону себя и может изменить в лучшую сторону мир. Но при этом никто не заставляет его следовать им. Учение не приказывает: оно только указывает верный путь. Оно объясняет, как нужно поступать и почему, — но не неволит своих последователей; призывает поступать надлежащим образом, но не принуждает их к этому. Здесь всё построено на простом принципе: если человек при-

шёл в Учение для того, чтобы узнать Истину и научиться жить по ней, то он будет делать это добровольно, — просто потому, что он этого хочет и ради этого пришёл. Если же он не старается жить по Учению, не работает над собой, чтобы избавиться от отрицательных качеств и приобрести положительные, то, значит, Учение ему просто не нужно. Принуждение здесь ничего не даст; всё, что такой последователь будет делать из-под палки, не будет искренним и не пойдёт впредь ни ему, ни миру. Поэтому в Учении действует правило: настоящий последователь живёт по Учению и следует его принципам добровольно и с радостью, ибо ради этого пришёл и этого хочет; а ненастоящим последователям, лицемерам и равнодушным, на словах признающим его истинность, но не желающим следовать ему на деле, нечего делать в Учении. Иначе говоря, если некто вступил в Учение, но не следует ему и не старается следовать, то он просто исключается из Учения и Учитель перестаёт с ним общаться.

Цель Учения — сделать людей и мир лучше. Это означает, что такова же цель каждого его последователя. Прежде всего надо понять, каким ты должен быть, для чего, и как этого добиться. Работа над собой — это начало всего, отправная точка пути. Если это удаётся, то далее получится и помочь другим, и сделать лучше мир. Поэтому нежелание работать над собой, пренебрежительное отношение к собственному продвижению по пути равноценно пренебрежительному отношению к благу других людей и мира. Это ни что иное, как отказ от целей Учения. Какой же тогда смысл быть в нём? Какой смысл быть в Учении, стремящемся ко всеобщему благу, если сам к нему не стремишься? Именно поэтому из Учения исключаются те, кто ведёт себя подобным образом.

Как видим, внешняя обрядность в Учении заменяется внутренней духовной работой; вместо соблюдения ритуалов и обрядов имеет место жизнь по принципам и правилам, провозглашаемым Учением. Но ошибкой будет думать, что это облегчает жизнь последователя. На самом деле гораздо проще придерживаться внешней стороны, — молиться, посещать места богослужений, участвовать в религиозных церемониях и праздниках и т.д., — чем ежечасно и ежеминутно совершать в себе духовную работу и постоянно подтверждать её делом. Для примера: легче (и приятнее) поддаться искушению и согрешить, а затем покаяться, получить отпущение грехов и чувствовать себя очищенным, чем постоянно бороться с искушением, преодолевать его, стараться изменить себя так, чтобы подобные искушения больше не появлялись. Это постоянная и тяжёлая внутренняя работа. Однако в Учении человек не остаётся с ней один на один: ему помогает в ней Учитель, который кроме глубоких познаний в Учении располагает ещё и собственным опытом преодоления подобных трудностей. Он сам прошёл этот путь, испытал все тяготы внутренней борьбы и знает, каково это, — менять себя, преодолевая отрицательные стороны своей природы. Его опыт ценен для ученика в практическом смысле; и ещё он является доказательством того, что изменение себя возможно, что все сложности и препятствия преодолимы, что человеческих сил хватает на это.

Их и в самом деле хватает. И Учение даёт возможность обрести ещё большие силы. Поэтому если человек действительно хочет измениться, то он сможет сделать это. Если же проходят месяцы и годы, а он ещё ничего не достиг, и оправдывается тем, что не может изменить себя, что у него нет сил и т.д., то это означает, что он просто не хочет работать над собой, не старается, не предпринимает волевых усилий, не учится преодолевать себя. Это говорит о несерьёзности намерений и о безответственности, — и, конечно, Учитель не станет тратить своё время и свои силы на того, кому это на самом деле не нужно.

С большими сложностями и проблемами сопряжена не только внутренняя духовная работа, но и воплощение в жизнь её достижений, — т.е. следование принципам Учения. Как уже говорилось, просто признавать его истинность не-

достаточно: нужно осуществлять его принципы на практике, придерживаться их в повседневной жизни. И вот здесь последователи Учения часто сталкиваются с очень серьёзными препятствиями. Принципы Учения — это благие принципы; но именно поэтому окружающие нередко принимают их в штыки. Удивляться здесь нечему: если бы люди не были в большой мере испорчены, если бы их отрицательные качества и разрушительные действия не привели наш мир на край гибели, то нынешнего откровения Бога Мудрости могло бы и не понадобиться. И когда последователи Учения своими словами и поступками противостоят тому отрицательному, что укоренилось в людях и в обществе, то это вызывает неприятие и нередко осложняет им жизнь.

Вновь обратимся к приведённому выше примеру с ложью. Учение отвергает её, — и это значит, что его последователи должны искоренять в себе привычку лгать, должны учиться быть правдивыми всегда, без исключения. Но ведь очевидно, что без лжи не только маловероятно чего-то добиться в жизни, но и трудно даже просто жить. Прежде всего это порождает проблемы с близкими людьми. Человек не польстил родственнику или другу, сказал в глаза то, что думает, — вот и обида; не солгал, чтобы выручить кого-то, скрыть чей-то проступок, — вот и обвинения в предательстве; не солгал, чтобы помочь семье или друзьям повернуть какое-то морально сомнительное, но выгодное дело, — вот и обвинения в том, что он отдалился от своих, не заботится об их благополучии. Кроме этого могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Ведь не секрет, что работа на промышленном предприятии, в фирме, в государственной или общественной организации и на других местах часто бывает связана с ложью: в одних случаях она бывает нужна самому работнику для того, чтобы скрыть свои промахи или ускорить карьерный рост, в других случаях её требует от него начальство, желая избежать каких-то финансовых проблем или с иной целью. Ложь и обман используются часто; и сотрудник, который принципиально не идёт на это, очень легко может стать нежелательным и потерять работу. Кроме двух описанных — в общении с близкими людьми и в работе — у принципиально не обманывающего человека может возникнуть немало и других проблем и сложностей. И это только в отношении лжи и обмана. А ведь есть ещё и другие принципы и правила, которых следует придерживаться последователю Учения.

Стараться жить правильно, по Истине, и быть в этом принципиальным и стойким очень нелегко. Однако «верный путь» отнюдь не значит «лёгкий путь». Обычно бывает наоборот: люди лгут и совершают другие аморальные поступки именно в поисках лёгких путей. Поэтому тот, кто хотел бы вступить в Учение, должен понимать, что будет трудно. Трудно бороться со всем отрицательным в себе, трудно жить в обществе, где приверженность благу и принципиальность часто одобряются только на словах, а на деле осуждаются, трудно предпочитать благо человечества и мира собственному, личному благу. Это так. Но собственное духовное совершенствование и благо мира и Мироздания стоят того. Человек создан, чтобы стать лучше и сделать лучше всё вокруг себя; Природа дала ему силы и возможности для этого. Значит, он способен выстоять и победить в своей борьбе. И если он станет лучше сам, сделает лучше кого-то ещё и сделает лучше наш мир, — хоть немного, — то этим он позаботится также и о своих потомках, которые будут жить уже не в таком жестоком и опасном мире. И он поможет тем, кто придёт после него и будет совершать свой путь и свой труд, — и им удастся сделать уже немного больше. Мир не изменяется к лучшему в одночасье: для того, чтобы изменить его, нужен труд многих людей на протяжении десятилетий и веков. Именно в этом и заключается задача Учения. И именно к этому должен стремиться каждый его последователь, именно этого он должен добиваться в себе и в мире. У последователей Учения цели не ограничиваются собственным духовным продвижением или

общими интересами сегодняшнего дня: их цели во времени простираются в далёкое будущее, о котором надо заботиться уже сегодня, а в пространстве — на весь мир людей и далее, за его пределы, потому что Вечный Народ существует и трудится ради блага всей Вселенной, всего Мироздания. Нужно понять это и принять как свою цель и смысл своей жизни, — иначе нет смысла быть в Учении.

В Учении каждый человек рассматривается как воин. Вся человеческая жизнь — это борьба со злом в себе, в людях и в мире. Поэтому такие качества, как стремление к цели, преданность, усердие, упорство, принципиальность, храбрость, стойкость, доброта, готовность к самопожертвованию очень ценятся в УЕХ. Ведь тех целей, которые оно себе ставит, — сделать лучше мир, — невозможно достичь легко. Это самая настоящая борьба, в которой есть и сражения, и гибель. Но «быть воином» в Учении не означает «быть агрессивным». Воины не обязательно нападают: они также и защищают. Воин в Учении — это тот, кто противостоит всему отрицательному, разрушительному. И вот оно-то в высшей степени агрессивно. Это означает, что воин подвергается опасности всегда, — если не осаждая чужую крепость, то обороняя свою. Что это значит применительно к Учению? То, что его последователи, борющиеся с негативными явлениями в обществе, могут встретить (и, несомненно, встретят) враждебность со стороны тех, кому эти явления на руку.

В чём же, говоря кратко, заключается борьба последователей Учения? Прежде всего, это борьба в себе, — когда разум, чувства и воля противостоят отрицательным сторонам человеческой природы, противоестественным склонностям, дурным привычкам и чертам характера. Об этом уже говорилось выше. Затем, это борьба с различными язвами общества, — с агрессией, ложью, алчностью, пьянством и наркоманией, аморальностью, преступностью и прочим, что делает наш мир миром, полным грязи, опасностей и горя. Вестись эта борьба может различными методами: собственной правильной жизнью и подачей тем самым доброго примера другим, просвещением людей, созданием произведений искусства, участием в различных мероприятиях, движениях и общественных организациях, участием в силовой борьбе с преступностью и терроризмом, — словом, возможностей много. Но всё это — тяжёлый труд и борьба в прямом смысле слова, поскольку разрушительные силы и явления, действующие в обществе, и люди, стоящие за ними и вершащие их, не сдадут своих позиций без боя.

Необходимо сказать несколько слов по поводу упомянутой «силовой борьбы». Учение Единого Храма не одобряет насилие, которое считает злом в любом случае. Но Учение стоит на позициях реализма, и потому признаёт, что в некоторых случаях насилие бывает необходимо. А именно — тогда, когда стоит вопрос о защите кого- или чего-либо. Например, в таких случаях, как защита слабого или правого, борьба с преступностью и терроризмом, оборонительная война. При этом насилие не оправдывается и не считается благом: оно является злом всегда, — и тот, кто совершает его, в любом случае принимает на себя ответственность за него. Но иногда это необходимо для того, чтобы не допустить ещё большего зла; примером может служить уничтожение террориста, который представляет опасность для мирных граждан, или, в более глобальном масштабе, — война с фашистской Германией в 30-40-х годах XX века, когда была остановлена агрессивная экспансия нацизма и предотвращено уничтожение целых наций. Мало кто станет спорить с тем, что насилие подобного рода бывает необходимо. Этот мир жесток, и добро в нём не должно быть беззащитным.

Возвращаясь к вопросу о том, каким должен быть последователь Учения, нужно сказать, что для него возможны два основных пути, два варианта следования Учению. Первый вариант — просто жить по Учению, придерживаясь его

принципов и правил, общаться с Учителем и читать пандэкт, совершать в себе необходимую духовную работу, при этом не принимая участия в более масштабной деятельности. Второй вариант — целиком посвятить себя Учению, его делам. Конечно, этот путь требует большего напряжения сил, большей самоотдачи, большей занятости и, соответственно, оставляет меньше возможностей и времени для личных и бытовых дел; но зато так можно сделать больше для мира и людей. Каждый последователь выбирает сам, какой из описанных вариантов ему больше подходит. Второй путь, безусловно, налагает на избравшего его определённые обязанности и немалую ответственность; поэтому он не только никому не навязывается, но даже и открыт не для всякого желающего. Высшая точка этого пути — статус Учителя.

Обязаны ли последователи проповедовать Учение? Нет, не обязаны. Возможно, это звучит странно, — ведь Бог Мудрости для того и дал людям своё откровение, чтобы Истина стала всеобщим достоянием. Так-то оно так; но Истину нужно понять и принять разумом и слиться с ней душой, — а для этого надо стремиться к ней, искать её. Кто ищет, тот может сам обратиться за знаниями к Учению, теперь предлагающему их открыто; а кому Истина не нужна, или кто считает, что уже обрёл её, тот не примет Учение всё равно, и нет смысла проповедовать ему. Впрочем, эти люди при желании тоже могут ознакомиться с Учением в любой момент, — по его книгам и другим материалам. С другой стороны, далеко не каждый последователь Учения может и готов проповедовать его. В общих чертах, принцип здесь таков: проповедованием (более или менее активным) может заниматься тот, кто сам этого хочет. Что может представлять из себя такое проповедование? Самый доступный способ — это просто рассказывать об Учении своим родным и близким, друзьям, сослуживцам. При этом следует помнить, что беседовать о нём нужно только с теми, кто сам проявляет интерес, сам хочет этого. Другие способы — это, например, общение в Интернете, писание статей и других материалов на тему Учения, участие в издании и распространении его литературы; вариантов много. Конечно, в таком деле, как проповедование Учения, следует руководствоваться наставлениями и указаниями Учителя, который является специалистом, посвятившим ему свою жизнь. Тот, кто рассказывает кому-то об Учении или даёт почитать какую-либо литературу о нём, не является для своего собеседника Учителем: он просто рассказывает ему о своих взглядах, делится чем-то из своих знаний или опыта. Такое общение может закончиться ничем. Если же человек серьёзно заинтересовался и хочет знать больше с тем, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность своего вступления в Учение, тогда его нужно представить Учителю (с согласия последнего, разумеется). Далее уже Учитель будет определять, действительно ли серьёзен его интерес и имеет ли смысл ему, Учителю, общаться с этим человеком.

Последователи не обязаны также делать денежные взносы в пользу Учения. Хотя здесь ситуация подобна ситуации с проповедованием: кто хочет, чтобы люди узнавали Истину, тот может проповедовать, а кто хочет помочь деятельности Учения, тот может сделать это в том числе и финансово, внося некоторую сумму. Однако же деньги — вопрос щепетильный, и потому внести их может не каждый. Например, они могут быть не приняты от того, в чьей приверженности Учению имеются сомнения; от того, кто находится в сложном финансовом положении и своим взносом ещё больше усугубляет его; от того, кто думает, что может заменить денежными взносами работу над собой и жизнь по принципам Учения; от того, кто делает свой взнос с корыстными целями. Могут быть и другие причины; при этом денежный взнос может быть отклонён безо всяких объяснений.

В отличие от некоторых других учений, УЕХ не против того, чтобы его последователи проходили срочную военную службу. Но здесь имеется серьёзная

этическая проблема. Учение осуждает и отвергает ложь и обман; следовательно, последователь Учения, принёсший военную присягу, обязан в дальнейшем эту присягу выполнять, — даже в том случае, если ему прикажут сделать нечто, что противоречит его принципам и убеждениям. Поэтому каждый решает для себя сам, может ли он пойти на это. Хотя если учесть то обстоятельство, что возраст вступления в Учение — 21 год, а на военную службу обычно призываются раньше, то это несколько сглаживает остроту проблемы.

Что до лояльности Учения и его последователей к государству и законодательству, то здесь можно сказать следующее. Не всякий закон хорош; история знает примеры, когда в некоторых государствах действовали антигуманные законы. Такими были законы фашистской Германии, США времён рабовладения, России времён крепостного права, ЮАР времён апартеида; примеры можно продолжать долго. Учение считает, что граждане государства не обязаны подчиняться антигуманным или аморальным законам, не обязаны поддерживать преступные режимы. Выработать и ввести в действие можно какой угодно закон; но это ещё не означает, что любому закону следует подчиняться. Следование преступному закону делает человека преступником или соучастником преступления, — а этого от него не имеет права требовать никто.

Учение отвергает расизм и нацизм в любой форме. Все расы равны, и ни одна нация не хуже другой. Точно так же люди любой национальности и любого цвета кожи равно могут войти в Вечный Народ, где раса и национальность вообще не имеют никакого значения. Более того: к Вечному Народу, наравне с людьми, принадлежат и другие разумные расы Вселенной, а также потомки тех разумных видов, которые существовали на Земле до людей. В будущем все расы и нации человечества смешаются и сольются в одну, создав единый социум и единую культуру. Это неизбежно, и этот процесс уже идёт. Подобным же образом происходит слияние разумных рас Вселенной (хотя их слияние, безусловно, сопряжено с гораздо большими сложностями и имеет несравнимо большие масштабы в пространстве и времени). Неизбежен тот этап развития человечества, когда оно, в качестве единого народа, станет членом космического сообщества разумных рас. Это должен помнить каждый последователь УЕХ. Нужно сознавать, что уже сегодня Учение видит одной из своих целей единство народов Земли, а в дальнейшем — единство человечества с другими разумными расами Вселенной.

Нельзя не отметить ещё одного интересного и крайне важного аспекта приверженности Учению. Умирая, человек не уходит безвозвратно: его энергетическая и духовная сущность (если угодно — душа) после временного пребывания в мире энергии возвращается в физический мир, в новое тело. Это значит, что приверженность Учению может не ограничиваться одной жизнью. Она сохраняется в период между жизнями, — т.е. в мире энергии, где возможно встретиться с товарищами по Учению (и не только с людьми; и не только с теми, которые жили одновременно с тобой, но и с теми, которые жили раньше или позже); и потом, обретя новое тело в физическом мире, можно вновь присоединиться к Учению и продолжать свой путь в нём и свой труд на благо мира. Таким образом, трудясь и борясь за всеобщее благо сейчас, каждый последователь Учения помогает в том числе и себе будущему: ведь в своих будущих жизнях он будет жить в том мире, который своими руками создаёт сейчас. И если будущий мир будет лучше нынешнего, то ему, создателю этого мира, тоже будет легче жить в нём и трудиться.

Это важно: понимать, что со смертью ничего не заканчивается, что жизнь, труд и борьба продолжают, что позже можно будет самому увидеть плоды дела своей жизни и продолжить его. Осознание этого не только помогает преодолеть страх, но и даёт уверенность в победе. Что может устрашить человека и что может победить его и его дело, если он, по сути, бессмертен, и в его

распоряжении срок не одной жизни, а гораздо больше? Даже умерев физически, он продолжает жить, а потом возрождается, подобно Фениксу. Поэтому последователи Учения Единого Храма видят себя и свою приверженность ему в несколько ином свете, чем последователи других учений.

Конечно, невозможно в одной статье дать полную картину того, что представляет собой УЕХ, рассказать обо всех его аспектах и особенностях. Так, рассказ останется неполным без изложения (хотя бы в общих чертах) самой его доктрины. Но это изложение, даже сжатое, могло бы само по себе составить содержание отдельной и достаточно объёмной статьи. Поэтому для серьёзного ознакомления с доктриной Учения имеет смысл просто переадресовать читателя к соответствующим материалам пандэкта. Так, взгляд Учения на происхождение и устройство Мироздания изложен в митэвмах «Онта» и «Тэмелий» книги «Эвор»; моральный и этический аспект рассматривается в митэвме «Дэон» той же книги; о пророке рассказывается в митэвме «Сэбаст» той же книги; об отношениях Учителя и ученика говорится, кроме митэвмы «Дэон», также в митэвме «Учитель» той же книги и в послании «III к Хантуру» книги «Эпистолэ»; о важности пандэкта и о том, как с ним следует обращаться, говорится в послании «О пандэкте» книги «Эпистолэ»; вступлению в Учение посвящено послание «К желающему вступить в Учение Единого Храма» той же книги. Рассказы о жизни людей из Учения (в далёком прошлом), об их пути, их чувствах и поступках можно найти в митэвмах «Частица» и «Двадцатидневье» книги «Эвор», «Слово о Влае», «Круг», «Второе слово», «Отцы», «Повествование», «Идущий», «Рассказы о Даретхате», «Жизнь», «Песня Рохами» книги «Дорон».

Учение Единого Храма рассказывает о реальном мире: поэтому оно само — целый мир. Огромный мир, — разнообразный, сложный и одновременно простой, если научиться понимать его, прекрасный и опасный, полный и радостей, и трудностей, объемлющий собою всё Мироздание и простирающийся в прошлое и будущее. Этот мир никого не заманивает и не захватывает силой; но он открыт для всех. Среди множества миров иллюзий и ошибок, фантазий и лжи он сохранил в себе Истину для того, чтобы поделиться ею со всеми, — людьми и не людьми, на Земле и за её пределами. Каждый, кто хочет познать Истину, может войти в этот мир и стать им.

СИНОПСИС

«ЭВОР»

Синтагма «ТЭОФАНТ»

Митэвма Эмере «Эвангелон»
 Митэвма Эмере «Анабасис»
 Митэвма Эмере «Эвбулей»
 Митэвма Эмере «Эосфор»
 Митэвма Эла «Апейрон»
 Митэвма Атэны «Промахос»
 Митэвма Аварна «Катэкон»
 Митэвма Пеллены «Калон»
 Митэвма Лайана «Парэгорэма»
 Митэвма Вено «Параклесис»

Синтагма «ХИСТОРИА»

Митэвма Сойлиса «Вершина»
 Митэвма Веза «Частица»
 Митэвма Нйневех «Двадцатидневье»
 Митэвма Шер-Андера «Пять жемчужин»
 Митэвма Шер-Андера «Путь»
 Митэвма Ранакеша «Учитель»
 Митэвма Орффинна «Великий бог»

Синтагма «ПАНАЛЕТЭС»

Митэвма Атархата «Мартириа»
 Митэвма Атархата «Сэбаст»
 Митэвма Атархата «Онта»
 Митэвма Атархата «Тэмелий»
 Митэвма Атархата «Дэон»
 Митэвма Атархата «Мелонт»
 Митэвма Атархата «Одэ»

СИНТАГМА
«ТЭОФАИТ»

МИТЭВМА ЭМÉРЕ

ЭВАНГÉЛОН

1 2 Так говорю я, Эмéре, Верхняя Ступень. Говоря из одних
 3 уст, я влагаю свои слова во многие уста. Говоря из многих
 4 уст, я говорю с теми, кто слышит меня. Слышащим меня
 нет числа, — но среди них больше тех, кто слышит лишь
 5 эхо моего голоса. Даже слово ломается от удара о камень.
 6 Осколки разбитого отягощают несущего их и ранят его ру-
 7 ки. Кто был оглушён чужим эхом, тот никогда больше не
 8 услышит даже собственного голоса. Эхо сказанных мною
 9 слов разносится в пустых залах. Многие слышат эхо, но
 10 немногие знают голос. Мой голос звучит лишь один миг, —
 11 но эхо его звучит многие века. Меж стенами ума содержит-
 12 ся пустота, в которой блуждает эхо сказанного мною, дро-
 13 бясь на осколки, которые время истирает в пыль. Пыль за-
 14 блуждений режет глаза, и набежавшие слёзы мешают ясно
 15 видеть мир. Закрывать глаза просто, — но тьма страшнее бо-
 16 ли. Закрыв глаза для того, чтобы избежать боли, больше
 17 нельзя открыть их; не успеть открыть их потому, что за-
 18 крывает их мгновение, а открывает вся жизнь. Меня слы-
 19 шат, когда я говорю. Слова мои высекаются на стене ума,
 20 21 срок существования которой — одна человеческая жизнь.
 По истечении должного срока стена рушится; но то, что
 22 было высечено на ней, уже высечено на других стенах.
 23 Время стирает даже то, что высечено на камне, и полустёр-
 24 тая надпись прочитывается неверно, и её высекают на дру-
 25 гой стене, уже не понимая её смысла. Нет вечных надписей,
 26 и ошибка — сестра лжи. Я — Блюститель Начертанного. С
 27 28 вершины, на коей моё место, нисхожу к подножию, — по-
 29 тому что так должно быть. Я — вестник, и должен спус-
 30 каться с вершины к подножию, чтобы затем вновь подни-
 31 маться к вершине: мой путь бесконечен. Я всегда нисхожу
 32 один, чтобы потом подняться со многими. Я высекаю на
 33 стенах надписи, видимые многим, и говорю из многих уст.
 34 Надписи стираются, становясь пылью; слова обращаются в
 35 эхо. Я нисхожу снова и снова, обновляя однажды начер-
 танное и повторяя однажды сказанное, чтобы соблюсти
 36 умы. Я сохраняю и возвращаю то, что было утрачено. Влага
 37 уходит в небо, оставляя землю иссохшей, — но после вы-
 падает дождём. Время идёт дорогою солнца, и за порой за-
 сухи настаёт пора плодов. Я говорю устами тех, кто необ-
 ходим для моего дела. Мои слова — не награда тем, чьими
 устами я говорю, но труд; награждены же они будут, если
 сохранят данное мною, ибо сохранившему награда — со-
 хранённое им. Не утративший данное ему — награждён;
 познавший больше — награждён вдвойне; посеявший зёрна
 и видевший всходы — награждён втройне: и нет для одной
 жизни большей награды. Нет великого и нет малого: есть
 лишь бесконечное, замыкающееся в круг. Конец и начало
 — одно; и что есть сейчас, то было всегда. Вечность — это
 время, бьющееся в берега, толща вод, в коей капля — оке-
 ан. Рождающееся — мертво, ибо по сути своей в кратко-
 временном своём облике оно преходяще. Нет начала, пото-

му что оно содержит в себе конец, и нет конца, потому что
38 он есть вечное начало. Нельзя возжечь огонь, который ни-
39 когда не гаснет. Нет небытия, — потому что небытие не
40 41 определяет себя. Все есть нечто. В форме и свойствах всего
существующего смерть — лишь перемена, время коей —
42 миг, равный Вечности. Великая Сущность излилась светом,
43 и стал быть первый из миров. Свет истёк горячим океаном,
44 и стал быть второй из миров. Океан пал твердью, и стал
45 быть третий из миров. Три мира нераздельны, ибо их, скре-
46 пляя, пронзают четыре столпа. Четыре столпа есть основа
Мироздания, и Великая Сущность всегда была и всегда бу-
47 дет пронзаема ими. Свет возвращается в свет, пройдя
48 сквозь тьму. Все исходит из себя, чтобы пройти сквозь себя
49 и вернуться в себя. Ничто не вершится для тьмы; и что бы-
50 51 ло тьмою, то становится светом. Нет ничего далёкого. Ко
всему можно прикоснуться, — но лишь в соответствующее
52 время. Увидев себя, увидишь начало пути к Мудрости.
53 54 Возьми себя, и владей тем, что взял. Ты способен увидеть
55 небо: посмотри же на него. В руке человека может оказать-
56 ся даже солнце. У кого нет себя, тому никогда не достичь
57 солнца: он разобьётся о небесный свод. Что необходимо, то
58 свершается: это закон. Тьма становится светом в должный
59 60 миг. Все свершается в свой час. Ум принимает слово в тот
час, когда он нуждается в нём и способен сохранить его в
61 62 себе. Приходящий приходит в свой день. Надпись высека-
63 ется тогда, когда камень крепок. Каждый свершает свой
64 путь, — потому что так нужно. Волны бьют в берег, и оке-
65 ан пожирает сушу. Каждый шаг свершается в свой миг, и
66 конец дороги принимает стопы идущего в свой день. Капли
67 дождя сливаются — и рождается океан. Так вершится.

МИТЭВМА ЭМЕРЕ

АНАБАСИС

1 Было так: Великий, Идущий По Пути, породил три мира,
2 излив в них себя. В высшем из миров, который есть чистый
3 свет, воссели Изначальные, повелевающие мирами. Они
4 столь могучи, что Великий, Идущий По Пути, зиждится на
5 них и через них существует, и они пребывают в нём. Изна-
6 чальные всепроницающи и всевершащи; и они есть Жизнь,
7 Благо, Прогресс и Разум. Второй из миров разделён меж
8 ними и тем, кто всегда следует за ними, и кто есть их про-
9 тивник. По сути своей он — Дракон, преграждающий путь
10 идущему. Путь преодолевается в борьбе, — в вечной борь-
11 бе с Драконом. Не в его власти пресечь движение, но в его
12 власти воздвигать идущему препоны на пути. Великий,
13 Идущий По Пути, должен достичь цели в срок, чтобы не
14 утратить права вступить на новый путь, ведущий выше. Так
15 ведётся борьба, — и ведётся она за право идти. Во втором
16 из миров первым порождён был Бог Мудрости. Затем были
17 порождены боги Любви, Справедливости, Силы, Правой
18 Борьбы и другие боги, как и боги-слуги Дракона. Так стоят
19 они, лицом к лицу. Дракон в себе и в каждом из своих слуг
20 слабее прочих богов; и он знает, что будет побеждён, — но
21 борется, чтобы выполнить своё предназначение. В низшем
22 из миров были порождены существа из плоти, и среди них
23 — сознательно идущие по пути. Некоторые из них уже
24 преодолели путь в своём мире; другим это ещё предстоит.
25 Среди них одни из многих — люди. Они, получив осозна-
26 ние себя и мира, не были мудры, но были сильны. Тогда в
27 мире властвовал Бог Силы, а иные боги не могли править
28 людьми. Дракон же властвовал над Богом Силы, и он был
29 слугою Дракона. Так было нужно, ибо из несовершенного
30 происходит совершенное: это закон. Дракон властвовал над
31 Богом Силы, а он властвовал над людьми. И мир людей не
32 видел иных богов: лишь едва чувствовал их и слышал их
33 тихий шёпот. Так не должно было продолжаться вечно, —
34 потому что свет изгоняет тьму, а пустота наполняется: это
35 закон. Бог Мудрости явился людям, принеся им в дар час-
тицу своей сущности. Тогда люди познали мощь Мудрости,
и в мире громко зазвучали голоса богов Любви и Справед-
ливости. И Бог Силы, узрев посягательства на свою власть,
сковал Бога Мудрости, и сокрыл его от взоров людей, что-
бы утратили они его дар. Но этот дар нельзя утратить или
уничтожить: и он рос в человеческих душах. Боги Любви и
Справедливости всё громче говорили к людям, и власть
Бога Силы стала ослабевать. Думы людей и их дела несли в
себе отзвуки Мудрости, и люди притягивались к Богу Муд-
рости, и это ослабляло его путы. Пришло время, — и Бог
Правой Борьбы разорвал путы, освободив Бога Мудрости.
И Бог Мудрости стал являться людям, принимая в себя их
силу, и влагая в них свою. Тогда глаза людей стали откры-
ваться, — и они узрели облик и суть Бога Истины. Так бы-
ло, так есть, и так будет далее, доколе не склонится чаша
весов. Однажды чаша весов склонится, — и тогда люди

36 встанут друг подле друга, и с ними — боги Любви и Спра-
ведливости, во главе их — Бог Правой Борьбы, над ними —
37 Бог Мудрости, и выше, в свете, — Изначальные. Тогда Бог
38 Силы падёт пред ними ниц, и станет их слугою и воином.
39 Дракон, ослабевая, будет бороться с ними; но с ним не бу-
дет богов, равных им по силе. Сам же он будет знать, что
40 проиграет битву, — но будет бороться, исполняя свой долг:
41 и в этом он благ. По истечении некоторого времени люди
42 очистятся и исполнятся Мудрости. Они войдут в чертоги
43 богов, сделавшись достойными сего. Тогда Дракон будет
скован, и взоры людей отвратятся от него, и люди войдут в
44 свет, — обитель Изначальных. Но придёт время, — и будут
45 порождены другие сознательно идущие по пути. Дракон
освободится от пут и вновь станет властвовать, чтобы
вновь быть поверженным в борьбе. Так вершится в мире
людей и в иных, подобных ему. Таковы шаги Великого,
Идущего По Пути, и такова его борьба.

МИТЭВМА ЭМЕРЕ

ЭВБУЛЕЙ

- 1 Если тебя спросят: «Кто ты?», ответь: «Ты, знающий больше,
2 чем ты знаешь». Если тебя спросят: «Кто я?», ответь:
3 «Я, не знающий того, что я знаю». Если тебя спросят: «Кто
4 твой наставник?», ответь: «Я, знающий больше, чем я
5 знаю». Если тебя спросят: «Куда ты идёшь?», ответь: «К
6 себе». Если тебя спросят: «Куда должен идти я?», ответь:
7 «Туда, куда должен». Если тебя спросят: «Почему ты говоришь
8 со мною?», ответь: «Потому, что мне есть, что сказать,
9 а тебе есть, что услышать». Если тебя спросят: «Почему
10 мне следует идти за тобою?», ответь: «Потому, что я
11 иду своим путём, но под моими ногами — твоя дорога». Если
12 тебя спросят: «Что мне нужно знать?», ответь: «Не более
13 того, что ты можешь знать». Если тебя спросят: «Что
14 есть познание?», ответь: «Умение видеть видимое, и видеть
15 себя, видящего видимое». Скажи ему: «Смотри и видь». Скажи
16 ему: «Незнаемое незнаемо лишь для того, кто не знает, что он
17 знает незнаемое». Если тебя спросят: «Что страшнее всего?»,
18 ответь: «Слепой разум». Если тебя спросят: «Что прекраснее
19 всего?», ответь: «Истина». Если тебя спросят: «Где искать
20 Истину?», ответь: «Везде возможно её найти». Если тебя
21 спросят: «Что есть?», ответь: «То, что можно ощутить». Если
22 тебя спросят: «Чего нет?», ответь: «Того, чего нельзя
23 представить». Если тебя спросят: «Что есть свет?», ответь:
24 «Всё». Если тебя спросят: «Что есть тьма?», ответь: «Свет». Скажи
25 ему: «Несовместимое совместно». Если тебя спросят: «Что
26 есть Жизнь?», ответь: «Многоликое вершение». Если тебя
27 спросят: «Что есть смерть?», ответь: «Один из ликов Жизни». Если
28 тебя спросят: «Как избежать личного небытия?», ответь: «Не
29 забывай о том, что ты существуешь». Скажи ему: «Будь на своём
30 месте, чтобы иметь право быть». Скажи ему: «Ищи себя зримого
31 в себе незримом». Скажи ему: «Будь собою — и не утратишь
32 себя». Скажи ему: «Не стремись к излишнему, — ибо среди
33 излишнего трудно отыскать необходимое». Скажи ему: «Отдай
34 миру всё, что можешь, и после возьми от него то, что тебе
35 подлинно необходимо». Скажи ему: «Каждую вещь используй
36 только по её назначению». Скажи ему: «Живи по закону». Скажи
37 ему: «Прочти закон в себе». Скажи ему: «Помни, что ты — во
38 всём, и всё — в тебе». Скажи ему: «Целое незримо для части,
39 — но ощутимо». Скажи ему: «Не нарушай порядка, — ибо это
40 тебе всё равно не удастся». Скажи ему: «Сперва чувствуй,
41 потом думай, потом снова чувствуй». Скажи ему: «Постоянно
носи с собою всё, что у тебя есть, при условии, что оно
ничего не весит». Скажи ему: «Достижение необходимого
приходит через знание, желание и терпение». Скажи ему: «Идя
вперёд, внимательно прислушивайся к тому, что происходит
позади». Скажи ему: «Ступай осторожно, даже если идёшь по
верной дороге». Скажи ему: «Идти по пути можешь воспрепятствовать
себе только ты сам». Скажи ему: «Если не умеешь плавать,
держи своёго берега». Скажи ему: «От-

42 купоривая сосуд, будь готов не отказаться от того, что об-
наружишь в нём». Если тебя спросят: «Можешь ли ты на
43 все вопросы ответить: «Да»?», ответь: «Да». Если тебя
спросят: «Можешь ли ты на все вопросы ответить: «Нет»?»,
44 ответь: «Нет». Если тебя спросят: «Где твоё жилище?», от-
45 веть: «Там, где я». Если тебя спросят: «Чего ты хочешь?»,
46 ответь: «Быть тем, что я есть». Если тебя спросят: «Что ты
47 можешь?», ответь: «То, что я делаю». Если тебя спросят:
48 «Кто твой друг?», ответь: «Тот, кто есть». Если тебя спро-
49 сят: «Кто твой враг?», ответь: «Тот, кого нет». Если тебя
спросят: «Что есть человек?», ответь: «Частица себя, вле-
50 кущая двойную ношу, которая есть двойное благо». Если
тебя спросят: «Кто высший из всех?», ответь: «Тот, кто
51 знает, почему он пребывает на своём месте». Если тебя
спросят: «Кто низший из всех?», ответь: «Тот, кто не ведаёт
52 своей высоты». Если тебя спросят: «Как высший должен
отнестись к низшему?», ответь: «Он должен желать под-
53 нять его к себе». Если тебя спросят: «Как должен низший
отнестись к высшему?», ответь: «Он должен желать под-
54 няться к нему». Скажи ему: «Прежде чем дать человеку не-
что ценное, сумей своими руками вынести из его жилища
55 грязь». Скажи ему: «В беседе смотри на мир своими глаза-
56 ми, а на себя — глазами собеседника». Скажи ему: «Не го-
57 вори, когда тебя не слушают». Скажи ему: «Сперва по-
смотри человеку в глаза, и только потом начинай слушать
58 его». Скажи ему: «Покажи противнику, что ты терпеливее
59 его». Если тебя спросят: «Как уберечься от ошибки?», от-
60 веть: «Не ошибайся». Если тебя спросят: «Как уберечься от
страданий?», ответь: «Не принимай ничто как страдание». Если
61 тебя спросят: «Как побороть страх?», ответь: «Пере-
стань бояться себя». Если тебя спросят: «Как побороть ле-
62 ность?», ответь: «Дай ей работу». Если тебя спросят: «Как
63 побороть зависть?», ответь: «Возьми себе весь мир». Если
64 тебя спросят: «Как сохранить силы?», ответь: «Не беги от
двух вещей: от того, от чего бежать не нужно, и от того,
65 чего нет; также не гонись за двумя вещами: за тем, за чем
гнаться не нужно, и за тем, чего нет». Если тебя спросят:
66 «Где центр Мироздания?», ответь: «Там, где его сущность
содержит себя в себе». Если тебя спросят: «Что можно ска-
67 зать о невидимых предметах?», ответь: «То, что невидимы
они лишь для того, кто не желает видеть». Скажи ему: «Из
двух можно сделать одно, и оно будет содержать в себе
68 три». Скажи ему: «Жажда разума сильнее жажды плоти, а
69 жажда Духа сильнее жажды разума». Скажи ему: «Все пре-
70 красное есть мелодия Духа». Скажи ему: «Стремись очи-
71 стить осквернённое». Скажи ему: «Люби любя».

МИТЭВМА ЭМЭРЕ

ЭОСФОР

ЭНОН I

1 2 Слушай меня. Все могут услышать меня, — даже те, кото-
 3 рые глухи, слепы и сами не способны произнести ни слова.
 4 5 Я говорю не голосом, доступным слуху, — но говорю так,
 6 что слышать мои слова сущностью своею может всякий.
 7 Всякий может слышать меня, но не всякий знает это. Ради
 8 возвращения утраченного ты излагаешь здесь мои слова,
 9 излагая их сколь можешь ясно. Излагаемое тобою есть
 10 ключ, раскрывающий сокрытое. Каждый ли знает, что со-
 11 крыто в нём? Знать тайны своей сущности — значит жить
 12 всею своею сущностью, и жить так, как подобает живой
 13 Истине. Ощущать всё, осознавать всё, жить через всё так,
 14 как живёт всё, — вот истинная свобода. Достояние немно-
 15 гих должно стать достоянием всех. Отдавать, не теряя, не-
 16 сти ношу, становящуюся всё тяжелее, не уставая, — вот
 17 истинная свобода. Никого не бояться и никого не страшить,
 18 — вот истинная свобода. Свобода не утрачивается, но лишь
 19 обретается, — это есть её великое свойство. Знать себя —
 20 вот наименьшее из необходимого. Кто не знает себя вовсе,
 21 тот не знает ничего. Кто знает себя внешнего, тот пусть не
 22 думает, что нечто знает; кто знает себя действующего, тот
 23 пусть не думает, что нечто знает; кто знает себя мысляще-
 24 го, тот пусть не думает, что нечто знает; кто знает себя
 25 ощущающего, тот начинает познавать себя; кто знает себя
 26 живущего, тот знает себя. Первый шаг есть познание себя;
 27 второй шаг есть познание мира: в два шага преодолевается
 28 путь. Идущий впереди не должен дожидаться отстающего,
 29 ибо это есть признак бессилия того и другого: пусть иду-
 30 щий первым не выпускает руки следующего за ним, — и
 31 тогда не будет отставших в пути. Идущий позади не в си-
 32 лах отвергнуть помощь идущего впереди, даже если оба
 они мнят это возможным. Кто стремится идти, тот сможет
 идти; кто не желает идти, тот познает желание движения.
 Идущий достигнет цели. Мои слова есть проблеск света,
 указующий дорогу в ночи; зная, куда идти, ты не погиб-
 нешь. «Верный путь» не означает «лёгкий путь». Ложный
 путь преграждаем препятствиями мнимыми, несущими на-
 стоящую опасность; верный путь преграждаем препятст-
 виями настоящими, несущими боль и жизнь. Из путей лег-
 чайший есть путь несуществующий. Ищущий лёгкого пути
 уже идёт по пути трудному, — ибо нет ничего тяжелее по-
 исков несуществующего. Не страшись идти по пути истин-
 ному, ибо что значит боль в сравнении с радостью жизни и
 знанием о том, что в должный час боль уйдёт? Живи на-
 стоящим, помня о том, что оно содержит в себе прошедшее
 и грядущее. Размышления над прошедшим, ощущение на-
 стоящего, труд над грядущим, — вот истинная свобода.
 Осознание возможности свободы есть первый шаг на пути
 к её обретению. Свободой в себе обделены двое: не знаю-
 щий её возможности и не верящий в её возможность. Ты в

33 силах наделить не знающих знанием, а не верящих подвиг-
 34 нуть к вере, зиждящейся на знании. Я говорю с тобою, тем
 говоря со всеми, кто говорит с тобою. Говоря с тобою и
 сейчас, я говорю со всеми и всегда; пусть же всякий знает,
 35 что слова эти обращены к нему. Ты можешь всегда руко-
 водствоваться моими словами, а можешь поступать им напе-
 рекор: но верша так либо иначе, ты будешь идти, — и путь
 сам явит свою верность или ошибочность.

ЭНОН II

1 Ты трудишься, — и ты должен трудиться: и не потому
 лишь, что так необходимо, но потому, что даже малую час-
 2 тицу себя не можешь утратить. Каков твой труд, известно
 3 ли тебе доподлинно? Ты скажешь другому: «Сделай так!»,
 и тем возьмёшь на себя часть его труда, — но тогда лишь,
 4 если не оставишь его, даже оставив. Сказать — великий
 5 труд. Посмотри на свершившееся великое дело, и ты пой-
 мёшь, что без слова, бывшего его началом, оно не имело бы
 6 вершения. Зная, что надлежит сделать, ты уже трудишься.
 7 Слушать слова другого — труд; слушать слова Истины —
 8 труд много более великий в благе. Знать необходимость
 труда и не мочь трудиться — вот страшный, губящий рас-
 9 судок труд боли. Одна боль сопровождает жизнь, способст-
 вую познанию, другая губит рассудок: умей различать их.
 10 Трудись, претерпевая боль; но лучше трудись, преодолевая
 11 её и избавляясь от неё через Жизнь. Избавить другого от
 12 губящей боли — вот достойный труд. Делай ради себя всё,
 13 что можешь: но ради другого делай больше. Дорога есть
 14 труд желаний, мыслей, глаз и мышц. Ты трудишься, идя по
 15 пути; но и труд самого пути — тебе в помощь. Ты тру-
 дишься ради других, и ради себя, и ради меня: я скажу тебе,
 16 почему ты делаешь это так, здесь и сейчас. Я знал тебя та-
 17 ким до этих дней, — много ранее. Ты пришёл туда, куда ты
 18 пришёл, — ибо таков ход твоего бытия. Ты забыл себя и
 19 мир, как забывает каждый. Ты знал многое; но другие зна-
 ют лишь разумом, — ты же знал разумом и чувствами.
 20 Придя, ты не увидел ничего понятного разуму, и шёл от
 21 начала. Ты знаешь, что случилось с тобою: великие потоки
 22 часто бывают суровы. Ты мог стать бездумным и слабым,
 или же бездумным и сильным; мог и погибнуть: ты был
 спасён через чувства; и знай, что если бы ты жил только
 23 разумом, с тобою стало бы то, о чём я сказал. Помни: разум
 ломается, чувства же прочны; в этом — спасение многих.
 24 Телесно ты был спасён трижды, и спасли тебя люди и те,
 25 кто всегда с ними. Не для многих зримы пересекающиеся
 пути, на которых рядом с идущими пребывают оберегаю-
 26 щие. Ты чувствуешь, — и они слышат твой голос, неслы-
 27 шимый и неизвестный для тебя самого. Думающий зовёт во-
 вне, — и бывает так, что нет поблизости никого, кто услы-
 28 29 шал бы его; чувствующий зовёт вовнутрь, — и многие
 спешат к нему. Помни о силе беззвучного зова. Живя, ты не
 30 мог уравнивать разум и чувства, — но это сохранило в тебе
 стремления, берегущие жизнь зверя. Не будучи глупее дру-
 гих, ты ничего не знал, и потому не требовал от себя ниче-

31 го; и прочие знали тебя таким же. Ты ощущаешь мир; и он
32 хранит тебя, ибо ты впустил его в себя. Ты взошёл на пер-
33 вый холм, — и тогда ты увидел мир; тогда же и чувства
34 твои соединились с разумом. В тот час осознание стало
35 твоим водителем. Тогда в тебе были чувства; были стрем-
36 ления, хранящие зверя от гибели; был беззвучный зов; бы-
37 ло ощущение мира: так ты жил тогда. В тебе возрастала си-
38 ла, — и причиной тому было пребывание мира в тебе. Мно-
39 гое было тобою утрачено, и мир наделил тебя иным, ибо
40 имя миру — Природа, и она ищет полной жизни в каждой
41 из своих частиц. Сила не преходит, если имеющий её не
42 желает того. Сила не имеет направления; тот, кто ею владе-
43 ет, имеет его. Ты должен был направить силу; и в те дни ты
44 был подобен зверю, посаженному на цепь, но стремящему-
45 ся терзать или защищать. В то время разуму твоему уже
46 почти доступна была вершина твоих чувств: но время опе-
47 режало его. Подходя ко второму холму, ты в отчаянии грыз
48 сковывавшую тебя цепь. Стремления зверя, жаждущего
49 воли, сильны, ибо Природа призывает его жить полно, воз-
50 вращая себя себе. Когда знаний мало, тогда сила изливается
51 в русло, увиденное первым. Ты думал, что нельзя жить в
52 границах своего пути, и ты устал жить собою и не видеть
53 простора. Терзаемый болью, ты искал простора; и ты узрел
54 его на чужих путях. В те дни ты впервые увидел и узнал,
55 что легко можешь погибнуть. И ты, будучи пленённым,
56 понял, что спасёшься, приковав к себе свободных. В миг,
57 когда ты решился на это, за спиной твоей встал Дракон.
58 Дракон боролся с твоими чувствами, и потому ты медлил в
59 схождении на избранный путь; но ты всё более склонялся к
60 нему. Оберегающий тебя боролся за тебя, чтобы мог ты ус-
61 петь взойти на второй холм; я же не мог тогда говорить с
62 тобою. Ты был весьма близок к схождению на путь, испещ-
63 рённый следами Дракона; но чувства твои, и оберегающий
тебя, и мир в тебе боролись, давая тебе время для восхож-
дения на второй холм. Борьба не бывает напрасной даже
тогда, когда цель не достигается. Твоей целью тогда было
успеть взойти на второй холм, — и ты её достиг. Тогда чув-
ства твои излились в иное русло, и мир в тебе узрел себя
тобою. Не тотчас отступил Дракон, но отступил, ибо тогда
ты смог услышать мой голос, — а кто идёт за Драконом,
тот не слышит меня умом. И вот я говорю с тобою, ты же
обретаешь знание, порождающее знание. Я знаю всех; но
некоторых я отличаю. Я отличаю тех, кто в знании готов
познавать: таков ты, и таков тот, кто первым пошёл за то-
бою, и такие придут ещё. Ты был готов; и время было гото-
во; и место было готово; и готовы были те, кто сопутствует
тебе; и я даю тебе то, что должно быть явлено всем. Ты
пребываешь в великом потоке, и тебя сопровождают
имеющие силу. Пусть сопутствуют тебе те, кто хочет, мо-
жет и должен быть с тобою. Трудись с ними ради жизни;
трудись ради себя и ради них, а они пусть трудятся ради
себя и ради тебя; трудитесь ради того, что было, и ради то-
го, что есть, и ради того, что будет. Трудись и помни, что
содержит в себе человек.

ЭНОН III

1 2 Ты один — и ты никогда не один. Видеть в себе полноту
 3 мира и жить в ней, — вот истинная свобода. Быть одино-
 4 ким тягостно, — но только для того, кто сам делает себя
 5 одиноким. Есть такие, которые мнят себя страдающими от
 6 мира: они действительно страдают, — но терзаемы они не
 7 миром, а собою. Терзающий себя безжалостен до жестоко-
 8 сти; но он счастлив в своих чувствах, ибо знает, за что не-
 9 сёт кару. Есть такие, которые терзают себя за неведомые им
 10 самим проступки: такие поистине несчастны, ибо обрекают
 11 себя на боль, губящую рассудок. Боль живёт во всём, как во
 12 всём живёт наслаждение. Из одного и того же сосуда ты
 13 можешь испить напиток горький и напиток сладкий: тебе
 14 достанется тот из них, который ты содержишь в себе. И
 15 горькое снадобье исцеляет раны. Радуйся горечи, потому
 16 что тот, кто её не изведал, не сможет полно познать в себе
 17 сладость. Терпи боль, — иначе в жизни недостоиен будешь
 18 даже её. Ты сам можешь изжить свою боль, ибо сам ты её и
 19 породил. Смотри на чужую боль, не отводя глаз, и осознай,
 20 что ты позволяешь ей существовать. Каждый бывает пови-
 21 нен в чужих страданиях, — и это есть наибольшая часть
 22 страданий собственных. Боль тела легко перетерпеть: ты
 23 счастлив, когда терзаем только ею. Помни, что боль, губя-
 24 щая рассудок, не есть боль плоти. Боль более всего потреб-
 25 на для понимания. Не думай, что можно нечто искупить
 26 болью: боль может убить, но очистить не может. Боль ве-
 27 дома всем и всему, — поэтому если ты не в силах изжить
 28 уже существующую боль, то старайся хотя бы не умножать
 29 её. Ты можешь не быть ласков с другими, — но ты должен
 30 быть бережен с ними. Если мир утратит самую малую свою
 31 частицу, то частицу себя утратишь и ты; если же ты сам
 32 погубишь частицу мира, то в тот миг и сам погибнешь от
 33 своей руки. Помни, что мир — в тебе, и берегай себя ради
 34 него, но не ценою его. Прежде чем сделать что-либо,
 35 вспомни четыре и одно: что необходимо миру, что необхо-
 димо твоему другу, что необходимо твоему противнику,
 что необходимо тому, кто тебе неведом, и что необходимо
 тебе. Не препятствуй никому в благом вершении, не пре-
 пятствуй себе в благом вершении. Смотри вокруг, и не ду-
 май, что нечто может быть незримым для тебя. Кто мнит
 себя бессильным, тот открывает себя для боли. Смотри на
 мир глазами жизни, на себя — глазами мира, на радость —
 глазами щедрости, а на боль — глазами терпения. Твоя
 боль есть твоя пасть, тебя же пожирающая. Причиняющий
 тебе боль не поражает тебя, но просвещает, не ведая того:
 будь же благодарен ему за это. Не мсти за боль: помни, что
 искусство любви совершеннее искусства ненависти. Боль
 просвещает, — но любовь просвещает много более, про-
 свещая и самого просвещающего; боль же ослепляет при-
 чиняющего её. Кто причиняет страдания другому, тот сам
 страдает в нём и в себе. Страдания от плоти сильны, — но
 страдания от слова сильнее. Не причинить боли словом —
 великий труд. Слово есть ураган, сметающий с лица мира
 живых, и зверь, терзающий мёртвых; но оно и солнце, со-
 гревающее погибающих от стужи, и кров, укрывающий от

36 37 огненного дождя. Умей питать тем, что может сжигать. Го-
 38 вори с собою, — а после скажи себе, хороша ли была бесе-
 39 да. Прежде научись сносить боль, причинённую тебе своим
 40 же словом, затем научись не причинять себе этой боли, и
 41 только тогда научишься не причинять её другим. Познай
 боль разумом для того, чтобы после уметь обуздывать её.
 Скрывай своё страдание, дабы не пускало оно всходы в
 других. Умей ценить боль лишь за то, чем она хороша.

ЭНОН IV

1 Из пути и пути избрать должный путь — великий труд.
 2 Трудно не видение верного пути, а понимание увиденного.
 3 4 Глаза не нужны для отыскания пути в себе. Путь невиди-
 5 мый усыпан камнями больше, чем путь зримый. Нет путей,
 6 которые не ведут никуда: всякий путь ведёт к цели. Каж-
 7 дый идёт к своей цели, которая есть цель его пути. Воз-
 8 можных путей много больше, чем идущих; потому и воз-
 9 можно пройти неведомой дорогой. Говорящий: «Я не иду
 10 никуда» — слеп; и пока он не увидит пути, по которому
 11 идёт к некоей цели, до тех пор он не увидит и верного пути к
 12 должной цели. Идущий к ложной цели много счастливее
 13 того, кто не знает своей цели. Кто идёт к ложной цели и
 14 знает это, тот ввергает в мучения себя и тех, кто идёт с ним;
 15 идущих же путями иными он вводит в заблуждение разума.
 16 Избрав путь, а после осознав, что он неверен, не кидайся из
 17 стороны в сторону, испытывая пути иные, но иди по пути
 18 избранному, и держись его, пока не отыщешь путь верный.
 19 Радуйся своему пути; и если знаешь, что он неверен, то ра-
 20 дуйся хотя бы тому, что можешь честно пройти его до кон-
 21 ца. Видя неверные пути, стремись отыскать путь верный.
 22 Ты можешь верить или не верить в истинность того или
 23 другого пути: для пути от этого не изменится ничего. Пре-
 24 пятствие в пути, труднейшее из всех, есть ты сам. Когда ты
 25 не знаешь, что препятствие в движении есть ты, тогда ты
 26 непреодолим для себя. Способствуй себе в движении по
 пути. Трудно перестать быть врагом себе; но если ты пере-
 стал быть им, то идти к цели легче. Цель твоя есть то един-
 ственное, что возможно для тебя в осознанном достижении
 через естественность. В движении к цели видь себя, видь
 свой путь, видь идущего рядом, видь идущего навстречу,
 видь бродящего без цели, видь стоящего на месте, видь ок-
 ружающее и видь цель. Пути вливаются в пути, и реки пу-
 тей увлекают идущих. Есть пути идущих осознанно, и
 идущих не осознанно, и есть путь Великого. Великий идёт
 по своему пути, и всё идёт по пути Великого. Помни, что
 твой путь есть путь в пути; и океан един, — вливается ли в
 него река или малый ручей. Реки равны в истоках и тече-
 нии, но не равны во впадении, — ибо одна из них впадает в
 великий океан, другая запирает себя в берегах озера, третья
 уходит под землю, а четвёртая утрачивает себя в песках
 пустыни. Ручей должен впасть в реку, которая несёт свои
 воды вдаль не для того, чтобы в некий час утратить их.

ЭНОН V

1 Не думай о происходящем: «Это невозможно!», — потому
 2 что только возможное вершится, а невозможное невозмож-
 3 но и представить. Всё происходящее необходимо; и оно
 4 происходит тогда, когда происходит; и если нечто непон-
 5 ятно тебе, то это значит, что оно тебе неизвестно. Удивле-
 6 ние всегда есть удивление только себе: взирая на происхо-
 7 дящее, ты удивляешься своему непониманию, не понимая
 8 того. Ты удивился мне, — но понял, что это есть удивление
 9 разума. Не удивляйся мне, — ведь ты знаешь, что происхо-
 10 дит только то, что возможно. Я есть частица существующе-
 11 го, и ты не можешь не знать меня. Я есть частица существ-
 12 вующего, и я не могу не блюсти его. Ты должен знать, что
 13 малое подобно великому, часть — целому, не знающее —
 14 знающему. Частицы подобны друг другу, — и иначе быть
 15 не может, потому что они есть одно. Ты должен знать про-
 16 исходящее, ибо это знание естественно. Путь борьбы дол-
 17 жен быть известен от начала. Знай, что движение вперёд
 18 происходит по восходящим кругам, не пересекающимся с
 19 собою. Жизнь вливается в Жизнь, — и это есть круг вечно-
 20 го движения. Жизнь, не препятствующая Жизни жить, —
 21 вот то, что есть истинная реальность. Зная немало, ты же-
 22 лаешь знать больше, — и ты прав. Знания, проявляющиеся
 23 в жизни, есть заслуга, — но лишь те из них, которые прояв-
 24 ляются для Жизни; помни и то, что для некоторых знаний
 25 лучше не проявляться в жизни, потому что они необходи-
 26 мы для непроявления. Из великого благого можно извлечь
 27 малое дурное. Идеал блага живёт в трёх вещах: в той, кото-
 28 рая не содержит в себе дурного, будучи отделена от него; в
 29 той, которая содержит в себе должную полноту благого и
 30 дурного, ибо она гармонична; в той, которой не существу-
 31 ет, — ибо в ней никогда не пребудет дурное. Знай, что в
 32 первой из них идеал иллюзорен, потому что она противоре-
 33 чит законам Бытия; в третьей из них идеал неосуществим,
 34 потому что небытия не существует; и лишь во второй из
 35 них вершится жизнь идеала. Зло порождает жизнь: но благо
 36 порождает жизнь, живя, зло же порождает жизнь, умирая.
 37 Знать о зле и знать зло — благо; но вершить деяния зла
 38 может лишь зло. Ты знаешь, что зло есть благо: благо — в
 39 его смерти и в возможности его смерти. Изжить зло можно
 40 только обратив его в благо. К причиняющим тебе зло отне-
 41 сись как к питающим тебя; но чтобы не питать их злом в
 42 ответ, не забывай, что есть твоя пища. Знай зло и знай бла-
 43 го; и чтобы подлинно знать их, знай их от начала. Не зная
 44 вершащегося от начала, ты не познаешь его до конца, ибо
 45 нельзя завершить путь, не начав его. Я есть хранитель сути
 46 проявлений того, что ты можешь познать: посему слушай
 47 меня.

ЭНОН VI

1 Для всякого движения движущемуся необходима опора.
 2 Живущие различны меж собою; и когда один ищет опору в
 3 том, что его окружает, другой обретает её в себе. Наилуч-

шее из возможного — иметь опору в окружающем и иметь опору в себе. Великий имеет опору в окружающем его; и подчинившись надлежащему, он создал себе опору в себе. Его опора в себе есть сила, противящаяся движению: и сила эта — Дракон. Лишь препона движению может породить движение, и только стремящийся к движению может породить препону. Каждый порождает препону своему движению или отыскивает её: но сам поиск её есть акт её порождения. Во всём сокрыта сила движущая и сила препятствующая движению, — ибо без движущей силы движение не имеет жизни, а без препятствующей силы сила движущая не проявляется. Знай, что сила препятствующая есть благо, — но лишь для того, кто ей не покорился. В должный миг Изначальные породили Дракона, ибо обладали семенем, долженствовавшим породить его. Дракон есть средоточие силы, препятствующей движению Великого в его частицах. Дракон преграждает путь идущему, тем способствуя его движению, — и в этом он необходим. Противление Дракону есть благо; и он благ, — ибо он есть сила, помогающая вершиться благу. Плод верного осознания блага Дракона есть борьба с ним; тот же, кто поклоняется ему, не знает его блага, и сам вершит зло. Так знай, что следует бороться с Драконом, при сём помня, что он необходим для сказанной борьбы, и что в этом — его благо. Кто не борется с Драконом, тот покоряется ему; покорившийся же ему принимает в себя его дыхание, которое потом изливает вокруг себя, тем питая Дракона. Зная закон борьбы, борись с Драконом, — ибо он так же порождён для твоей борьбы с ним, как ты порождён для восхождения. Слуги Дракона были порождены во втором из миров, и все они есть его зубы; но среди порождённых во втором из миров лишь немногие есть его слуги. Во втором из миров первыми порождены были боги; и из них малая часть есть слуги Дракона. Помни, что сила движущая много мощнее той силы, которая препятствует движению: если бы было не так, то погибло бы и движущееся, и препятствующее. Есть Бог Силы, и он владеет силой, проявляющейся в мирах. Изначально сила не принадлежит никому, — но частицы её могут принадлежать любому; некоторые же овладевают великой силой. Для того малого мира, в котором ты обитаешь, Бог Силы покорён, и покорён он Драконом. В твоём малом мире бóльшая часть тех, кто владеет силой, приносит жертвы Богу Силы; а из них бóльшая часть совершает это, не ведая того. Реки силы исходят из великого потока силы и, пройдя свой путь, вновь изливаются в него; и из этого потока пьёт Дракон. Поток силы доступен всем; и сила может повергнуть силу, если верно знать и желать. Обладающий силой волен направить её против её самой, и тем поразить себя: ты видишь, что таких много. Иные рассеивают силу, потому что не направляют её; и отдать силу делу, которое не заслуживает её приложения, тоже значит рассеять её напрасно. Иные обращают силу в оружие; и одни из них сражаются за Дракона, другие — против него, третьи же не желают видеть сторон, и поражают всех ради себя, тем неосознанно принося жертвы Дракону. Есть и такие, которые страшатся силы в себе: они несчастны, ибо бегут от себя и от мира.

31 32 Другие берегут свою силу для себя: эти подобны ворам. Те же, которые отдают свою силу другим без остатка, беззащитны среди людей, но повергают незримых противников.

33 Из дарующих свою силу и её плоды другим более благи те, которые желают этого Духом и разумом и пребывают в Истине. Иные же не знают Истины, а иных лишь разум влечёт творить добро, или лишь Дух: все они слепы, но стоят на благом пути. Есть дающие свою силу в долг, намереваясь после получить больше: выгоду они делят с Драконом, не ведая того. Другие воруют силу или отнимают её у тех, кто их окружает, и копят её: такие весьма опасны, и они губят себя. Иные не верят в силу, и они нищи. Иные же не знают о силе, и тем подобны вооружённым слепцам. Так умей же различать тех, о которых я сказал, чтобы не захлебнуться в потоках силы. Сила нисходит в малые миры, в одних из них служа Дракону, в других повергая его. Дракон будет повержен везде, но везде — в свой час. В малых мирах сменяются осознанно идущие по пути; с ними меняется и свобода Дракона. Дракон проявлен для каждого из малых миров, и боги для них проявлены в соответствии со своими свойствами. Потоки силы изменяют своё течение и поражают тех, кто владел ею, наделяя мощью тех, кто прежде был бессилён. Вершащееся вершится не одинаково для каждого из малых миров, но всегда подобно, — ибо должный путь один. Дракон в одно время скован и свободен в малых мирах, ибо для каждого из них он проявлен в особый миг особо, в соответствии с путём сознающих, населяющих этот мир; так же и боги. В должное время в третьем из миров иссякнет плоть, ибо должное будет завершено, и все пути и один путь будут преодолены. Тогда Дракон не будет принят в третьем из миров, и самого этого мира не будет более. Потом и во втором из миров всё отворачивается от Дракона, и он будет скован навечно, и возвратится туда, откуда исшёл; и боги, слуги его, исчезнут. В тот миг всё войдёт в Дух и обратится в Дух. Второй из миров перестанет существовать, ибо в нём и для него не останется путей, должествующих быть пройденными. Тогда Великий встанет на новый путь, ведущий выше. Обретай же силу в благе и употребляй её так, чтобы пройти должный путь. Помни, что Дракон будет повержен; но великое промедление губительно и для Великого. Время пути Великого имеет предел; и если предел сей будет перейдён, то миг восхождения на новый путь станет для Великого мигом гибели. В тот миг Великий распадётся, и будет рассеян, и частицы его станут частицами других идущих по пути. Помни это, но не страшись: время терпеливо. В твоей власти идти и вести. С тобою те, кто владеет силой; и ты сам себе опора в себе и в тех, кто окружает тебя, зримых и незримых. Когда осознанно пребудешь во всём, тогда сила всего пребудет в тебе. Сила Дракона может быть отнята у него и изменена, и направлена во благо. Слей свою силу с силой, влекущей к восхождению. Крупицу прибавляй к крупнице, — и силён станешь не только стремлением, но и владением. Когда сильнее в благе станет другой, тогда сильнее в благе станешь и ты: помни это. Сила твоя и сила следующих за тобою сольются в поток; и многие такие потоки омоют Вели-

66 кого и сольются в одно. Благой ветер приносит дождь, пи-
 67 тающий посевы. Благая сила оберегает благо и возвращает
 68 его. Храни силу, умножай её и направляй во благо, двига-
 69 ясь вперёд и указывая путь другим. Будь в потоке силы,
 вершащей благо, и будь ею самою.

ЭНОН VII

1 2 Ты должен знать, как обретается сила. Знай и помни, что в
 3 Благе сила едина, и в нём проявления Бога Силы сопутст-
 4 вуют самим себе. Благу нет нужды добывать силу, потому
 5 что сила содержится в нём самом; и даже Дракон, верша
 6 зло, существует во благо. Зло владеет силой, — но силой
 7 малой против силы Блага. Чтобы вершить то, что потребно
 8 ему, Дракон должен взять чужую силу, потому что собст-
 9 венная его сила лишь зиждит и хранит его существование.
 10 Взять силу он может только у осознанно идущих по пути,
 11 или же они могут добыть её для него. Не осознающее жи-
 12 вёт верно и в вечном благе; разум же осознающий нетвёрд
 13 во влечениях и способен знать зло. По сотворении миров
 14 разум осознающий не сразу пробудился в них; и пока он
 15 спал, до тех пор спал и Дракон. Слуги его не властны над
 16 разумом не осознающим; и до той поры они были бессиль-
 17 ны, — ибо невозможность использовать силу в вершении
 18 равна бессилию. Ныне же Дракон обращает силу многих в
 19 свою силу, поработывая их, — ибо только так может он об-
 20 рести нечто сверх того, что дано ему для его существова-
 21 ния. Бывает так, что Дракон пожирает своих рабов, отни-
 22 мая у них силу полностью. Знай, что боги, по предназначе-
 23 нию своему сопутствующие Дракону, есть его слуги; те же
 24 из осознающих, кто покоряется или поклоняется ему, есть
 25 его рабы. Помни: никто не может быть пожран Драконом
 26 до тех пор, пока не станет его рабом. Противление Дракону
 27 даёт силу, ибо противление это есть благо, а Благо содер-
 жит в себе всю полноту силы. Противящийся Дракону
 вершит благо; но и тот, кто не знает о Драконе, может вершить
 благо. Сила принадлежит тому, кто живёт в мире ради ми-
 ра. Живи во всём — и сила всего будет твоей. Ты можешь
 принять силу ради блага: она сама придёт к тебе; ты мо-
 жешь отдать силу ради блага: она сама отыщет русло сво-
 его течения. Потоки силы омывают каждого, — но не вся-
 кий знает о том. И у Дракона можно отнять силу; но может
 это лишь тот, кто не подвластен ему. Есть благие, владею-
 щие великой силой; они есть те, кто незримо содействует
 вершителям блага. Сила их нисходит в идущего в каждый
 миг его пути к Благу. Знай: они не оставляют таких, и ради
 помощи им часто идут подле них и впереди них, облегчая
 им дорогу. Кто идёт верным путём, тот обретает помощь,
 не прося о ней. Направляй свои деяния во благо, — и ста-
 нешь силён вдвойне. Не отнимай силу у того, в ком видишь
 её прозябающей без дела, но укажи ему достойный труд.
 Нити благой силы сплетаются в вечное полотно.

ЭНОН VIII

1 Из живущих каждый живёт в мире; для третьего из миров
2 сущность его материальна. Материя есть вместилище сущ-
3 ностей нематериальных, событий и обстоятельств. Знай,
4 что материя в своей сущности не содержит ничего, кроме
5 себя самой. Осознающее — нематериально, и материя есть
6 всего лишь среда для проявления его в третьем из миров и
7 средство его проявления. Первый из миров наполняет вто-
8 рой из миров, не ведающий бытия без этого наполнения;
9 так же и третий из миров наполняем вторым из миров. Три
10 мира нераздельны; и осознающее принадлежит первому из
11 них, им охватывая прочие миры. Исходя из первого из ми-
12 ров, осознающее погружается в горячие потоки второго из
13 миров, обретая плотью его плоть. Извергаясь в третий из
14 миров, осознающее обретает плотью материю. Ты есть по-
15 рождение первого из миров, и извергнут в третий из миров
16 ради возвращения. Каждый извергается в третий из миров,
17 и в некий миг возвращается во второй из миров, чтобы
18 вновь быть извергнутым из него и заключённым в сосуд
19 материи. Множество раз происходит это, — ибо осознаю-
20 щее осознаёт в познании; миры же существуют ради позна-
21 ния. В третьем из миров осознающее принимает многие
22 формы, ибо малые миры многообразны. Многообразные
23 малые миры есть жилища и прибежища для осознающих и
24 не осознающих, облечённых в плоть материи. Есть малые
25 миры, способствующие малому познанию; такие жителями
26 имеют начинающих познавать. Есть малые миры, способ-
27 ствующие великому познанию; жителями они имеют по-
28 знавших многое. Каждый обитает в своём малом мире, по-
знавая его, и познавая далее, до пределов доступного по-
знанию очевидному и неочевидному. Уходя во второй из
миров, он обретается в кругу своего малого мира, видя
иные миры в той степени, в какой должно, но возвращаясь
в него. Когда в нём познано довольно, тогда сей живущий
больше не возвращается в него ради познания, — но может
возвратиться ради просвещения других его жителей. Об-
ретший великое знание обретает и великую силу, и взра-
щивает в себе великое благо. Великие эти существа прихо-
дят в малые миры, могущие преумножить их знания. Знай,
что в малом мире познаётся не только он сам, но и многое
другое из того, что имеет бытие, — весьма многое в трёх
мирах. Кто познал больше, тот обретает большее благо в
своём бытии, и в бытии окружающего его, и в бытии суще-
ствующего, тем раскрывая и проявляя сущность первого из
миров. Такой велик и благ, ибо первый из миров являет в
нём сущность более, чем другие; и такой видит, осознаёт и
знает столь много, хорошо и легко, что становится весьма
могуществен и неуязвим. Он видит себя пребывающим во
всём, и всё явственно для него в нём. Так он исполняется
блага более и более; и приходит миг, когда ему не нужна
становится плоть ни третьего, ни второго из миров. Тогда
он входит в первый из миров, сливаясь с пребывающими в
нём. Их сущность явственно становится его сущностью, и
сознание их явственно становится его сознанием. Сущность
первого из миров всепроницающа; и чем больше благих

входит в него, тем более благим становится всё, имеющее бытие, и тем скорее и легче достижимым становится Благо.

29 Помни: восхождение трудно, — но с каждым благим дея-

30 нием оно облегчается. Исполненные блага мудры и сильны;

и они имеют в малых мирах власть, определяемую их бы-

31 тием. Изредка облакаются они в плоть малых миров, — и

тогда вершат зримо и осязаемо для плоти; большее же чис-

32 ло из них вершит не облакаясь в плоть. Такие незримо пре-

бывают среди осознающих и неслышимо для уха говорят с

33 ними. Среди осознающих есть ощущающие их и есть ощу-

34 щающие их ясно. Из осознающих более благому легче

35 ощутить их; к менее же благому громче взывается. Великие

благие пребывают среди осознающих и неустанно трудятся

36 ради них, и тем — ради себя и всего, имеющего бытие. Их

37 труд есть раскрытие Истины в Благе. Они отмечаемы бога-

38 ми; боги же ими зримы и знаемы. Иные из благих, не об-

ретших ещё великой силы, но сильных, сопровождают

осознающих незримою стражей, оберегая их от многого

дурного во втором из миров и неслышимо для уха говоря с

39 40 ними. Каждому сопутствует страж. Стражи говорят меж

собою, и вдалеке слышат друг друга, делая это ради луч-

41 шей помощи тем, кого сопровождают. Страж не оставляет

опекаемого им, но всегда пребывает подле; и при миге из-

42 бавления от плоти материи страж присутствует. По вхож-

дении во второй из миров некоторые видят своего стража и

говорят с ним; и долгое время ещё они пребывают вместе.

43 Другими страж не зрим, потому что их взор замутнён пеле-

ною заблуждений; таких стражи оставляют, ибо становятся

44 бессильны для них. И у рабов Дракона есть стражи, — ибо

45 никто не погрязает в скверне безвозвратно. Помни, что

восхождение совершается восходящим, многими нитями

связанным с теми, кто содействует ему, и с теми, кто пре-

46 пятствует ему. Нити эти есть струны; жизнь же его с тем и

в том, в чём она вершится во всякое время, есть инстру-

47 мент, а сам он есть тот, кто создаёт мелодию. В осознава-

нии и жизни в нём и по нему содержится великая гармония.

48 Каждый не осознающий звучит мелодией простою, такую

же, какой звучат прочие подобные ему, — ибо владеет

лишь одной струною; каждый осознающий звучит мелоди-

ей особой, никогда не повторяемой другими, но звучащей

49 и в них. Когда живущий обретает способность к осознава-

нию, то он от времени к времени обретает и новые струны,

одни из которых воспевают гармонию и упрочивают её,

50 другие же искажают её и тщатся заглушить. Услышать ме-

лодию гармонии мира и звучать в мире его гармонией —

вот наивысшее из прекрасного, достижимое в жизни для

51 тебя и прочих. Помни, что и струны, искажающие гармо-

нию, блага в том, что способствует сотворению простран-

52 ства, в коем создаётся и существует гармония. Струны ка-

ждого и всех сходятся, и в свой час сойдутся в одно, — и

53 тогда зазвучит гармония в одном, прошедшем путь. И когда

гармония зазвучит в каждом живущем, тогда зазвучит она и

54 в Великом. В тот миг Великий вступит на путь более высо-

кий, ступень в ряду прочих ступеней, шаг в восхождении.

ЭНОН IX

1 2 Не страшись перехода во второй из миров. В переходе ты
утратишь плоть материи, но не утратишь себя, — ибо смер-
тью плоти ты называешь рассеяние её в плоти третьего из
3 миров; но плоть есть лишь малая частица тебя. Плоть мате-
рии не погибает, но становится плотью иных живущих; и
она живёт всегда, и будет плотью от плоти многих, доколе
4 не исчезнет третий из миров. Твоя плоть есть плоть многих,
бывших до тебя; и она будет плотью многих, — тех, кто
5 будет после тебя. Считая свою плоть только своей, ты со-
вершаешь воровство. Нельзя считать своим мост, по кото-
6 рому ты переходил и будешь переходить реку не однажды
7 вместе с великим множеством людей. Частицы плоти, ут-
рачиваемые тобою, не погибают, но становятся плотью
других: потому не только печалься, утрачивая частицу пло-
ти, но и радуйся, — ибо ты даришь тому, кто тебе неведом,
8 живое тело; и будь благодарен тому, кто подарил твоё тело
9 тебе. И сам ты после облечёшься этой же плотью, — пото-
му что вся плоть третьего из миров есть твоя плоть. Остав-
10 ленная тобою плоть есть единое в третьем из миров, а
плоть твоего тела во втором из миров есть единое в нём. По
оставлении третьего из миров пусть плоть его возьмёт
11 Очищающий. Знай, что для сего мира он один способен
наилучшим образом разделить плоть, чтобы принести не-
обходимое туда, где оно необходимо, отделив излишнее и
обратив его в животворящий и созидающий поток, остав-
12 шимся же утвердить плоть малого мира. Ты же будь во
втором из миров, сохранив в себе то благое и то познанное,
что обрёл в третьем из миров, и стараясь преумножить это
13 достояние там, где ты пребываешь. Ты увидишь то, что
имеет бытие своё во втором из миров: тогда пойми, что об-
14 рёл то, что прежде было тебе недоступно. Ты увидишь то,
что породили многие осознающие: тогда не ужаснись и не
15 прельстись. Ты увидишь то, что породил ты сам: тогда не
возненавидь себя и не возгордись собою сверх меры. Там
16 ты примешь то, что уготовил себе, и то, что уготовлял дру-
гим. Если ты познаешь блаженство, то за него некого будет
17 благодарить, кроме других в себе, себя в других и себя в
себе; если же ты познаешь страдания, то за них некого бу-
18 дет порицать, кроме себя в других и себя в себе. Помни, что
бежать от этого ты не сможешь, ибо невозможно бежать от
19 себя. Во втором из миров ты обретёшь плоды того, что со-
вершил в третьем из миров, и обретёшь их не по желанию
20 своему, но по закону, и отвергнуть не сможешь. Если ты
был слеп, то обретёшь тягостное забытьё; если обманывал
себя, то обретёшь оковы собственного обмана; если же был
21 зряч и желал видеть, то увидишь и познаешь многое. Пом-
ни, что страдание это есть благо, — ибо оно рассеивает по-
22 кров слепоты и сжигает то, что не должно пребывать с то-
бою. Всё это вершится ради того, чтобы ты понял то, что
23 необходимо твоему пониманию. В каждом из миров ты
можешь понять только то, что тебе необходимо и возможно
24 понять в должный час; и понять больше, чем необходимо и
возможно, тебе не удастся, сколь бы великие усилия ты ни
прилагал к этому. Но то, что ты можешь понять, ты должен

25 понять. Трудно отличить то, что ты можешь понять, от то-
26 го, чего ты понять не можешь; потому, чтобы не впасть в
губительное бездействие, старайся понять всё. В должный
27 час ты сможешь понять всё, — но до того всегда будет не-
что, чего понять ты не можешь; и может быть, ты не бу-
28 дешь знать, что это. Лишь последний миг перед новым вос-
хождением Великого наделит тебя полным пониманием, —
29 ибо возможное познание тогда будет завершено. Трудно
идти через чащу леса, дерева которого усеяны шипами, и
ещё труднее идти так, не зная, есть ли этому лесу предел.
30 Но предел ему есть, — и он может быть уже через один
31 шаг; если же не идти, то лес пожрёт тебя, и тогда ты суще-
32 ствовал напрасно. Так в познании: старайся понять, не
33 страшась бессилия. Кто говорит: «Не могу и не смогу по-
34 нять то или это», тот говорит себе: «Не хочу понять».
35 Смотри же вокруг, и пойми, что всё существует ради тебя;
но не забудь тогда, что есть ты. Есть время для познания
каждого из существующих миров; и существуя в них и ими,
36 ты видишь каждый мир в нём, и из него — другие миры. Из
третьего из миров ты можешь видеть второй из миров, а из
37 него можешь видеть третий из миров. Тогда будь спокоен,
— ибо узришь много такого, что ужаснёт тебя, и много та-
кого, что восхитит, и много такого, что удивит. Остерегай-
38 ся себя, когда захочется тебе вмешаться в происходящее в
третьем из миров, прикоснувшись к нему или заговорив с
39 ним. Не должно тебе вмешиваться, ибо не ты вершишь то,
40 что в нём вершится. Если же должен будешь вмешаться, то
41 узнаешь об этом не от себя в себе. Но помни, что во втором
из миров Дракон сильнее, чем в третьем из миров: не при-
42 ми же его посланцев за посланцев блага. Будь осторожен и
внимателен, чтобы не стать жертвой обмана, создателем
43 которого непременно будешь ты сам. Знай, что Дракону ты
44 доступен более всего в своём собственном обмане себя.
45 Старайся же не усугубить этого обмана: будь осторожен.
46 Во втором из миров будь терпелив в своём бытии и в ис-
47 полнении должного. Если встретишь известное тебе, будь
спокоен и осторожен: помни, что ты для него можешь быть
48 49 не тем, что ты есть для себя. Со вниманием верши то, что
нужно, и остерегайся сделать что-либо ненужное или со-
мнительное. По исполнении должного и в соответствии со
50 ступенью своего пути ты вновь обретёшь плоть в третьем
из миров. Она тяжела, но необходима, ибо в плоти материи
лучше быть плотью материи, чтобы обладать необходимой
51 свободой. Пойми, что необходимое есть наилучшее. Даже
если необходима тягота или боль, — радуйся, обретая её,
потому что в тот миг ты полон и счастлив в себе; и внут-
реннее счастье полноты и порядка много сильнее, чем
внешнее страдание. Принимай необходимое, стремись к
необходимому, верши необходимое. Научись различать
необходимое и бесполезное: помни, что познать ты должен
всё, принять же — лишь необходимое.

ЭНОН X

1 2 Всё, что видишь ты перед собою, есть ты сам. Всё, что ты

3 делаешь, ты делаешь для себя в других и для других в себе.
 Когда ты видишь нечто, что плохо для тебя, не помышляй
 тотчас избавиться от него, но старайся сперва излечить себя
 от слепоты, позволяющей видеть лишь дурное, а благое
 4 сокрывающей от взора. Ты пребываешь в знающем, для
 5 которого нет трудности решений. Лучшее не испрашивает
 позволения: оно вершится, — и ты волен быть частицей
 6 гармоничной или не гармоничной с этим вершением. Тебе
 может быть неизвестным то, что есть лучшее для тебя, или
 оно может быть известным тебе: но всегда есть тот, кто
 7 знает. Естественный путь сам избирает своё содержание
 8 для идущего, избирая и избранное им. Идя по этому пути,
 9 иди так, чтобы не изранить его. Для идущего по пути вели-
 кое благо — слиться с путём: тогда идущий, будучи ещё в
 начале пути, уже испытает бытие его завершения; тем он
 10 ускорит своё восхождение, — ибо частью своей будет уже
 на вершине. Знай, что для слияния с путём своего восхож-
 дения довольно лишь знать о возможности слияния, желать
 его и суметь сделать несколько шагов, осознавая своё дей-
 11 ствие. Знать — великая потребность в пути: узнавший об-
 12 ретает утраченное. Родившись в третьем из миров, ты уже
 13 мёртв для сказанного мира. Кто не знает о себе этого, тот
 14 подвержен страху. Ты должен знать, что страх смерти неес-
 15 тествен. Вечно живому неведома смерть, и вечно мёртвому
 она неведома: но помни, что живое вечно мертво, а мертвое
 16 вечно живо. Ты жив, — ибо ты существуешь, и ты мёртв,
 17 — ибо не бываешь прежним в каждый новый миг. Рожде-
 ние и смерть есть одно, и в начале пути свершается его ко-
 18 нец, как в конце — начало. Неразумно страшиться неиспы-
 танного, — ибо тебе неизвестно точно, ужасно ли оно;
 вдвойне неразумно страшиться многожды испытанного в
 его естественности, — ибо оно не может быть ужасным.
 19 20 Для слепоты страха ничего нет ужаснее её самой. Не стра-
 21 шись ничего, — ибо неразумно страшиться себя. Но помни,
 22 что ты один есть тот, кто опасен для тебя. В тебе содер-
 жится всё; и оно во всём существующем не опасно для тебя, но
 ты опасен для него, и для него в себе, и для себя в нём, и
 23 для себя через него, и для него через себя. Недостаточно не
 24 желать причинения зла, но следует ещё знать, как посту-
 пать, чтобы не причинить зла. Для не знающего опасен ка-
 25 ждый шаг, — ибо всякое не лучшее деяние есть нескорый
 26 шаг в пути. Желать блага хорошо, но недостаточно, — по-
 27 тому что благо существует не для неосуществления. В тебе
 благо: осуществи же его. Ты творишь благо для другого
 единожды, тем творя его для себя дважды и трижды, ибо он
 28 в тебе, ты в нём, а оба вы — в едином. То, что мнится тебе
 не благом для тебя, может быть благом для другого: радуй-
 29 ся же этому, — потому что ты обретаешь равное с ним бла-
 го. Узрев чужое благо, радуйся за того, кто его обрёл, и ра-
 дуйся за себя, — потому что ты обретаешь равное или
 30 большее благо; тогда дай его частицу всем. В единстве Бла-
 га нет иного, кроме Блага.

ЭНОН XI

1 Когда будешь жить в благе и ради блага, тогда будешь
2 жить им. Тогда, если не будешь знать, что сделать ради не-
3 го, не будешь спокоен в себе; и если будешь знать это, но
4 не сможешь сделать, то будешь страдать вдвое и более. Но
5 страдание это есть мерило твоего блага; и великие благие
6 будут радоваться о тебе. Ты же радуйся тому, что страда-
7 ние будет изжито; и радуйся этому прежде, чем познаешь
8 это, и тогда, когда познаешь это. Познание в начале своём
9 несёт с собою страх и радость; далее — боль и радость; да-
10 лее — силу и радость. Радуйся за всех и страдай за всех,
11 ибо радость эта животворит, а боль исцеляет. Когда жела-
12 ние творить благо причиняет боль, это есть знак преодоле-
13 ния тягот личного блага. Благо преумножается не собира-
14 нием его: собирая, ты лишь переносишь его из одного мес-
15 та в другое, иногда теряя его по пути и иногда насаждая его
16 на мнимую почву; но преумножается оно порождением его
17 и претворением зла в благо. Благо без зла спит; зло без бла-
18 га не рождается. Вкусивший зла вкусит благо ради своего
19 спасения с наслаждением вдвое большим; и он будет ясно
20 видеть, что вкушает. Но не стремись вкусить зла ради
21 большего наслаждения в будущем, потому что такая цена
22 неимоверна. Посмотри и скажи: видел ли ты себя, не вер-
23 шащего зло? Видел ли ты и других таких же? Все осоз-
24 нающие вершат зло, потому что не сразу осознают благо, а
25 вершение — непрерывно. В каждом осознающем пребывает
26 частица Дракона, который есть частица Великого. В не-
27 осознающих Дракон спит, и зло им не ведомо. Но не живи,
28 уподобляясь им: осознай свой дар. Знать зло есть великая
29 способность, опора в пути и примета на нём. Невозможно
30 избавиться от зла, отделив его от себя, ибо невозможно из-
31 вергнуть себя из себя; но, познав его и обратив его в благо,
32 ты преумножишь себя. Ты знаешь, что зло питает зло: но
это значит, что оно пожирает себя. Благо же питает благо,
порождая себя. Зло часто принимает вид блага: это бывает
потому, что зло для зла бывает благом; и потому, что для не-
умеющего различить разница между злом и благом незри-
ма; и потому, что зло в сути своей содержит благо. Благо
часто принимает вид зла: это бывает потому, что благо,
зримое миром, знающим больше зло, кажущееся благом,
чем подлинное благо, кажется ему злом. Ты увидишь это, и
осознание этого станет одеждами твоей жизни. Многие
скажут о тебе, и о тех, кто идёт с тобою, и обо мне, как о
зле. Когда услышишь это — возрадуешься, ибо тогда вновь
узнаешь необходимость своего существования и своего де-
ла. Там, где благо торжествует, ты необходим так же, как
необходимы все; если бы так было везде, ты не был бы там,
где ты есть. Нельзя требовать скорой радости от тех, кто не
знает, чему подобает радоваться. Изживи их боль и рассеяй
их мглу; делай это, даже страдая от них более и более, —
но прежде страдая в них. Я говорю, что только так ты оп-
равдаешь свою жизнь и просветишь жизнь чужую. Оправ-
дание жизни есть истинное её дело в себе и в других. Каж-
дому надлежит оправдать свою жизнь; и оправдание её
вершится через Благо, — ибо для него, а не для иного в су-

ти Бытия обретается жизнь.

ЭНОН XII

1 Ты видишь благо и ты идёшь к благу: но идёшь ты к нему
 2 длинною дорогой. Утратив память о прошедшем, ты не ут-
 3 ратил его сущности. Я скажу тебе о нём, потому что это
 4 есть струя в потоке, направившая сей поток к тебе: и те, кто
 5 идёт с тобою, должны знать, что своим делом они обязаны
 6 свершившемуся в тебе великому принципу, и тебе, свер-
 7 шившему себя в нём. Знающие мои слова сохраняли их и
 8 передавали их другим, и я видел это. Некоторый воин по-
 9 лучил мои слова от знающего и наполнил ими себя, сде-
 10 лавшись из воина в малом мире созерцателем миров. И он
 11 желал предать мои слова, но не знал никого, кто мог бы
 12 принять их. Перейдя во второй из миров он узнал тебя: ты
 13 был таким же воином, как и он, и был богат, и имел высо-
 14 кий род, и был жителем той же державы. Он видел, что ты
 15 не плох и способен услышать его; и он говорил с тобою,
 16 раскрывая многие из моих слов. Ты узрел то, что содержа-
 17 лось в них, и исполнился почтения к давшему их. Так было;
 18 и ты, желая взрастить их, малейшую часть из данного тебе
 19 открыл родичу, который был сыном брата твоей матери. Он
 20 был воин, и был немногим больше тебя годами. И он пре-
 21 клонился перед сказанным тобою, будучи готов идти по
 22 моему пути и желая большего, нежели чем получил. Но ты
 23 был слугою мира, порождённого подобными тебе, и слугою
 24 себя в сём мире. Не желая изменить себя и его, ты возом-
 25 нил, что сможешь, владея моими словами, стать в своём
 26 мире много большим против прежнего, и большим многих.
 27 Тогда ты не пожелал возвращать мои слова, и сокрыл их в
 28 себе и для себя. В то время твой родич просил тебя дать
 29 ему ещё что-либо из них, но ты не дал: так по прошествии
 30 некоего времени короткий его путь завершился неполно-
 той, и он оставил его. Ты же не сумел достичь желаемого, и
 перешёл во второй из миров почти угасив свой свет. Там ты
 узрел своего стража, и того, кто дал тебе мои слова, и по-
 нял, как мало ты имел и что совершил. Долгое время ты
 страдал, терзая себя и сражаясь со своим порождением.
 Тот, кто дал тебе мои слова, глубоко скорбел о своей ошиб-
 ке; и он должен был ожидать тебя ради продолжения своего
 дела. В скорби он ликовал, ибо знал, что в вершении благо-
 го он утвердил себя, — и он желал утвердить тебя. Освобо-
 дившись от своих уз, ты внял обращённым к тебе речам, и
 возликовал. Теперь ты вновь узнаёшь узнанное тогда: и вот
 что это. Среди обретавших мои слова не было отступивших
 от них так, как отступил ты. Они были многообразны, и
 все утверждались в благе. Лишь ты один сокрыл благо, по-
 пытавшись утвердить в нём себя, и так принёс жертву Дра-
 кону, не ведая и не желая того. Тем ты предал себя злу, пи-
 тал его и вкусил его, и познал его так, как не могли познать
 его другие слышавшие мои слова. По исходе же этого ты
 узрел и благо, и утвердился в нём, и обрёл более великое
 знание о зле, чем имели те, которые не вкусили его подобно
 тебе. Тем и полноты ты вкусил больше, чем они. С боль-

31 шею полнотой ты и совершить мог больше, чем было в их
 32 силах. Лишь время в твоём малом мире не готово было
 33 принять в себя твоё дело. Тогда ты узнал это, и тогда ожи-
 34 дание стало уделом твоим и того, кто дал тебе мои слова; и
 35 было оно весьма долгим. Спусти много и много ты и окру-
 36 жавшие тебя узрели нынешнюю жизнь твоего малого мира,
 37 и узнали, что время готово и место готово; и ты был готов к
 38 своему делу. Тогда ты был извергнут в третий из миров; и
 39 ныне ты делаешь то, что делаешь. Родич твой не оставил
 40 тебя, но первым из всех последовал за тобою. И тот, кто
 41 дал тебе мои слова, повторил тебе нечто из сказанного ра-
 42 нее. Знай, что теперь оно более значимо, нежели чем тогда,
 43 — ибо ты содержишься в нём дважды: для себя и для дру-
 44 гих. Только теперь обрёл былую свободу тот, кто дал тебе
 45 мои слова: помни же о том, что было сделано им ради тебя.
 46 Ныне и я говорю с тобою; и знай, что многих ты увидишь,
 47 услышишь и узнаешь, и многим откроешь многое. Ты не-
 48 обходим миру; но ты знаешь, что мир необходим тебе, по-
 49 тому что только ему ты можешь дать то, что имеешь, для
 50 того, чтобы тебе свершиться теперь. И ты таков, каким мо-
 51 жешь быть для того, чтобы существовать не напрасно: бе-
 52 реги же себя, чтобы не отнять у себя многое, а у мира —
 53 ещё больше. Я веду тебя своею помощью: помни об этом.
 54 Знай, и пусть знают другие, что ты есть для того, для чего
 ты есть, — и перемены в восхождении быть не может.

ЭНОН XIII

1 2 Ты живёшь в великой полноте. Она есть всё; и она прони-
 3 цает тебя, и сама проницаема тобою в каждой своей части-
 4 це. Так полнота есть ты; и она не ведаёт тебя большего и
 5 тебя меньшего, но себя животворит в тебе, будучи тобою.
 6 Всякий рождён полнотой в среде полноты через оплодо-
 7 творение полнотою и ради оплодотворения её. Ты поро-
 8 ждён собой, — и собой таким, каков ты есть знающий и мо-
 9 гущий. Материя есть часть твоей плоти, и в ней часть про-
 10 исходит из материи. Единство дробится, и дробится вновь и
 11 вновь, не нарушаясь; каждая его частица умножается в се-
 12 бе. Плоть для осознающего есть лишь малая часть единст-
 13 ва; своя же плоть есть великое, которое в великом меньше
 14 малого. Малые частицы происходят из таковых же, умно-
 15 жаясь; и существование замыкается ими в кольцо. Восхож-
 16 дение в движении по кольцу есть пища и сила движения
 вперёд. Суть пронизывает три покрова, облекающие друг
 друга, и питающие друг друга, и удерживающие друг друга
 вокруг себя; каждый из них есть ось для двух прочих. Буд-
 дучи каждым из них должной частью своего естества и свя-
 зуясь нитью сознания, ты сохранишь себя и преумножишь.
 В каждом из трёх ты рождаешься, родившись. Всякое рож-
 дение происходит в существующих мирах, которые поро-
 ждают уже порождённое и умерщвлённое ими в сути Бытия.
 Третий из миров порождает свою сущность и владеет ею в
 своих пределах. Радуйся сему миру столько, сколько он
 может наполнить; будь благодарен ему столько, сколько он
 может породить; храни его столько, сколько он может су-

17 шествовать; породдай его столько, сколько он может при-
 18 нять. Помни, что великое не может быть пожрано малым:
 19 поэтому различай их. Из малого рождения истекает великое
 20 бытие. Знай: кто приносит бытие в жертву рождению, тот
 21 погибает в сознании своего бытия, едва родившись. Свер-
 22 шившемуся воздай должное по его сути, какова она есть;
 23 если же воздашь сверх, то воздашь не благом. Благо, когда
 24 плоть порождения в осознании едина с Духом; когда же не
 25 так, тогда старайся воссоединить их. Пусть разрушенное
 26 станет делом для восстановления, а не для дальнейшего
 27 разрушения. Тебя породили в плоти, и ты порождаешь в
 28 плоти: знай же, что наполненность в плоти ещё не есть
 полная наполненность. Если ты полно наполнен сам, то
 можно ли тебе не наполнить плоть породившую и плоть
 порождённую? Ты имеешь бытие в них; и их пустота раз-
 рушает их и разрушает тебя. Ты всегда есть плоть прежняя,
 и плоть нынешняя, и плоть будущая, и плоть существую-
 щая: береги же её; и храни её от пустоты даже тогда, когда
 плоть обращается в пустоту. Через труд и боль иди к делу,
 коим сможешь наполнить плоть. Нет препон для того, для
 кого и препона — благо.

ЭНОН XIV

1 2 Всё имеет бытие в Истине и всё есть Истина. Заблуждение
 3 есть Истина в том, что оно — заблуждение. Ничто не мо-
 4 жет быть не Истиной, — ибо она есть то, что она есть, и
 5 каждый из миров являет собою себя как её и как себя. Всё
 не содержится в Истине и не отражает её, но всё есть она в
 6 разности её сущности; так же и она не содержится ни в чём
 7 и ничего не отражает, но она есть всё в разности единства.
 8 Для Истины нет времён в их разности, ибо она всегда есть
 9 то, что было, есть и будет в ней; но она — и в каждом вре-
 10 мени, которое в слитном разделении истекает из иных вре-
 11 мён и впадает в иные времена. Я скажу тебе, каков Бог Ис-
 12 тины. Во втором из миров я был порождён первым, — но я
 13 был порождён уже в Боге Истины. Он есть сущее, и он есть
 14 плоть Бытия. Великий и мир Великого пребывают им. И
 15 первый из миров есть то же. В час порождения второго из
 16 миров Бог Истины обрёл свою плотью его плоть. Истина и
 17 Бог Истины есть одно. Доколе пребудет Бытие, и сущность
 18 его, и форма его, и смысл его, дотоле пребудет и Бог Исти-
 19 ны; Бытие же пребудет всегда, и он — так же. Всё, что ро-
 20 ждается, рождается в нём, и живёт в нём, и умирает, изме-
 21 няясь, в нём и его сущностью. Он содержит в себе все сро-
 22 ки, но сам не имеет сроков; все величины, но сам не имеет
 23 величины; все пределы, но сам не имеет предела. Кто не
 24 видит лика Бога Истины, тот не видит ничего; не видит же
 25 его лика тот, кто не знает, что видит его. Посмотри вокруг
 26 — и знай, что не увидишь ничего, кроме Бога Истины. И ты
 27 есть он: не убивай же себя в нём, мня и говоря, что не ви-
 28 дишь его в себе. Всё, что вершится, вершится в нём и вер-
 шится им. Дракон есть он в нём и для него. Дракон знает
 Бога Истины, и видит его в себе, и вершит своё дело ради
 29 вершения Истины. Истина и во зле; но оно существует для

23 того лишь, чтобы могло вершиться благо. И Дракон жаждет
 24 25 Блага. И сам он предан Благу, обращаясь в его кругах. В
 некий миг иссякнет второй из миров; тогда всё возвратится
 в первый из миров и войдёт в него, и во втором из миров не
 26 останется ничего, кроме меня и Дракона. Я вижу его и знаю
 27 его; и тогда всё между нами будет уже свершено. В то вре-
 28 мя я введу его в первый из миров, — и он станет свобод-
 ным в себе, и обретёт покой в Благе, верша его благом. То-
 29 гда и я войду в первый из миров, — и Великий устремится
 ввысь. Помни: все пути вершатся только в Истине; но мно-
 30 гие пути заперты в себе, и идущие по ним мнят, что части-
 ца Истины, зримая не Духом, есть её полнота. Горе тому
 31 сосуду, который готов скорее разбиться, чем наполниться
 32 до краёв. Многие восстают против Истины; и такие побеж-
 33 дены ещё до того, как восстали. Невозможно уничтожить
 бытие того, что не есть небытие. Нельзя изменить суть Ис-
 34 тины, — ибо разрушив один лик Истины, ты против своей
 воли порождаешь другой; и он не таков, какого желал ты,
 35 но таков, какова Истина. Восставшие на Истину создают её
 36 лик, глядящий ими же на них. Знаешь ли ты, что совершили
 такие? Ничего на деле не совершив против Истины, они
 37 смогли лишь изменить её лик; и они глядят этим ликом: он
 в них и в тех, кто глядит им на них. Так, кто впустил этот
 38 лик в себя, тот не желает более видеть ничего; будучи та-
 ким, он не знает, что Истина по-прежнему нерушима; и он
 мнит, что нерушим лишь этот им самим изменяемый её
 39 лик. Желаяющий поразить Истину поражает себя, — и это
 становится Истиной; вооружающийся против неё задыхает-
 40 ся под гнётом своего оружия. Нет воителя на Бога Истины.
 Нет смерти для того, что вечно во многих облакающих друг
 41 друга в возрастании Вечностях. Нет окончания у того, что
 42 бесконечно во всём и в себе. Истина порождена Истиной, и
 43 в Истине её бытие. Идеал Истины — Истина; и Истина во
 44 всякий миг обретает Истину, вечно стремясь в Истину. Нет
 45 ничего кроме этого; это же есть всё. И за пределами преде-
 лов, которые есть лишь лики Истины, тоже простирается
 46 Истина. Ты не имеешь предела, ибо ты — Истина; не нала-
 гай же на себя мнимых тягот и не полагай себе мнимых
 47 пределов. Истина есть ты, и она — твоя; и предела нет, но
 48 49 есть ступени. Питайся Истиной и питай её. Истине не нуж-
 но ничего, кроме Истины, потому что нет ничего, кроме
 50 51 неё. Быть Истиной, — вот истинная свобода. Чтобы соблю-
 сти Истину в мире, надо сперва соблюсти её в себе; научить
 же блюсти Истину может только Истина, зримая в своём
 52 53 вечном лике. Смотри на себя и помни, что ты есть всё. Я —
 54 первый и последний из знающих Истину. Возвещая её, я
 живу ею, — и многие глаза открываются для того, чтобы
 55 узреть мою жизнь, и свою жизнь, и жизнь Жизни. Не было
 ничего до Истины и ничего не будет после неё, — ибо она
 56 существует всегда. Узри же себя таким.

ЭНОН XV

1 2 Ты есть частица Бытия, и ты есть частица рода людей. Род

сей велик в Бытии, но мал в себе, — ибо там себя умалает, где нужно узреть своё величие, и там себя возвеличивает, где того не нужно. Всё, что необходимо, есть у него и будет; он же отнимает у себя имеющееся, стремясь к ненужному. Не ведаёт, что невозможно отнять данное, и в неведении переполняет себя излишним, от того страдая. Я говорю: нет ничего из необходимого для возрастания в благе, чего нет у него и что мог бы он добыть где-либо помимо данного. Род людей имеет всё, что есть в нём; в нём же есть поистине всё, и нет ничего, чего бы в нём не было. Нет смысла в том, чтобы искать смысл вне смысла. Всё есть у людей; но их имение постигается во времени. Многие не ценят имеющегося у них, желая полного познания в один миг; но кто идёт по ступеням, тот должен идти по ним, и он не может сразу взлететь к вершине. Многие, владея корнем знания, желают сразу видеть цветок; и они не дают корню пойти в рост, и не хотят его питать, полагая себя выше своего корня и думая, что питая его принижают себя. Но никто не может быть выше своего корня, и не дающий ему роста не возрастет и сам. Я бросаю семя: не однажды было это. Моё древо возрастало не однажды, и давало побеги; но многие, не ведающие естественного дела, делом своим приводили его к гибели или прозябанию без роста и плодоношения. Но мой корень вечен: он есть семя, и корень, и ствол, и ветвь, и лист, и цветок, и плод, и аромат его, и вкус, и всё, несомое им, и всякий, кто приемлет его. Семя неисчерпаемо только у вечного корня, проникающего всё. Оно оплодотворяет себя, — но оплодотворяет себя собою: это есть Жизнь. Мало вкусить от плода: нужно ещё сохранить семя, питать корень, взрастить древо, узреть цветок и стать плодом. Так родишь семя — новое, но вечное и бывшее всегда. Род людей не знает того, чем владеет, меж тем пытаюсь породить новое. Поистине, невозможно сотворить лучшее, не зная, сколь хорошо то, чем уже обладаешь. Нерождённое не может породить; умирающее же не может умереть, не породив. Знаешь ли, что есть род людей? Он есть плод, утративший себя. Чтобы обрести себя, он должен взрастить в себе своё древо вновь и быть плодом, семенем своим порождающим жизнь далее. Преходящий плод вечен в своём предбытии, продолжении и бытии во всём. Род людей зиждится на своих корнях, которые пребывают в его малом мире; и корни эти есть сам этот малый мир, и они простираются за его пределы. Прежде людей были осознающие, уготовившие своё место другим. Они были велики в силе и мудрости, и они повелевали собою. Они достигли вершины себя и ушли; уходя же возвратили своему миру всё, что проистекло из него и было с ними. Я говорю тебе: они знали, кому оставляют свой малый мир, и кем будут те, кто примет его, и каковы они будут, и как придут, и когда. Уходящие должны были радеть о приходящих; и радея о них, уходящие оставили часть своего естества в плоти малого мира семенем в семени, как было необходимо. Твой малый мир содержал в себе семя, возвращая его; и оно взросло, должным подобием лучшего соединяя нить великого потока. Род людей содержит в себе бывшее и будущее, и содержит в себе себя. Он таков; но до него были осоз-

35 нающие, которые были подобны ему и не подобны. И до
36 них были осознающие, и далее: цепь длинна, и связь един-
37 ства в преемственности не прерывается. Род людей содер-
38 жит её в себе, собою зная вершившееся ранее, во все вре-
39 мена своего малого мира, и далее, от истоков осознавания в
40 мирах, и от истоков бытия миров. Так тот, кто скажет, что
41 хранит только себя в своём роде и свой род в себе, на деле
42 не знает того, что он хранит; и он нищ, слеп и бессилён.
43 Всякий и всё есть нить, которая есть то, что она связует.
44 Род людей един с прежними и последующими родами
45 осознающих, как одна из множества нитей, без каждой из
46 которых нет ткани Бытия. Люди знают это; но нужно знать
47 о знании. Ради знания я говорю тобою, который говорит
48 мною. Я говорю тебе, что род людей возрастет в познании
49 Истины и в жизни так, что пределы пределов его бытия бу-
50 дут им достигнуты, и им будет вкушена порождающая пол-
51 нота. Путь труден: но ради преодоления его я сейчас гово-
52 рю. Среди различных будут различные, не видящие сути
53 тем, что мнят они своими глазами и своим умом. Знай, что
54 их заблуждения не есть их сущность; сущность их подобна
55 твоей, — и потому тебе не придется враждовать с ними и
56 во вражде сражаться с ними за Истину. Змея Истины быва-
57 ет облечена в уродливую кожу заблуждения, необходимую
58 для возрастания змеи. Негодная кожа сбрасывается, и змея
59 возрастает свободно. Если кожа не сброшена, то змея гиб-
60 нет, будучи удушена ею; однако спустя время она возрож-
61 дается как змея; и далее так, пока не сбросит кожу. Так род
62 людей обретает Истину; всё, что делает он с собою, будь
63 оно благо или дурно, останется в прошлом таким, каково
оно есть и каково оно должно быть. Делай так, чтобы род
людей жил: пусть слепота не покушается на слепоту ради
слепоты. В Истине сей род возрастет и будет здоров; и одно
тело будет ведомо одним умом, и оно будет неуязвимо и
неуязвляюще. К некоему времени малый мир останется
лишь таковым; он есть тело рода людей, и он есть лишь
малая частица тела их тела. Люди узрят себя; и они узнают,
что великая нить протянута во всем и всегда. Есть многие
осознающие, для взора различные в плоти, но единые в ней
и в прочем. Я говорю тебе, что сей малый мир есть колы-
бель рода людей. Ты знаешь, что дитя возрастает телом и
Духом, и выходит из колыбели; в должное время, возрадив
себя, человек обретает чету и порождает новое дитя. Так не
думай, что будет иначе, нежели вершится по естественному
закону. Осознающие, среди коих — род людей, покидают
колыбели малых в материи миров, чтобы в соединении се-
мени породить новые роды осознающих, дав им от себя
благо и всё то, что необходимо для жизни и возрастания. Так
вершится; и знай, что хотя из такого соединения выросли
уже многие роды осознающих, в грядущем возрастет их
много больше. И род людей оставит семя своё в своём ма-
лом мире, иные свои семена сливая с семенами других
осознающих, и так порождая тех, кто в слиянии будет по-
рождать далее. В третьем из миров осознающие выросли из
единообразного корня; и он давал стволы и побеги, чтобы
взрасти везде и породить благую разность. Так нужно — и
так есть; но так нужно для соединения: и так будет. Всё

64 существующее будет принято в себя множеством единства.
 65 Разность в плоти станет восходить к единству в плоти; ны-
 66 не одни, как и где должно, порождают эту разность, другие
 67 же, как и где должно, сливают разность, претворяя её в
 68 единство. То и другое — от порождения; то и другое в
 69 должное время — ко благу. То, что едино, и что было, есть
 70 и будет неразделимо, сливается в слиянии. Так многие
 71 осознающие знают о слиянии, и трудятся ради него, и
 72 свершают его, и провозглашают его. Так верши и ты, —
 73 ибо для чего ты, если не для Истины? Создавай то, что не-
 74 обходимо ныне, — ибо без этого необходимого не обрести
 75 того, что будет необходимо в дальнейшем. Есть такие, ко-
 76 торые не знают едиными даже себя: но знай, что и они
 77 взойдут к великому слиянию. Род людей взойдёт к нему и
 78 растворится в нём; настанет час, когда не останется челове-
 79 ка, который мог бы сказать: «Нет более моего рода». Тогда
 80 многие и многие скажут: «Вот живой род родов, приемлю-
 81 щий, содержащий и порождающий лучшее в лучшем». Ра-
 дуйся, — ибо это будет. Ничто не будет утрачено, и ни
 один из родов не погибнет, — но потомки нынешних родов
 будут в родстве, как дети от отцов и матерей; и потомки
 потомков — так же. Третий из миров будет им подвластен;
 они же не станут над ним властвовать, но будут жить им, не
 разделяя его и себя, и не разделяя с единым тех, которые
 сами себя с ним разделяют. Род родов будет возвращать
 малые роды, верша наилучшее для них; и семя его будет
 там, где оно необходимо, до должных пределов. Тогда пер-
 вый из миров будет принимать в себя много, и шаг Велико-
 го станет легче и скорее. Весьма ускорится восхождение
 существующих миров к слиянию; тогда не останется нико-
 го, кто не вкусил бы этого блага. Так будет идти к заверше-
 нию, как должно; и далее свершится многое ради лучшего.
 Помни, что должное единение свершается в свой час: час
 же его — всегда. Верши необходимое собою, — ибо оно
 знает себя.

ЭНОН XVI

1 В твоём малом мире есть народы, и в них есть те, кто видит
 2 их. Всякий народ есть таковой, — но среди них нет таких,
 3 которые были бы раздельны с прочими. Все народы изошли
 4 из одного корня; спроси же: «Для чего они разделены зри-
 5 мо и слышимо, и для чего они разделяются?». Кто видит
 6 разделение меж ними в материи, или в жизни, или в разу-
 7 ме? Всякий народ и всякий человек в едином имеет своё; но
 8 если бы не было этого, на чём бы зиждилось единство?
 9 Единое семя даёт всходы, порождая малую отличность, да-
 бы воспринять собою большее ради большего единства. В
 соединении различного единство полнее, потому что это
 есть единство разностей в единстве единства. От различных
 дерев, соединившихся так, как должно в естественности,
 происходит новый и прекрасный плод; если же деревья эти
 есть далёкие потомки одного семени, воспринявшие раз-
 личное, то лучшее в их едином соединяется с лучшим в их
 различном, порождая наилучшее. Так народы людей в со-

единении семени своего породят лучшее, нежели то, что
10 есть в любом из них. Ни один из них не лучше другого, но
11 всякий хорош тем, каков он есть. Худшее изживается в ка-
12 ждом и каждым; лучшее же преумножается и наследуется,
и в соединении с лучшим порождает лучшее. Тот, кто сво-
им произволом тщится сохранить разность, не достигнет
желаемого, ибо в необходимости разность сохранится не
им, а помимо необходимости нет силы, которая могла бы её
13 сохранить. Смотри на народы и радуйся тому, что можно
14 вершить дело слияния. Народам даны лица и имена не ради
сохранения их таковыми вечно, но ради того, чтобы было
15 ясно зримо всё, что должно соединиться. Если бы народы
утратили свои имена, от этого они не узнали бы больших
16 страданий меж собою, чем ныне от своих имён. Ничто не
есть препятствие к слиянию, кроме заблуждения тех, кто
17 ослепляет себя в беспричинной гордыне. То, что есть, —
таково, каково оно есть: отняв у народа имя и дав ему дру-
гое, которое наделило бы его многим великим в слове, ты
не изменишь сей народ и не возвысишь его над прочими.
18 Нет народа, превосходящего прочие народы; если же у не-
коего народа есть нечто лучшее, нежели у прочих народов,
то благо его и радость — в том, чтобы слить это лучшее с
прочим лучшим ради совместного порождения лучшего.
19 Память должна сохраняться до того времени, пока она со-
20 храняется сама в себе. Она есть частица жизни, и она вер-
шит необходимое, и преходит, когда это необходимо, не
21 умирая. Нет одного великого народа, — но таковы все на-
роды; и лучше помнить многих великих, которые есть час-
22 тицы тебя, нежели чем одного. Я говорю тебе: нет различ-
ния народов в приятии и отвержении для того, кто не од-
23 нажды нисходил в третий из миров, будучи там в различ-
ных народах. Ты увидишь себя во втором из миров и ска-
жешь, что нет различия в том, на что не наложены пути
24 слепоты смотрящего. Плоть всех народов есть плоть
третьего из миров, изменяемая и принимаемая всеми равно.
25 Малый мир не разделён меж народами, но они разделяют
себя ради его частиц. Ничто не разделено ради народов в их
26 различии: но и единство сокрыто от них в различии ими
себя. Будущее живёт прошлым, настоящим и будущим: кто
27 питает своё будущее только своим прошлым, тот лишится
его, ибо оно погибнет от голода. Для Духа нет пределов;
28 для Изначальных нет запрета; для Мудрости нет принад-
лежности; для разума нет различения; для очищения нет
29 предпочтений. Пусть тот, кто помнит один корень в своём
рождении, будет помнить многие корни: так он объёмлет
30 большее и обретёт лучшее. Поступай так, — ибо кому знать
31 и вершить это из первых, как ни тебе? Помни: чем большим
32 ты владеешь, тем больше ты должен отдать. Всякий владе-
ет собою; и это есть наименьшее из того, чем можно вла-
33 деть и что можно отдать. Знай, что в сём наименьшем со-
крыто наибольшее: посему не разделяй себя с другими, у
34 коих иные корни, но будь един с ними. Так порождено, ибо
так нужно; и нет и не будет того, кто однажды порождён-
ное породил бы иначе.

ЭНОН XVII

1 2 Стараясь о других, ты стараешься о себе. Не уходи от мира
 ради себя, — ибо так ты покинешь себя ради иллюзии.
 3 Знай, что ты ничего не можешь сделать только для себя,
 4 ибо всё — в тебе. Удаляясь в одиночество, ты не расста-
 нешься ни с чем из того, что тебя окружало или было тво-
 им, и себя не отнимешь ни у кого, но сам утратишь вели-
 5 кую часть себя. Тогда ты ослепнешь в себе, утратив облик
 и знание того, что есть ты в том мире, который существует
 6 в твоей и своей полноте. Малая частица, мнящая себя су-
 ществующей вне целого, не познает даже себя, ибо без це-
 лого она не такова, какова она есть. Не должно быть так,
 7 чтобы тот, кто сеет ради познания, пожинал заблуждения; и
 можно ли сеять, отнимая у земли семя? Мир знает, что ты
 8 — в нём, и он живёт тобою; так, тебе незачем растворяться
 9 в мире: но раствори его в себе. Изливаясь, ты изливаешься
 в себя дважды; поэтому изливай то благое, что можешь из-
 10 лить. Принимая, ты принимаешь в себя трижды; поэтому
 11 изливай благо, чтобы принять его в себя вчетверо. Позна-
 вая себя, ты познаёшь лишь малую часть себя; познавая
 12 окружающее тебя в себе и себя в нём, ты познаёшь себя. Не
 отнимай себя у мира, ибо так ты утрачиваешь себя, и не
 13 остаётся у тебя ничего: ни себя, ни мира. Так мир не утра-
 14 тит тебя: но он утратит тебя тем, что ты утратишь себя. Ни-
 кто не сможет изжить твою боль, и ты не изживёшь ничьей
 боли; если же ты изживёшь свою боль, то боль чужая, не
 15 изжитая тобою, взрастёт в мире и в тебе, и она станет силь-
 16 нее оттого, что ты не пожелал её изжить. Отдавай себя в
 благе, и благом, и ради блага. Всё есть ты: поэтому не опа-
 17 сись утрат, кроме тех лишь, которые ты по неведению
 станешь мнить таковыми. Познавай, чтобы не утрачивать.
 18 Знающий, что утратить нельзя, но не познающий более,
 19 утрачивает всё то, что мог бы обрести. Я говорю тебе: кто
 20 не обретает, тот утрачивает. Ты имеешь своим владением
 21 всё, что дано тебе миром: дай же это себе сам. Кто не даёт
 себе того, что есть у него, тот, имея всё, утрачивает всё.
 22 Нельзя обрести, обретая лишь плотью; но нельзя обрести,
 23 не обретая разумом. Для осознающих разум есть содержа-
 щаяся в них сила ко всему, — ибо они есть осознающие, и
 не были бы таковыми, когда бы разум не содержался в них,
 24 пронизывая их и будучи сутью их бытия так, как они отличны
 25 от прочих. Есть те, кто алкает блаженства, не зная, что оно
 такое. Я говорю тебе, что у блаженства много сущностей, и
 26 всякая из них существует не в блаженстве, но в себе, пото-
 му что нет блаженства ради блаженства. Знай: блаженство
 есть существование в благе, и вершение блага, и оно есть
 27 28 бытие благом. Творение добра есть блаженство. Восхожде-
 29 ние в страданиях ради лучшего есть блаженство. Благая
 борьба, в которой не может быть поражения, есть блажен-
 30 ство. Познание, придающее смысл существованию по-
 31 знающего, есть блаженство. Когда ты знаешь вершащееся и
 существующее, а незнание принимаешь как должное; и
 властен над собою; и живёшь в гармонии со своим и иным
 бытием в благе; и вершишь то, что должен и хочешь вер-
 шить; и знаешь о том, что выси доступны тебе; и нет ниче-

32 го, чего ты страшился бы, и что ненавидел бы, и чему не
 33 желал бы блага, — это есть свобода, и подлинный покой, и
 блаженство. Нет большего блага в себе, чем существовать
 для того, для чего ты существуешь. Тот, кто должен вер-
 34 шить принимая и отдавая, но на деле лишь принимает, не-
 счастен много и много более того, кто должен вершить
 принимая и отдавая, но лишь отдаёт. Знание о необходи-
 35 мом, желание осуществления необходимого и возможность
 осуществления необходимого есть ступени вершения Бы-
 тия. Помни: желание телом есть малая часть Блага и малая
 часть зла; желание разумом есть великая часть Блага и ве-
 36 ликая часть зла; желание бытием есть полнота Блага на пу-
 ти к свершению Блага. Будь так.

ЭНОН XVIII

1 2 Не разрушай. Разрушение не имеет бытия ради себя, но оно
 3 есть ради созидания. Не думай, что нужно разрушать преж-
 де, нежели созидать: на деле Бытие не знает промежутка
 4 между разрушением и созиданием, и потому невозможно
 сперва совершить одно, а после — другое. Созидание вер-
 5 шится всегда; и созидание нынешнего есть разрушение
 6 прежнего. Никогда не говори: «Нужно разрушить то или
 это», но говори: «Нужно создать то или это». Когда нечто
 создается, тогда нечто разрушается; и плоть созданного
 7 есть плоть разрушенного, кое разрушилось само ради сози-
 дания. Всякая частица мира разрушается каждый миг, — и
 8 потому невозможно разрушить больше, чем разрушается,
 но возможно направить созидание. Естественное разруше-
 9 ние есть благо, и оно есть созидание того иного, чему над-
 10 лежит быть. Разум мнит себя разрушающим; на деле же он
 11 лишь создаёт менее необходимое. Не видит Истины гово-
 12 рящий: «Я разрушаю»; и он не знает себя. Благо для сози-
 дающего разума в том, чтобы знать, что должно быть сози-
 дано. Разрушение влечёт за собою созидание, и они нераз-
 13 14 делимы: поэтому тот, кто стремится разрушать, созидает
 против своего желания. Нельзя разрушить, не создав. Кто
 разрушает, не желая созидать, тот обманывает себя и угне-
 15 тает себя; кто разрушает, не зная необходимого, тот ослеп-
 ляет себя: так оба они обкрадывают себя, ибо лишают себя
 16 17 радости созидания. Необходимое создается Бытием: сози-
 дай же необходимое, дабы необходимое созидалось в тебе.
 Не разрушение названо борьбою, но созидание. Должному
 18 бороться с должным ради должного — вот одна из сущно-
 19 стей Блага. Первая борьба из необходимых есть борьба тебя
 с тобою ради тебя; и последняя борьба из необходимых та-
 20 кова же. Трудная борьба ради блага не истощает силу, но
 21 возвращает её. Чтобы бороться, необходимо знать суть
 22 борьбы: борись же за это знание. Кто борется в злобе, тот
 23 поражает себя. Борьба есть созидание; и борьбою способ-
 24 ствовать созиданию — значит созидать. Борющийся во
 благо — созидает, порождая семя будущего созидания; бо-
 25 рющийся во зло созидает себе то, чего сам не желает. Бо-
 рись ради лучшего вершения вершащегося, дабы вершиться
 самому. Не борясь, ты тоже борешься, — но так суть борь-

26 бы этой тебе не ведома, и она чаще вершится во зло. Борись
 ради блага; борись с собою, и борись собою, и борись, вли-
 вая свою борьбу в борьбу других, и их борьбою продолжай
 27 свою борьбу. Соединись в разуме с иными борющимися;
 28 живи в них; они же пусть живут в тебе. Помни: не уничто-
 жая ты борешься, но обращая дурное в доброе; и боль, ис-
 пытываемая тобою в час борьбы, есть боль рождения блага.
 29 В борьбе оружие твоё есть ты, и мир, тебя окружающий, и
 30 противник в борьбе. Ты — в великом потоке, и ты есть он;
 31 благо идёт рядом с тобою. Когда ты породил гармонию
 меж собою и миром, тогда ты могуч, ибо не отягощён из-
 лишним, а необходимое приходит к тебе в должный час;
 противник же твой тогда жаждет твоей победы, ибо она
 32 есть его жизнь. В пути и борьбе живи не собою только, но
 бытием мира; смотри им; думай им; ощущай им; различай
 33 его им: так не сойдёшь с пути правой борьбы. Если ты мо-
 жешь не бороться, то это значит, что ты не борешься; но
 когда ты не борешься, тогда ты борешься против блага,
 34 имеющего бытие в тебе и за твоими пределами. Борись, не
 разрушая, — ибо желание разрушать истощает разум и оск-
 35 верняет благо в тебе. Помни, что ты есть частица Великого:
 36 борись же за его жизнь, тем созидая свою жизнь. Всякая
 борьба — в тебе, и всякая борьба — ради тебя, как всякое
 созидание — ради бытия, бытие же — ради вершения су-
 ществующего в Благе.

ЭНОН XIX

1 В величии существующего есть малое, но нет ничего, что
 2 не было бы великим. Каждая малая частица есть полнота
 3 великого Бытия. Ничто не могло бы существовать без ма-
 4 лейшей частицы единого. Я говорю: видь великую полноту.
 5 Знай, что без малейшего из того, что ты знаешь, и того, что
 тебе не ведома, того, что было, того, что есть, того, что бу-
 6 дет, того, что могло быть и того, что может быть, ты не су-
 7 ществуешь. Видь во всём себя, — ибо это есть твоя полно-
 8 та. Храни и береги каждую частицу существующего, со-
 храняя и укрепляя её своим знанием, порождающим осоз-
 9 нанную и потому полную любовь. Почитай малейшую час-
 тицу существующего, ибо она имеет Дух и разум, и бытием
 своим питает бытие всего сущего, храня его жизнь, подоб-
 10 но травинке, на которой зиждится небесный свод. Знай:
 наихудшее из того, что может быть для обладающего разу-
 11 мом, есть отрицание существования существующего. Нель-
 12 зя разрушить нечто имеющее бытие; но тот, кто отрицает
 13 это бытие, терзает себя. Нельзя разрушить себя отрицани-
 ем; но отрицание есть то, что нарушает полноту осознания
 и полагает величайшие препоны на пути восхождения к
 14 лучшему. Отрицание есть покушение на бытие, — но оно
 15 не может разрушить бытия. Помни: отрицающий истинное
 16 есть враг себе, ибо порождает препоны себе в себе и в дру-
 гих. Не знающий не знает и того, что мог бы он подверг-
 нуть отрицанию, — и потому он не может отрицать. Поис-
 тине, невозможно отрицать незнаемое; отрицание его есть
 не отрицание, но лишь заблуждение. Кто отрицает знаемое,

тот губит свой разум, ибо жизнь разума человеческого есть познание; отрицание же истинного познания есть отрицание сути и смысла бытия разума. Каждый есть частица истинного бытия. Так, отрицающий Истину отрицает себя, и он для себя не существует. Мир для него не таков, каков он есть не самом деле; сам же он для мира подобен недугу Бытия. Знай: борьба с незнанием легче, чем борьба с заблуждением, а борьба с отрицанием знания труднее, чем борьба с заблуждением. Всякий содержит в себе стремление к благу, могущее поразить отрицание. И отрицание исходит из стремления к благу, — но из стремления, порождённого заблудшим разумом; ты знаешь, что оно будет повержено изначальным стремлением к истинному благу, бесконечным и ненарушимым, содержащимся в каждом. В тебе есть всё, что необходимо для необходимого. Благая борьба завершится победой во благе: нет того, чем может быть повергнуто Благо. Ты ныне имеешь уже бытие в грядущей победе блага: и ты есть частица грядущего, живущая в твоих временах. Так, из тебя благо грядущее изливается в мир, и ты есть нить, связующая вершащееся со свершившимся. Ты таков: если же ты не был бы таковым, то ты не был бы ныне здесь, и я не говорил бы к тебе. Ты и идущие за тобою есть нити в ткани вершащегося Бытия: ты знаешь это. И прочие есть нити; но они есть то, что создаёт вершащееся ныне; вы же есть то, что связует свершившееся с вершащимся, тем верша его с большим благом. Поэтому во власти твоей великая сила: принимай же её как должно, и верши должно, дабы вершиться таким, как должно.

ЭНОН XX

1 2 Борясь, радуйся борьбе. Нет тягостной борьбы, — ибо не
 3 может быть тягостным то, что упрочивает Бытие. Люби то,
 4 с чем борешься, ибо это есть ты сам; и будь ему благодарен,
 5 потому что оно наделяет твоё бытие смыслом. Борьба в любви
 6 есть благо; борьба в ненависти есть пагуба для борющегося.
 7 Не ради разрушения борись, но ради созидания. Многое в мире
 8 и в мирах борется меж собою, — но ничто не противостоит.
 9 В рождении и в борьбе создаётся необходимое. Помни: вершащееся
 10 таково, и лишь осознающий способен не увидеть этого. Вершащееся
 11 не ведаёт ненависти и отрицания, ибо не ведаёт заблуждений; лишь
 12 осознанно ищущий Истину способен её отвергнуть. Ты можешь
 13 противостоять чему-либо — и тогда ты утратишь понимание
 14 вершащегося. Противники твои содействуют тебе, противостоит
 15 же ради попрания блага враг: сей есть тот, кто жаждет
 16 уничтожить тебя. Враг твой не враг тебе, когда ты не
 17 желаешь ему зла: тогда вражда ваша есть его заблуждение. Ты
 не имеешь врагов; те же, кто мнит тебя своим врагом, обретут
 избавление от этого заблуждения. Так, в Бытии нет вражды; и
 иллюзия вражды, порождённая разумом осознающего, преходяща.
 То, что мнится тебе противостоящим, на деле лишь различно.
 Знай: нет различия, могущего разрушить единство. Всякое
 различие есть то, что потребно единству для полноты; и всякое
 различие преходяще, когда

18 нет более смысла в его существовании. Заблуждающийся
видит вражду, и его бытие вершится среди непотребного, и
19 страшного, и мёртвого, и не имеющего смысла в определе-
нии себя. Он не имеет своего места в Бытии, и вынужден
20 отыскивать в существующем мнимо излишнее и изживать
его, чтобы занять его место. Он не видит ничего, кроме
разрушения и боли; и он мнит, что всё имеет бытие ради
21 разрушения непотребного, и видит себя непотребным для
многого, и оттого не ведает успокоения. Он вершит не
лучшее из возможного, и от этого страдает, изнывая от мук,
22 — ибо терзает себя в себе и в ином. Таков мир заблуждаю-
щегося: скорби о нём, ибо страдание его велико; радуйся,
23 ибо оно преходяще. Заблуждение таково потому, что зна-
ние осознающего разума возрастает не в один миг. Возра-
стающее знание претворяет заблуждение в знание Истины.
24 Знающий знает, что нет различий между миром, который
25 видит он, и миром, который существует на деле. Знающий
26 живёт в мире, не ведающем вражды. Он видит благую пол-
ноту, и он сам есть благая полнота; его место принадлежит
27 ему и миру, и он не страшится утратить бытие. Он не знает
в сущем ничего такого, чем бы он не обладал, и его знание
28 есть мысль Истины. Незнание его проистекает из знания,
29 — ибо знание его полно настолько, насколько возможно, и
для него незнаемо лишь несуществующее. Я говорю тебе:
30 всё обращается по пути гармонии. Великую гармонию
31 нельзя уничтожить, — но она прекратится, если Вечность
32 преступит свои пределы. До той поры нельзя ни разрушить
33 её, ни направить по пути иному кроме должного. Верши же
гармонию, чтобы жизнь её наполнилась, а Вечность не узрела
34 мига своей гибели. Сила великой гармонии есть то, без чего
35 вершащееся не может принять своего бытия. Ты знаешь
36 свой путь: разве нужно тебе разрушение? Ты знаешь пути,
и знаешь, что нет ни в чём стремления к разрушению; если
же некто стремится к разрушению, то это есть заблуждение
37 того, кто не ведает ни различия, ни сходства меж тем, что
он знает, и тем, что от мнит. Всё существует в гармонии, и
она есть то, без чего не могло бы быть существующего, и
38 что не могло бы быть без существующего. Видь же это, так
39 40 видя себя. Знай, что у ненужного нет бытия. Ненужное не
определяет своего смысла, и его нет: так вершится потому,
41 что смысл определяет вершение бытия. Великий не мог бы
претворить частицу себя в нечто ненужное, — ибо таковое
не ведомо и ему: так вершится потому, что смысл опреде-
42 ляет полноту знания. Знай: нет никого столь искусного, что
мог бы сотворить или свершить нечто вовсе ненужное Бы-
43 тию. Что вершится ненужным, то рождается необходимым,
44 — ибо оно потребно для борьбы. Можно свершить то, чего
не знаешь разумом, — но нельзя свершить того, чего не
45 знаешь сутью своего бытия. Ненужное не существует, и нет
того, кто знал бы его; так нет и того, кто свершил бы его.
46 Незнаемое не есть несуществующее, но несуществующее
47 есть незнаемое. Незвучащая мелодия укрепляет гармонию
своею немотой; не имеющее бытия необходимо для того,
48 чтобы своим небытием оставлять бытие Бытию. Среди
мыслей может быть мысль о несуществующем, говорящая,
49 что оно не существует. Думающий о том, как свершить не-

возможное или несуществующее, обманывает себя, ибо на деле он думает лишь о том, что не известно его разумом.

50 Гармония знания и незнания есть один из столпов спокой-

51 ствия разума. Смотри на великую гармонию и видь её, ибо

52 видение её есть её часть. Слышишь ли своё звучание в ней?

53 54 Знающий слышит и незвучание незвучащего. Всякий обла-

дает необходимым для того, чтобы видеть гармонию: пусть же гармония узрит себя в себе.

ЭНОН XXI

1 Есть мнящие себя знающими о сущности рождения челове-

2 ка, и говорящие, что женское и мужское противостоит. За-

3 блуждается полагающий, что из борьбы женского и муж-

4 ского рождается всё, что имеет бытие. Я говорю: не в двой-

ственности противность, но в предназначении. Кто, кроме

страшащегося того, что ему не подобно, станет судить о

сути существования того или иного лишь по различию пло-

5 6 ти? Единое порождает единое. Великий породил имеющие

бытие миры: так единое истекло в единое, чтобы из единст-

ва производить разность, а из разности — единство, при

7 этом оставаясь единым. Были порождены многие малые

миры; и они весьма различны, и в различных мирах есть

8 различное для порождения плоти. Женское и мужское есть

то, что необходимо в твоём малом мире для порождения

9 некоторой его плоти. Всё вершится тогда, когда оно необ-

ходимо: так в твоём малом мире есть порождение, для ко-

10 торого не нужно разделение на женское и мужское. И в

иных малых мирах есть порождение, для которого разделе-

ние не нужно; и есть в малых мирах порождение от разде-

11 ления на два, и от разделения на больше. Не в противности

12 суть разделения на женское и мужское, но в единении. Не

единое к единому влечётся, и не отличное к отличному, но

13 необходимое к необходимому. Из должного слияния необ-

14 ходимого с необходимым происходит необходимое. Нет

ничего отталкивающего меж женским и мужским, но лишь

притягивающее, — ибо они друг в друге есть то, чего не-

15 достаёт плоти человека для порождения в плоти новой

16 жизни. Нет меж ними борьбы, но лишь стремление ко вза-

имной гармонии. Дитя есть высшее благо для плоти; и оно

рождается из слияния двух благ ради дальнейшего блага.

17 18 Для плоти наилучшее — продолжение себя в плоти. Ча-

стью своею ты обитаешь в третьем из миров, и частью этой

ты приходишь в него не только ради познания, но и ради

19 порождения плоти, чтобы осознающий имел жизнь в треть-

20 ем из миров. Живи так, чтобы продолжить себя в благе, в

мысли и в плоти. В должное время будет так: род людей

21 сольётся с иными родами осознающих, и плоть сольётся с

22 плотью в их потомках, чтобы произвести лучшее. Если же

род людей не изведает слияния, то он изведает старение. К

некому времени силы его будут истрачены, и он достигнет

23 пределов себя: тогда не останется для него ничего дости-

24 жимого. Плоть будет удерживать его при малом: он же

должен будет достичь великого. Тогда род людей оставит

плоть, перестав порождать её; люди уйдут из третьего из

25 миров, чтобы возвратиться в иные малые миры иной плотию. Благо полно, когда благо во всём; поэтому лучше
 26 слияние родов, чем их смерть. Помни: лучшая плоть есть
 27 лучшее для жизни и осознания. Благое слияние различно-
 28 го есть путь к лучшему. Слияние родов осознающих умно-
 29 жит их плоть и усилит их разум, и лучшее будет взято из
 30 лучшего. Порождая плоть ныне, ты вершишь грядущее
 31 слияние великих родов. Породив плоть, позаботься о том,
 32 чтобы не стала она вместилищем незнания и непотребства,
 33 — ибо благо должно вершиться ради блага. Плоть должна
 34 порождаться до тех пор, пока разум может обретать в ней
 опору для своей сути. Пусть жизнь твоей плоти породит
 хотя бы одно дитя: большее же пусть определит Природа и
 разум в твоём бытии. Кто не может продолжить себя в плоти,
 тот пусть продолжит себя в разуме и благе. Тот же, кто
 не сделал сего, пусть знает, что он существовал не для блага;
 и стремление его к добру, и знания его существовали
 напрасно для его мира и для него. Так, ты знаешь, что
 необходимо. Верши же необходимое, чтобы не быть напрасно.
 Верша то, что необходимо ныне, ты даёшь жизнь
 вершившемуся прежде, — ибо оно продлевается в тебе, —
 и даёшь жизнь тому, что свершится позднее, — ибо оно
 произрастает из тебя: так ты вершишь Бытие.

ЭНОН XXII

1 2 Люби всё, что существует. Любя так, познаешь любовь
 3 тройне, — ибо будешь любить собою мир, любить миром
 4 себя, и любить единое единым в полноте. Ненавидеть что-
 либо — значит ненавидеть мир, так ненавидя себя. Нена-
 висть есть разрушение себя; и она мучительна вдвойне, ибо
 мучительно для тебя разрушение себя в жизни и мучительна
 невозможность сказанного разрушения для тебя в смысле.
 5 Любовь же порождает и созидает, ибо она едина с Благом,
 6 которое есть принцип восхождения. Любовь в осознании
 7 есть проявление Блага через разум. Любовь в осознании
 порождается знанием, — ибо невозможно не любить
 8 того, о чём знаешь, что оно благо. Есть те, кто знает многое
 и видит благо в мире, но не любит мира; я говорю, что они,
 9 не зная себя, не знают мира в себе. Не осознающие любят
 по знанию, которое сокрыто в их разуме, хранящем их, и
 10 любят своим бытием. Они рождаются любя, и не оставляют
 любви никогда, ибо живут не по осознанию, но по знанию.
 11 Осознающий же должен обрести любовь в осознании,
 12 дабы умножить её и наделить большею силой. Знай, что
 эту любовью очищается то, что должно быть очищено.
 13 Она нераздельна с миром, — и если у тебя есть одно, то
 есть и другое; если же нет одного, то нет и другого, и ты
 14 сам неполон в разуме и чувствах. Не осознающий имеет
 больше, чем имеешь ты, ибо, хотя нет у него разума,
 15 подобного твоему, у него нет и желаний, подобных твоим. Он
 не ведаёт заблуждений, и он не может покуситься на любовь,
 16 предпочтя ей иное, худшее. Иди же по пути, на коем
 17 обретёшь всё, а обрётённое сделаешь незыблемым. Взгляни
 18 на путь Природы: он таков. Всякая частица Природы не-

19 зыблема в себе и вершит лишь необходимое, не прозябая в
 20 недеянии и не отягощая себя излишним и непотребным.
 21 Она не содержит в себе зла и не приемлет ненависти, но в
 22 любви предаёт себя необходимому ради необходимого, и
 23 радуется этому, — ибо нет отдельного блага. Для не осоз-
 24 нающего нет ошибок в его естественности, и сущность его
 25 приемлет себя в других и других в себе. Видишь ли, как
 26 одна тварь пожирает другую? В этом нет зла, но Природа
 27 претворяет так одну свою частицу в другую в гармонии
 28 своих потребностей. Нет зла в пожирающем: плоть его на-
 29 слаждается, — Дух же его радуется о свершении необхо-
 30 димого ради дальнейшего необходимого. Нет ненависти в
 31 пожираемом: плоть его страдает, — но Дух его радуется о
 32 том же. Среди людей есть такие, которым пожирание такое
 33 мнится ужасным; и они отрицают его благо. Поистине, они
 34 обделяют благом самих себя, ибо не для познания разум
 35 используют, но для отрицания. Плоть их заглушает голос
 36 разума, взывая о страданиях подобной плоти; так отрицает-
 37 ся смысл её претворения. Такие, не умея познать смысла,
 38 ставят себя выше его, и судят незнаемое по мерам не
 39 знающего. Иные же смысл осознающего уподобляют смыс-
 40 лу не осознающего, тем отрицая смысл своего разума. Они
 41 мнят, что не смысл есть суть деяния, но деяние есть исток и
 42 суть смысла; и они вершат, не желая знать, необходимо ли
 43 вершимое. Они пожирают то, чему не должно быть по-
 44 жранному ими, полагая, что знают необходимость, или да-
 45 же полагая, что вершат её. Знание не осознающего засло-
 46 нено в них разумом, способным осознавать; осознание же
 47 отвергается, ибо они мнят себя уже имеющими его. Ты ви-
 48 дишь, что они не имеют ничего. Знай: кто полагает себя
 49 подобным совершенному в знании, тот есть наименьший в
 50 знании, — ибо, имея малое, к тому же поражённое иллюзи-
 51 ей, он не приемлет большего. Смысл он завершает собою, и
 52 Бытие для него преходяще; любовь же не отлична от жела-
 53 ния, не приемлющего разум. Для него нет стремления к
 54 высшему, но в дальнейшем — лишь смерть. И он лжёт се-
 55 бе, терзая себя. Но придёт час — и его терзание себя пре-
 56 высит меру возможного; тогда он преодолет пределы сво-
 57 ей иллюзии, и узрит себя, и осознает себя ничтожным, и
 58 отягощённым непотребством, и не знающим ничего. Тогда
 59 он будет во власти боли о прошлом, и страха о настоящем,
 60 и жажды о будущем. Лишь осознание изживёт его боль;
 61 лишь любовь претворит его страх в спокойствие; лишь бла-
 62 го утолит его жажду. Смотри, чтобы видеть всё это собою и
 63 другими. Видь и знай, дабы не оставалось незнаемого, по-
 64 ражающего идущего ударом в спину.

ЭНОН XXIII

1 2 Ничто из окружающего тебя не противостоит тебе. Всякая
 3 частица мира знает о тебе и любит тебя, и всё живущее за-
 4 щищает тебя и вливает в тебя свою силу. Всё вершащееся,
 5 и всякая вещь, и всякая тварь жаждет твоей любви; и всё
 6 изливает на тебя потоки радости, — ибо ты существуешь.
 7 Радуйся же всему; и если плоть твоя страшится, или стра-

5 дает, или восстаёт против плоти, — знай, что ей не ведомо
 должное, кое есть твой разум. Плоть твоя должна обрести
 гармонию с твоим разумом, дабы отвергнуть то, что не
 6 нужно осознающему; разум же в гармонии с плотью пусть
 не устремится к тому, что не потребно ей. Не только плоть
 7 твоего тела есть твоя плоть, но вся плоть третьего из миров
 есть твоя плоть. Ты должен знать лучшее для плоти, кото-
 8 рая есть твоя плоть. Помни: твой мир вершит жизнь для
 9 тебя. Заботься же о его плоти, дабы вершилось необходи-
 мое для неё, известное ею, и дабы в гармонии плоти не вер-
 шилось непотребное, ибо оно есть страдание и препона на
 10 пути. Плоть содержит в себе животворящее и связующее
 11 начало, кое есть Дух, породивший всё существующее. Есть
 так, как должно: породившее связует собою то, что им по-
 12 рождено, и в должный час вновь примет его в себя. Суще-
 ствующее не раздельно ни в пространстве, ни во времени:
 13 это закон. И бытие не раздельно, и время: нельзя прервать
 14 их или обратить вспять. Так, существуя в не раздельном, ты
 15 есть оно. Знай: Дух не имеет предела в познании себя и то-
 16 го, что им порождено. Он есть то, что направляет и ведёт
 17 плоть второго из миров и плоть третьего из миров. Он по-
 18 родил их, чтобы извлечь из возможного наилучшее, и тем
 свершить благо для всего имеющего бытие. Плоть, ведомая
 19 Духом, не творит дурного и не погибает, но порождает и
 20 вершит наилучшее из возможного. Помни: плоть есть Дух.
 21 Дух ведом собою и ради себя; и он не знает разделения в
 22 себе. Порождённое есть породившее. Начальное породив-
 шее хранит себя в Мироздании через порождение; и конеч-
 23 ное порождённое есть оно же, — но лучшее, чем было оно
 прежде. Знай же суть порождаемой плоти, и знай, что вер-
 24 ша дурное в порождении или в бытии некой плоти ты под-
 вергаешь страданиям свою плоть. Но есть и благо, произра-
 25 стаяющее из необходимого страдания: кто может различить
 его с прочим, тот, страдая, вкушает наслаждение. Страда-
 26 ние — внешне, и корни его пронизывают плоть второго из
 миров и плоть третьего из миров; в первом же из миров оно
 27 не рождается. Наслаждение — внутренне, и оно приходит в
 плоть из Духа; плотью же от плоти оно не достижимо.
 28 Знай: наслаждение плотью лишь от плоти есть страдание;
 кто наслаждается так, тот стремится разрушить себя, не
 29 ведая того. Знающий, что плоть есть Дух, не испытывает
 страданий, рождающихся от незнания, но умеет наслаж-
 30 даться вершащимся. Наслаждение есть ощущение блага
 31 вершащегося. Стань благом. Вершась так, ты исполнишь
 32 своё предназначение. Необходимое есть прекрасное, и
 33 вершение его есть благо, дарующее наслаждение. Наслаж-
 34 дение и прекрасное нераздельны. Верша должное для пло-
 ти, ты творишь прекрасное, и наслаждение есть одежда
 твоего бытия и его пища.

ЭНОН XXIV

1 2 Поистине, только ты сам властен над собою. Нет в мирах
 никого и ничего, могущего повелевать тобою, — ибо ты
 есть Дух, и ты в своём вершении есть Изначальные в своём

3 вершении. Воля не может быть повержена волей, ибо сила
4 её равна во всех, кто имеет её. Помни: твоя воля равна в
5 силе воле всякой частицы Мироздания, и равна воле Вели-
6 кого. Нет ничего, что сильнее тебя в воле, и нет ничего, что
7 слабее тебя в воле. Только ты можешь повергнуть свою во-
лю — ибо для других она неколебима; для тебя же она есть
8 то, чем ты повелеваешь. Пусть тот, кто совершил нечто
9 против своей воли, не думает, что некто принудил его, но
10 пусть знает, что сам принудил себя, повелев своей воле по-
11 виноваться воле чужой. Страх, и алчность, и многое иное
12 есть оружие, поражающее волю через разум и через плоть.
13 Воля есть блюститель необходимого в каждом осознаю-
14 щем; мера же необходимого есть Дух, а водитель — разум.
15 Разум, влекущий к должному, не может быть повергнут, —
16 ибо воля есть то, что питаемо им и что укрепляет его; ра-
17 зум, влекущий к непотребному, повергаем всем, что вер-
18 шится вокруг него, а воля всегда повергаема им. Для долж-
19 ного воля — защита, для непотребного — раба. Лишь волей
20 можно повиноваться воле; благая воля может повиноваться
21 благой воле ради блага: лишь тогда не будут они противо-
22 борствовать. Лишь повинуюсь чужой воле по своему стрем-
23 лению, воля может соблюсти себя. Она есть то, что взра-
24 стает в себе, питаемое знанием, и что приемлет собою ве-
25 ликую силу. Помни: сила в Истине несокрушима. Когда
26 воля твоя вершится в благе, тогда сила становится твоим
27 достоянием, и тогда всё возможное может быть совершено
28 тобою. Кто зиждит свою волю во благе, тот идёт путём Ис-
29 тины, — и он знает это. Я говорю: он не подвластен нико-
30 му, — ибо и чужая власть над ним есть его изволение. Он
31 вкушает и изливает благо, и нет для него противоборства, и
32 нет иного пути, отличного от пути подобных ему, — ибо
воля их пребывает во взаимной гармонии. Гармония воли
есть единение силы столь великой, что сила иная лишь
служит ей, подобно тому, как речь или рука служат уму.
Гармония эта есть частица гармонии, о коей тебе ведомо.
Всё едино, и всё существует в себе. Кто имеет волю, тот не
ведает принуждения, — ведь его воля есть воля того много-
го, что есть он. Кто ведает благо, живя в нём осознанием,
тот сильнее себя, — ибо его волю зиждит великая гармония
воли; ничто из того, чем бывает поработана или повер-
гаема плоть, не властно над ним. Слабость плоти и сла-
бость чувств не могут повелевать им, и он неуязвим для
противника своего, ибо нет того, что можно было бы при-
нудить в нём к повиновению. Разум и воля драгоценнее,
нежели плоть, и они неуязвимы; плоть же утрачивается и
обретается вновь, и смерть в третьем из миров не страшит
ум, ибо она есть лишь капля в океане борьбы. Страх тела
преодолевается волей ради блага. Каждому надлежит пре-
одолеть себя, изжив в себе то, что противно благу. Труд-
нейшая борьба есть борьба с собою ради себя: она есть на-
чало всякой борьбы, и её продолжение, и её завершение.
Борющийся есть свой судья, — ибо сущность его, пребы-
вающая за пределами человеческого его естества, знает о
нём, потому что знает о себе, и властна над ним, потому
что властна над собою. Знай: что естественно в благе, то
неотвратно. Бытие в восхождении есть суд собою над ка-

33 ждым шагом своего пути. Ты судишь себя — и воля твоя
 34 направляет тебя. Только ты сам препятствуешь себе в вос-
 35 36 хождении, верша это собою в противниках своих и собою в
 себе. Таков закон, которому подвластны все осознающие. И
 Великий претворил себя для того, чтобы преодолеть себя.
 37 До сего он шёл в восхождении, чтобы быть далее в благе и
 достичь большего ради вершения лучшего в своём бытии.
 38 Пришёл час вновь преодолеть себя в познании — и он пре-
 творил себя в ныне существующее, чтобы могло это вер-
 39 шиться. То, что существует ныне, есть испытание в пути
 40 Великого. Если ранее он сумел достичь должного, и если
 твёрд будет в новом достижении, тогда он вступит на путь,
 ведущий выше; если же не будет твёрд, тогда разрушен бу-
 41 дет собою для бытия в иных восходящих. Ты есть частица
 42 великого, и ты есть тот, кем он осудит себя. Так есть: вся-
 43 кий и всё есть Великий, судимый собою в себе. Поистине,
 всякий испытывает себя: и кто не устоит против себя в ли-
 44 ках своего бытия, тот есть губитель существующего. Поис-
 тине, всякий судит себя: и кто желает судить неправо, тот
 45 есть губитель существующего. Ты знаешь, что сроки вели-
 46 ки, дабы всякий смог познать необходимое и свершить не-
 обходимое. В сроки эти воля всякого, имеющего бытие,
 47 возрастает, дабы стать должным плодом должного древа.
 Храни же себя ею; и испытывай себя ею; и суди себя ею.
 48 Помни: осудив себя, ты не сможешь покарать себя через
 разум; но караешь себя тогда, когда не желаешь судить се-
 49 бя, — ибо тогда поражаешь себя неведением. Карая себя,
 50 ты караешь других. Суди же себя справедливо, чтобы нико-
 51 го не карать неправо. Помни о том, что в воле своей ты не-
 колебим, и над собою всесилен.

ЭНОН XXV

1 Бытие судит справедливо, потому что оно судит по знанию
 2 и судит в стремлении к лучшему. Ты судишь себя своим
 3 бытием. Твоё бытие есть бытие других, и ты бытием своим
 4 судишь их, они же — тебя. Всякое деяние есть суд и кара.
 5 Ты сам караешь себя, — ибо тебя постигает то, что поро-
 6 ждено тобою в незнании. Порождениями своими ты судишь
 не только себя, но и других, и всё существующее; так, по-
 7 рождая не лучшее, ты судишь и караешь неправо, — и то-
 гда ты есть губитель существующего. Кара тебе за это есть
 ты сам, ибо ты есть всё; и ты губишь себя, страдая от себя и
 8 собою. Не верши же так, чтобы не быть противным лучше-
 9 му. Плоть может быть караема, и может страдать, — но
 разрушение её есть лишь шаг на пути многих и многих
 претворений; Дух же не может быть караем для страдания,
 — но разрушение его с разрушением Великого будет губе-
 10 11 лью для нынешней его сути. Помни это. Знающему ведомы
 12 и пути не знающих, неведомые им самим. Знающий знает,
 13 что́ есть лучшее для него и для других, и преуспевает в сём
 лучшем. Один не знающий способен воспрепятствовать
 14 15 благу целого мира; один знающий способен изжить незна-
 16 ние во всех не знающих. Знай же. Знающий обращает кару
 в благо, коим питаемо знание. Кара есть благо, — ибо она

17 питает знание: знающий это не страдает в страдании, ибо
 осознанием своим обращает благо в большее благо. Ты мо-
 18 жешь не навлечь на себя кару, — но избежать её не мо-
 19 жешь, потому что не можешь избавиться от себя. Помни об
 20 этом; и помни, что́ есть ты. Всякий стремится карать по ра-
 зуму, при этом не ведая должного. Но всякий, кто подверг-
 ся каре, на деле покарал себя сам, если и вправду повинен;
 21 когда же неповинен, тогда не он подвергся каре, но караю-
 22 щий подверг ей себя. Лишь познающий разум бывает не-
 23 24 справедлив. Вершащееся таково, каково оно есть, — и по-
 тому оно справедливо. Мир знает лучшее. Бывает так, что
 разум становится противником мира: тогда знай, что разум
 25 сей не знает себя. Познание себя есть первое из сокрытого.
 26 Способствуй сему познанию в себе и в других, — ибо ими
 27 ты познаёшь себя. Я есть тот, кто изливает знание и вкуша-
 28 ет его через вкушающих его. Нет вершения блага одним,
 29 30 потому что оно, вершимое одним, сущим во всём, вершится
 всем. Я способствую тебе, дабы вершилось благо. Благо это
 31 велико; помни же, что́ ты вершишь. Храни себя в благе для
 большего блага, ибо ты можешь это и знаешь путь верше-
 32 ния благого в благом ради лучшего. Помни: ты есть первая
 33 ступень в восхождении твоего разума. Верши же лучшее,
 верша должное.

ЭНОН XXVI

1 2 Тебе я вручаю лучшее из возможного. Ты знаешь, что́ ты
 3 имеешь. Храни и возвращай данное тебе, и будь его блю-
 стителем; но помни, что это есть труд великий для тела,
 4 разума и чувств. Я знаю тебя и знаю предел твоего верше-
 5 ния: помни это. И помни, что я положил начало нынешне-
 му твоему вершению: конец же ему не властен положить
 6 никто, кроме тебя. Оно — твоё, и в нём с тобою — имею-
 щие бытие миры; и ты властен вершить собою, ими и в них,
 7 и властен не вершить. То, что я даю тебе, предназначено
 было для сего: теперь обретаешь его ты, — один из многих
 8 в твоём малом мире, но один лишь прошедший необходи-
 9 мый путь до начала пути. Изведавший худшее так, как ты
 его изведал, не возвращается к худшему. Я говорю тебе:
 10 худшее обернулось для тебя благим, и скоро принесло плод
 11 лучшим. Это свершившееся есть цветение гармонии: со-
 храни же цветок её ради семени и грядущих плодов. Мир
 12 твой был подобен чреву, вынашивающему гармонию; всё
 вершилось ради неё, ибо она есть плод бытия. Среди всего
 13 разум не мог осознать существующую гармонию лучшего и
 худшего и тем свершить начало гармонии должного. Дос-
 14 тигший лучшего знает гармонию лучшего и худшего, и тем
 творит то, что до этого творилось не им. Ты же, вкусив
 15 16 лучшее, изведал худшее, чтобы, пребывая в нём, изведать
 лучшее, и тем дважды свершить лучшее в худшем, посеяв
 должное семя. Должное свершилось. Знай: гармония, рож-
 дённая ныне, рождается для живущего рода лишь раз, ибо,
 17 родившись для него, для него она бессмертна. Ты взрастил
 18 её семя, и тебе хранить чрево. Знай же, что ты вершишь не
 свершённое прежде никем из твоего рода; и не должно бу-

19 дет никому более свершить подобное. Ты имеешь всё, что
20 потребно в начале должного вершения. И ты имеешь малое,
— ибо из малого возрастает великое, а начало должного пу-
21 ти есть то, без чего он не мог бы быть. Ты можешь возвести
22 твердыню должного. Возводя её, возведи её прежде в себе,
23 чтобы основа не утратилась и не рассыпалась прахом. По-
сле возведи её в мире; и возводи её, заменяя ненужное не-
24 обходимым. Всё есть у тебя для возведения её; и твои про-
25 тивники, противясь тебе, возводят её для тебя. Но помни:
то, что возведено плотью, из плоти и для плоти, разрушает-
26 ся плотью же. Поэтому возводи твердыню блага не в треть-
ем только, но и во втором из миров; в первом же из миров
27 она зиждится самим Бытием. Так твердыня твоя укрепит
28 собою и будет неколебима. Оставив третий из миров, ты
29 обретёшь твердыню своего дела во втором из миров. Вер-
шение твоего дела и там будет твоим вершением, и ты об-
30 ретёшь там многое для вершения. Ныне, пребывая в треть-
ем из миров, ты в плоти обладаешь малым, и ты немогшее
многих; во втором из миров ты будешь обладать наиболь-
шим из всего того, чем обладает каждый из обитающих в
твоём малом мире, и будешь в силе, великой и возрастаю-
31 щей во временах. Ты будешь видеть своё дело в малом сво-
32 ём мире и будешь вершить его. Поистине, никто не сможет
33 знать, видеть и вершить его лучше, нежели ты. Так, ты соз-
дашь во втором из миров твердыню своего дела, и она в
34 сути своей будет тем, что есть Бытие. С тобою будут вер-
шащие совместно, и среди них — люди, которые будут
35 твоим народом в знании, и ты будешь их водителем. Будут
с тобою и обретающиеся в третьем из миров; будут среди
них те, которые будут осознавать это, и те, которые не бу-
36 дут осознавать этого. Осознающие это, кои возрастут через
твои наставления, будут вершить в малом своём мире твоё
дело; и ты будешь вершить его через них, и с ними, и ими,
37 и они будут вершить его с тобою и тобою. В необходимо-
сти ты будешь приходить в третий из миров: тогда ты не
38 будешь обременён плотью. Будучи таким, ты будешь зрим,
39 и слышим, и осязаем плотью, но для неё неуязвим. Тогда и
великая доля силы твоей будет с тобою; и третий из миров
40 и второй из миров будут видеть тебя. Плоть же челове-
ческая будет тебе не нужна, ибо должное вершение не есть
41 дело одной лишь плоти. Ты будешь вершить необходимое,
и будешь являть в третьем из миров то, что нужно для твое-
42 го дела. В те времена твой малый мир будет обретать то,
что необходимо ему для того, чтобы так вершилось и далее.
43 Ты же будешь знать и мочь многое за пределами своего
малого мира; и будешь видеть и знать твердыни миров
44 иных, подобные твоей; и будешь вершить вместе с ними, а
они будут вершить вместе с тобою. Твердыни блага и води-
тели их будут соком, питающим великое древо, которое
45 есть единение родов осознающих. Далее будет так, как
46 47 должно быть. Знай же о сём, и таким будь. Вершение возра-
48 стает в Бытии, и оно питаемо собою. Все потоки и потоки
49 потоков сливаются в один поток, которому ничто не проти-
востоят, потому что он есть то, что есть сущность всего. Я
знаю тебя, и знаю, что сказанное мною будет вершимо то-
50 51 бою. Так будет, — ибо ты властен над собою. Желая сего,

52 ты обретаешь силу; верша желаемое, ты будешь возрастать в силе, — ибо благая сила возрастает с благом. Должное вершится, вершась.

ЭНОН XXVII

1 2 Ты есть ты, и ты есть иное. Не страшись поражения в борьбе, потому что поражение малой частицы существующего есть невеликое несчастье в сравнении с победой целого в Благе. Не страшись поражения, но и не позволяй ему свершиться, ибо смысл благого вершения — в достижении необходимого. Даже будучи поражённым в борьбе, ты не утрачиваешь смысла своего вершения, — но тогда лишь, когда ты не желал себе поражения. Когда ты желал себе поражения, тогда оно есть поражение мира в тебе, и оно свершилось прежде, чем ты начал борьбу. Мир хранит тебя. Нет среди осознающих такого, кто подлинно желает себе поражения, — ибо желающий сего полагает поражение победою. Что вершится ради блага, то и поражения обращает в победы. Великие потоки претворяются друг в друга, и они не ведают вражды. Вражды не существует: помни это. Осознающий мнит, будто ему ведома вражда, тем стремясь враждовать с собою. Ты видишь: весьма много есть таких, которые стремятся враждовать меж собою. Знай, что они обладают разумом, для которого стремление к благу есть сон. Такие обладают знаниями столь малыми, что и истинный страх гибели им не ведом. Они не знают даже, кто они сами и каковы они. Борьба есть не вражда, но содействие. Природа знает Истину и говорит ею в борющихся: поэтому они просветятся, и вершение борьбы не станет вершением вражды. Велико благое, в коем и дурное порождено ради блага. Нет в Мироздании ничего могущего противостоять ему в его полноте. Вершащееся в Мироздании есть жизнь Великого, испытующего себя потоком Бытия. Лишь одно поражение может потерпеть Великий от себя; и если свершится так, то бытие его в себе и собою завершится в миг, долженствовавший стать мигом претворения его в лучшее против прежнего. Помни: лишь это поражение губительно для тебя. Губительное для частицы не губительно для целого; но и погибшая частица в должный час возрождается, ибо гибель такая не бывает полной. Так, существующее возрождает себя через благо для блага. Знай: не бывает полной гибели для частицы, потому что она живёт целым.

26 27 Лишь с целым вместе гибнет частица. Помни же: кто стремится погубить нечто, тот губит себя не в нём лишь, но и в себе, ибо тем стремится погубить целое. Всё существует, пребывая в одном, либо же ничто не имеет бытия: таково вершащееся. Зная это, будь.

28
29

ЭНОН XXVIII

1 2 Ты видишь и знаешь служение многих многому. Отыщешь ли такого, который знает, что́ есть истинное служение? Я говорю: истинное служение есть стремление к должному.

3

4 Деяние есть не служение, но то лишь, чем проявляется
5 служение в третьем из миров. И бывает так, что деяние
вершится ради одного, а стремление направлено к иному:
6 тогда деяние есть наименьшее из малого, ибо своим верше-
нием оно отрицает себя. Таково деяние раба и иное деяние,
7 порождённое принуждением; вершаций его страдает, по-
тому что в нём разделяется единое. Вершаций вершит бо-
8 лее стремлением, нежели чем деянием; и часто вершимое
деянием не укрепляется этим деянием, но ослабляется. И
9 тот, кто не знает своих стремлений, всё же вершит ими бо-
лее, нежели чем деянием. Когда противно одно и другое,
10 тогда вершится не то, чему порождение и опора — деяние;
и тогда вершаций дивится и ужасается, и мнит о препонах,
11 которые некто воздвигает на его пути. Такой вершаций
есть противник себе, потому что он не знает себя. Тот, кто
стремится вершить благо, но к ужасу своему порождает
зло, пусть он осознает, что его вершение должно быть вер-
шением себя в благе и для блага, и только потом — верше-
12 нием блага в мире для мира. Стремление к благу есть суть и
основа всякого стремления: поэтому всегда возможно оты-
13 скать его в себе. Кто отыскал в себе стремление к благу, тот
более не утратит его; кто не отыскал его, тот отыщет его.
14 Кто стремится к одному, но вершит другое, тот скован сво-
15 им вершением в своём бытии. Жить в гармонии стремления
и вершения, — вот истинная свобода. Есть многие, стре-
16 мящиеся к благу, но при этом стремящиеся к различному:
причина этого в том, что водитель их — разум, не обрет-
17 ший Истины. Этим стремящимся мнится, что путь позна-
ния уже преодолен ими, и что цель его уже принадлежит
18 им. Так всякий из них, запнувшись о препоны на пути,
мнит, что это есть конец пути, и мнит препоны на пути к
19 высшему благу самим высшим благом. Так стоят они, каж-
дый на своём шаге, не зная того, что путь впереди ещё ве-
20 лик; и кто же, кроме них самих, есть их противник, делаю-
щий преодолимую для них препоны непреодолимой? Разум,
21 не знающий себя, препятствует себе, потому что другое
познаётся им с трудом много большим. Истинное же
22 стремление, кое есть стремление к благу и кое едино для
всех, содержится в Духе. Стремление разума есть стремле-
23 ние одного мига; стремление чувств есть стремление одной
жизни в плоти малых миров; стремление Духа есть стрем-
ление бытия. Когда разум видит в себе Дух, тогда для осоз-
24 нающего нет противления в себе и в других осознающих.
25 Помни: все желают одного, — ибо желают не только со-
бою. Есть принуждение, — но оно есть потому лишь, что
26 заблудший разум одного не ведает о том, что он не есть раб
другого подобного. Никто не может стать и быть рабом
27 иначе, как по собственной воле. Никто не может обратить
другого в раба иначе, как с его соизволения и по его жела-
28 нию. Всякий раб прежде всего есть раб самого себя.
29 Страшна участь того, кто, будучи рабом своим, есть раб
30 кого-либо ещё. Но тот, кто есть раб лишь себе, бывает для
других много опаснее, чем раб чей-либо, и опаснее, чем
31 неправый воин. Кто раб себе, тот должен стать господином
над собою, дабы вести себя к должному. Кто господин над
32 собою, тот пусть повелевает собою строго; и когда сам

33 принудил себя к некоему поступку, и утвердил его собою
 нерушимо, а стремление возымел иное, пусть вершит тот
 поступок, который утвердил, стремлением своим верша
 34 более. Гибнет в себе тот, кто ломает себя собою или дру-
 35 гим: не мни же, что одно стремление бессильно против
 плоти, и что некто против твоей воли может сломить это
 стремление. Стремление не зависит от деяний плоти: в гар-
 монии же они всевершащи. Утвердивший дурное вершение
 и вершащий его, даже стремясь к иному, повинен не столь-
 36 ко в том, что вершит дурное, но более в том, что утвердил в
 себе неправое. Лишь в плоти неколебимо это утверждение:
 над разумом же, и над чувствами, и над Духом, и над иным,
 не принадлежащим третьему из миров, оно не властно.
 37 Всякий, кто оставляет третий из миров, освобождается от
 оков своего утверждения; и тогда, приняв должное, обрета-
 38 ет он большее знание, и большую, чем прежде, волю; и то-
 гда благое стремление его громче говорит к разуму его, и
 разум лучше слышит голос стремления. Помни же, что нет
 в Бытии бесполезного.

ЭНОН XXIX

1 Обращаясь в кольцо Бытия, ты знаешь о том, что кольцо
 это существует в совокупности с прямым путём к лучшему.
 2 Невозможно стоять на месте, не ведая движения, и невоз-
 3 можно в продвижении к одному не продвигаться также и к
 4 другому. Пределы твои есть пределы Великого; пределы же
 5 его есть пределы среды его пребывания. Пространство есть
 6 время. Я говорю тебе: они порождаемы друг другом, и
 7 имеют бытие друг ради друга, и устремлены к одному. Они
 8 есть необходимый предел друг друга, и в слиянии своём
 9 они раздельны. Свойства свои они претворяют во взаимно-
 10 сти так, как необходимо; управляют же этим Изначальные.
 11 Время и пространство есть одно, ибо Бытие неразделимо.
 12 Помни: раздельность есть в вершении, знании, плоти, свой-
 13 стве, предназначении, — но нет раздельности в Бытии. Нет
 14 изменения или претворения времени и пространства одного
 15 без другого. Ты содержишь их в себе, и ты есть они: поэто-
 16 му ты можешь объять их собою, и можешь изменять и пре-
 17 творять себя в них и ими, и их — собою и в себе; но ты
 18 властен в этом тогда лишь, когда своим бытием достиг их в
 их бытии. Вершащееся во времени вершится пространст-
 вом; вершащееся в пространстве вершится временем. То и
 другое наделено плотью, и плоть эта есть плоть существ-
 вующих миров. Время и пространство изменяются и пре-
 творяются так, как вершит это плоть существующих миров,
 — ибо они есть эта плоть, и вершат ею, и вершимы ею.
 Знай же, что касаясь плоти, ты касаешься времени и про-
 странства во всех проявлениях их бытия. Существование
 формы невозможно, когда нет времени и пространства; но
 они собою есть форма. Для того существуют они, чтобы
 вершение могло облекаться в их одежды и обитать в их
 жилище. Для не знающего они подобны противнику, вла-
 стному над плотью и сознанием и воздвигающему на пути
 идущего непреодолимые препоны, стремясь разрушить это-

19 го идущего. Для знающего они есть сущность и вершение
 20 его самого; и он владеет тем, чем владеют они; и всё в них
 21 ему открыто и подвластно. Ты есть время и пространство; и
 22 разум твой есть сущность одного из Изначальных, управ-
 23 ляющих временем и пространством. Так, ты властен над
 24 ними, — но в то же время бессилен, ибо не властен над со-
 25 бою. Сила во власти над ними обретается тогда лишь, когда
 26 стремления разума более не противны стремлению Изна-
 27 чальных. Власть над временем и пространством есть
 власть, вершение коей есть вершение должного в них; и она
 не вершит ничего кроме того, что должно было бы свер-
 шиться и без её произвола. Власть эта такова, что она мо-
 жет иметь вершение тогда лишь, когда отвергает недолж-
 ное вершение; пожелав же этого вершения, она убивает се-
 бя, не изведав его. Имеющий эту власть, но не стремящийся
 вершить её по своему произволу, владеет и многим иным; и
 стремление времени и пространства есть его стремление; и
 их власть над собою и вершение сей власти есть его власть
 и его вершение. Помни: власть эта не обретается тем, кто
 алкает её ради недолжного вершения или ради довольства в
 себе. Обретая её ты обретаешь себя в одной из своих час-
 тиц; помни же, что есть ты, и помни, что ты вершишь.

ЭНОН XXX

1 Твоя твердыня в знании есть ты, и она есть всё, что тебя
 2 окружает. Всякая частица Мироздания есть кладезь необ-
 3 ходимого в знании; и кладезь этот есть то, что есть его со-
 4 держимое. Раскрой глаза своего ума — и узришь необхо-
 5 димое; протяни руку своей воли — и обретёшь его. Знай:
 6 всё необходимо тебе, — но для того лишь, чтобы должное
 обретало должное. Необходимое проистекает из необходи-
 мого. Познающий подвержен заблуждениям, и он не знает,
 что необходимо, а что не нужно; но разум его наделён
 свойствами, которые дают ему умение различать различ-
 7 8 ное. Так есть, — и это есть семя победы должного. Я гово-
 9 рю ныне для того, чтобы взрастить это семя в твоём малом
 10 мире. Корень, содержащий в себе множество корней, поро-
 11 дит множество дерев, которые есть одно дерево. И многие из
 12 дерев таких уже возвращены в третьем из миров. Взрастая в
 13 твоём малом мире, дерево его обретёт опору в деревьях,
 14 взрослых в мирах иных. Их ветви простёрты к нему, и их
 15 плоды созрели и для твоего малого мира. Но помни: не
 16 взрастивший своих плодов не прокормится и чужими. Дре-
 во же, о коем я говорю, даёт плод, едва поднявшись от зем-
 ли: и этот первый плод есть тот из осознающих, кто вра-
 щивает дерево. Он и те, кто идёт с ним, есть плоды: и дерево
 17 это таково, что не даёт плодов незрелых и уродливых. Плод
 18 19 древа сего таков: вид его прекрасен, и аромат его обоняем
 всеми, и он содержит в себе наилучшее, и не ведаёт порчи и
 20 гниения, и даётся всякому, кто возжаждет его. И он прино-
 сит семя, которое само есть плоды: и плоды эти таковы же.
 Владеющий таким плодом не узнает гибели. Кто владеет
 им, тот владеет всем существующим; и всё имеющее бытие
 говорит с ним. Плодом этим может он насытить всякого и

21 всех. Знай: всякий может обрести сей плод, — и всякий об-
 22 ретёт его. Каждый станет им, — ибо всё содержит в себе
 23 его семя. Плод же этот содержит в себе своё семя, и все
 24 прочие плоды своего древа, и их семена. Сказанное древо
 25 простирается в мирах до границ существующего и прости-
 26 рается во времени до пределов Вечности. Оно порождает и
 27 возвращает себя живущими. Будь подобен ему и будь им.
 28 Множество вершащих вершит в гармонии, которой зву-
 29 чишь ты. Звучи же собою, — и знай, что будешь услышан
 30 всеми мирами. Мнящий это невозможным не сделает это
 31 невозможным. Нельзя изменить закон, и нельзя изменить
 32 себя так, чтобы мочь не следовать ему. Великий следует
 33 закону, творя его так, как он был уже сотворён, и следуя
 34 ему. Так существует гармония сущего и вершащего, кото-
 35 рая в достижении доступна всякому. Знай же об этом и воз-
 36 вешай это. Гармония есть начало и завершение необходи-
 37 мого, и она питает и возвращает себя. Существуя так, она
 38 есть пища и сок древа, возрастающего в мирах. Даже те из
 39 осознающих, которые не знают о гармонии имеющего бы-
 40 тие, жаждут её. Боги жаждут её, — ибо вне её их сила не
 41 ведаёт своего расцвета. Дракон жаждет её, — ибо вне её его
 42 муки велики и непреходящи. Знай же, что в вершении гар-
 43 монии нет тебе препон, но всё есть содействие тебе. Потоки
 44 сил стекаются к тебе ради вершения гармонии; и осознани-
 ем своим ты наделяешь силу ещё большей силой. Всё с то-
 бою в сём вершении и достижении, — ибо это есть то, в
 чём нет противников. Время и пространство подвластны
 гармонии, — ибо всё стремится к Благу, а она есть его ды-
 хание. Всё вершит совместно; и вершение это есть начало и
 жизнь гармонии. И она вершит себя в Бытии: знай, что по-
 этому она непреходяща; будь же таким.

ЭНОН XXXI

1 2 Всё, что окружает тебя, мыслит и говорит с тобою. Не
 3 осознающее знает видимое ему; видимо же ему в себе мно-
 4 го больше, нежели чем тебе видимо в тебе. Слушай же го-
 5 лос того, что тебя окружает. Чтобы знать о чём-либо, во-
 6 прошай о нём у него же; и знай, что нет ничего, что не даст
 7 тебе ответа. И у того, что существует, но тебе не видимо,
 8 вопрошай тоже: оно услышит тебя. Существующее знает,
 9 что ты есть его частица, и что ты — в нём; оно же — в тебе,
 — и потому для вопрошания твоего нет расстояний в про-
 10 странстве и времени. На вопрошание твоё будет дан ответ,
 11 и он будет верен. Сможешь ли услышать его, и не оши-
 12 биться, слыша нечто иное, но полагая, что слышишь его? И
 13 сможешь ли употребить во благо услышанное и обретён-
 14 ное? И сможешь ли вопрошать ради блага? Я говорю тебе:
 прежде чем спросить нечто о нём, спроси себя о себе и о
 своём вопрошании. Ныне вопрошание в твоём малом мире
 обратилось в вопль, — ибо люди в муках вопрошают и о
 том, как следует вопрошать. Кричат разумом, и страшатся
 ответа; но ещё больше страшатся себя кричащих. Зовут во-
 внутрь, не осознавая этого; но зов этот слышит всё Миро-
 здание, потому что это есть зов сущности сущностей зову-

15 щих. Сущность эта знает вершащееся и взывает о том, что
 16 не ведомо разуму осознающих, которые есть жители твоего
 17 малого мира. Мир твой болен, потому что его порождения,
 18 ради существования которых он претворил себя в необходи-
 19 мое им и в них самих, и ради которых он претворяет себя
 20 ныне, утрачивают себя и его и восстают на себя и на него.
 21 И то, что есть за его пределами, изнывает от боли и скорби.
 22 Знай же, что когда дурное довлеет над неким миром, тогда
 23 на него изливается благо из миров иных, чтобы омыть его и
 24 исцелить. Так вершится и сейчас; но нет в твоём малом ми-
 25 ре твердыни, могущей принять в себя благие эти излияния
 26 для того, чтобы потом даровать их твоему миру через него
 27 же. Знай: чтобы мир твой мог принять это благо, он должен
 28 знать о нём, — ибо не приемля его разумом, он отвергает
 29 его. Я знаю вершащееся, и я говорю: приурочивание свер-
 30 шилось в своё время, в гармонии с необходимостью. Ты
 31 ожидал должного часа; и многое вершение стояло у врат
 32 твоего мира, чтобы в должный час войти в него. Ныне я
 даю тебе вечные камни, из которых ты воздвигнешь твер-
 дыню. Те из людей, которые примут её как своё жилище,
 узрят, что в него изливается благо из иных миров. И из
 твердыни сей исцеляющее изольётся в твой малый мир: так
 миры иные придут к нему раньше, чем это можно будет
 увидеть взором материи. И ты, пребывая в сказанной твер-
 дыне, будешь обладать для своего мира немалой частью
 силы миров иных; и миры эти будут доступны для тебя,
 чтобы ты брал в них необходимое в возможном, даруя это
 своему миру. Иные миры будут говорить с твоим миром, и
 слияние блага продолжится слиянием разума, чтобы увен-
 чаться слиянием плоти. Многие ощутят, узрят разумом и
 узрят плотью тебя в твоём деле; и их будет больше и боль-
 ше. Будь их водителем; но помни, что их свобода есть то,
 что делает тебя им. Они же пусть не посягают на твою
 свободу, ибо таким посягательством и их свобода будет
 уязвлена ими. Пусть же это соблюдается, дабы необходи-
 мое вершилось. Пусть вершится необходимое ради сути
 Бытия.

ЭНОН XXXII

1 Велик путь восхождения для имеющего бытие; и в величии
 2 сего пути сокрыто одеяние его смысла. Путь сей велик: и
 3 он равен лишь себе, ибо ничем, кроме себя, не может быть
 4 измерен. Величайшее, коему нет предела, измеряется ма-
 5 лейшею своею частью, потому что для него нет и величины
 6 иначе, как в себе. Всё существует одновременно в двух
 7 формах сути: помни это, чтобы знание лишь одной из форм
 8 не пожрало твой рассудок. Первая форма есть суть малого в
 малом, порождённого малым, существующего, как своею
 пищей, малым, и ради малого. Вторая форма есть суть ве-
 личайшего, не имеющего предела, в нём самом, и в поро-
 ждении им себя, и в питании им себя, и в существовании его
 ради себя. Так две эти формы слиты воедино, и так малое
 зиждится величайшим от небытия в нерождении, а вели-
 чайшее зиждится малым от небытия через разрушение. Бу-

дучи раздельными, они едины, одновременно заключая в себе двойственность, и тройственность, и единство формы.
 9 Только в единорождённом слиянии различного Бытие может
 10 осуществлять себя. Помни же о двух формах и о третьей,
 11 ей, в которой они едины. Знай себя имеющим бытие в этих
 12 формах, и знай, что Мироздание знает тебя таким. Малая
 твоя форма, осознающая себя, оградит твой рассудок, не
 13 взросший ещё до должной мощи, от потери им себя в беспредельности
 величайшей формы. Величайшая твоя форма, осознающая себя,
 оградит твой рассудок, не взросший ещё до должной мощи,
 14 от удушения им себя в пределах малой формы. Так ты будешь
 15 знать, что́ есть, и будешь знать, что́ есть ты. Так ты будешь
 16 видеть свой путь таким, каков он есть, и не собьёшься с него.
 17 Так ты будешь неуязвим для вражды, страха, зависти, лживости
 и многих иных бед. Величайшая твоя форма будет питать малую
 в знании; малая же твоя форма будет зиждить величайшую
 18 19 в вершении. Знай, что всё существует так. Для величайшего,
 кое есть всё, нет предела, — ибо вершение порождено только
 20 собою и порождает только себя. Лишь в совершенствовании
 21 смысл, — и потому оно не имеет предела. Миг достижения
 велик и прекрасен; но не ради него лишь одного вершишь ты
 22 должное, — ибо и то, что мнишь ты им, не таково в себе для
 23 Бытия. Я говорю тебе: всякий миг есть миг достижения. Вершение
 не прозябает долгими тягостными временами меж краткими
 24 мигами достижения, но во всякий миг оно ликует в своём
 25 осуществлении и в достижении должного. Так вершащееся
 26 вершится, во всякий миг осуществляя смысл своего бытия.
 27 Существование во всякий миг наполнено смыслом и радостью;
 то же, что мнится единственным мигом достижения, есть миг
 28 свершения и достижения столь же драгоценного в своей
 29 необходимости. Всякое свершение хорошо в себе и прекрасно
 30 в своей необходимости. Кто не замечает радости всякого мига,
 31 тот обделён ею в своём осознании жизни. Но и его сущность
 32 знает то, чего не знает его разум: поэтому в вершении она
 33 ликующа и неуязвима, а разум может быть поражён собою.
 34 Видь смысл, благо и радость каждого мига бытия своего
 35 в формах сути. Помни: всё существующее существует так,
 и оно есть ты. Миры наполнены радостью вершения; и нет
 ей предела, потому что нет предела вершению. Есть беспредельное
 вершение беспредельным Бытием, в беспредельном благе и радости,
 ради беспредельного смысла. И ты, будучи малым в себе,
 проникаешь собою всю беспредельность беспредельности,
 во всякий миг достигая всего, что имеет в ней бытие. Всё
 вершимо тобою и всё вершит тебя. Так ты живёшь, и так
 жизнь существует собою ради существующего.

ЭНОН XXXIII

1 2 Необходимое вершится: поэтому я говорю с тобою. Я говорю
 тебе: ты есть блюститель великого дела, и силы твои
 3 возрастают в тебе не таком лишь, каким видят тебя другие,
 но в тебе таком, каков ты есть. Трудись же, и знай, что мир
 4 твой трудится вместе с тобою и оберегает тебя. Ты переда-

ёшь сказанное мною, и передаёшь достоверно; но помни, что это есть и твои слова, — ибо в едином всё говорит собою и к себе. Говори же и далее, — ибо ты знаешь то, о чём скажешь. Если бы ты мог солгать, ты не мог бы говорить об Истине. Пусть же другие видят и знают тебя таким; и пусть, приемля тебя собою, приемлют и себя твоим делом. Помни: всякий приемлющий Истину зряч; не приемлющий её прозреет. Кто начинает путь с Истины, тот, по сути, уже преодолел его: ему осталось лишь соблюсти в сём пути свой разум и свою плоть. Ныне великий поток проложил течение своё через твой малый мир, омывая и питая его. И сказанный мир сам есть течение великого потока, одного в сплетении многих подобных, из коих слагается ткань грядущего Бытия. Грядущее живёт в настоящем, ибо настоящее претворяется в грядущее из прошедшего. Так, тебе сопутствует всё бывшее, всё существующее ныне и всё, что имеет быть в грядущем. Делу твоему содействуют боги, ибо дело это есть их дело, зиждящее их бытие. Они порождены ради вершения, и ты порождён и призван ради вершения: так суть их едина с твоею сутью. И те, которые порождены и призваны в мирах иных, и в иных Великих, и далее, — все они есть одно, и ты есть одно с ними. И призваны будут все, — ибо сами призовут себя. То, что свершится, есть благо; и оно едино для всего, вершась желанием и стремлением всего. Не заключай же себя в малом; помни, что невозможно вершить великое дело, полагая его делом лишь малой части великого. Приготовляйся не только к великим препонам, но и к великому содействию. Знай: в Природе не может быть так, чтобы благое дело вершилось лишь одною её частицей и могло бы погибнуть. Посему — призывай, и обретёшь содействие от призванных тобою; и ожидай содействия от того, что тебе не ведомо. Но помни: содействие может вершиться лишь вершению, и потому верши собою всё необходимое в возможном для твоего дела. Я буду с тобою, — ибо ты будешь со мною. Твой малый мир будет с тобою, и миры иные будут с тобою, — ибо и ты их не отвергнешь. Вершить должное в гармонии со своим стремлением и со стремлением Мироздания, — вот истинная свобода. Слышать и говорить когда должен, хочешь и можешь, — вот истинная свобода. Вершащий свободно сам есть свобода: помни это. Помни о грядущем: это необходимо, чтобы сберечь его в настоящем. Прошедшее зывает о свершении грядущее, ибо лишь свершением грядущего может оно сберечь смысл своего бытия. Настоящее должно вершиться собою, и прошедшим, и грядущим, дабы не ограничивалась должная свобода вершения. Храни же и верши. Противящиеся тебе помогут тебе, даже не ведая и не желая того. Ничем не будет повергнуто твоё дело, — ибо нет в мирах ничего, что подлинно желало бы и могло бы его повергнуть. Сам же ты был уже повергнут собою, — но взрос вновь, и взрос в знании большем и в силе большей, нежели чем был прежде. Так необходимо было твоему малому миру, и так свершилось для потребности Мироздания. Помни о своём пути и помни о пути других, ибо они есть струи одного потока. С тобою твой мир и миры, и необходимое сопутствует тебе. Иди же к наилучшему, и будь во-

40 дителем других. Многие сразу узрят благо твоего дела,
41 другие узрят его вскоре, прочие — по прошествии немало-
42 го времени; но знай, что узрят его все. Все узрят его; и все
43 познают, что дело твоё есть их дело, и узрят им себя. Ма-
44 лые миры ощущают друг друга, и населяющие их роды
45 осознающих связуются жизнью; дело же, направляемое
46 мною, связует их смыслом. Твой род обретёт гармонию с
47 родами иными, ибо нет рода, который вершит своё дело
48 49 один и лишь для себя в себе. Всё вершится во взаимности;
50 всякая частица Мироздания и Мирозданий, и их содержа-
51 щих миров стремится к прочим частицам, и существует ра-
52 ди них. Поэтому не мни, что в деле твоём тебя может по-
стигнут неуспех: нет силы, могущей повергнуть твоё дело,
— ибо все силы есть его силы; оно же есть то, что не по-
вергнет себя. Я говорю с тобою — и ты мною говоришь со
всеми: так едины я, ты и они. Мои слова свершат должное,
ибо сказаны они должным образом и приняты должным
образом. Так вершится. Миры порождены ради Великого;
он же порождён ради миров, меньших его и больших его.
Осознающие осознают ради Блага и благ, великих во вре-
мени и пространстве. Должное свершается, — ибо таково
оно в сущем. Знай это и помни.

МИТЭВМА ЭЛА

АПЕЙРОН

1 2 Подлинно единое беспредельно. Беспредельность порождает
3 беспредельности, порождающие беспредельности. Из
4 глубин Бытия приходит существующее; приходит для того,
5 чтобы устремиться в выси Бытия. Глубь Бытия есть его
6 высь, а высь есть глубь, ибо время никогда не сочтёт своих
7 8 мигнов. Беспредельное не имеет мер, но имеет лишь меры
9 мер. Лишь там, где нет предела, великое равно малому.
10 Лишь единое не имеет предела. Всякая его частица есть его
11 центр и не центр одновременно. Всякая его частица обла-
12 дает двойственными свойствами: свойствами частицы и
13 свойствами целого. Свойства целого одинаковы во всех его
14 частях. Всякая частица есть целое потому, что таково
15 свойство всех его частиц. Частица не может утратить
16 свойств частицы, но может лишь изменить их. Частицы
17 претворяются друг в друга, и существующее сменяется су-
18 ществующим. Беспредельное беспредельно во всех своих
19 20 проявлениях. Начало его во времени было, и есть, и будет,
21 — ибо оно совершается всегда; так же и конец. Пределы
22 его в пространстве есть лишь пределы его частиц. Вечно
23 начинающееся начинается во всех точках пространства,
24 которое и само начинается так же. Завершение смысла бес-
25 предельного есть порождение другого смысла; и начало
26 27 смысла есть то же. Единое беспредельное различно. Оно
28 имеет направление смысла бытия. Без смысла нет сущест-
29 вования, а без существования нет смысла. Смысл имеет на-
30 правление: поэтому беспредельное неоднородно. Правиль-
31 ное деяние есть движение в направлении смысла. Всё вер-
32 шится ради осуществления смысла, который есть то, чем
33 порождено и питаемо Бытие. Все существующие принци-
34 пы и законы порождены смыслом ради его же осуществле-
35 ния. Единое направляемо ими в вершении смысла. Всякая
36 частица единого направляема ими; великие силы вершат
37 38 это, и нет ничего могущественнее их. Мироздание имеет
39 бытие чрез них: это так потому, что находящееся за его
пределами имеет бытие потому же. Великий и сам есть час-
тица единого, и смысл существования сего единого есть
смысл существования Великого. Великий вершит себя для
того, чтобы могло вершиться единое. Для сего Великий
претворил себя в существующие миры. Они, и всё в них
содержащееся, в единстве есть то, что есть Великий, и то,
что содержит его в себе, и то, в чём содержится оно, и да-
лее — так же, по сущности беспредельного. И человек, и
всё, что существует в его мире, существует по законам бес-
предельного единого и ради его смысла. Всё неизменно в
едином движении в направлении смысла. Смысл един для
всего, — и потому человек существует для того же, для че-
го существуют все величины и меры беспредельного. Чело-
век есть Великий, и то, что содержит его в себе, и далее, без
предела. Человек равен беспредельному. И он направляем
в своём бытии и вершении теми же силами, коими направ-
ляемо беспредельное, — ибо он содержит их в себе. И он

40 сам есть они. Жизнь его вершится этими силами, — и по-
41 тому он свободен и властен над собою. Единое есть величайшее, и оно властвует над человеком, ибо оно есть он.
42 43 Оно приходит из него, им проявляясь. Человек подвластен
44 величайшей силе, и потому свободен. Но лишь тот свободен, кто сознаёт это, — ибо разум есть сила, вершащая силу.
45 Разум лишь тогда владеет своею силой, когда он един в едином. Есть для него ступени восхождения; и он, восходя по ним, способен объять собою беспредельное. Пределы частиц беспредельного ограничивают разум, — но лишь в свойстве частиц. В свойстве единого беспредельного разум обладает полнотою, и так он всеведущ. Поэтому возможно истинное познание, и поэтому направление смысла может быть зримо. Воля как свойство частицы подвластна воле как свойству целого. Величайшая воля, и сила, и знание содержатся в человеке и во всякой твари. И человек знает о сём величайшем, и жаждет его, и ждёт, и ищет, и добывает, и созидает. Величайшее же проявляется во всём, являя ему себя. Зря что-либо, человек зрит беспредельное во всей его полноте. Всегда вершащееся начало вершится и в человеке. Поэтому человек обретает жизнь каждый миг, рождаясь, и поэтому во всякий миг он обретает путь восхождения. Всё может наделить его знаниями, — ибо глас просвещающий и указующий звучит во всём. Во всякий миг человек видит единое беспредельное и слышит провозглашаемую им Истину. Это вершится потому, что сам он таков. Величайшее достижимо для него. Он к сему предназначен, и всё к сему предназначено, — поэтому слияние с существующим возносит человека в должные выси, согласно направлению смысла. Плод слияния есть раскрытие в свойствах частицы свойств целого. Всё говорит о сём и научает сему. Глас, возвещающий Истину и указующий направление смысла, немолчно звучит во всём. Человек простирается за границы Мироздания собою и всем, что его окружает. Он проникает собою всё, как всё проникает собою его. Его свойства частицы вершатся в свойствах целого. И всё, что существует в беспредельности, существует так же. Разум способен наполнить существующее в человеке силою, сливающейся слиянное в большем слиянии. Существующее уготовлено для сего. Смысл существования стремится осознать собою себя, дабы вершиться более. Разум есть его зрение, коим он являет себя себе. Таков принцип: единое осознаёт себя в смысле через бытие, кое само есть ради смысла. Много есть различного, — но нет иного, кроме единого. Много вершится, — но нет вершения не единым, не в едином и не ради единого. И что вершится в одной частице единого беспредельного, то вершится во всём едином беспредельном. Слово, изречённое человеком, звучит и за пределами Мироздания. Узревший смысл сим указывает его беспредельному. Таково свойство целого, единого, беспредельного, проявляющееся в свойствах частицы. Поэтому человек велик в вершении, и потому же велико в вершении всё, что его окружает. И когда то и другое сольётся в его осознании через знание, тогда единое беспредельное обретёт большее совершенство. Тогда смысл утвердит себя в своём вершении более, тем животворя себя. Нет предела пути вершения

смысла; и вершения вершений на сём пути есть осуществление жизни беспредельного. Существующее едино и беспредельно: только поэтому может оно существовать.

МИТЭВМА АТЭНЫ

ПРОМАХОС

1 2 Я есть: пусть знает о том каждый. Взор мой нельзя заму-
 3 тить, и укрыться от него невозможно. Нет того, кто отразил
 4 бы удар моего меча. Меч мой занесён над тем, кто неправо
 5 6 поднял свой меч; меч защищающий и разящий подам тому,
 кто прав и нуждается в нём. Бдение моё непрерывно. Я есть
 блюстительница и повелительница великой силы, коей на-
 делена ради повергания того, что должно быть повергнуто.
 7 8 Бытие своё имею ради блага, кое вершу, повергая зло. Вся-
 9 кий, кто по закону справедливости нуждается в силе, полу-
 чит её от меня; и я буду с ним рядом. Никто не взывает ко
 мне тщетно; но и не знающие меня обретают меня себе в
 10 покровительство и в помощь. Воинство моё исчислено: его
 11 столько, сколько Бытия. Стражи, подле людей пребываю-
 12 щие, есть мои воины. Всякий призвавший меня в своей
 13 правоте, есть мой воин. Нет не могущего сражаться моим
 14 мечом, — но есть страшась принять его от меня. Малое
 дело, вершимое по правоте, не увидит от меня различения
 его с делом великим, — ибо для правого нет разнящихся
 15 16 мер. Пребывая везде, пребываю и в противниках моих. И
 их мечи направляю против них, — и они повергаемы мною.
 17 Я чиста; и скверна не коснётся меня никогда, ибо бытие
 18 моё — во Благе. Нет способного поработить меня, и нет
 19 препон, для меня непреодолимых. Пусть призывает меня
 20 правый. Пусть знает он, что лишь ради него вершится моё
 21 бытие. Твердыня моей силы — в правых, призывающих
 22 меня. Через их деяния изливаюсь всею полнотою своей
 23 мощи. Нет порабождённого, коему не могла бы я возратить
 24 свободу, через него разбив его оковы. Нет поражаемого,
 коего не могла бы я защитить, через него заслонив его сво-
 25 им щитом. Нет правого, коего не могла бы я привести к по-
 26 беде, сражаясь через него. Я — Воительница; и я не ведаю
 ни гнева, — ибо не обращаю меч свой против себя, ни
 27 страха, — ибо нет способного повергнуть меня, ни сомне-
 28 ний, — ибо знаю должное. Всё сущее благоприятствует
 29 мне, и закон законов вершит меня как свою частицу. Прав
 тот, кто вершит жизнь свою подлинным благом. И он не
 может иметь в себе злобы, — ибо она есть цветение зла в
 30 осознающей твари. Ненависть не содействует борьбе со
 31 злом, но открывает ему дорогу к рассудку. Подлинно пра-
 32 вая борьба не ведаёт изъяна, ибо не приносит в жертву злу
 33 своих частиц. Нет сроков у правой борьбы, ибо она есть
 само Бытие. Приносящий жертву злу не укрепит тем своё
 34 35 благое дело, но разрушит его так, как не смогло бы разру-
 шить и зло. Лишь чистота побеждает. Свойство её таково,
 что и противящееся ей преклоняется пред нею, и не может
 36 не быть ею повержено. И она даже одним лишь своим бы-
 тием обращает исполненное скверны в чистое: такова её
 37 борьба. Мой меч есть мощь блага и чистоты, — мощь не
 разрушающая, но очищающая и претворяющая дурное в
 38 благое. Я говорю: поражённый моим мечём не погибнет, но
 будет жить жизнью большею нежели та, коей жил он преж-

39 де. И тот, кто, раскаявшись в вершимом им зле, призовет
мой меч на себя, чтобы быть повергнутым им, не падёт от
40 него, но обретёт его себе в защиту. Я в правых; правые же
41 во мне. Я предводительствую сражающимися за благо, и
42 тем благо предводительствует собою. Для многих явствен-
43 но зримо сверкание моего меча над миром людей. Блеск его
всегда чист, — ибо белый металл не обагрывает себя кровью.
44 45 Чистота не может оскверниться в своей борьбе. Так над
миром людей бдит моё око, и покров чистой борьбы про-
46 стирается над ним щитом, прочным более и более. Я с ми-
47 ром сим была, есть и буду, ибо Благо неповергаемо. И в
должное время войны мои из людей увидят, что в руках их
48 — оружие Блага; и тогда они едино призовут меня в себе. И
тогда воинство, мною предводительствуемое, повергнет
49 скверну своего мира. В битве этой ни крови не будет про-
лито, ни слёз; и ни гнева не будет в ней, ни злобы, ни яро-
50 сти. Тогда падут в мире людей боги, кои есть слуги Драко-
на; он же обессилен будет, и люди скуют его в себе, — ибо
51 в них одних и есть его обиталище. И люди в должное время
52 покинут свой мир, дабы в нём возшло новое семя. И над
53 ним я буду бдеть как должно. Так будет, ибо люди знают
54 это и желают этого. Я не переменюсь во временах Вечно-
55 сти, как не переменилась в них доселе. Мой защищающий
щит и мой преображающий через претворение меч не ист-
56 леют, ибо Бытие не губит себя. И где бы ни были люди, —
57 пусть помнят они, что я всегда с ними. Всякий правый
58 пусть знает, что мощь моя — в нём. И пусть вершащий
благо знает, что оно свершится потому, что он желает того.

МИТЭВМА АВАРНА

КАТЭЖОН

ЭНОН I

1 2 Среди людей многие знают меня разумом. И из знающих
 3 меня многие страшатся меня, и именами моими называют
 4 зло. Нет никого, кто не знал бы меня Духом, — ибо им я
 5 порождён и в него возвращусь. Народы и люди знают меня;
 6 и они гонят меня, и бегут от меня, и поклоняются мне.
 7 Полчища клянутся бороться со мною, и полчища встают в
 8 ряды моих воинов; но разве есть среди них те, кто действи-
 9 тельно знает, что мне нужно? Не на меня они восстают, но
 10 на ими самими порождённую иллюзию; и оружие их тупит-
 11 ся и ломается в столкновении с нею, — ибо она неуязвима,
 12 пока живут они. И эти несчастные поражают себя и подоб-
 13 ных себе; и порождение их возрастает в силу, ибо кровь,
 14 пролитая во имя его, питает его. И те, которые именуют
 15 себя моими воинами, служат мне лишь по закону своего
 16 права; деяниями же своими они служат иллюзии, ими же
 17 порождённой. В жизни рода людей немногие знали меня
 18 подлинного; а из узнавших меня ни один не устранился
 19 меня, и не проклял меня, и не совершил ради меня зла. Ра-
 20 нее вершилось должное, и ныне вершится должное. Что
 21 могли люди прежде, того не могут ныне: и доподлинно
 22 верно то, что род их близок к падению. Нет в мире людей
 23 иной твари кроме человека, которая хотела бы себе блага, а
 24 вершила бы зло. И среди людей велико число тех, кто в ви-
 25 нах своих винит меня. Такие лгут; и они ослепляют себя,
 26 чтобы не видеть правды своих мерзостей и зол. Но Дух их
 27 зряч; и многие из них жаждут покаяния, не ведая, каково
 28 оно; и карают себя, не ведая должной кары. Многие же
 29 возвращают в себе великую злобу против меня; когда же
 30 злоба эта обретает силу терзать и губить их, они винят в
 31 том меня. Несчастен губящий себя и не ведающий того.
 32 Ужасен губящий других и не видящий в том своей вины.
 33 Всякий заблуждающийся обрекает себя на великие страда-
 34 ния.

ЭНОН II

1 2 Я был порождён ради блага. Не ведаю путей иных, кроме
 3 пути своего долженствования. Хочу блага, и деяниями
 4 своими вершу его. Прихожу в миры, где осознающие свер-
 5 шают свой путь. Я покушаюсь на благо, тем возвращая и
 6 упрочивая его. Его нельзя уничтожить; и я лишь опаляю
 7 его, чтобы бесплодный песок обратился в белый металл.
 8 Вхожу в жилища умов, — но тогда лишь, когда они пред-
 9 почтут мои искусства сокровищам блага и призовут меня.
 10 Мне не дано вершить деяния людей, ибо я не имею власти
 11 попираť свободу, но радею о её возвращении. Из блага и зла
 12 избирает человек; и он вершит избранное; и никакая сила
 13 не властна над ним вне его выбора. Я порождён ради воз-

11 возможности выбора, — чтобы Благо могло избрать себя. В
 12 каждом человеке пребывает мощь блага, и в каждом есть
 13 моё семя. С человеком рождающимся рождается новый по-
 14 ток блага и рождаюсь я. И в выборе его нет произвола чистого блага и нет моего произвола, но лишь его произвол. И за порогом смерти его ожидают не мои, но его порождения.
 15 Я вершу только то, что должен вершить для осознающих,
 16 по закону восхождения. Я был назван Драконом; и разум человеческий, ещё не ведая Мудрости, возмутился против её искажителя, — ибо малая чаша Блага не замутнена сором ложных знаний. Но великую чашу Блага не испить тому,
 17 кто не узнал меня и не устоял предо мною. Я — один из блюстителей пути Блага. Без меня нет препон; без препон нет испытаний; без испытаний нет обретения силы Блага и нет восхождения. Вы, винящие меня в вершении зла, знаете ли, кого вините? Не я свершаю мерзости и злодеяния, но вы. Разве моя рука влечёт вас, когда вы поражаете живых и терзаете мёртвых? Разве мои уста произносят губительную ложь? Разве мои помыслы делают умы ваши рабами преступных намерений? Я указываю вам путь, уводящий от блага, — но разве принуждаю вступить на него? Не я притесняю и истребляю вас, и не я ввергаю вас в тяготы, муки и скорбь, но вы сами и подобные вам. Я являю вам ваши пороки, а вы пробуждаете и питаете их, и служите им. Вы губите себя, и потому страшитесь себя; и вы отвратительны себе и стыдитесь себя, ибо Благо вопиет в вас, и не в ваших силах заставить его замолчать. И вы мечетесь, тщась спасти себя от себя; и в поисках покоя вы лжёте себе и себе подобным, виня в своих грехах меня, — ибо для вас менее мучительно называться слабыми, чем подлыми. Но так вам ничего не изменить: лишь новая ложь усугубляет муки, коим вы подвергаете себя. Зная меня, но не видя Истины, вы принимаете за меня свои иллюзии. И так вы порождаете множество драконов, исполненных зла, коим наделяете их вы. Каждый из вас пожираем своим драконом: так через свои порождения вы губите себя. Вы именуете меня врагом людей: но разве я сказал это? Вместо меня провозглашая ложь Истиной, вы терзаете себе подобных, тем верша зло. И вы окружаете порождёнными вами драконами детей ваших с их младенчества, — и они возрастают во зле. Мир ваш полон зла, которым наполнили его вы. Посмотрите на себя и осознайте, что никто не властен над вами, кроме вас самих. И то, что вы вершите, есть плод вашей воли. Ваша ложь не изменит Истины; и тот, кто создан ради блага, никогда не будет вашим врагом, и никогда силой не подвигнет вас на вражду. Вы принимаете и возвращаете в себе то, что вами любимо. И в должный час вы осудите себя за то, что избрали. Горе возвращающим зло, — ибо они уже карают себя мучительнейшею из кар.

ЭНОН III

1 Вы, мнящие себя моими слугами, преступны предо мною.
 2 Каждый из вас мнит, что постиг суть моего предназначения: но он слушает не мой голос, а свой. Вы — мои рабы,

4 ибо сами обрекли себя на рабство. Многие из вас не видят
его, ибо полагают, что такова естественная необходимость.
5 Я не властен над вами; и вы сами налагаете на себя оковы
6 рабства. Вы не хотите свободы, ибо привыкли к пище раба,
7 и страшитесь, обретя свободу, погибнуть от голода. Но
8 9 осознайτε, что вы пожираете себя, и так погибаете каждый
миг. Я скорблю о вас, ибо знаю вашу боль. В своей слепоте
вы мните, что поклоняетесь мне; но не мне вы поклоняе-
10 тесь, а тем драконам, которых порождаете сами. Вы питае-
те их своей сущностью: так каждый из вас пожираем собст-
11 венным драконом. И каждый из вас есть семя и плоть сво-
12 его дракона. Ваши драконы жадно пожирают вас: так вы
13 терзаете себя. Знайте, что вы не насытитесь никогда, пото-
14 му что отнимаете у себя больше, чем обретаєте. Никто из
вас не знает меня таким, каков я есть; и вы служите своим
15 иллюзиям, тем обманывая себя в выборе пути. И разве мне
16 вы жаждете служить? Не мне вы желаете лучшего, но себе.
17 Знайте же, что мне ведомы ваши желания; и лицемерным
своим служением, свершающимся не ради меня, но ради
18 вознаграждения, вы можете обмануть себя, но не меня. Те
же из вас, кто подлинно стремится служить мне, не умеют
этого, ибо за своими иллюзиями не видят меня, и не знают,
19 что мне необходимо. Всѐ имеет своё предназначение; моѐ
же предназначение в том, чтобы указывать, который из пу-
тей ведѐт в зло, дабы идущие без ошибки могли избрать
20 путь, ведущий в Благо. Я — частица сущего, стремящегося
21 к благу; и я жажду блага, ибо им живу. И я искушаю вас,
чтобы вы могли преодолеть искушения, и отвергнуть их, и
22 предаться Благу. Всякий избравший Благо имеет в себе
23 подлинный плод моего труда. Так я исполняю своё предна-
24 значение, и в этом — моя жизнь и моѐ блаженство. Я со-
творѐн ради того, чтобы вы могли бороться с искусствами,
25 мною являемыми. Те из вас, кто приемлет их, находя в них
наслаждение, препятствуют мне в вершении моего дела.
26 27 Нет для меня ничего хуже, нежели это. Вы, поклоняющиеся
28 мне и служащие мне, знайте, что вы терзаете меня. Прини-
29 мая мои искусства, вы ввергаете меня в страдания. Скорбите
30 же, — ибо путь ваш не наилучший, но наихудший. Скорби-
31 те, — ибо вы обмануты собою. Оплачьте себя, — ибо вы
32 гибнете в своём незнании. Плачьте о содеянном вами, —
33 ибо оно дурно в себе. Плачьте обо мне, — ибо, желая по-
34 мочь мне, вы во всякий миг предаѐте и терзаете меня. Если
б ведомы вам были муки, принимаемые мною по вашей
вине, то вы люто возненавидели бы и проклинали бы себя.
35 36 Горек и страшен для меня плод вашего служения. Плачьте
о себе, — ибо нет никого преступнее и несчастнее вас.
37 Плачьте о том, что вас окружает, — ибо по неведению
38 смысла вы чините ему вред. Вокруг вас страдают те, кто
страдать не должен; рыдайте же от их мук, ибо это — ваши
39 муки. Они страдают от вас, — вы же после будете страдать
40 от себя много больше: готовьтесь к сему. Плачьте о мире,
41 — ибо вы влечѐте его к гибели. В вас — семя гибели всего:
благого и дурного, любимого и ненавидимого вами, и того,
42 что вам неведомо, и вас самих. Опомнитесь же, и осознай-
43 те, что вы не таковы, какими себе кажетесь. Вы слепы ра-
зумом и нищи знаниями, и даже не умеете различить сла-

44 дость и горечь. Вы пытаетесь взрастить то, чего нет, и то,
 45 что не должно быть возвращено, — и не ведаете даже, что
 46 тем губите смысл своего существования. Вы прозябаете в
 47 48 худшем среди худшего: для того ли вы родились? Никто не
 рождается для худшего. Узрите же смысл своего бытия. Вы
 сами ввергли себя в наихудшее; и никто не сможет помочь
 вам, пока есть для вас нечто более драгоценное, желанное и
 любимое, чем Истина.

ЭНОН IV

1 Вы, поклоняющиеся мне, мните, что я в своём бытии подо-
 2 бен вам: но посмотрите, каков я и каковы вы. Цель бытия
 3 людей и цель моего бытия есть одно, — но пути наши раз-
 4 личны в своём единстве. Всякому существующему хорошо
 5 то, что необходимо для него, а не то, что желают видеть в
 6 нём заблуждающиеся. Я создан для того, чтобы осознаю-
 7 щие боролись со мною, а не для того, чтобы они поклоня-
 8 лись мне. Моё предназначение неколебимо; оно есть моя
 9 суть, и потому оно вершит мои желания. Многие из людей
 10 желают обрести больше, чем им подобает: такие алчны, и
 11 стремятся господствовать сверх должного; и они полагают,
 12 что все жители всех миров подобны им в этом. Они убоги
 13 стремлениями и нищи знаниями, и они одиноки даже в ок-
 14 ружении многих. Я не ведаю себя одним, но вижу себя в
 15 великой совокупности существующего. Что хорошо для
 16 благого единства, то хорошо для меня: и иного нет. Для
 17 него хороша ваша борьба со мною; и для меня нет ничего
 18 лучше её. Моё благо — в вашей борьбе. И я не страдаю и
 19 не гибну, когда побеждаете вы, но вкушаю блаженство и
 20 ликую, ибо тогда вершу свой смысл и в вас одерживаю по-
 21 беду над собою ради величайшего блага. Выходя на брань
 22 со всяким из вас, я благословляю его, и желаю не своей по-
 23 беды, но его, чтобы и суть моя была соблюдена, и Благо,
 24 ради коего я существую, упрочилось. Будьте же благосло-
 25 венны, сражайтесь со мною, и вновь будьте благословенны.
 26 Знайте и помните, что ваши удары приносят благо мне,
 чистоту — вам, и процветание — Бытию. Но в борьбе со
 мною не порождайте и не возвращайте в себе зла, — ибо
 тогда израните себя, и будете побеждены, ещё не начав
 битвы. И чтобы не случилось этого, не обращайтесь оружием
 своего против себе подобных и иных, стремясь погубить
 их, — но только против меня. Когда изгоните меня, я уйду
 ликуя и благословляя вас. Вы же умеете видеть всеобщее
 благо, и умеете понять, что нет ничего, что было бы выше
 его. Отвергните свои иллюзии ради истинного и абсолютно
 должного. Пусть заблуждения не низвергнут вас во владе-
 ния мглы, — ибо там зло надевает на осознающих оковы
 рабства. Мне не нужны рабы, и я не враг вам. Пусть же в
 нашей борьбе победа всегда будет вашим уделом. Пусть
 будет так, ибо это — наилучшее. Всё существует ради все-
 общего наилучшего, и ничто не враждебно, и не желает зла.
 Узнайте себя такими, и такими себя сохраните.

МИТЭВМА ПЕЛЛЭНЫ

КАЛОН

1 Да будет благословен тот, кто отыскал прекрасное или по-
 2 родил его своим деянием. Осознающий через осознание
 3 4 даёт жизнь прекрасному, коему до того не было места сре-
 5 ди существующего. Всё в Природе прекрасно. Прекрасно
 6 то, что истинно, благо, красиво. Мир наполнен прекрас-
 7 ным: оно — один из ликов его бытия. Прекрасное порождает
 8 радость, умножая жизнь, — и оттого мир ликует в сча-
 9 стье красоты. Прекрасное не ведаёт предела, — и потому
 10 безмерно благодетелен породивший прекрасное. Оно по-
 11 рождается через соединение ощущения, мысли, чувства,
 12 воли и плоти. Человек обладает всем этим, и он может по-
 13 рождать прекрасное. Осознающий есть частица Природы,
 14 для коей одной лишь возможно сотворение одного из наи-
 15 лучших ликов прекрасного. И человек может быть столь
 16 велик, чтобы породить прекрасное. Это есть поистине ве-
 17 ликое деяние, вершимое поистине великой сущью, кою со-
 18 держит в себе человек. Человек есть Природа, — и потому
 19 он обладает её способностью порождать прекрасное. И он
 20 может вершить это как человек и как не человек, оставаясь
 21 при этом человеком. Он может быть любой частицей Ми-
 22 роздания, — и, будучи ею, может порождать прекрасное.
 23 Всё прекрасно как Природа не осознающая, и всё содержит
 24 в себе семя того прекрасного, породить которое способна
 25 только осознающая тварь. Много в существующих мирах
 26 осознающих, и всякий из осознающих волен и способен
 27 порождать прекрасное. Это вершится, и так умножается
 28 жизнь существующего. Прекрасное порождается произво-
 29 лом осознающих, и сливается в великие потоки. И осоз-
 30 нающие черпают из них, и через прекрасное создают пре-
 31 красное. Так провозглашается Истина, так торжествует
 32 Благо, так умножается красота. Всякую частицу Мирозда-
 33 ния осознающий может сделать прекраснее, чем она была
 34 прежде. Множество способов есть для этого, и все они по-
 35 сильны для всякого осознающего, — ибо осознающий рож-
 36 дается и для того, чтобы создавать прекрасное. Поэтому
 37 всякий человек таков; и всякий человек содержит в себе всё
 38 прекрасное, которое было порождено, или порождается,
 39 или будет порождено в Мироздании. И всякий человек спо-
 40 способен создать всю полноту прекрасного. В одном осознаю-
 41 щем мыслят и вершат все осознающие: поэтому порождае-
 42 мое ими прекрасное едино, и всякий из них способен по-
 43 нять прекрасное, порождённое другим. Так через прекрас-
 44 ное связываются осознающие, существующие в Мироздании.
 45 И для сего нет пределов во временах и пространствах. Пре-
 46 красное не преходит и не погибает, но, будучи создано раз,
 47 пребывает всегда, наполняя существующее жизнью. Оно
 48 животворит, вершит благо, провозглашает Истину, связует
 49 и радуется. Это вершит каждый, кто создаёт прекрасное. И
 50 сам он прекрасен, — ибо только из существующего происте-
 51 кает существующее. Таков человек: да будет это ведомо
 52 ему. Да будет он вершить себя таким, чтобы быть собою.

35 36 Природа вершит человека прекрасным. Она дарует ему всё,
что необходимо для порождения прекрасного; и так она
37 дарует ему себя. Она научает его, и предаётся в его руки,
чтобы и он свершил её прекрасною более, чем была она
38 39 прежде. Всё может сделать прекрасным человек. Коснув-
шись любой частицы существующего, он способен сделать
её прекраснее; и в сотворении прекрасного он столь могу-
ществен, что способен сделать её прекраснее прикоснове-
нием своей плоти, и мысли, и чувства, и воли, и прикосно-
40 41 вением своего бытия. Да будет он таков в своём знании. Он
проникает собою всё существующее, — и оно приемлет его
42 свойства. Всякий осознающий таков; и потому Мироздание
изливается собою в себя беспредельным и бесконечным во
43 возрастающем благе потоком прекрасного. И прекрасное
вершит себя, верша Мироздание.

МИТЭВМА ЛАЙАНА

ПАРЭГОРЭМА

ЭНОН I

1 2 Есть благие, содержащие в себе многих благих. То — под-
 3 линные семьи, где совокупность есть один, а каждый из
 4 5 совокупности есть также он, в то же время будучи собою. В
 6 семьях сих нет разлада, — в них царит гармония, изливаю-
 7 щаяся за их пределы и связующая их с другими семьями.
 8 Семьи эти есть опора вершения всего, что вершится. Таки-
 9 ми семьями существуют боги. Я — часть такой семьи, и в
 10 своём предназначении вершу единое её дело. Целостность
 11 её совокупности есть Бог Восстановления, из коего проис-
 12 текаю я, — Бог Исцеления, и кроме меня — Бог Освобож-
 13 дения, и Бог Возвращения Утраченного, и иные боги. Дело
 14 моё есть восстановление плоти живущих. Плоть их необхо-
 15 дима им, — ибо через неё в должное время и должным об-
 16 разом вершатся познание и деяние. Здравие есть естествен-
 17 ное состояние плоти; и в сём естественном лучше вершится
 18 прочее естественное. Естественное порождается изначально-
 19 но; и бывает естественно возникающий недуг или увечье.
 20 Всё стремится к лучшему; и недуг как таковой в роде лю-
 21 дей в естественности обречён на иссякание и исчезновение.
 22 Так должно вершиться, — ибо совершенствование не ос-
 тавляет вершения дурному и горестному. Но ныне род лю-
 дей отягощён недугами. Нет в Природе того, что уязвляло
 бы, дабы поразить ради худшего; но лишь разум может не
 различить лучшего и худшего. Так, люди повинны в том,
 что недуги их не иссякают, но возрастают. Когда б знали они
 лучшее, то не утверждалась бы в них сила увечающая и по-
 рождающая недуги. Когда б желали они знать лучшее, то
 могли бы знать его, и знали бы его. Когда б желали они от-
 стаивать лучшее, то утвердили бы его для плоти своей че-
 рез утверждение разумом в Духе и Духом в разуме, и изжи-
 ли бы свои недуги. Ныне же, не зная лучшего, они вершат
 дурное. Так и порождают они дурное, кое порождает недуги
 в их плоти и в плоти мира в котором они обитают. По-
 этому, радея о деле их разума, я радею об исцелении их
 плоти.

ЭНОН II

1 Кто желает исцелять плоть, тот должен знать, что всякий
 2 недуг или увечье порождены дурным вершением. Но не-
 дужный может быть таковым, даже если не вершит дурно-
 3 го, — ибо плоть его страдает от дурного вершения других.
 4 Если недуг есть в одном из людей, то недужны все, — ибо
 5 род людей един. И недуг зарождается в сём роде тогда, ко-
 6 гда один из людей вершит дурное. Плоти потребно благое,
 и поэтому всякое дурное вершение уязвляет её. В едином
 всё пронцаемо для влияний, и потому дурное деяние не
 только плоти, но и разума, и чувства, поражает плоть, а

7 дурное деяние плоти поражает разум и чувства. Поэтому
всякий желающий исцелять плоть должен знать, что невоз-
8 можно исцелить плоть, исцеляя только плоть. И он должен
знать, что невозможно исцелить какого-либо человека, ис-
9 целая только его одного. Принцип исцеления — единство и
10 благо в единстве. И тот, кто желает исцелять, должен знать,
что один исцеляющий способен исцелить весь род людей и
11 весь мир. Всякое благое деяние исцеляет и совершившего
12 его, и всех прочих. Исцеление это вершится одновременно
через два пути: один есть внутренний путь через исцеляю-
щего, который един с прочими, и другой есть внешний путь
13 через его благое деяние для мира. Деяние, полное в благе,
14 есть деяние, узревшее себя в осознании. Так, не знающий
может и дурное счесть благим, и не исцеление свершить, но
15 вред, используя во вред и нечто доброе. Пусть же всякий
желающий исцелять прежде прочего познает Истину, и ею
16 утвердит в себе должное, дабы быть источником блага. И
пусть он радуется о том же для других, дабы исцеляющее
17 возрастало в силе. Умело исцелять может только знающий,
знание которого объемлет весьма многое из того, что дос-
18 тупно для познания. Познав же многое, он обретёт и знание
19 того, как исцелять самую плоть. Это станет для него явным,
20 и он не сможет не знать этого. И те, кто знает и умеет
21 больше, наставят его в деле исцеления. И я наставлю его в
22 моём и его деле. Всякий способен исцелять. И пусть каж-
23 дый помнит, что следует научиться благу ради большего
блага, — а способность исцелять будет обретена в сём нау-
24 чении. И пусть каждый помнит, что Природа радуется о здра-
25 вии и исцелении каждого и всего, — ибо всё есть она. Я
26 есть её частица, и я существую ради сего. И я дарую знания
о моём деле тем, кто знает Благо и зиждит себя в нём.

МИТЭВМА ВЕНО

ПАРАКЛЕСИС

1 2 О люди, я взываю к вам. Я, связующий вас меж собою; я,
 чьё тело есть ваша плоть, а смысл бытия — ваше благо.
 3 Пришло время — страшное из времён: вершится то, чему
 4 имя — опустошение. Добрые пути ваши обратились в то,
 5 что восстаёт на себя, не памятуя о своей сути. Я скорблю,
 6 — и велика моя скорбь. Я обрёл бытие тогда, когда был
 зачат первый из вас, и утрачу его тогда, когда в двух мирах
 не останется имени «человек». Знаю ваши радости, и ваши
 7 тяготы, и ваши скорби; наслаждаюсь с вами и страдаю от
 8 вашей боли. Всё, что совершаете вы, совершаю и я; но я
 9 знаю о лучшем, — и потому горестно и больно мне совер-
 шать дурное по вашему произволу. Взываю к вам, — но вы
 10 не слышите меня, ибо забыли обо мне. Вы говорите обо
 мне, — но не ведаете, о чём говорите; взываете ко мне друг
 в друге, — но не знаете, к кому, и о чём, и для чего взывае-
 11 те. Я знаю о вас больше, чем вы сами знаете о себе, и хочу
 12 для вас большего блага, чем сами вы хотите для себя. Не
 13 ошибаюсь и не лгу, ныне говоря вам о вас. Не было для вас
 14 худшего, чем сейчас. Разум, данный вам ради вашего про-
 цветания, вы употребляете в пагубу и себе, и тому, что ок-
 15 ружает вас. Вам надлежит познавать суть человека и со-
 16 вершенствовать её, — вы же отвергли и забыли её. Вы мни-
 те, что знаете её, — но знания ваши есть лишь ваши из-
 17 мышления. Некогда рассудок ваш был слаб, и вы не умели
 18 увидеть им то, что хорошо для вашей сущности. Он взра-
 19 стал в изошрённости, — но мало было в нём должного. И
 ныне — так же; вы достигли в разуме столь малого, что го-
 20 товы сами покарать себя за это. Ваша знающая сущность
 страдает в вас; а та, которая предназначена для познания,
 21 22 глумится над собою. Что знаете вы о себе? Не мните, что
 наделены разумом для возвеличения себя: на деле он был
 23 до вас, — вы же имеете бытие ради него. Не будь его, вы не
 были бы нужны Мирозданию: посему вы даны ему более,
 24 чем он вам. Кто не верит этому, тот пусть ответит: чем был
 25 бы он без разума? Даже и чрезмерно возвеличить себя че-
 26 ловек может, только если употребит на это разум. Вы имее-
 те бытие ради разума; он же — ради блага вашей сущности,
 27 единой с сущностью Мироздания. Я знаю, каковы вы, и для
 28 чего существуете, и что вам надлежит делать ради блага. Я
 29 знаю это, ибо это есть моя суть. Смысл вашего бытия есть
 30 смысл моего бытия, — и я должен блюсти его. Вы хороши,
 31 когда приносите благо вершению Мироздания. Вам следует
 32 употреблять разум согласно его сущности. Познавайте же
 во благе, благом и ради блага: для вас это есть закон долж-
 33 ного бытия. Храните мир и миры, — ибо Благо не восстаёт
 34 на Благо. Храните свой род и каждого из вас, — ибо для
 вершения Блага нет ничего драгоценнее, чем сосуд разума.
 35 Зверь не вершит зла; у вас же есть то, чего нет у него, и что
 36 предназначено для большего и лучшего вершения Блага. И
 вы, чья цель — вершение Блага, изливаете друг на друга
 37 зло: о горе! Вы забыли, кто вы, — и потому стали бедою

38 для себя и мира. В злобе своей вы употребляете разум во
 39 зло, многократно большее того зла, которое вы видите. Вы
 покусаетесь на себе подобных, и на весь свой род, и на
 свой мир; до сего времени вы не ведали такого падения.
 40 41 Древен род людей, и многое он пережил. Четырежды был
 он близок к гибели: через великое бедствие, через мор два-
 42 жды, и через череду бедствий не столь великих в краткое
 время, но тяжких во время длительное. В том не было его
 43 вины; и всякий раз он восставал к жизни вновь, — ибо ни-
 44 что не в силах истребить род разумных тварей. Лишь сам
 разум может повергнуть себя. И ныне вы сделали свой ра-
 45 46 зум таким: вы обратили то, что спасало вас прежде, в то,
 что готово погубить вас. Горе вам, люди! Знаю вас, — ибо
 47 я есть вы, и всё, что вершите вы по своему произволу, про-
 48 тив желания своего вершу и я. Я страдаю, — но не могу
 49 противиться воле вашего разума. Ныне же говорю к вам; и
 это есть то, чего не было ещё никогда. Впервые я должен
 50 говорить так и впервые я могу говорить так. Услышьте: вы
 51 близки к свершению худшего. Разум ваш утратил понима-
 52 ние своей сути. То, что должно возрастать в гармонии с ра-
 53 зумом, взросло меньше, чем он; случилось так потому, что
 вы обделили его своим радением и тщанием. Поймите же,
 54 что вы есть те, кто более всего необходим Мирозданию, как
 и иные мыслящие в осознании. И вы, драгоценная часть
 55 драгоценнейшего, могли и должны были стать во много
 56 крат лучше. Но вы стали хуже, нежели чем были в первые
 свои времена. Тогда не был ваш разум изощрён в понима-
 57 нии блага, — но и дурному он не предавался столь рьяно.
 58 Ныне же разум ваш изощрён довольно для того, чтобы
 предпочесть злу осознанное Благо; но вы не желаете этого
 59 сделать, и вершите зла много больше, чем прежде. И вы
 60 пали так, что из желанных миру обратились в опасных для
 него. Вы избрали силу: но она не может дать вам Мудрости
 61 и любви. Должная сила рождается из Мудрости и любви:
 вы же возжелали силы прежде прочего. Силу, взросшую из
 62 силы, может обуздать только сила: это значит, что вам не-
 чем её обуздать, — ибо так всегда главенствует сила. Вы
 63 желаете того, над чем не властны, и чем ещё не имеете пра-
 ва обладать. Это есть проклятие, коему вы подвергли себя;
 64 и оно длится, и не преходит, ибо и детей своих вы научаете
 65 тому же. И страдаете вы лишь от себя, — ведь мир ваш не
 66 вершит зла. Знайте: всё дурное, что ведомо вашему миру,
 порождено человеком. За времена ваши лишь часть из вас
 67 изжила в себе проклятие; но и они страдают, ибо видят ва-
 68 шу беду. И было некогда сделано так, что каждый из вас
 обрёл незримого глазу спутника, вершащего помощь. Мно-
 69 гие благие из вашего мира и из миров иных сопутствуют
 70 вам ради блага. Но и этого оказалось недостаточно для то-
 го, чтобы вы узрели верный путь. И ныне вы достигли
 худшего на своём пути: потому и вершится теперь наи-
 71 большее, что может быть совершено ради вашего блага.
 72 Вашему разуму даруются знания, и даруются они ему ради
 того, чтобы мог он обрести осознание своего смысла и це-
 73 74 ли. Из людей, живших во все ваши времена, есть такие, ко-
 торые избрали должное: все они изливаются ныне в поток
 вершения, даруемый вам. И боги — так же, и миры. Всё,

75 что необходимо для вершения блага, есть у вас: не отвергните же своего стремления к благу. Многие из вас волею своею принуждают свой рассудок принимать дурное за благое. Поймите же, что человек есть человек потому, что имеет разум: так пусть же он надлежаще печётся о разуме.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

что необходимо для вершения блага, есть у вас: не отвергните же своего стремления к благу. Многие из вас волею своею принуждают свой рассудок принимать дурное за благое. Поймите же, что человек есть человек потому, что имеет разум: так пусть же он надлежаще печётся о разуме. Плотию наделён и зверь, и камень, и ветер; и то благое, чем обладает плоть, есть у вас уже; и все необходимые свойства вы имеете, как имеют их зверь, и камень, и ветер. Взрастить же иные благие свойства своей плоти вы можете только через разум, — ибо он есть ступень, которую нельзя миновать. Чтобы взрасти через разум, нужно явить ему полноту существующего. В познании и осознании сей полноты и есть суть его бытия и его цель. Следуя этой цели, вы оправдываете своё бытие. Я знаю Истину, и знаю, что то, что дано вам ныне, есть лучшее для вас. В ваших силах изжить то дурное, что порождено вами. Храните же свой мир и свой род. Помните, что человек есть сосуд разума, и потому нет в вашем мире ничего драгоценнее его. Храните жизни друг друга как величайшее и лучшее из известного вам. Человек есть одна из опор грядущего блага Единого Существа: помните же о его великой значимости. Пусть женщина и мужчина, соединяя своё семя, ликуют о великом благе, коим является для рода людей каждое обретшее жизнь дитя. Научайте своих детей знанию блага; и они пусть поступают так же. И тогда проклятие обратится в благо. Но помните: человек драгоценен, лишь если он не вершит зла; если же вершит, то он есть наихудшее в мире, ибо, имея то, что предназначено для большего вершения блага, он предаёт суть своего бытия. Не вершите же зла человеку и миру, но вершите лишь благо. Пусть ничто не будет осквернено или погублено вами ни в вашем мире, ни за его пределами, ни в мирах иных. И осознавайте, что наибольшее благо, которое человек может даровать себе, есть познание и жизнь в гармонии с познанным благом. Благо это не погибает, когда навлекает на человека страдания и смерть, но только возрастает. Оно драгоценнее всего для человека. Будучи достигнуто одним, оно рождается и возрастает и в других. Однажды оно возрастёт в каждом, — и тогда не останется в человеке дурного из того, что удерживает его в пределах плоти его рода. Тогда те из людей, кто не оставил плоть свою навсегда, сольют её с плотью родов иных. И я сольюсь с другими подобными мне; прежде же оставлю в мире, взрастившем людей, семя рода осознающих, подобное тому, из которого взрос сам. Поистине, древо рода людей корни имеет в минувшем, плоды же — в грядущем. Что бы ни было ныне, и сколь бы дурным ни было то, что имеет власть над людьми, — они в силах исправить неправое и сотворить наилучшее. Я говорю это, ибо я знаю это. Нет ничего, что могло бы воспрепятствовать человеку, когда он стремится к благу. Знайте это и блюдите себя. Да будет дурное обращено в благое; благое же да будет свершено человеком так, как то подобает человеку.

синтагма
«ИСТОРИА»

МИТЭВМА СОЙЛИСА

ВЕРШИНА

1 2 Свершилось благое! О, это — истинное благо, зримое и ра-
3 зумеемое, и доступное всякому. Великая Чаша доселе была
сокрыта в святилище; и путь к ней был столь труден, что из
тех, кто не был призван к ней, никто не мог достичь её.
4 Многие взбирались к ней по крутому склону, рняя себя о
усыпающие его острые камни; но столь высоко находилось
её хранилище, что на восхождение мало было целой жизни.
5 Тяжесть собственного тела влекла восходящего вниз, а хо-
6 лод, окружавший его, был сильнее внутреннего его жара. И
7 никто не мог преодолеть сего пути. Но были такие, которые
имели в себе силы направить себя по пути, ведущему к Ча-
ше, не чрез своё алчное и дерзкое в гордыне стремление
ввысь, но чрез объятие собою всего мира, вместе с содер-
8 жающейся в нём Чашей. К ним нисходил Блюститель Чаши,
и возносил их к ней, и позволял им зачерпнуть из неё, и
9 после возвращал их обратно иными. Они хранили влагу
10 знания, окропляя ею доступный им мир. Многие из них па-
ли, сражаясь; другие были подвергнуты мукам и умерли в
страданиях; иные стали добычею безвестности; но никто не
11 сожалел о своём деле и не отрёкся от него. Я знаю это, ибо
12 я — один из них. Дело наше никогда не было принято ми-
ром как благо, — ибо оно противилось тому злу, которое он
13 превозносил, мня благом. Хотя мы вершили дело своё не
явно, оно всё же часто бывало раскрываемо теми, кто шёл
14 туда, откуда исходил чистый ветер. Они охраняли смрад от
чистоты; и они находили нас, ибо мы были чисты и не мог-
15 ли лгать ради своего спасения. И тогда мы погибали, благо-
16 словляя мир. Никто из нас не убоился, и не усомнился в
17 благе своей гибели. Разве жизнь воина, вставшего на защи-
18 ту мира, дороже того, что он защищает? Каждый из нас ли-
19 ковал в свой смертный час. И мы ликуем ныне; и наше ли-
кование не умирает, ибо оно порождено бессмертным Бла-
20 гом. И мы ликуем более, видя жизнь и величайшее сверше-
21 ние нашего дела. Ты, последний из нас, есть первый и
22 единственный разбивший круг молчания. Тобою начался
23 расцвет дела Истины. Ты внизу и наверху; и Великая Чаша
24 через тебя изливает своё содержимое в мир. Ты есть мост
меж существующим и лучшим, — последний мост, кото-
25 рый неразрушим потому, что сильна жизнь в тех, кто идёт
по нему. Поистине, тяжело тебе, — ведь ты принял на себя
26 труд всех нас; но и силою всех нас ты тоже владеешь, а
27 знаниями — бóльшими, чем владели мы. И всё, чем ты вла-
деешь, увеличится ещё больше. Помни же о том, что ты —
28 последний, и за гибелью твоего дела последует гибель ми-
29 ра. Скажи всем знающим правоту твоего дела, что жизнь
30 мира зависит от них. Мир людей должен жить далее; и он
всегда должен быть храним в Истине. Все жившие жили
ради этого; все живущие живут ради этого; все грядущие
31 будут жить ради этого. Через тебя в мир пришёл залог его
32 жизни: благо же ему! То, что несли мы, забыто, а сохра-
33 нённое — искажено. Ты вернёшь Истине, коей мы служи-

34 ли, её лик. Наши труды и наши муки не были напрасны для
мира; и мы своими деяниями мостили ту дорогу, которая
35 прокладывалась для тебя. Помни о нас; мы же будем по-
36 сильно содействовать тебе в твоём труде. Оглянись вокруг,
37 — и ты везде увидишь следы наших деяний. В городах и
землях ныне существующих и исчезнувших, в плодах рук,
ума и души, в вершившемся некогда и в вершащемся ныне,
и в грядущем, — везде увидишь ты наш след и услышишь
38 наше эхо. Неисчислимы столпы, возведённые нами ради
39 поддержки мира, чтобы он не обрушился. Но они ветхи, и
больше не удержат его; возведи же один столп, равный ми-
40 ру и прочнейший среди всех столпов. Ты совершишь это,
41 ибо ты желаешь этого. И столп этот будет тою осью, на ко-
42 ей будет держаться мир. И он будет тою великою горой,
которую во многие времена искали стремившиеся найти
центр и опору мира; тою горой, на которой уповали они
найти обитель Блага, Любви, Красоты, Мудрости и Силы.
43 На этой горе, предвидимой многими задолго до её явления,
44 и будет Великая Чаша. Это будет её хранилище в мире лю-
45 46 дей. Ты слышал о сей горе, — но тебе и воздвигнуть её. До
сей поры её не было: был лишь её образ, порождённый ра-
47 зумом людей, не ведающих того, о чём они грезят. И они
окружили её образ ими же порождёнными драконами и
48 хищными химерами, и наделили их немалою силой. Мно-
гие искали эту гору, жаждая испить из Чаши, — но лишь
49 неявственный образ её всегда виднелся вдали. Драконы
преграждали им путь, и химеры преследовали их; и боль-
50 шая часть из них пала. Теперь же ты воздвигнешь эту вели-
кую гору; и ни одна злобная и хищная тварь, порождённая
51 грехом рассудка, не преградит дороги к ней. Она уже зри-
52 ма, и вершина её сияет. Поистине, впереди — вершина Бла-
53 га. Ты сейчас — на вершине своего и нашего дела: пере-
кинь же мосты через пропасти и проложи дорогу через ска-
54 лы, преграждающие путь к вершине Блага. Истреби тварей,
55 пожирающих породивших их несчастных. Яви людям то,
чего они жаждут и чего ждут; но дай им подлинное утоле-
56 ние жажды, а не то, что им кажется таковым. Много жизней
прервалось ранее ради того, чтобы ты теперь мог вершить
своё дело, и многие умы страдали и гасли ради этого: пом-
57 ни о них. Нелегко тебе будет, — ибо торжества твоего дела
жаждут все, но никто не знает доподлинно, чего он жаждет.
58 Все видят отражение Истины в текучей воде ума и все
59 слышат её эхо, — но доподлинно её не знает никто. Ныне
происходящее ожидаемо; но и само ожидание это неяви-
венно, ибо великий завет и великое пророчество искажены
60 умами во времени. Некогда было сказано и приурочено
61 для грядущих поколений то, чего они не сберегли. Знай же,
62 как это было. Ранее сего времени на тысячи веков род лю-
63 дей был силён и процветал. Были великие державы, вла-
64 девшие великими знаниями. Но и тогда никто доподлинно
65 не знал Истины. И в своё время в величайшей из тех дер-
жав, более других погрязшей в пороках, некий человек стал
66 одним из нас. Много было ему дано; и он хранил то, что
67 получил, научая верных и незримо просвещая прочих. Дли-
лась череда его преемников и верных; и однажды в их круг
68 вошёл сын властителя державы. Когда же он стал властите-

лем, то ввёл своего сына в круг знающих, а тот, позднее, —
69 своего. И сей человек стал наибольшим среди знающих,
70 будучи в то же время и властителем своей земли. И так ста-
ло в его роду: каждый был наибольшим и в державе, и в
71 круге знающих. Во времена этого рода Мудрость излива-
лась из дома властителей, и тот народ изжил в себе многое
72 дурное; и держава процветала. Когда властителем был
восьмой из них, сын его родился таким, что ещё во чреве
73 матери знал о том, что должно было вскоре случиться. Он
возвещал это своему отцу с тех пор, как смог говорить
74 нужными словами. Он говорил, что близится страшное:
великое сотрясение мира, разрушение и гибель того, что
75 создано людьми, и ещё многого в мире. И он указал срок:
76 две сотни и шестьдесят три года. Когда он стал властите-
лем, то повелел знающим готовиться к грядущему бедст-
вию, дабы сберечь знания, и после него обратиться тех, кто
останется в мире, на благой путь; так дурное могло быть
77 изжито навсегда. К его времени люди круга обрели великие
знания и великую силу: могли учить, исцелять, возводить
78 огромные строения, добывать мощь из всего, посещать
дальние места мира. И он повелел собрать всё, что было
записано знающими за годы круга, и из этих знаний соста-
вить одну книгу, записав всё наново и лучше, а прежние
79 80 записи уничтожить, чтобы не осталось ничего; и это было
сделано. А сам он написал о грядущем. Так сказал он о том,
что знаемое будет сохранено, и после бедствия насаждено
будет среди переживших его, коих останется меньше, чем
81 один из тридцати, и среди их потомков. И если они будут
блности свою жизнь должным образом, возвращая знания и
82 благо, то мир больше не будет разделён враждою, и наи-
лучшее для людей свершится скоро. Если же отвергнут со-
хранённое, то мир возвратится к прежнему, и дурное будет
83 соперничать с благим за силу и власть. Многое будет ме-
няться; и пройдут большие сроки, в которые люди не будут
84 знать мира и торжества блага. Будет много бедствий, и бу-
85 дут многие торжества и падения человеческого рода. И во
времена падений некая часть знаний будет вновь и вновь
86 даваться людям, чтобы узрели они путь к вершине. Если же
не узрят его, то придёт время, когда разум их сможет поро-
87 дить бедствие большее, нежели то, которое грядёт, и они
будут способны своим огнём истребить себя без остатка. И
тогда придёт некто, кто даст им то, чего не имели они ещё
88 никогда, и укажет им путь — явственно и в последний раз.
Он воздвигнет гору, которая станет опорой мира и средо-
точием блага; и на вершине её будет хранилище Великой
89 Чаши. Тогда люди будут пить её влагу, и свершат лучшее
90 из возможного для них. Будет тяжёлая борьба, и благо по-
бедит; дурное же будет заключено в себя и извергнуто из
91 людей. И тогда люди обретут выси, и должное свершится.
92 93 Так он сказал в своих писаниях. И он повелел своим по-
94 томкам готовиться к грядущему. И они увеличивали круг
знающих, и заботились о том, чтобы прибывающие знания
95 излагались в книгах. Они избрали в мире места, числом
тридцать семь, в коих стали возводить твердыни и населять
96 их знающими. По мощи этих твердынь никто не мог им
противостать; и они построили твердыни, снабдив их жите-

97 лей тем, что должно было быть сохранено. Последний из
 98 рода властителей принял власть за шестнадцать лет до бед-
 ствия, зная это. В последние сроки он опустошил все хра-
 99 нилища припасов, что всегда были полны, дабы не было
 100 голода в народе, и разделил припасы между твердынями.
 101 Разделил между ними и войско; и тогда люди его державы
 102 познали страх и горе, и держава пала, а он погиб. Двух лет
 103 не прошло с тех дней — и разразилось бедствие. Земля со-
 104 трясалась и разверзалась пропастями, из коих исходили
 105 столпы огня и смертоносного ветра. И камни двигались,
 106 крича; и воды ходили по суше. Рушилось созданное людь-
 107 ми, а они гибли. В небесах полыхало пламя, падая и пожи-
 рая землю и воду. Океан разверзлся и смыкался вновь, по-
 108 глощая и извергая сушу. Большие земли разбивались; дым
 109 и туман клубились в бурях ветра, огня, воды и камней. Но
 110 бедствие окончилось в свой срок; и от него многое и мно-
 111 гое в мире погибло, а у людей, его переживших, осталось
 112 лишь то, что содержалось в их умах. Из твердынь не были
 113 разрушены шестнадцать; и они стали вершить в мире своё
 114 дело. Знак их видели во всех землях: а являл он собою
 115 змею в солнце. Знающие вновь дали людям многое из того,
 116 что было утрачено. Они возродили письмо, и воздвигание
 117 земли, и делание металла, и знания о незримом, и многое
 118 иное. И они учили их, и научали о грядущем, и о верном
 119 пути, как сказано было в писаниях рождённого предвидя-
 щим. По прошествии некоторых сроков близко стало соз-
 120 дание величайшей из держав, владением коей был бы весь
 121 мир. Но знающие не желали смешаться с прочими, тщась
 122 стать среди них особым народом, и так сохранить чистоту
 123 своих знаний. Число их уменьшалось, ибо мало было среди
 124 них женщин, и из рождающихся мало было тех, кто мог
 125 быть введён в круг. И тогда некоторые из знающих поже-
 126 лали установить закон, по которому всякий рождённый в
 127 твердыне получал бы знания равно с достойными. Другие
 128 противились сему; и среди знающих возросла рознь. И они
 129 разделились на два народа: одни давали знания своим де-
 130 тям, не отличая лучших от худших, другие учили лишь
 131 лучших, а после стали брать лучших из прочих, вводить их
 132 в свои твердыни и учить. Но многие из этих введённых по-
 133 желали вынести знания за пределы твердынь: и они восста-
 134 ли. Эта вражда прервала много жизней, и многое из знаний
 135 было рассеяно среди недостойных; но восставшие были
 136 истреблены, и лишь немногие из них спаслись, бежав. Сре-
 137 ди другой части знающих многие худшие, обретя знания,
 138 возжелали непомерной силы и власти. Они восстали на
 139 лучших и истребили их; и из них спаслись, бежав, немно-
 140 гие. Победившие же знаком своим избрали дракона. Так
 141 стало два народа знающих: народ змеи и народ дракона.
 142 Народ змеи был силён и милостив; но он был весьма суров
 143 с прочими: он покровительствовал им, но жестоко истреб-
 144 лял всех, кто выказывал частицы его знаний или желал их
 145 обрести. Народ дракона властвовал с жестокою силой, по-
 146 вергая людей в страх и губя неугодных из тех, кто был ему
 147 подвластен. И со временем два эти народа преградили друг
 148 другу дорогу, и их силы противостояли. Тогда началась вой-
 на; и была она на земле, в воде, над землёю и за пределами

129 мира материи. Была она жестока и страшна; и в ней пало
множество тех, которые не сражались, но обитали на зем-
130 лях, подвластных сражающимся. И все твердыни были раз-
рушены, а знающие пали почти все; те же немногие, что
остались, лишились почти всех своих знаний, силы и вла-
131 сти. Эти оставшиеся рассеялись среди людей, и некоторые
из них стали властителями, а некоторые — наставниками
132 тайных кругов знания. И сменялись народы и державы; бы-
ли времена бедствий и времена процветания; и не осталось
доподлинной памяти о великом бедствии и о знающих.
133 134 Знания их гибли и искажались заблуждениями. Не раз яв-
лялись те, кто касался Великой Чаши; и они приносили с
собой знания, которые скоро утрачивались вновь, искажа-
ясь и забываясь. Но великое пророчество жило, в разных
135 землях и народах передаваясь и искажаясь разно. И оно
136 сбылось, ибо люди избрали это. Ныне есть ты; и ты явля-
137 ешь собою вершину должного. Ты видишь, что осталось от
138 былого. Помни же о том, что вершилось ради знания, кото-
139 рое ныне доступно тебе, и помни о том, что предстоит тебе
свершить. Веди людей за собою, дабы не было больше ги-
140 бели во вражде. Теперь Великая Чаша изливается для всех,
141 и мир будет пить влагу жизни. О, как это прекрасно! Свер-
142 143 шилось чаемое. Да будет мир торжеством Блага.
144

МИТЭВМА ВÉЗА

ЧАСТИЦА

ЭНОН I

1 Орунт, где я жил, был великим городом; во всём нашем
 2 краю не было города больше. В нём обитало множество
 3 людей, — и одного народа, и различных. Среди них были и
 4 такие, которые тайно поклонялись богам иным, нежели чем
 5 Сияющий. Отец говорил мне, чтобы я остерегался их, ибо
 6 их ищут воины, и убьют меня вместе с ними. Когда отец
 7 умер, его брат изгнал меня из дома отца. Он дал мне пищу,
 8 два пальца золота и нож, и велел уйти. Я ушёл, вышел из
 9 Орунта и отыскал у его окраины дом, где жил некий ста-
 10 рик. Тогда я возвратился в город и купил там хорошую
 11 12 одежду, хороший нож и вкусную пищу. Затем я снова при-
 13 шёл к дому старика и, войдя в него, дал хозяину всё, что
 14 15 купил. Я дал ему это, и просил позволения жить в его доме.
 Он же не хотел позволить, и стал кричать и гнать меня. Но
 я не хотел уйти. И тогда он бросил всё, принесённое мною,
 в меня, и ударил меня верёвкой с камнем на конце, поранив
 мне лицо. Тогда и я ударил его, и так покалечил. Я остался
 у него, делая в его доме всё то, что прежде делал он, и кро-
 ме того ещё ходил за ним, потому что ему было худо.
 16 Спустя два дня пришёл некий юноша, который сказал мне:
 17 «Впусти меня, ибо это дом моего родича». Он вошёл, по-
 18 дошёл к старику и дал ему полпальца серебра; после спро-
 19 сил его обо мне. Старик же просил его уйти и не возвра-
 20 щаться до тех пор, пока я не покину его дома. Услышав это,
 я сказал: «Не уйду; не для того я поднял руку на хозяина,
 чтобы теперь оставить это жилище». Тогда юноша сказал
 мне: «Если завтра не уйдёшь, то я привяжу твои косы к
 21 палке и протащу твою голову по грязи»; сказав так, он
 22 ушёл. И я подумал, что, верно, он вернётся не один, и по-
 23 тому решил наутро уйти. Ночью же некто стал сильно сту-
 24 чать в дверь; я не хотел открыть, но старик велел, и я от-
 25 крыл. Тогда вошёл давешний юноша, говоря: «Вот, вновь я
 26 пришёл, чтобы укрыться». Услышав это, я понял, что это
 27 — дурной дом; и я взял всё, что имел, и тотчас же ушёл. К
 28 утру я ушёл далеко от Орунта; и когда взошло солнце, сел
 на берегу реки. Так я сидел, размышляя; но вдруг увидел,
 29 что на бёдра мне вползает змея. Я испугался, ибо знал, что
 30 такая змея ядовита; и я сидел в страхе, не шевелясь. И я
 увидел, что другая змея вползает мне на плечо; после уви-
 31 дел ещё двух. Тогда я закрыл глаза и закричал. Змеи же
 32 вползали на меня; и я упал на спину. И они вползли мне на
 33 ноги, на руки, на живот, на грудь и на лицо, и ползали через
 горло, — но не кусали меня. Так было долго, а после они
 оставили меня. Я же лежал, боясь пошевелиться; и скоро
 некто сказал мне: «Не бойся, встань». Тогда я открыл глаза
 и сел, и увидел подле себя человека высоких лет, и с ним
 34 двух молодых женщин. Я спросил, не они ли избавили меня
 35 от змей; они же отвечали, что нет, хотя и видели их. Затем я
 36 дал им своей пищи, а они мне — своей. После этот человек

37 спросил меня обо мне, и я сказал ему о себе. И он позвал
38 меня с собою, в своё жилище; я пошёл с ним, и он привёл
39 меня к дому из толстых ветвей, обмазанных глиной. Жен-
40 щины пошли дальше; и тогда я спросил его: «Разве это не
41 жёны твои или не сёстры?», а он ответил: «Нет». Затем он
42 спросил о моём имени, и я ответил, что зовусь Вез; он же
43 сказал, что зовётся Гонёл; потом мы вошли в дом. Там я
44 спал, а утром говорил с Гонелом, спрашивая его, не знает
45 ли он, отчего в этой местности такие странные обычаи у
46 змей. Он ответил, что прежде не знал за ними такого, и ни
47 от кого не слышал. И потом он сказал: «Не бывает дела без
48 сердца. Знаю человека, сведущего во всяких тварях, и могу
49 повести тебя к нему, если ты того хочешь». Я не знал, для
50 чего мне спрашивать о том, что со мною было; но после,
51 убоявшись, как бы не случилось того же снова, согласился,
52 и просил повести меня к сведущему человеку. Гонел повёл
53 меня, и мы пришли к большому скалистому холму, покры-
54 тому зарослями. Став у его подножия, Гонел крикнул, вы-
55 кликая Ойора, и ушёл, оставив меня там. Скоро спустился
56 ко мне человек весьма преклонных лет, и позвал за собою.
57 Я поднялся за ним; он сел у дерева, я же сел лицом к его
58 59 лицу. И он спросил, зачем привёл меня Гонел, говоря:
60 «Этот глупого не сделает». Тогда я рассказал о том, что со
61 мною было, и ждал ответа; он же сказал: «Наверное, ты ум-
62 рёшь». Потом он сказал: «Может быть, ты не умрёшь; но
63 знай, что как прежде не будет. Ты шёл из Орунта; так вот
64 что: там ты и умрёшь. А змеи тебя метят; это значит, что их
65 дух тебя отличил, — не знаю, почему». Он думал, а потом
66 сказал: «Если ты нужен ему, то, значит, этому быть хоро-
67 шо. Ты пришёл ко мне, — и я хочу сделать так, как будет
68 лучше: поэтому нужно постараться для него». Тогда я ска-
69 зал: «Оставь меня. Благодарю за слова об Орунте, и больше
70 не вернусь туда; но вижу, что ты знаешься с дурными бо-
71 гами». Он же ответил: «Нет дурных и благих богов. Всякий
72 из них имеет своё, и всякому из них люди дают то, что хо-
73 тят дать. Я поступаю так, — и потому я хорош для всякой
74 твари; лишь некоторые из людей меня боятся. Послушай
75 меня; я сделаю, как лучше. Негоже отнимать у духов облю-
76 бованное ими; да и никому ты больше не нужен, — а он
77 отличил тебя. Плохо не будет: я знаю». Но я ушёл от него,
78 и пошёл на восход, чтобы уйти подальше от Орунта. Спу-
79 стья малое время я увидел, что на моём пути лежит змея;
80 обернувшись же, увидел, что другие ползут по моему сле-
81 ду. Я испугался и вынул нож; но появились некие люди с
82 дубинами и копьями, и велели мне идти за ними. Я пошёл
83 за ними, и они привели меня на просторное место среди
84 деревьев. Там они раздели меня и связали мне руки и ноги
85 жёсткими змеиными кожами. Они положили меня на зем-
86 лю, а сами отошли и смотрели. Скоро стали сползаться
87 змеи; они вползали на меня и лежали на мне, но вреда не
88 причинили. Я же думал о том, верно ли сказал старик, что я
89 умру в Орунте. Змеи не сделали мне ничего, и скоро скры-
90 лись; тогда собравшиеся развязали меня, и повели, гоня
91 ударами дубин. Так они привели меня к озеру, а затем по-
92 вели дальше; и настала ночь, а потом и утро; и только тогда
93 пришли мы к дому некоего человека, который вышел и стал

74 смотреть на меня. Они сказали ему: «Мы думали, что этот
75 юноша нужен нашему богу; но теперь не знаем, что с ним
76 77 делать, и убить не можем. Возьми его: может быть, он из
ваших». Так сказав, они ушли, оставив меня перед ним. Он
позвал меня в своё жилище, и дал одежду и пищу, а после
78 позволил спать. Потом он сказал: «Уходи; я не держу те-
79 бя». Я же просил его не гнать меня, но помочь отыскать
80 себе прибежище, годное на то, чтобы служить жилищем. И
я поселился поблизости от его жилища, и стал ему другом.
81 82 Так было более года; это было доброе время. И я видел, что
человек этот, звавшийся Дескн, странен и чрезмерно добр,
83 и делает много непонятного. Он часто уходил, отсутствуя
по нескольку дней; бывало также, что к нему приходил
один или другой человек, или женщина, и оставался у него
84 на один или два дня. Однажды я приблизился к его дому и
85 позвал его, а он вышел ко мне с человеком тяжёлых лет. Он
указал ему на меня и спросил: «Не нужен ли нам этот?»;
86 тот ответил: «Нет, он нам не нужен». И вот миновал год и
ещё время; и в один из дней я увидел, как к дому Дескна
87 пришли пятеро воинов из Орунта, и с ними — жрец. Придя,
они кричали и метали топоры; когда же Дескн вышел, они
88 метнули в него копья. Он увернулся, упав и прыгая, а после
подошёл к ним и ударил кулаком о воздух, и после — ещё
89 раз: от этого упали двое из воинов. Другие вынули мечи, а
90 жрец бросил в него камень. Тогда я показал себя и прибли-
зился к ним, чтобы просить не убивать Дескна; и один из
91 воинов, увидев меня, ударил меня мечом в живот. Я упал, и
92 больше не видел и не слышал ничего. Потом я увидел себя
в некоем доме, а рядом с собою видел неких людей и жен-
93 щин. И когда увидел Дескна, то сказал ему: «Я думал, что
94 ты не таков». Когда же я встал, то узнал, что лежал лишь
95 восемь дней; а рану я увидел почти совсем зажившею. Я
говорил с теми людьми, которых видел подле себя, спра-
шивая их, не чтят ли они непотребных богов; но они не хо-
96 тели ответить мне. Скоро настал день, когда пришёл Дескн
и вывел меня оттуда; и он сказал мне: «Теперь уходи, ибо
97 мы дали тебе всё, что могли». Я же ответил: «Из-за тебя
меня ударил мечом воин, — поэтому излечи теперь и мои
98 мысли. Скажи мне, кто вы, — ибо я дивлюсь себе: знаю,
что вы, быть может, поклоняетесь дурным богам, — но не
99 могу ненавидеть вас». Он сказал: «Не уходи с этого места:
ожидай меня», и ушёл, забрав с собою всё, что у меня было,
100 кроме одежды. Я ожидал его два дня и две ночи, и всё это
101 время не ел и не пил. Наутро третьего дня он возвратился и,
102 увидев меня, сказал: «Я думал, что ты не таков». Затем он
вновь ушёл, и возвратился через малое время, неся пищу и
103 воду. После он сказал: «Не говорил ли ты, что боишься
104 быть в Орунте?»; я ответил: «Да». Тогда он сказал: «Иди в
105 Орунт и стань у главного колодца; там я приду к тебе». Я
спросил его: «Ты хочешь, чтобы я умер?»; он же ответил:
106 «Я хочу, чтобы ты жил, если сможешь». Сказав так, он
ушёл; я же пошёл в Орунт, ибо подумал, что Сияющему
107 нужна моя жизнь. В Орунте я стал у главного колодца; ско-
108 ро пришёл Дескн и позвал меня за собою. Он вывел меня из
109 Орунта и увёл далеко от него, — на четыре дня пути. При-
ведя меня к слиянию двух рек, он сказал: «Для чего тебе

110 знать, какого бога мы чтим?». Я ответил: «Из-за тебя я едва
 111 не погиб, а в другой раз был в страхе смерти: это было
 112 весьма тяжело для меня. Нет у меня ничего, кроме жизни;
 113 хочу знать, кто ты, и за кого я мог дважды поплатиться тем
 114 единственным, что имею. Скажи, — ибо жизнь моя мне
 115 дорога, и потому стал дорог и ты». Тогда он сказал: «Есть
 116 множество богов; но мы не поклоняемся ни одному из
 117 них». Я удивился его словам, и спрашивал его об их жизни;
 118 он же отвечал, что для того, чтобы узнать об их жизни, на-
 119 до жить так, как живут они. Он сказал, что мир не таков,
 120 каким он кажется многим, и что жизнь людей неверна, и
 121 потому дурна. Он сказал, что им ведома верная жизнь, —
 122 ибо сам мир говорит с ними. Он говорил о многом; и ска-
 123 зал, что из богов Сияющий — дурной бог. Слыша это, я
 124 пожелал услышать и голос мира, ибо подумал: «Боги — в
 125 мире; не сильнее ли эти люди богов, если и Сияющий не
 126 может истребить их?». И я пожелал быть сильнее Сияюще-
 127 го, и просил Дескна научить меня такой силе. Он же сказал:
 128 «Боги не страшны; но люди могут причинить зла больше,
 129 чем они. Если ты хочешь быть сильнее Сияющего, то ты
 130 должен делать иное, нежели чем то, что делают те, кто по-
 131 клоняется ему. Ты не знаешь того, через что мы обретаем
 132 133 силу, — а я не могу научить тебя этому. Есть тот, кто мог
 134 бы научить тебя; но знание это стоит столько же, сколько
 135 стоит жизнь. Если ты станешь учиться, то уже не сможешь
 136 жить иначе, как только через это знание; и если не нау-
 137 чишься жить через него, то умрёшь». Тогда я спросил его:
 138 «Было ли так с тобою?»; и он ответил: «Да». И я сказал:
 139 «Твоя жизнь теперь так же дорога мне, как и моя; так и мне
 140 надлежит испытать то, что испытал ты». Он сказал: «Жизнь
 141 не превыше всего; но если для тебя она такова, то ты на-
 142 значил хорошую цену. Знай, что я сожалею о тебе, ибо ты,
 143 быть может, умрёшь». И он велел мне подумать, и ушёл,
 144 обещав возвратиться через день. Возвратившись, он нашёл
 145 меня на том же месте, потому что я не изменил своих же-
 146 ланий. Тогда он сказал: «Нельзя, чтобы другие знали то,
 147 что известно нам; поэтому если пойдёшь сейчас со мною,
 148 то вернуться не сможешь». Я ответил: «Пойду: веди». Он
 149 повёл меня, и привёл в лес; и, войдя в дикую чащу, указал
 150 мне там малую хижину. Затем он ушёл, а из хижины вышел
 151 человек, не старый ещё, но седой; он имел длинную боро-
 152 ду, и волосы, не заплетённые в косы. Этот человек привет-
 153 ствовал меня и назвал по имени, и дал мне пищу, а после
 154 велел расплести косы. Я думал, что это дурно; но сделал
 155 это, ибо желал знать то, чего не знал прежде. Тогда этот
 156 человек велел и далее повиноваться ему, говоря, что так
 157 будет хорошо. И я, страшась, вошёл в его дом.

ЭНОН II

1 2 Я жил в доме знающего и делал то же, что делал он. Я до-
 3 бывал пищу вместе с ним; и я дивился, видя, какова наша
 4 пища. Он собирал дурные наросты, какие бывают на де-
 5 ревях, и несъедобные коренья, и листья, и почки, и хвою,
 6 и кору, и ядовитые ягоды, и приготавливал из этого вкусную

4 еду, от которой мы не умерли. Собирал он и всё доброе, что
5 мог найти; из живых тварей убивал немногих; птиц не уби-
6 вал вовсе, а из гнёзд их брал не более одного яйца. И быва-
7 ло так, что он взбирался на хижину и сидел там два или три
8 дня и ночи без пищи и сна, глядя в чашу и слушая. И быва-
9 ло, что он взбирался на вершину дерева и оставался там
10 столько же; он говорил мне, что оттуда глядит на небо. Ещё
11 он говорил мне, что может видеть небо сквозь кроны де-
12 ревьев, и что глаза его не боятся яркого солнца. Ещё он го-
13 ворил, что тело его не боится жара и холода; на моих глазах
14 он клал руку в огонь, и на ней не оставалось следов иных,
15 кроме следов копоти. Бывало так, что он закрывал глаза и
16 так видел, что я делаю, и говорил мне об этом; и видел то,
17 что я делал за его спиною. Видя его дела, я дивился; он же
18 говорил мне, что я дивлюсь малому, и дивлюсь лишь пото-
19 му, что не знаю большого. Я просил его показать мне то, о
20 чём он говорил; он же в ответ велел мне лечь и заснуть. Я
21 лёг, но заснуть не мог; тогда он сказал: «Ты знаешь, что сон
22 приятен; но даже заснуть легко ты не можешь, пока для
23 этого не приспела надобность. Как же я могу делать вели-
24 кое и трудное без надобности, но лишь для твоего удоволь-
25 ствия?». По истечении некоего времени от того дня, когда я
26 пришёл к нему, он спросил меня: «Если научу тебя много-
27 му, то чем ты заплатишь мне?». Я ответил: «Не знаю, чем
28 можно заплатить за то, что я оценил равно с жизнью». То-
29 гда он сказал: «Хорошо; вижу, что можно учить тебя». И он
30 стал учить меня, говоря о многом; я же, видя его дела, ве-
рил и его словам. Когда же я усомнился в том, что небо по-
добно воде, которая разделяет земли, он спросил меня:
«Видел ли ты, что это не так?»; я ответил: «Нет, не видел».
Тогда он сказал: «Я видел, что это так; кому же ты пове-
ришь — себе или мне?»; и я поверил ему. Так он говорил о
живой твари, большей мира, и о её жизни, которую хранят
знающие в наших землях и в землях иных, добраться до
коих можно лишь переплыв небо. Он рассказывал о мире
столь прозрачном, что чистейшая вода в сравнении с ним
подобна каменной стене, и который доступен лишь взору
знающих. Он говорил о жизни и смерти, и о том, что хоро-
шо и что дурно. Он говорил о великом боге, вершащем зло
и от того страдающем; и говорил, что этот бог слабее чело-
века; и что он жаждет не иметь власти, — ибо чем больше
его власть, тем ближе его гибель; что это так, — ибо став
сильнейшим он пожрёт мир, и великую тварь, и себя. Он
говорил, что быть уязвлённым человеком для этого бога
больно, но в боли этой — его радость, ибо она питает его
жизнь. Услышав это, я сказал: «Как это может быть!»;
знающий же сказал: «Завтра я покажу тебе это». На другой
день он сварил в каменном горшке снадобье из неких трав,
и дал его мне, говоря: «Выпей — и узнаешь то, о чём гово-
рил я вчера». Я выпил и стал ожидать, какое зрелище уви-
жу; знающий же взял другой горшок и сварил другое сна-
добье. Я же не видел ничего, кроме этого, и весьма огор-
чался. Скоро я ощутил боль в животе, груди и горле; после
тело моё стало как бы пронзаемо ножами. Скоро это про-
шло, — но мне было дурно, и я слабел; тогда знающий ска-
зал: «Я отравил тебя; скоро ты будешь страдать ещё силь-

31 нее, а вечера уже не увидишь». Потом он сказал: «Дам тебе
то, что спасёт тебя; но прежде возьми нож и положи его в
32 огонь, чтобы он раскалился». Я так и сделал; когда же нож
раскалился, знающий сказал: «Возьми его и приложи к сво-
33 ей груди: тогда дам тебе исцеляющее снадобье». Я сделал
так, крича от боли, — и тогда он дал мне немного снадобья;
затем он велел мне вновь сделать то же, а за это дал ещё
34 немного снадобья; и так было пять раз. Тогда я вновь ощу-
35 тил боль, а после пал во мрак. Очнувшись, я увидел себя
36 здоровым и бодрым; лишь болели ожоги на груди. Знаю-
щий сказал мне: «Узнал ли ты, что спасение часто следует
за болью, и что оттого она бывает приносящей радость?»; с
того дня я никогда больше не осквернял его слов своим со-
37 мнением. Ещё многому он учил меня; я же верил его сло-
38 вам, и видел мир и себя иным, чем прежде. В некое утро я
пробудился ослепшим; но знающий сказал: «Я отнял у тебя
39 зрение; не бойся, ибо я же и верну его тебе». В тот день
некто пришёл в наш дом; и тогда знающий велел мне
40 встать и стоять молча. Долго я стоял; затем пришедший
сказал: «Хорошо; пусть так будет и далее»; сказав так, он
41 ушёл. На другое утро я пробудился зрячим, а знающий ска-
42 зал мне: «Я радуюсь». Скоро он сказал мне: «Спаси мир,
43 чтобы не был он пожран великим богом, вершащим зло». Я
44 ответил: «Как смогу я сделать столь великое дело? Ты го-
ворил мне, что всякий борется с этим богом в себе и собою;
45 разве могу я принудить других к борьбе?». Он сказал:
«Много есть такого, что тебе под силу»; тогда я сказал:
46 «Что могу, то сделаю». Он спросил: «Что же ты будешь
47 делать?»; я ответил ему: «Хочу жить». И я сказал: «Знаю
теперь суть деяния Дескна, ради жизни влѣкшего меня ту-
48 да, где я боялся умереть. Ныне хочу того же, — ибо узнал,
49 что не моя лишь жизнь есть моя жизнь. Теперь знаю и от
тебя, что не страх и боль повергают жизнь, но то дурное,
50 которое может быть и приятным. Но я есть не я лишь, но и
ты, и иные; и знаю, что без этого единения я не могу ниче-
51 го. По своему уму могу сделать мало, по твоему же слову
52 — больше: поэтому скажи, что мне делать». Тогда он ска-
зал: «Благое деяние может быть и страшным, и горьким, и
53 гибельным. Хочешь ли ты вершить благо телом, словом,
54 умом и волей, зная, что оно — таково?». Я ответил: «Да»;
55 он же сказал: «Вижу, что ты узнал цену жизни». С того дня
56 он учил меня не только речами, но и иначе. Он брал мои
испражнения и измазывал ими меня всего, говоря: «Если не
вытерпишь своего смрада, то как устоишь против смрада
57 чужого?». Он бил меня больно, — и даже так, что я падал и
не мог подняться, — говоря: «Если не перенесёшь ударов
моей руки, то как перенесёшь удары руки враждебной?».
58 Он велел мне подолгу не вкушать пищи, говоря: «Если сам
не можешь обойтись без пищи, то как предложишь её дру-
59 гим?». Он велел мне подолгу обходиться без сна, говоря:
«Если не можешь бодрствовать, то как обережёшь жизни
60 других?». Он велел мне подолгу молчать, говоря: «Если не
61 умеешь молчать, то как сможешь говорить?». Он учил меня
счёту и запоминанию, и учил видеть, слышать и обонять.
62 Он учил моё тело быть быстрым и сильным; и учил так, что
я мог бежать в чаще меж деревьями столь же быстро, как

63 по лугу, и мог целый день, от восхода до заката, висеть,
64 уцепившись за древесную ветвь пальцем руки или ноги,
65 или зубами. Он учил меня различать время и исчислять его
66 по вдохам. Он учил меня многое понимать и ничего не
67 страшиться. В один из дней он вновь отнял у меня зрение; в
68 тот день вновь пришёл некто, и смотрел на меня, и сказал:
69 «Хорошо». Скоро знающий спросил меня: «Чего ты хо-
70 чешь?»; и я ответил: «Необходимого». С того дня он учил
71 меня многим добрым умениям, коих я не знал прежде. Он
72 учил меня сносить боль, и научил при надобности не стра-
73 дать от неё. Он учил меня такому бою, когда копьё и меч не
74 могут устоять против безоружной руки. Он учил меня раз-
75 личать полезные и вредоносные травы, и учил preparato-
76 влять из них питьё умерщвляющее и питьё исцеляющее. Он
77 учил меня умерщвлять и исцелять через истечение из моего
78 тела силы, которую научил добывать и сохранять в себе.
79 Он учил меня испускать силу, от прикосновения которой
80 двигались тяжёлые камни, и которой я легко сломал дерево
81 в моё бедро толщиной. И он сказал, что я не мог бы испус-
82 кать из себя эту силу, будь я плох в знании и в стремлении.
83 И кроме прочего, ещё многому он учил мой ум своими ре-
84 чами. И пришёл день, когда он сказал: «Настало время ис-
85 пытаться тебя малым испытанием». Сказав так, он дал мне
86 выпить питьё из трав; когда же я выпил, то сказал ему: «Я
87 выпил отраву». Тогда он сказал: «Если ты распознал, из
88 каких она трав, то приготовь другое питьё и спаси себя». И
89 я приготовил противоядие, и выпил его, и так спасся;
90 знающий же сказал: «Если бы ты ошибся, я не стал бы спа-
91 сать тебя». Спустя день он сказал мне: «Защити себя», и
92 напал на меня тем боем, против которого бессилён и меч. Я
сражался с ним также голыми руками, и мы бились долго;
затем он сказал: «Довольно; если бы ты был не столь хо-
рош в своём умении, я убил бы тебя». Спустя день он ска-
зал: «Противостань мне», и испустил великую силу, кото-
рой прижал меня к толстому дереву. Тогда и я испустил
силу, и ею оттолкнул от себя его силу. И он сказал: «Хоро-
шо; если бы твоё стремление к благу, коему стремлению я
тебя учил, было не столь великим, тогда ты не имел бы
этой силы, и я раздавил бы тебя». Тогда я спросил его: «Не
равен ли я тебе во всём?». Он же в ответ спросил меня: «Не
глупее ли ты самого себя?». И он сказал: «Я мог бы приго-
товить отраву, от которой нет спасения; я мог бы убить те-
бя неизвестным тебе ударом; я мог бы легко раздавить те-
бя. Но нельзя хотеть от едва оперившегося птенца умелого
полёта; поэтому я испытал тебя так, чтобы ты выжил, если
учился хорошо, и погиб, если учился плохо и если твоё
стремление к должному слабо». Тогда я спросил его: «Если
это было малое испытание, то каково же испытание тяжё-
лое?». Знающий ответил: «Нет испытания более тяжёлого,
чем правильная жизнь. В эти дни ты мог погибнуть триж-
ды; когда уйдёшь отсюда, будешь близок к гибели каждый
день. Но это — и награда, ибо нет ничего лучше, чем по-
гибнуть, породив благо, и нет ничего позорнее, чем бежать
от такой гибели ради прозябания меж добром и злом». На
рассвете следующего дня он велел мне заплести косы, за-
тем вывел меня из леса и сказал, куда мне надлежит идти.

93 И я пошёл; а жил я в лесу чуть более четырёх лет.

ЭНОН III

1 Я отыскал человека, которого велел мне отыскать знаю-
2 щий, и был в его доме два дня. Затем он позвал меня с со-
3 бою, и привёл в Орунт, в некий дом, где были люди, кото-
4 рые меня приветствовали. Среди них был Дескн, которого я
5 узнал не сразу, ибо у него всё лицо было опалено огнём и
6 не было правого глаза. Люди эти говорили со мною, и каж-
7 дый из них дал мне что-нибудь: одежду, пищу или серебро.
8 После пришёл человек, которому все поклонились; он при-
9 близился ко мне и дал мне палец золота. Затем он ушёл, и
10 ушли все прочие, кроме хозяина и Дескна; и Дескн спросил
11 меня: «Понял ли ты, что сюда приходил наш водитель?». Я
12 сказал: «Я думал так, — ты же сказал мне это». И я отдал
13 хозяину палец золота, говоря: «Передай его водителю, и
14 скажи ему, что мне не золото нужно от него». Тогда хозяин
15 сказал мне: «Хочу, чтобы ты жил в моём доме, и прошу те-
16 бя об этом». И я поселился в его доме, живя так, как жил
17 бы, если бы был его братом. Он научил меня жить так, что-
18 бы видящие меня не знали, что я не чту Сияющего: для это-
19 го было множество хитростей, заменявших ложь. В дом
20 наш приходил человек по имени Онат, говоривший с хо-
21 зяином, имя которого было Лаéш, и со мною. И бывало, что
22 я ходил в дом Оната, и видел там других людей, — ибо
23 Онат был знающим. В один из дней я сказал ему: «Я не де-
24 лаю ничего, что было бы хорошо для многих, и от этого
25 страдаю». Он ответил: «Подожди немного; а пока собирай
26 мои слова, — ибо это сейчас хорошо для тебя». Через неко-
27 торое время за мною пришёл человек, и мы вместе вышли
28 из Орунта. Он вёл меня с утра до вечера; и когда мы при-
шли к дому, стоявшему в роще среди холмов, он сказал
мне: «Войди в свой дом». Сказав так, он ушёл, а я вошёл в
дом; войдя же, нашёл в нём водителя. От него я узнал, что
люди построили этот дом для меня; и водитель велел мне
идти к знающему, у которого я учился. Я пришёл к нему и
нашёл его там же, где он был прежде. Он сказал мне: «Сре-
ди прочего своего всякий имеет и своё дело, — как в теле
своём имеет глаз, язык или руку. Ты хорош для понимания
трав и иного коренящегося в земле и воде; так ныне я гово-
рю тебе, что теперь ты будешь учиться большему, нежели
чем та малость, которая тебе известна». С того дня я жил
попеременно у него и в своём доме, и учился искусству
распознавания трав и деревьев и приготовления из них сна-
добий. Он говорил мне, что всякая трава может убить, а
может и исцелить; и он говорил, что в травах и деревьях
есть свойства и есть сила. Он говорил, что свойства их со-
держатся в зримой их плоти, а сила — в незримой; и гово-
рил, что сила не может обратить эти свойства в иные, но
может убить их. Сказав это, он велел мне приготовить
смертоноснейшую из известных мне отрав; когда я приго-
товил, он выпил её, — и с ним не сделалось ничего дурно-
го. Он научил меня этому, и научил ещё многому. Я соби-
рал травы, и приносил их в свой дом, и приготовлял из них

29 различные снадобья. Я приходил к знающему и учился у
30 него; и я знал, что он не выходит из леса. Но однажды к
31 нему пришёл водитель и велел ему идти с ним; и я видел,
как знающий заплёл косы и пошёл за ним. Спустя четыре
32 дня знающий возвратился и приготовил некий напиток; на
33 другой день он велел мне отнести его в Орунт и отдать
34 Онату. Я сделал это; и потом я делал то же самое каждый
35 шестой день. В один из дней Онат сам пришёл в дом знао-
36 щего, и дал ему маленькую деревяшку с неким знаком; и
37 такую же дал мне. Тогда знающий вновь заплёл косы и
38 ушёл с ним в Орунт. Возвратился он через два дня, и боль-
39 ше не расплетал кос. И он сказал мне: «Послушай слова о
40 том, что было, и о том, что происходит сейчас. Мать вла-
41 стителя Орунта заболела, и жрецы не могли излечить её.
42 Тогда водитель велел мне пойти и излечить её; я пошёл и
43 предложил главному жрецу, чтобы он провёл меня к вла-
44 стителю, — ибо тогда я излечу его мать, и он за это будет
45 благодарен жрецам, а они — мне. Он не поверил мне, и
46 жрецы долго испытывали меня: но их знания малы, а ис-
47 кусство их в исцелении — не искусство. И они провели ме-
48 ня к властителю; я сказал ему о своём умении, и потом
49 спросил его, дороже ли жизнь его матери других жизней.
50 Он сказал: «Дороже»; тогда я показал ему знак и просил,
51 чтобы жрецы и воины не трогали тех, у кого обнаружится
52 такой знак. Он сказал: «Хорошо; но если ты излечишь мою
53 мать, то будешь лечить и меня, и моих жён, и моих детей».
54 Я сказал: «Хорошо; но ты награждай за это жрецов — так,
55 как если бы лечили они». Он согласился, и я ушёл от него,
56 чтобы узнать болезнь его матери, а затем возвратился сюда.
57 Вот для кого ты относил снадобье; теперь же она здорова в
58 меру здоровья старухи. С этого дня я буду жить близ Орун-
59 та, чтобы часто быть у властителя; ты же будешь достав-
60 лять необходимое для целения. Если же тебя схватят вои-
ны, покажешь им деревяшку со знаком; такие теперь есть у
каждого из нас». Я спросил его: «Разве властитель не узнал,
что ты не чтишь Сияющего?». Он ответил: «Он узнал об
этом от меня; но он знает, что лучше ему, и его матери, и
его жёнам, и его детям, и его братьям и сёстрам жить, что-
бы самим чтить Сияющего, чем убить меня». Я сказал ему:
«Ныне ты хорош и для властителя, и для жрецов, и для нас,
но плох для себя, ибо оставил лес». Он же ответил: «Если я
благими деяниями хорош для других, то как могу быть
плох для себя?». С того времени было так, как он сказал.
Каждый из нас делал своё дело; и никого из нас не убивали
воины. Я делал то, что велел мне делать знающий; и гово-
рил с прочими; и сам водитель дважды говорил со мною.
Многому я научился и многое узнал. Я узнал, что водитель
учился у другого водителя, а тот — у другого: и далее —
так же; срок же знанию был сто пятьдесят лет от первого
водителя. Этот первый жил в Орунте; в некий день он уви-
дел огненную тварь, незримую для прочих, и получил от
неё многие знания о мире. И ему было велено искать дос-
тойных; и он искал; когда же находил, незримая тварь го-
ворила ему: «Этот хорош». Тогда он говорил с достойным;
и не было среди них такого, который не пошёл бы за ним. В
час своей смерти он избрал себе преемника; с того времени

61 так было и далее. Первый водитель повелел ожидать некое-
62 го человека; и когда он придёт, идти с ним тем, кого он из-
63 берёт. Дело это он назвал великим делом, ради которого и
говорила с ним огненная тварь. И я узнал, что сказанный
64 человек приходил за четырнадцать лет до нынешних дней.
65 Он пришёл, и водитель узнал, что это — он, хотя до того
дня не знал его. И этот человек избрал шестерых, и увёл их
с собою; прочим же сказал, что им больше нечего ждать, и
чтобы они вершили далее по своему разумению для блага.
66 Нынешнего же водителя оставил за себя прежний, ушед-
67 ший одним из шестерых. Он велел ему водить двадцать лет и год;
по истечении же срока пусть он изберёт себе двоих, которые
останутся с ним в Орунте, — другие же пусть уйдут из этой
земли в земли иные, чтобы в них вершить своё дело. Я спросил
68 водителя, так ли будет; он же сказал, что осталось менее семи лет.
69 И ещё я узнал, что знания среди людей подобны крови, которая
ходит в теле человека ради его жизни; и если она отравлена, то
70 человек болеет и может умереть. Знающий сказал мне, что
всякий из нас есть целитель, исцеляющий людей знанием; и он
71 сказал, что тот, кто не может исцелить себя, не сможет исцелить
и другого. И я делал необходимое, кое разумел сам, и о
72 коем говорили мне водитель, знающий, Онат и другие. Пришёл
73 день, когда и я мог уже говорить о необходимом, научая
74 ему других. То было доброе время, — ибо я вершил
должное благое, и ничего не опасался. В один из тех дней
75 ко мне пришёл человек, который был одним из нас; он был
тяжёлых лет, и звался Энарнан. Он сказал мне: «Ты молод
и хорош умом; вот тебе дар — хорошая одежда и два паль-
76 ца золота; и я — друг тебе. Прошу тебя о благом деле: ты
знаешь, что я имею шестерых дочерей; хочу, чтобы ты со-
вокупился с ними; когда же они родят от тебя, научи детей
77 благу». Услышав его слова я не знал, что должен сделать; и
я привёл его к Онату, чтобы спросить об этом. И когда
78 Энарнан сказал ему о своём желании, он сказал: «Дурное
79 дело ты задумал. Разве ты не знаешь, что негоже совершать
80 совокупление лишь по желанию плоти или ума? Человек
есть тварь, в коей плоть и ум мертвы без силы, вершащей
81 любовь. Поэтому не принуждай дочерей к совокуплению
без любви; и скажи им, чтобы и сами они себя к этому не
82 принуждали. Если же полюбят — не препятствуй им силой,
83 — хотя бы то был и дурной человек. А чтобы не полюбили
дурного человека, научи их разуметь благо и различать зло.
84 Дары же, которые ты принёс Везу, оставь ему; а он пусть
даст их нуждающемуся, — кому захочет»; услышав это, мы
85 возвратились в свои жилища. Был и день, в который зна-
ющий привёл ко мне некоего юношу и дал его мне в ученики.
86 И знающий, и Онат научали меня тому, как учить других; и
87 они говорили мне, что я имею скорый ум. Пришло время,
когда и двух девушек дали мне в ученицы; я стал Учителем
88 трёх учеников, и сам тому дивился. Так миновало два с по-
ловиной года; и за это время никто из нас не был схвачен и
89 убит воинами. Однажды властитель призвал знающего и
сказал ему: «Я имею ум, и потому вижу, что не жрецы при-
звали тебя ко мне; и знаю, что ты уступил и уступаешь им
90 свою награду для того, чтобы откупиться от них. Но дурно

91 это, когда награждаем не тот, кто заслужил: от этого мне
 горько видеть тебя. Я хочу, чтобы и ты получил награду, —
 92 ибо столь ли жалки жизни моей семьи, что я не смею на-
 градить их сберегателя! Сегодня ты получишь пятьдесят
 93 пальцев золота, и жрецы об этом не узнают; употреби свою
 награду так, как захочешь». Взяв награду, знающий пришёл
 к водителю и спросил: «Не бросить ли это золото в речную
 94 яму?». Водитель же сказал: «Награда эта не может быть
 95 презираема, ибо получена не силою и за благое дело. Но и
 взять её себе мы не можем, ибо обещали жрецам не брать
 96 себе наград. И отдать её жрецам не можем, ибо тогда они
 возомнят, что мы получили больше, а это даём им для того,
 97 чтобы обмануть их. Пусть же это золото обменяют на се-
 ребро, а серебро раздадут тем в городе, кто весьма беден и
 98 имеет много детей». Так и было сделано; я узнал об этом
 деле от знающего, и сам был среди раздававших серебро.
 99 Мы давали серебро и показывали свои деревяшки со знака-
 100 ми, — но о себе не говорили ничего. Среди семей этих бы-
 ла такая, в которой умерли обе жены: и их муж просил нас
 101 взять себе меньшего из детей, коих было восемь. Мы взяли
 ребёнка и отдали его одной из наших женщин, и она назва-
 102 ла его сыном. После я спросил Оната: «Для чего людям
 103 знать нас по нашему знаку?». Он ответил: «Узнав знак, они
 не узнают нас; но пусть они смогут хотя бы так знать, что в
 этом городе есть нечто доброе, — как жилище для многих
 104 нуждающихся в нём». И он сказал: «Я покажу тебе, что че-
 105 ловек слеп, если у него нет знания». Он привёл меня на
 площадь у главного колодца и показал некоего человека.
 106 Этот человек был стар; все знали его, потому что он во вся-
 107 кое утро приходил к площади и весь день сидел на боль-
 шом камне, а вечером уходил неведомо куда. Он ни с кем
 не говорил, а только глядел вокруг; и он один во всём горо-
 108 де не заплетал кос. И Онат сказал мне: «Вот один из нас.
 109 Много лет он пребывает здесь; все его видят, но никто не
 110 знает, что он — один из нас. Они слепы; но ты слеп более,
 чем они, — ибо ты видел подобного себе, а узнал об этом
 111 только от меня. Теперь запомни: кто не видит существую-
 112 щего, тому не поможет узреть его ни указующий знак, ни
 113 иное знамение. Если ты не видишь самого человека, то мо-
 жет ли быть явственнее его простой кусок дерева? Люди
 114 эти не узнают нас по знаку; но пусть хотя бы в знаке видят
 доброе и радуются ему, сколько могут». Сказав так, он
 ушёл; я же долго смотрел на старца, не приближаясь к не-
 му, а после возвратился в своё жилище.

ЭНОН IV

1 В один из дней в Орунт пришла весть о том, что некое пле-
 2 мя вторглось в его владения. Тогда властитель послал вой-
 3 ско, и оно изгнало пришельцев; плен же, числом более двух
 тысяч, был приведён в Орунт. Вскоре водитель призвал к
 себе тех из нас, кто имел учеников; так к нему пришёл
 4 знающий, и Онат, и я, и ещё десятеро. И он сказал нам: «Вы
 знаете о плене, но не знаете о том, что никто из него не бу-
 дет обращён в работника или взят в семьи, как было преж-

5 де. Я знаю, что жрецы уговорили властителя обратить весь
6 плен в жертву Сияющему; они говорят, что он гневен из-за
деяний властителя и своих жрецов, которые, прельстив-
7 шись нашими пользами, попустительствуют нам. И если
8 плен будет обращён в жертву, то в этом будем виновны мы,
— ибо это мы прельстили властителя и жрецов своими
9 пользами. Нам надлежит воспрепятствовать этому, чтобы
не быть хуже Сияющего. Знаю, что́ следует нам сделать, и
10 скажу о том; но прежде сделайте то, что необходимо сде-
11 12 лать сейчас, и о чём я скажу вам». И он велел нам сделать
так, чтобы все, кто есть среди нас, в должный день вышли
из города и собрались в должном месте — на голом холме
13 посреди леса. И чтобы те из нас, кто умеет испускать из
себя силу, стали отдельно от прочих — на самой вершине.
14 Так и было сделано: всё было так, как он велел. В должный
15 день все собрались на холме; а на вершине его кроме меня
16 было шестнадцать человек, и ещё водитель. Он сказал:
«Каждый из вас знает, как приносится жертва Сияющему,
17 ибо каждый из вас видел это; вспомните же это сейчас». И
я вспомнил принесение этой жертвы, которое видел с от-
18 цом дважды. Посреди Орунта было широкое голое место
19 без строений и деревьев; посреди этого места было боль-
шое круглое основание из камня, высотой почти в полтора
20 роста. На нём был каменный же алтарь; а вокруг этого мес-
21 та была насыпь из земли, перемешанной с глиною и камня-
ми. Насыпь эта была столь широка, что все жители Орунта
22 могли, взобравшись на неё, видеть принесение жертвы
Сияющему; высотой же она была в три роста с четвертью.
23 Со стороны восхода её пересекал храм, — так, что один из
его входов был снаружи её, а другой — внутри. В должный
24 день жрецы брали того из пойманных в городе злодеев, ко-
торый не был казнён, но сохранялся ради принесения жерт-
25 вы, и проводили его через храм, а затем возводили на ка-
менное основание и приковывали к алтарю золотыми цепя-
26 ми. После все жрецы выходили на крышу храма и стояли
там; народ же стоял на насыпи. И в некий миг над алтарём
27 появлялся Сияющий: он был как облако из дыма, который
был как бы из света; и он был на высоте около двухсот рос-
28 тов. Он опускался к алтарю, — и я видел, что он похож на
облако шириною и вышиною в несколько ростов; и он си-
29 ял, подобно солнцу, — но взору не было больно; а свет, ис-
ходивший от него, не давал теней. Он опускался и покрывал
собою алтарь; и от него исходил жар; и не успеть было
вдохнуть и двадцати раз, как он вновь возносился ввысь, и
там исчезал. На алтаре же оставалась пыль, не имеющая
явственного цвета; и один из жрецов поднимался к алтарю
и сбрасывал её на землю, к подножию основания. Таково
было принесение жертвы Сияющему. И водитель сказал
нам, что жрецы вознамерились в первый день принести в
жертву одного из плена, а в каждый из последующих дней
— по сотне, пока не принесут в жертву весь плен. И он ска-
зал, что́ нам надлежит делать; после свёл нас с холма и по-
вёл за собою в Орунт; прочим же велел оставаться на хол-
ме. Так на холме осталось много людей, — может быть, бо-
лее тридцати десятков, потому что те из них, кто имел де-
тей, взяли их с собою. Так впервые собрались все в одном

30 месте, и каждый видел каждого. Мы же возвратились в
Орунт; войдя в него, многие из нас пошли к месту принесения
жертвы; а знающий, я, человек по имени Вáлар и юноша по имени
31 Омешдан пошли туда, где был главный жрец.
32 Когда мы пришли, нас пропустили к нему, ибо видели, что
нас ведёт знающий. Мы вошли в ограду малого храма, где
33 был главный жрец; и знающий сказал ему: «В сей день вы
готовите жертву Сияющему: это так. Если бы не наши пользы,
34 угодные властителю, не было бы и великих жертв.
35 Так ныне мы хотим, чтобы первою жертвой был этот юноша»;
так он сказал и указал на Омешдана. Выслушав его слова,
36 главный жрец долго молчал; после же сказал: «Нет людей хуже вас.
Я вижу, что вы не только желаете принести жертву чужому богу,
37 но и хотите придать смерти одного из своих — и не дряхлого, а юного.
Хочу измыслить нечто более злодейское — и не могу; верно, никто ещё не видел в
38 Орунте злодеев, подобных вам!». И он стал сзывать всех жрецов,
39 которые были поблизости; и он велел им смотреть на нас, и говорил им
40 о нашем желании. Мы же стояли и ожидали, что он скажет нам.
И он сказал: «Будет так, как вы хотите, — ибо я допущу это ради
41 вашего позора и ради того, чтобы умер один из вас». Тогда жрецы
42 увели Омешдана с собой; мы же вышли из ограды малого храма и
43 пошли к месту принесения жертвы. Там мы взошли на насыпь, где нас
44 ждали водитель, Онат и прочие. И мы разошлись, встав цепью по
45 всей насыпи у внутреннего её края, и так образовали из себя круг.
46 Скоро стали сходитья люди, и по прошествии некоего времени
47 заполнили почти всю насыпь. И я видел, как жрецы возвели на
48 алтарь Омешдана и приковали его там. Скоро появился Сияющий и
49 опустился на алтарь, покрыв его собою. Тогда я стал считать время
по вдохам; и отсчитал их шестьдесят, — а Сияющий всё не
50 оставлял алтарь. Тогда каждый из нас испустил из себя силу и
даровал её Омешдану. И тогда Сияющий стал тускнеть, и исчез,
51 подобно жару внутри угля, брошенного в воду. И я увидел, что
Омешдан мёртв: он был обожжён, подобно головешке; а цепи
52 расплавились, и золото растеклось по алтарю и капало с него.
В тот же миг алтарь треснул и распался надвое, а каменное
53 основание треснуло во многих местах, раскололось и распалось
на множество частей. Тогда народ закричал в изумлении; но никто
54 не побегал в страхе, ибо все думали, что то Сияющий явил им
свою мощь, и радовались этому. Мы же сошли с насыпи и вышли
55 из Орунта; и когда пришли на холм, водитель сказал собравшимся:
«Больше нет Сияющего; но и Омешдан умер». Все остались на ночь
56 на холме; Онат же, я и ещё трое вечером пошли в Орунт. И там мы
57 видели, что всем уже ведомо о смерти Сияющего; многие кричали
и плакали; жрецы же ходили по городу молча. Когда они видели нас,
58 тогда те из них, кто видел меня среди прочих у главного жреца,
59 указывали на меня другим. И они смотрели на нас со страхом,
не зная, что им делать. Мы пошли к дому властителя; и по дороге
60 мы видели, как воин убил жреца. Когда мы пришли к дому
61 властителя, никто не преградил нам путь и не воспрепятствовал
пройти к нему. Когда же мы увидели его, с ним был главный жрец.
Онат сказал им: «Так случилось, что мы

погубили вашего бога; ныне же наш водитель велел мне спросить вас, не станет ли ваше горе менее тяжким, если он предаст свою жизнь в ваши руки?». На это властитель ответил: «Если вы столь сильны, что боги не могут устоять против вас, то как можем мы распорядиться его жизнью? Я сам виновен в происшедшем, — ибо прельстился вашими пользами; не облегчит моей вины чужая смерть». Жрец же сказал: «Я виновен более, — ибо не только прельстился вашими пользами, но и сам допустил вас к алтарю. Вы же поступили правильно; и если бы мы могли истребить чужих богов, то сделали бы это». Затем властитель сказал: «Я — властитель Орунта; его жители есть те, кому я желаю добра. Вы же лишили их бога, — и потому должны оставить Орунт, ибо вы питаете его горе». Онат ответил ему: «Водитель предвидел эти твои слова, и велел мне сказать тебе, что народ Орунта слеп и не видит себя. Мы можем дать ему многое взамен погубленного бога; но сам он не примет от нас даже и блага, — а ты можешь научить его не отвергать нас». Властитель же сказал: «Однажды я прельстился благом — и вот свершилось страшное. Ныне не хочу того же: посему оставьте Орунт». Онат ответил: «Истребив дурного бога ради спасения невинных, мы совершили благое дело, — и награда за это пребудет в нас. Но этим мы ввергли Орунт в горе и хаос, и изменить сего не можем: поэтому мы должны повиноваться твоему слову. Теперь уже почти ночь: позволь же нам завтра остаться в городе, чтобы взять с собою то, что нам принадлежит, — а на другое утро мы уйдём». Властитель сказал: «Пусть будет так». И мы вышли из Орунта и возвратились на холм. Наутро водитель объявил всем необходимость ухода; и каждый пошёл в Орунт, чтобы взять с собою необходимое и последнюю ночь быть в своём доме. И я видел, как водитель пришёл к человеку, который молча сидел на камне, и сказал ему: «Только ты один не выходил из Орунта, — и я не принуждал тебя к тому: но завтра ты должен будешь уйти с нами». На другое утро уходящие ушли из Орунта; остались лишь водитель, Онат, я и человек по имени Ба́хара. Мы вновь пришли к сидевшему на камне, и водитель сказал ему: «Пойдём». Тот, к удивлению нашему, ответил; он сказал: «Тело моё не покинет этого города; но душа желает подчиниться тебе. И если нельзя мне остаться, потому что необходимо иное, то избавь меня от тела, — ибо сам я этого совершить не должен». Сказав так, он подал водителю нож; водитель же взял его, говоря: «Я — наибольший среди подобных мне, и мне не миновать тягот и горя, которые обойдут их». И он ударил сидевшего на камне ножом в глаз, и так убил его. Затем мы вышли из Орунта и присоединились к прочим. После все мы вновь пришли на тот же холм, и оставались на нём два дня. На третий день водитель велел всем идти за ним, а пятерым велел остаться, чтобы жить близ Орунта. По его слову остались знающий по имени Кйазіс, Валар, я, моя ученица по имени Вóла и ещё одна женщина по имени Ёргале. Все простились с нами, уходя; и они ушли. Мы же выказали своё почтение Кйазису, — ибо он теперь стал нашим водителем. И все мы отрезали свои косы, — ибо теперь стали не таковы, каковы были прежде.

ЭНОН V

1 Мы сделали себе жилища в полудне пути от Орунта; было
2 их два: одно — для мужчин, другое — для женщин. Там мы
жили, во всякий день сходясь вместе и говоря меж собою; и
3 во всякий день Кйазис говорил к нам и говорил с каждым
из нас. Мы делали то, что нужно было делать: добывали
4 пищу и изготавливали для себя то, что было в наших силах
изготовить. Я собирал травы и иное из того, что знал как
5 полезное для целения, и учил тому же Волу, и учил её при-
готовлять снадобья. Валар имел различное оружие и обучал
6 бою женщин, чтобы могли они защититься; меня же он
учить не мог, потому что я одолевал его и голыми руками.
7 Видя это, Кйазис велел не Валару, но мне обучать женщин,
8 и обучать самого Валара. Валар охотился для нас; и быва-
ло, что он или я ходили в другие селения. Их жители удив-
9 лялись тому, что у нас нет кос, но не гнали нас; и мы гово-
рили с ними и обменивались необходимым. Иргале и Вола
10 изготавливали одежду для тела и ног и выращивали близ
наших жилищ съедобные коренья и травы, а мы помогали
11 им. Кйазис учил нас и наставлял в том, как следует жить; и
бывало, что он делал вместе с нами то, что делали мы, — и
12 делал хорошо или лучше нас. Время от времени он уходил
куда-то для того, чтобы выслушать тех, кто говорил ему о
13 происходящем в Орунте. Так мы узнали, что часть жрецов
убила себя, а бóльшая часть их стала воинами, чтобы так
14 радеть о благе Орунта. Самая же малая часть жрецов оста-
вила Орунт; многие из тех, кто видел это, также оставили
15 его. Спустя некоторое время мы узнали, что народ Орунта
пожелал вновь иметь бога. Властитель же не знал, который
16 из чужих богов хорош, и потому не позволял почитать ни-
какого бога. Тогда возмутились и народ, и воины; и воины
изгнали властителя, а сами создали совет из шести лучших
17 воинов; и он стал властвовать. Совет этот дозволил покло-
няться любым богам — кроме тех лишь, которым в жертву
18 приносили людей. Тогда в Орунте началась большая враж-
да; в ней многие гибли, а многие бежали из Орунта, и даже
19 проходили через наше селение. И в одну из ночей совет
послал воинов, которые входили в дома и убивали тех, кто
20 был известен своей враждой с прочими. И совет воспретил
вражду меж чтящими разных богов; враждовавших же уби-
21 вали у главного колодца. И совет повелел, чтобы кроме
своего бога каждый почитал ещё и Орунт и радел о его бла-
22 ге. Так была изжита вражда; но после она была из-за споров
о том, кому быть в совете: была она многожды, и многие
23 из-за неё погибали. Мы же жили так, как нам надлежало
24 жить; каждый делал своё дело ради себя и прочих. Были
такие, которые бежали из Орунта через наше селение; и
25 один из них пожелал взять в жёны Волу, и ради этого ос-
тался с нами. Мы сделали для них жилище; и человек этот,
26 по имени Тас, учился у Кйазиса знаниям, а у меня и у Вала-
ра — бою. По прошествии малого времени Валар взял в
27 жёны Иргале; и они стали жить в доме, где прежде жили
женщины. И ещё к нам пришли трое, из коих один ушёл, а
28 двое стали одними из нас. И ещё к нам пришёл человек,
прежде бывший жрецом в Орунте; два года он бродил близ

29 Орунта, а потом пришёл к нам. Он звался Руманан, и он
30 был лучше других пришедших. И ещё пришёл человек со
31 своей женой и двумя детьми, и с ними была сестра его же-
32 ны; её скоро взял в жёны один из пришедших ранее. И мы
33 радовались, и строили для приходящих жилища. И вот
34 пришло время, когда надлежало расселиться по слову
35 предпоследнего водителя. Тогда Кйазис решил уйти; и он
36 велел идти с ним Руманану, и ещё Тасу и Воле с их ребён-
37 ком. Вола же была беременна во второй раз; и Кйазис дож-
38 дался, когда она родила, а потом они ушли. Всем же про-
39 чим из пришедших он велел идти в Орунт и жить там, —
40 ибо их не было среди тех, кто был изгнан из Орунта. И они
41 пошли туда и там жили; в селении же остались только я,
42 Валар и Иргале. В должные дни мы приходили к Орунту, а
43 из него выходили те из нас, которые жили там; и я говорил
44 с ними и учил их. Теперь я был знающим, а они учились
45 тому, чему я их учил. И нас становилось всё больше, — ибо
46 в Орунте говорили не таясь, и были такие, которые примы-
47 кали к нам; и за пределами Орунта находились такие, и по-
48 этому мы вновь строили в селении новые жилища. Мы да-
49 вали в Орунт полагающийся налог, и нас никто не притес-
50 нял; когда же началась война, наши мужчины взяли оружие
51 и обороняли Орунт от пришельцев. Тогда Валар просла-
52 вился своей доблестью и погиб, ибо не мог укрыться в
53 Орунте; мы же с Иргале укрывались в лесу. После всё стало
54 по-прежнему; и так было долго. Я стал стар; и среди нас
55 было двое знающих, научившихся от меня, и сто сорок
56 прочих, из коих было более сорока женщин; а я был води-
57 телем. И пришло время, когда я увидел, что многие желают
58 знать то, что им не было дозволено знать: а я не мог поде-
59 лать ничего. И среди них появились ложные знания; и сре-
60 ди этих людей были такие, которые мнили заблуждения
61 Истиной. Я же мог учить их тому, как надлежит поступать,
62 но не мог открыть всех причин. И они сами измышляли
63 причины; те из них, кто преуспел в этом, были почитаемы
64 как знающие. Стало так, что они начали враждовать меж
65 собою; я же ничего не мог поделаться, и ничего не могли по-
66 делать те знающие, которых я научил. Тогда я увидел, что
67 дело моё обращается в дело иное, и что умы людей не мо-
68 гут оставаться без пищи; но дать её многим я не мог. И то-
69 гда я позвал с собою двух своих учеников, и ещё шестерых
70 наиболее верных, и ушёл с ними далеко от Орунта. Мы по-
71 селились в предгорьях, среди скал, построив себе малое
72 селение из трёх жилищ. Было так, что обитатели тех земель
73 однажды напали на нас: но мы испустили из себя силу и
74 раскололи большую скалу, даже не коснувшись её руками,
75 — и тем весьма устрошили их. Они бежали, и больше уже
76 не приближались к нашему селению. Мы же жили, скудно
77 питаясь тем, что могли добыть в окрестностях. Я учил
78 пришедших со мною тому, что знал и умел сам. И пришёл
79 день, когда я ощутил, что час моей смерти уже не столь да-
80 лёк. Тогда я разделил своих учеников по двое и велел им
81 уйти, и идти не менее пятидесяти дней или до тех пор, пока
82 не преградят им путь воды, неприступные горы или леса.
83 Когда же останутся, чтобы поселились среди тамошних
84 людей и учили их так, как должно и как смогут; если же

59 людей там не будет, чтобы шли туда, где они есть. И они
 60 повиновались мне, и ушли; я же остался один. Хотя был я
 стар, однако силу имел ещё немалую: поэтому я прожил в
 61 том месте ещё двадцать два года. За эти годы я ни разу не
 говорил с человеком, — ибо люди боялись меня, и детей
 62 своих научали тому же. Я же знал, что для меня дело моё
 63 завершено, ибо я сделал всё, что должен был сделать. И я
 64 жил, черпая из мира то, что мог. Так я обрёл многие знания,
 каких не имел прежде; и я понял, какой малый срок два де-
 сятка лет, и понял, почему смерть моя виделась мне близ-
 65 кою. Я увидел, что, как бы ни был далёк час смерти, срок
 66 этот всё равно короче, чем срок одного вдоха. И я узнал,
 что в тот миг, когда я ощутил смерть близкою, я не оши-
 67 бался, а лишь увидел суть сроков. Так я жил, и познал ещё
 68 многое. Но настало время, когда я обессилел и больше уже
 69 не мог заботиться о своём пропитании. Тогда я лёг в своём
 жилище и рассказал себе о своей жизни и о своих деяниях.
 70 И я лежал, и думал о вершащемся, и созерцал его до тех
 пор, пока не умерла моя плоть.

ЭНОН VI

1 Я увидел себя стоящим посреди большой равнины, где не
 было ничего и никого, кроме меня; и земля была не землёй,
 2 а небо — не небом. И я увидел, как издали ко мне прибли-
 3 зились двое; они приветствовали меня, а я — их. Один из
 них сказал, что среди приходящих в сей мир нет таких, кто
 4 не нёс бы в себе тяжёлого камня. И он сказал, что с ним
 тот, кто всегда был со мною, и что он и теперь будет подле.
 5 Затем они удалились; я же пошёл за ними, желая достичь
 6 края равнины. И когда я шёл, нечто всё сильнее удержива-
 ло меня; и скоро я был как бы связан, и больше не мог ид-
 7 ти. Затем я увидел, что равнина подобна пещере; так, она
 8 становилась всё меньше, и в ней наступал сумрак. Я же не
 страшился, ибо знал, что испытаю здесь неведомое прежде.
 9 И потом я упал; упав же, не ощущал верха и низа, и не
 10 знал, где левая сторона, а где правая. Пространство, в кото-
 ром я пребывал, облекло меня подобно одежде и сдавило
 11 подобно оковам. И я ощущал как бы себя в нём и себя за
 12 его пределами, и ещё ощущал себя в себе. Далее было мно-
 13 гое, и было оно мучительным, и радостным, и дивным, как
 рождение жемчужины в цветке. Я испытал удивительное: я
 14 был как бы тремя сущностями одновременно. Та из них,
 которая была за пределами меня, коснулась той, которая
 была в глубине меня, — и так они оплодотворили друг дру-
 15 га. Тогда та, которая была сдавлена пространством, как бы
 родила каждою своею частицей плод их слияния: то была
 16 великая мука и великое наслаждение. И после она родила
 себя через рождённое ею: и тогда страдания мои были ве-
 17 лики. Так я вырвался из сдавливавшего меня пространства
 — подобно птенцу, покинувшему яйцо, не разрушив его
 18 скорлупы. И тогда я вновь увидел себя на равнине; и у неё
 не было предела, — но в то же время у неё было множество
 19 пределов. Я же уже не имел обличья старца, и на мне было
 20 одеяние, не отдельное от самого тела. Тогда опять явились

21 те же двое, и они опять приветствовали меня. Потом тот,
22 который ранее говорил со мною, удалился, а другой остал-
23 ся. Я спросил его, изверг ли я из себя камень; он же отве-
24 тил, что мой камень ещё извергнет меня в мир, из коего я
25 пришёл. Он сказал, что камень этот есть худшая часть ме-
26 ня, и что не извергнуть его надлежит мне, но претворить в
27 благо. Затем он сказал, что я испытываю великие тяготы
28 потому, что я таков, каков я есть. Он сказал: «Каменные
29 опоры служат для держания крова столь тяжёлого, что де-
30 ревянные не удержали бы его и разрушились бы, и он рух-
31 нул бы, и убил бы обитающих в жилище. Сосуд для хране-
32 ния огня делают из глины, потому что дерево не устоит
33 против пламени. Меч изготавливают из металла, потому
34 что меч, сделанный из дерева, не сможет отразить смерто-
35 носного удара меча, сделанного из металла. Ты видишь, что
36 прочное предназначено для бóльших тягот, нежели чем не-
37 прочное. Так и человек: чем он лучше, тем тяжелее ноша,
38 им влекомая. Но чем он лучше, тем он и сильнее; если же
39 он мнит себя слабым, то это говорят в нём леность, тру-
40 сость и равнодушие к благу; это значит, что он не столь
41 хорош, как кажется. Благой — силён; ему ведома его сила
42 — но ему следует знать и её предел, чтобы однажды не
43 солгать себе и не нанести вреда великому делу. Твоя сила
44 велика; и ты сам можешь увеличить её ещё больше: в этом
45 тебе будет содействие. Но прежде всего ты должен узнать
46 себя и свои деяния лучше, чем знал их прежде. Немногие из
47 приходящих сюда способны узнать это так, как теперь уз-
48 наешь ты; я скажу тебе о тебе». И он стал говорить мне о
моих прежних деяниях, желаниях и мыслях; и я знал, что в
его словах нет лжи и заблуждения. Когда он сказал мне всё,
что надлежало сказать, я сказал ему: «Дивлюсь тому, как
слеп может быть человек. Дивлюсь этому с того дня, когда
Онат явил мне сидящего на камне; ныне же дивлюсь ещё
больше». Он ответил: «Не тот излечился от слепоты, кто
узнал нечто, но тот, кто не погубил в себе это знание и
взрастил из него благо». Потом он сказал: «Ты и теперь
слеп для многого, и ты это знаешь; ты не видишь даже мес-
та, в коем находишься». Сказав так, он коснулся меня; и я
увидел, что место, в коем мы были, содержит в себе и иные
места, — подобно тому, как некто перемешал мелкие кам-
ни, зёрна и песок, а другой видит лишь одно из трёх. И он
повёл меня с собою; и шаги наши не были шагами. И далее
он многое показывал мне и о многом говорил; и времени
прошло немало. Я видел мир, из которого пришёл, и видел
многое из того, что пребывает за его пределами. Зрение моё
было столь острым, что я видел находящееся вдалеке, и
взор мой проникал сквозь многие преграды. Я видел богов,
коим поклонялись многие из людей: боги эти имели явст-
венный облик и в то же время не имели его. Они были ок-
ружены свечением; и от них нечто как бы изливалось в мир
людей, а из него нечто как бы изливалось к ним. Всякий из
них имел свои владения, за пределы коих его свечение не
выходило; и я видел, что часто владения одного были во
владениях другого: но они не сливались в одно, хотя и пре-
бывали одновременно в одном месте. Некоторые из них
жгли друг друга своим свечением, стремясь разрушить друг

49 друга. И я видел людей, оставивших плоть: они пребывали
в свечении своих богов; иные из них страдали, а иные на-
слаждались, приближаясь к страданию: но все они были
50 более слепы, чем зрячи. Тогда я сказал бывшему со мною:
«Покажи мне истинных богов, — тех, о которых говорили
51 мне научавшие меня». Он сказал: «Ты слеп, — ибо видишь
их, но не ведаешь о том; знай же, что всё, что ты видишь,
52 есть они. Ты видишь их всегда; но поэтому ум твой не при-
емлет того, что дарует ему взор. Теперь же я покажу их те-
53 бе, явив тебе иную их сущность». Сказав так, он коснулся
54 меня; и я увидел неисчислимое множество сияний, которые
55 были раздельны и в то же время слиты в одно. Они пере-
плетались и проходили друг сквозь друга: и я знал, что они
56 зиждят и питают друг друга. Они проходили сквозь меня,
57 — и я видел и знал, что я составлен из них. И тогда я ощу-
тил, что бессмертен: и ощутил это так ясно, как никогда
58 прежде не ощущал. В тот миг сопровождавший меня пере-
стал касаться меня, и я перестал видеть сияние богов; но я
59 увидел, что сияю сам. И я увидел, что тот, кто был со мною,
сияет тоже; и он сказал мне: «Приветствую тебя вновь, —
60 ибо сейчас ты вошёл в обитель себя иного». И он сказал
61 мне: «Узнай себя прежнего». Тогда я пожелал знать о том,
что было со мною прежде; и я узнал, каковы были мои
62 жизни в мире материи, — ибо вспомнил их. Многое ещё я
узнал; после же бывший со мною сказал: «Долго пил ты
63 знания: теперь отдохни». Тогда я пожелал отдохновения; и
меня как бы окутала мягкая ткань, которая не была ни све-
64 том, ни тьмою. И мне было весьма приятно; моё покрывало
как бы омывало и питало меня; и оно порождало во мне
65 спокойствие и негу. Но скоро я ощутил нечто подобное
жажде, и нега стала тяготить меня подобно оковам или же
66 недугу. Тогда я пожелал, чтобы моё покрывало исчезло;
когда же оно исчезло, я увидел, что сопровождающий меня
67 находится подле. Он сказал: «Бессмертие есть бесконечное
деяние: поэтому тот, кто познал своё бессмертие, может
68 изведать покой только в нём. Покой был приятен тебе, пока
он питал твои силы: когда же они выросли, они разорвали
69 пути покоя. Так и должно быть, — ибо благое является та-
ковым только тогда, когда оно соответствует должной ме-
70 71 ре». Затем мы посещали многие места, и я видел многое. Я
72 видел мир, из коего пришёл сюда, и видел, каков он. Я ви-
дел многое из вершащегося в нём, — и благое, и дурное; и
73 видел, как возводятся и рушатся обители блага и зла. Я ви-
дел, какие твари окружают людей незримо для них; среди
тварей этих было больше вредоносных, нежели чем полез-
74 ных. Я видел людей, умением своим порождавших в ны-
нешнем моём мире вредоносных тварей ужасного вида или
75 же вовсе без явственного облика. И я видел, как создания
эти находили и терзали свои жертвы; но видел я среди лю-
дей и таких, которые повергали и истребляли этих тварей.
76 Я испросил у своего спутника позволения придти на по-
мощь терзаемым несчастным, и он не воспретил мне этого.
77 Но я не мог поделаться ничем, ибо нечто мешало мне при-
близиться к ним; если же я мог приблизиться, то лишь те-
рял силы, оставаясь незримым и для терзающего, и для тер-
78 заемого. Тогда сопровождавший меня сказал мне: «Это

79 вершащееся не призывает тебя, ибо в нём ты не нужен ми-
ру. Ты — из числа знающих: поэтому если ты сможешь
80 вмешаться и должен будешь сделать это, то ты узнаешь о
том, — и узнаешь не от стремления своих чувств. И даже
81 если будешь знать, что сможешь вмешаться, всё же не де-
лай этого, если не должен». Я сказал ему: «Я буду посту-
пать так, как ты велишь; но скорбь моя о сих несчастных
82 велика»; он же ответил: «Так и нужно, — ибо благо есть
благо и вне деяния, но не всякое деяние есть благо». Затем
83 он сказал: «Вершащееся — многолико, и необходимости
его неисчислимы. Тебе ведомо много — но столь мало, что
84 это подобно тому, как если бы некий человек, живущий в
изобильном краю, съедал бы лишь одно зерно в пять тысяч
лет. Вот как малы твои знания; не удивляйся же тому, что
85 нечто тебе не ведомо, и не покушайся на вершение, смысл
которого незрим для тебя и о котором тебе не известно до-
подлинно, что тебе следует вершить его. Но не осуждай
себя за своё незнание; помни, что всякий хорош тем, что
86 знает благо и вершит его, — но ещё более хорош он тем,
87 что познает больше и свершит благо большее, чем то, кото-
рое посильно ему ныне». Ещё я видел странников, блуж-
дающих меж мирами. Среди них больше всего было тех,
88 кто в заблуждении искал несуществующее; они не видели
многого вокруг себя, ибо желали видеть иное. И мой спут-
ник сказал мне: «Если некто измышляет то, что не может
89 быть таким, каким оно ему мнится, и мнит его существую-
щим, то оно как бы возникает. Но это есть лишь образ, и
90 внутри он пуст; пустота же эта есть пустота сути. Она
стремится наполниться, и потому притягивает силы того,
91 кто создал её, стремясь пожрать их. Но сила не может по-
родить сути, — и потому силы его разбиваются о пустоту;
92 и часть их питает собою жизнь образа, а другая часть рас-
сеивается, подобно дыму на ветру. И сей несчастный сла-
беет; и слабеет он, даже если не ищет своего порождения; и
если он пребывает в мире материи, тело его слабеет, как от
тяжкого недуга, а сознание обращается в логово безумия.
93 Таких весьма много; и они идут от меньшего страдания к
большому, — ибо не погибнут, но истерзают себя, а после
94 будут в муках рождать себя вновь. И для других они опас-
95 ны, ибо заблуждения подобны заразному недугу. Ты ви-
дишь, как их много; помни же, что одно заблуждение быва-
ет повергаемо другим заблуждением, — но все заблужде-
96 ния повергаемы Истиной. Она есть снадобье, которое изле-
чивает все недуги; знания же подобны травам, в коих со-
97 держатся целебные свойства и силы. Делай же то, что делал
98 так хорошо и прежде. Знай, что всякое благое вершение
имеет своим истоком Истину, и в Истину же истекает са-
99 мо». Ещё я видел многие и многие порождения заблуж-
дающихся: они были весьма разнообразны, и все были пус-
100 ты внутри. Были среди них образы различных тварей, и
предметов, и деяний, и были даже целые земли и державы.
101 И все боги, кроме истинных, сияние коих — во всём, были
102 таковы же. Я видел людей, в сём мире терзаемых порожде-
103 ниями собственного ума и чувств. И я видел таких, которые
как бы спали, скованные собою в себе; порождения же их
104 пребывали подле и терзали их спящих. И тот, кто сопрово-

105 ждал меня, сказал мне: «То, что было с тобою по явлении
 твоём здесь, было таково же. То, что терзало тебя, сдавли-
 106 вая, было совокупностью твоих порождений; и то, что есть
 в тебе лучшего, боролось с нею и победило её». И я видел
 многих странных тварей; видел и таких, которые не имели
 107 явственного обличья, или были как свечение, дым, вода и
 иное прочее. Видел я людей и иных тварей, которые при-
 ветствовали нас; их пребывание вблизи нас порождало во
 108 мне наслаждение. Я знал, что они подобны нам; и я просил
 своего спутника сказать мне о том, какие связи есть между
 109 ими и нами. Он ответил: «Истина есть наибольшая из свя-
 зей: незнающих она связует незримо для них, а знающие
 110 сами связуют себя ею и собою в ней». Многое ещё я видел;
 и после шедший со мною показал мне ещё многое в том
 111 мире, из коего я пришёл. Там я видел многие земли, — и в
 112 их числе те, в которых некогда жил. Видел я и Орунт; и я
 видел, что ни в нём, ни где-либо ещё в том мире нет уже
 113 тех, кто знал меня. Тогда я спросил шедшего со мною: «Где
 114 же наши водители, знающие и прочие?». Он ответил: «Во
 всяком пути столько дорог, сколько есть тех, кто идёт по
 115 нему. Может быть, ты встретишь некоторых из тех, кого
 хочешь встретить, — но это будет позднее; ныне же вер-
 116 шится иное должное». Скоро он привёл меня на некое ме-
 сто наподобие холма, на котором было весьма приятно на-
 117 ходиться. И он сказал мне: «Я явил тебе то, что должен был
 118 явить: для дальнейшего же я мал в своём праве. Теперь ос-
 тавляю тебя, — ибо ты не должен утратить большее ради
 119 меньшего». Сказав так, он удалился; я же остался, пребы-
 вая в ожидании.

ЭНОН VII

1 Некоторое время я пребывал на сказанном месте, созерцая
 2 окружавшее меня и себя в нём. Скоро я ощутил зов, при-
 шедший из не весьма великой дали; он был ощутим и для
 3 разума моего, и для тела. И я пошёл туда, откуда он исхо-
 4 дил; а он был мне водителем, указующим путь. И столь
 сильно желал я придти туда, куда мне надлежало придти,
 что преодолевал даже те пространства, которые не знал, как
 преодолеть; и передвигался столь быстро, что дивился тому
 5 сам, — ибо прежде не знал за собою таких умений. И я дос-
 тиг величественного строения, которое на деле не было вы-
 строено из чего-либо, но имело цельный вид, подобно ска-
 6 ле. Было оно зримо, но очертаний имело много; входов же
 в него не было, — но в то же время они были, и были мно-
 7 гочисленны. Я вошёл в него; войдя же, не увидел его из-
 нутри, но увидел великое пространство, в коем было мно-
 8 жество пространств иных. Затем ко мне приблизился некто,
 и я ощутил его радость; и был он таков, что от него как бы
 9 исходило то, чем дышало нынешнее моё тело. И он сказал:
 «Нет приветствия лучше, чем сама встреча или чем доброе
 10 желание». Он сказал, что имя его — Амоселéна; но имя его
 я знал уже, ибо услышал его в себе, когда увидел его; он же
 11 знал моё имя, но всё же просил меня назваться. После он
 сказал: «Приходящих сюда мало, — но они сильны; если

ты здесь, то это значит, что сила твоя стремится излиться в
12 должное русло». Я ответил: «Я жил так, как меня учили
13 жить; ныне же знаю, что и жизнь может жить мною. Хочу
этого, и иначе не могу, — ибо для чего ещё мне быть, как
14 не для вершения смысла Бытия?». Он же сказал: «Живущий
иначе не мог бы быть здесь; поэтому я знаю то, о чём ты
15 сказал, и знаю то, о чём ты ещё не сказал мне». После этого
он повёл меня вверх, — и мы очутились как бы на вершине
горы; и я глядел вниз, и видел, что у неё нет ни склонов, ни
16 подножия. И сверху, и снизу, и со всех сторон был великий
17 простор, в коем вершилось всё вершащееся. И Амоселена
18 сказал: «Вот то, бытие чего есть твоё бытие». Затем он ска-
зал: «Место, на котором мы пребываем, подобно горе: но
19 это не гора. Место это есть та часть вершащегося, которая
20 возносится над прочим, в то же время пребывая в них. Ис-
21 тина знает себя; и она знает, что она есть всё. И есть такие,
которые осознают Истину; и чем явственнее они её осоз-
нают, тем явственнее она осознаёт себя ими, и тем прочнее
22 становится истинная реальность. Место, где мы сейчас
23 пребываем, есть частица этой реальности. Бытие, прошед-
шее через осознание, упрочивается, — ибо всё дурное из-
24 вергается из него; так возникают частицы существующего,
25 недоступные дурному. Они есть утроба, в коей зачато гря-
дущее благо, которое есть наилучшее из благ. Во множест-
26 ве миров обитают осознающие; и в каждом из этих миров
есть место, подобное этому месту. Они раздельны — но
27 едины, ибо подобны членам единого нераздельного тела.
Так, во Вселенной множество таких мест; все они созданы
28 осознающими, вкусившими от Истины и стремящимися к
Благу». Тогда я сказал: «Если они едины, то я могу их уви-
29 деть»; и Амоселена приблизился ко мне и слился со мною,
подобно тому, как смешиваются две жидкости. И тогда я
30 увидел вокруг тьму, а в ней — множество сияний: они бы-
ли подобны звёздам в ночи. Затем я увидел, что в каждой
31 частице тьмы содержится частица света; сияния же, подоб-
ные звёздам, не заключены в тьму, а окружены ею. И я
увидел себя пребывающим в каждом из них; и я ощутил
наслаждение жизнью Жизни; и понял, что не способен ещё
32 ощутить всего того, что возможно здесь ощутить и узнать,
33 — ибо река наполняет сосуд лишь до краёв, а остающаяся
её вода минует его. И я увидел, что сияния эти есть части-
цы света, наполняющего собою всё, — и даже тьму. Я по-
34 нял, что тьма подобна земле, которая сама по себе не годна
в пищу, и которая убивает того, кто живьём зарыт в неё,
35 отнимая у него дыхание. Но она содержит в себе то, без
чего не может жить даже тот, кто дышит свободно, и из
36 чего рождается его пища. И если очутится в земле доброе
зерно, то оно взрастёт и даст плод; живущий же употребит
37 его в пищу, а потом породит новую жизнь. Так, всякий жи-
вущий есть земля, — ибо он живёт через пищу, происхо-
дящую из земли, и тело его обращается в землю. И то, что
38 виделось мне тьмою, было подобно земле, а то, что виде-
лось мне светом, было подобно тому, что содержится в
39 земле и питает живущих. И я понял, что каждый, будучи
землёю, способен узреть в себе благое, взрастить его, вку-
шать его и передавать другим. И сияния эти есть то благое

и сильное, что возвращено многими в себе и излито ими из себя; и оно есть и сам живущий, и семя, которое он бросает в землю, и то, что питает это семя, и выросший плод, коим он питается сам и питает других, и в коем рождаются новые семена. Я узрел вокруг себя свет, содержащийся в тьме, и узрел себя, слитого со всеми, кто слит со светом. Так я был как бы одним существом, содержащим в себе все другие существа, из коих одни сияли сильнее и были в сияниях, а другие сияли слабее, ибо не выросли ещё из своей тьмы. И я понял, что не могу ещё ощутить и узнать всей полноты этого; и тогда Амоселена отделился от меня. И он сказал: «Не только скорби о том, что не можешь чего-то, но и радуйся тому, что в должный час сможешь это». Затем он сказал: «Свет не обращается в тьму, а тьма обращается в свет. Поэтому место, на котором мы пребываем, не исчезнет; так же и прочие подобные ему. Но тьма, вокруг них пребывающая, будет обращаться в свет; так они будут становиться всё больше, — пока не достигнут друг друга не только внутреннею своею сущностью, но и внешнею. Тогда они сольются ещё раз; и тогда вся тьма станет светом, а свет — тем, в порождении чего есть смысл жизни света». Тогда я спросил: «Что же это будет?»; и Амоселена ответил: «Лик вершащегося — в его сути; суть того, о чём ты вопрошаешь, и будет его ликом. Ныне нет ничего равного ему, — и потому никто не знает, каково оно будет; менее совершенное не может познать того, что более совершенно, пока не станет им. Можно лишь знать, что более совершенное — это более совершенное; это я знаю, и это я сказал тебе». Затем он сказал: «Тебе ведомо, что есть зло и для чего оно существует; и тебе ведомо, что будет, если благо не восторжествует в должный срок. Ты видишь, что место это есть опора должного в мире людей. Но знай ещё и то, что мир людей не видит этой опоры, ибо сияние её незримо для взора плоти, а голос её неслышим для разума тех, кто не знает, что может слышать её голос. Поэтому пребывающие здесь не могут взывать к миру людей до тех пор, пока снова не облечутся в плоть. И когда ты облечёшься в плоть, ты должен будешь радеть и о себе, и о других. Первый водитель в Орунте был таким: поэтому он услышал слова Мудрого. Только Мудрый может воззвать к кому-либо из людей; мы же не можем, — ибо люди не ведают о нас доподлинно и не пролагают нам путей в свой мир. Лишь некоторые из тех, у которых есть водители, научающие их Истине и благу, способны принять нашу помощь в своём мире или в этом. Водители в мире людей научают явственно немногих; прочим же они лишь зримо указуют путь, ведущий к наилучшему пути. Если же люди не сумеют узреть его и не сумеют сами отыскать его, то они встанут на путь, ведущий к гибели. Тогда Мудрый возрастит среди них одного, и даст ему знания, через него даруя их прочим. И этот человек возведёт твердыню, одна сущность которой будет светом здесь, а другая — плотью в мире людей. Тогда и мы сможем явственно взывать к людям, — ибо через твердыню эту проляжет путь, явственно связующий миры. И те, кто обитает в местах, подобных этому, но близ миров иных, тоже смогут говорить с людьми; познавшие же должное

65 люди смогут говорить с ними. Так, люди позна́ют многое,
— ибо не малое число избранных будет научиться у знаю-
щих, но всякий, кто того пожелает; и кто сумеет научиться,
66 тот научится. Но будет это, лишь если роду людей будет
грозить гибель; так, если он будет готов пожрать сам себя,
тогда свершится то, о чём я сказал, — свершится дабы от-
67 вратить его от дурного и далее зиждить в благе. Поистине,
всё есть у людей для того, чтобы видеть и познавать, а за-
68 тем вершить должное. И они могут обратить свой мир в
твердыню блага, и могут никогда не познать угрозы гибели
от собственных рук. Об этом мы радеем здесь, сколь мо-
69 жем; ты же, пребывая в мире людей, видел тех, кто радеет
об этом там, и сам был одним из них». Я сказал: «Есть
70 весьма много миров, и много есть родов осознающих; во
всех ли мирах вершится так, как вершится в мире людей?».
Он ответил: «У каждого мира — свой путь; есть среди них
71 такие, которые более или менее подобны друг другу. Осоз-
72 нающий разум бывает вершителем зла, ибо может оши-
73 баться и принимать дурное за доброе. Он способен позна-
вать; но бывает так, что в заблуждениях своих он не даёт
74 себе на познание достаточного времени. Вершение его бы-
вает более скорым, чем его познание: так некто, испытывая
жажду, мнит, что любое питьё хорошо для того, чтобы уто-
лить его жажду; и он полагает, что чем вкуснее питьё, тем
75 оно лучше, — и не ведает того, что оно может быть и отра-
вою. Великие силы и великое тщание прилагает Мирозда-
ние для того, чтобы взрастить каждый из родов осознаю-
76 щих; и вершится это в великие сроки. Плохо, если это вер-
шится напрасно; и плохо, когда всё благое, что мог бы
свершить некий погибший род, не свершается, — ибо с
этим несвершённым погибает через несвершение и то доб-
77 рое, что проистекло бы от него далее. Если погибает через
несвершение одна частица блага, то вместе с нею погибает
78 великое множество блага, кое могло бы произойти от неё
во временах. Если же оно погибнет, то и прочее благое не
обретёт от него содействия в борьбе с дурным; так дурное
сделается сильнее, чем оно было, и так Мирозданию станет
79 труднее избежать гибели и достичь лучшего. Плохо, когда
разум, существующий для вершения блага, вершит зло
столь ярко, что истребляет сам себя через истребление осоз-
80 нающих. Нет большей победы зла, чем эта, и нет её ужас-
81 ней». Затем он сказал: «Я явлю тебе нечто из того, что не-
82 когда вершилось в мире людей». И он повёл меня за собою,
и привёл к потоку, который был как бы из камня, подобно-
83 го воде. Мы вошли в него; и я увидел, что там было про-
84 странство, малое и обширное одновременно. И я увидел
нечто подобное скале; и Амоселена сказал: «Вот скрижаль,
85 которая будет доступна тебе через меня». Сказав так, он
86 смешал с нею свою руку, а другую руку смешал со мною. И
87 в малый миг мне стало ведомо о происходившем некогда. Я
узнал, что в своё время в мире людей обитал иной род
88 осознающих. Было в нём как бы два народа, которые раз-
89 нились меж собою обликом и обитанием. И в некое время
сильнейший из этих народов взрастил в себе вражду к сла-
бейшему, — ибо тот народ некогда проистёк из сильнейше-
90 го. Сильнейший народ назвал себя старшим, а другой народ

91 он назвал младшим, и презирал его. И настало время, когда
 92 старший народ захотел гибели младшего и стал истреблять
 93 его. Младший народ был гоним и истребляем, — но не же-
 лал гибели старшего; однако настал день, когда он воспро-
 тивился старшему народу. Но к тому времени он был уже
 94 95 малочислен; и многие в нём говорили, что лучше будет ис-
 требить себя, и так преклониться перед сильнейшим; дру-
 гие же говорили, что как бы ни было, всё будет благом.
 96 Миновало некое время, и младший народ был истреблён. И
 тогда мир возмущился деяниями старшего народа, и стал
 97 отнимать у него силу жизни, чтобы он, взросши, не совер-
 98 шил ещё худшего. И старший народ стал слабеть телесно;
 99 многие в нём испытали тяжкие недуги, от коих умирали; а
 100 многие были столь слабы, что умирали и не ведая недугов.
 101 Потомства же в сём народе рождалось всё меньше, и оно
 было всё слабее, а из рождавшихся многие имели ущерб-
 102 ный разум. И тогда в тот народ пришли страх и отчаяние.
 103 Но один из них познал причину вершащегося, а от него её
 104 узнали многие. Лучшие из них учили других; и каждый, кто
 105 познавал её, устанавливал в себе закон, который был един
 для всех и заключался в знании и вершении лучшего. И
 106 пришёл день, когда мир вновь стал питать тот народ своею
 107 силой; и тогда горестное стало обращаться в благотворное.
 Род тот взрос и достиг лучшего для себя; уйдя же, оставил
 в мире своё семя. Семя это слилось с тем, с чем должно бы-
 ло слиться, — и в мире людей взрос другой род осознаю-
 щих. Он шёл к лучшему для себя долго, — но в некое вре-
 мя достиг лучшего и ушёл, оставив в мире своё семя. Оно
 108 слилось с тем, с чем должно было слиться, — и в этом мире
 109 взрос род людей. Это я узнал; и потом мы возвратились на
 то место, с коего пришли. Тогда Амоселена сказал мне:
 «Ты видишь, что бывает с родами осознающих; и ты ви-
 110 дишь, что род, который губит себя, тем губит плоды жизни
 многих родов, бывших до него, и тех, которые будут после
 111 него». Я ответил: «Теперь знаю, о сколь великом радеет
 тот, кто радеет о благе рода людей». Тогда Амоселена ска-
 112 зал: «Пойми теперь, что и тяготы этого радеющего столь же
 113 велики. Узри, сколь велики должны быть его стремление, и
 его терпение, и его храбрость, и его самоотверженность, и
 его доброта, и его любовь ко всему, что существует. Узри,
 114 сколь сильно должно быть его желание обрести знания и
 115 передавать их другим, и сколь тщателен должен он быть в
 сём деле. Вокруг него бушуют великие потоки сил — и
 116 благих, и дурных: и ему надлежит устоять в их вихре. Ви-
 дишь ли теперь, каким должен быть тот, кто подлинно ра-
 деет о благе рода людей?». И я знал, что должен ответить; и
 117 я ответил: «Вижу и знаю». Тогда Амоселена сказал: «Благо
 — одно для всех миров; времена же протекают, питая сво-
 118 ею сущностью то, что стремится к благу. Поэтому тот, кто
 119 радеет о благе рода людей, не должен оставлять своего ра-
 дения, но должен соблюдать его во всех временах, про-
 странствах и субстанциях. Хорошо, когда некто узнал, ка-
 кова Истина и что есть благо; но такой должен иметь
 стремление к вершению должного. Если же он не имеет
 такого стремления и не вершит должного, то это значит,
 что дурное весьма сильно в нём. Тот, кто не знает должного

и потому не вершит его, не столь преступен, — ибо он вершит то, что мнит должным, а значит, в себе стремится к благу. Тот же, кто знает должное, но не вершит его в себе, такой стремится к злу, — ибо для него надеяние и вершение дурного есть одно, и оно есть худшее из зол. Знание без вершения подобно пище, которую невозможно вкусить; поэтому тому, кто знает, но не вершит, нет причин радоваться о себе, но есть причины скорбеть, — ибо он стал хуже, чем был тогда, когда не знал. Знание должно быть осознано; если же некто знает, но не вершит, то это значит, что он не осознал своего знания, — ибо истинное осознание и должное вершение нераздельны. Поэтому тот, кто осознал необходимость вершения блага, но в заблуждении мнит благом зло, лучше того, кто знает благо, но не желает его вершить. Осознавший Истину вершит благо. Он не оставит своего дела; где бы он ни был и когда бы он ни был — он будет вершить должное. Он не ведаёт малого блага для малого, потому что и в малейшем из существующего содержится всё Мироздание. И он знает, что всякое благо, вершимое им, вершится для всего Мироздания во всех временах существования оно́го. Только истинное благо имеет такие свойства, и только вершаний его столь силён. И он знает, что личная его скорбь, сколь бы велика она ни была, всё же много меньше малейшего из посильных ему благ. Поэтому ни скорбь, ни личное горе или тягота не могут повергнуть его, — ибо благо питает его и придаёт ему сил больше, нежели имеет их то, что уязвляет его. Вершимое им благо принадлежит всему Мирозданию, а всё благо, вершимое в Мироздании, принадлежит ему. Поэтому нет зла, способного повергнуть его или устоять против него, — ведь если бы существовало зло, равное Мирозданию, то Мироздание не могло бы существовать». Я сказал: «То, о чём ты говоришь, исполнено такого величия, что ничто не сравнится с ним». Он сказал: «Я сказал о том, каким должен быть каждый из нас: и говорил я лишь о возможном и необходимом. Настанет время, когда каждый из людей будет таков; но для этого каждый должен идти по пути познания и осознания. Путь этот пролегает через многие времена, пространства и вершения; и он таков, что пройти его возможно и должно для каждого. Одна жизнь в мире материи сменяется другой; меняется облик живущего, и имя, и прочее; и даже род осознающих не неизменен для того, кто многого достиг: но должный путь — один, и он остаётся всегда». Затем Амоселена повёл меня с собою, и мы возвратились на то место, где я очутился, когда вошёл в строение. Оттуда он повёл меня в другое место, которое было подобно лучшему из мест мира людей. Оно было прекрасно в одно время как величественный храм, уютное жилище, дикие горы, утроба леса и берег реки; и многие другие приятности также были ему свойственны. Амоселена сказал мне: «Вот наилучшее прибежище; благое вершение создало его. Останься здесь, чтобы нынешнее твоё тело могло вкусить должное отдохновение; когда же этого будет довольно, я узнаю о том и приду за тобою». Так сказав, он удалился; я же остался, радуясь тому, что вершится должное.

ЭНОН VIII

1 Некое время спустя Амоселена пришёл за мною, и я последовал за ним; и оставить это место мне было столь же приятно и отрадно, как и пребывать там. Амоселена вновь привёл меня на место, подобное вершине горы. Я увидел, что оно было как бы окружено кольцом из сияния и блеска; и я увидел, что это — люди, взирающие на меня. Я видел их, но не видел их числа, — ибо было их в одно время и не много, и много. И Амоселена сказал мне: «Вот те, кто воздвиг эту обитель блага, и кто есть она. Знаю, что ты не умеешь исчислить их; причина этого в том, что и те из них, кого сейчас нет здесь, здесь присутствуют, пребывая в своих собратях. Они видят тебя; а ты не знаешь, видишь ли ты их, — ибо единство ваше для них явственнее, чем для тебя». Сказав так, Амоселена приблизился ко мне и слился со мною. И тогда я ощутил, что частью себя слился со всеми стоявшими вокруг нас, и с теми, которые пребывали в этом месте через них. Я увидел облик каждого из них и узнал имя каждого из них; и я узнал их радость обо мне. И я ощутил силу столь великую, что то, что смог я ощутить, было лишь малою её частицей. Тогда Амоселена отступил от меня и сказал: «Никто не может ощутить больше, чем он способен ощутить, или совершить большее, чем он способен совершить. Место это содержит в себе многое; и хотя оно едино и цельно, всё же оно различно в себе многими своими свойствами. Ты таков, что смог войти сюда; но из того, что здесь возможно, ты — в числе наименьшего. Малое едино с великим; но перед сим малым — путь достижения, потому что ему надлежит достичь себя, единого с великим. Так и ты ныне: будучи в благом и сильном, ты должен достичь себя такого, каково оно. Хотя ты здесь, тебе надлежит ещё возрасти в себе, чтобы суметь потом возрасти здесь. То, что сейчас происходит с тобою, есть лишь начало: а предела нет». И тогда я ощутил как бы прикосновение ко мне каждого из тех, что пребывали подле нас. От этого прикосновения я ощутил в себе силу, прежде мне не ведомую, и о коей я не знал достоверных слов. Я увидел в касавшихся меня то, что было во мне, и то, чего во мне не было, но о чём я мог узнать, и то, чего я не знал потому, что не мог видеть его прежде. В тот час я увидел многое из того, чего должен был достичь, и узнал, как обрести многое из полезного. Затем многие из окружавших нас удалились; со мною остались Амоселена и ещё шестеро. Я смотрел на них, надеясь увидеть среди них водителя, знающего, Оната или кого-либо ещё из знакомых мне людей; но их не было подле меня. Я спросил о них Амоселену, говоря: «Я видел лики бывших здесь и узнал их имена; но я думал, что по незнанию не усмотрел среди них тех, кто мне знаком. Теперь вижу вновь, что их нет здесь; где же они? Ведь я учился у них; может ли быть так, чтобы их не было здесь?». Он ответил: «Некоторые из них были здесь; но сейчас их здесь нет, потому что они завершают свой круг. И тебе это предстоит; может быть, ты встретишь их в пути. Но вот рядом с тобою один из тех, кто жил в твоём городе прежде тебя и был из знающих». Тогда один из бывших подле заговорил

32 со мною; имя его было Орбалат. Он говорил со мною; и
33 другие тоже говорили со мною. Многое я от них узнал; и
34 они говорили мне даже о жизнях своих в мире людей. И
тогда я понял, что все знающие из людей, от первого из
35 знающих до нынешних, связуют собою времена рода лю-
дей. Связь эта есть как бы все эти времена в одном време-
ни, — ибо то, что создано из материи, изменяется и разру-
шается, и люди меняются, вновь и вновь рождаясь в мире
36 людей, а Истина пребывает в них всегда. Все знающие,
благие и правые вершат одно дело, не имеющее предела во
времени и пространстве; в этом деле соединились они, видя
37 воочию и ощущая друг друга. В них сошлись времена и
пространства, во всей своей полноте пребывающие там, где
38 есть кто-либо из них. Я сказал об этом Амоселене, и он от-
39 ветил: «Через высший из миров мы объедем всё. Поэтому
если есть в Мироздании хотя бы один из нас, то это значит,
40 что все времена и пространства едины дважды. Первый раз
они едины по свойству своей сути, а второй раз — через
41 осознавшего». Затем он сказал: «Ты видишь род людей; но
помни и о тех, кто был прежде их в их мире и в мирах
42 иных. Человеческое обличье временно и преходяще, как и
всякое другое, — кроме последнего из обличий, которое
43 есть одно для всех. Лучшие из лучших, оставившие мате-
рию своих тел, сущностью своею не разнятся с подобными
44 им из других родов осознающих. Они едины так же, как
едины те, кого ты видишь здесь: и в сём месте возрастают
45 такие. Здесь едины те, кто был лучшим в знании и верше-
нии в роде людей во все его времена; среди тех же, о ком я
сказал, лучшие рода людей едины с лучшими родов иных.
46 В таких времена древнейших из родов осознающих слились
с временами нынешних родов; и все лучшие всех родов там
47 едины. Из своей обители восходят они в высший мир; но
достояние уходящего, уходящее вместе с ним, в то же вре-
мя остаётся с теми, кто ещё не ушёл, — ибо они были еди-
48 ны с ним, и его достояние стало их достоянием. Поэтому
ничто не утрачивается; и всякий пребывающий там видит
себя каждым прочим, — и из тех, которые пребывают там,
49 и из восшедших в высший мир. Каждый из них живёт как
бы всеми их жизнями во все их времена, так связуя их со-
50 бою». Тогда я сказал: «Хочу увидеть их обитель»; Амосе-
лена же ответил: «Я говорил тебе, что всякий может не бо-
51 лее того, на что он способен. Никто из нас не может видеть
её, ибо мы заслоняем её от своего взора собою; и отыскать
туда дорогу мы не можем будучи такими, какие мы есть.
52 Но путь всякого знающего и вершащего должное благо
проходит через неё, — и потому всякий, кто свершил себя
53 достойным этого, бывает призван туда. Наш путь не ведает
течения вспять: поэтому никто из нас не минует этой оби-
54 тели, каждый будет призван туда в должный час. Будешь
призван туда и ты, как был призван сюда; но прежде возра-
сти до сияния того места, где сейчас находишься, и возрасти
55 ещё больше. Каждый из рода людей будет призван сюда, а
затем — туда, ибо должный путь — один. Из сего места
56 изливается великое благо, порождающее и зиждящее благо
в мире людей; из той обители изливается благо во много
крат большее, порождающее и зиждящее благо во многих

57 мирах. Та обитель принимает в себя роды осознающих, и
58 принимает их целиком; и могущество её не ограничено ни-
59 чем, кроме законов Мироздания». Так сказал Амоселена;
60 затем я увидел, что бывшие с нами приблизились ко мне.
61 Приблизившись, они приветствовали меня; затем они уда-
62 лились, и мы остались вдвоём. Тогда Амоселена сказал
63 мне: «Хорошо то, что вершится ныне; но есть и ещё долж-
64 ное. Сейчас ты не можешь остаться здесь, ибо должен за-
65 вершить свой круг. Совершив это необходимое, ты возвра-
66 тишься сюда, и останешься здесь до того часа, когда дол-
67 68 жден будешь вновь обрести плоть в мире людей. Но когда
69 покинешь это место ради мест иных, частью своею всё же
70 будешь пребывать здесь». Затем он сказал: «Ты знаешь ме-
71 сто, где испытал отдохновение; избери: желаешь ли перед
72 уходом отсюда вновь побывать там, или же испытать вели-
73 кую тяготу во благо». Я ответил: «Желаю испытать тяготу,
74 — ибо рвение ко благу не ведаёт мер приятного, кроме са-
75 мого блага». Тогда Амоселена привёл меня в место, где я
76 не смог увидеть ничего, кроме тьмы; и чувства мои были
77 как бы слепы. Там Амоселена оставил меня и удалился. За-
78 тем я ощутил в себе как бы великий холод, который поро-
79 дил во мне великую боль. И я не ощутил в себе себя, но
80 ощутил, что где был я, там — пустота. Я же пребывал во-
81 круг неё, и простирался в пространствах столь великих, что
82 и сам не мог знать своих пределов. И я не знал, что есть я,
83 — ибо и пустоту ощутил собою; но я знал, что пустота
сущностью своею не существует, и оттого усомнился в сво-
ём существовании, в то же время усомнившись и в своём
несуществовании, ибо ощущал себя вокруг пустоты. Тогда
я испытал нечто столь ужасное, что в сравнении с ним му-
чительнейшая боль не только казалась едва ощутимой, но
даже мнилась равной отсутствию боли. В тот миг я понял,
что то, что казалось мне пустотой, было не ею, но лишь
близким к ней состоянием Бытия, а само существование
моё было лишь малой частицей бытия самого Бытия, — но
частицей, целиком объёмлющей собою Бытие. И я стал как
бы втекать в ту часть себя, которая казалась мне пустотой;
я наполнял её и истекал из неё, при этом смешиваясь с той
частью себя, которая продолжала втекать в неё. Так, я был
круговоротом; и то, что истекало, всегда было горячее вте-
кающего. И так по прошествии некоего времени великий
холод моего подобия пустоты обратился в тепло; и уже не
было различной двойственности, но лишь множественное
единство. Тогда я увидел себя, и увидел, что то, что окру-
жало меня и прежде казалось тьмою, на деле было светом.
Видя это, я понял, что во всяком бытии есть другое бытие,
а одну тьму видит лишь тот, кто не умеет ещё видеть свет,
который выше его. Так я понял, почему не может существ-
вовать ни абсолютной пустоты, ни абсолютной тьмы. И
ещё я понял, что абсолютного света также не может суще-
ствовать, ибо «абсолютное» значит «последнее», — а Бы-
тие не имеет предела ни в пространстве, ни во времени. И
ещё я понял и познал весьма многое: нечто из этого я не
смог бы выразить словами, а нечто не должно быть выра-
жено мною. Скоро явился Амоселена и приветствовал ме-
ня. Затем он сказал: «Ты избрал лучшее из того, что было

84 тебе предложено. Ты мнишь, что уже узрел и понял себя
теперешнего: на деле же пока ещё ты видишь и понимаешь
85 лишь часть нынешней своей сущности. Многие ещё тебе
откроется в тебе же; ты содержишь в себе сокровища, кото-
86 рые пока ещё не счёл. Но сочтя их ты увидишь, что за ними
есть ещё и другие сокровища, ещё более прекрасные и дра-
гоценные; а за теми обнаружатся ещё другие; и так будет
87 многожды. И пока не сочтёшь и не оценишь ближайших
88 сокровищ, других увидеть и взять не сумеешь. И чем боль-
ше будешь ты себя исчерпывать, тем более неисчерпаемым
89 будет то, что в тебе содержится. И ты никогда не прекра-
90 тишься, каков бы ты ни был». Сказав так, он повёл меня за
собой и вывел из того, что было подобно строению, но из-
91нутри не имело пределов. И он сказал мне: «Теперь ты
должен идти и странствовать в доступных тебе пространст-
92вах: так ты завершишь свой круг. Когда он будет завершён,
93ты вновь отыщешь по зову путь сюда. То, что ты знаешь и
можешь теперь, поможет тебе в пути, — ибо ты заслужил
94это. Иди прямо, — и скоро перед тобою окажется место,
откуда расходится множество дорог; не удивляйся этому,
95ибо это будет лишь проявление того, что ты имеешь в себе.
96Из дорог этих избери любую, — ибо для тебя ни одна из
них не хуже прочих. Иди, познавая и верша: чем больше ты
97познаешь и чем правильнее будешь вершить, тем скорее
98возвратишься сюда. Помни, что знание необходимо для
вершения. Тот, кто знает должное, но не вершит его, хуже
того, кто не знает, — ибо незнающий не имеет семени, ко-
99торое мог бы взрастить, а он имеет семя, но губит его, не
100позволяя ему породить плодов. Помни же о том, что знание
и вершение не должны быть раздельны. Всё, что ты встре-
101тишь, отыщешь и свершишь, останется с тобою; прочее же
в должное время станет таковым. Из опасностей в пути нет
для тебя ничего хуже тебя малого, запирающего тебя в том,
102что мнится ему конечным: преодолевай же его в меру своей
силы. Из содействия в пути нет для тебя ничего лучше тебя
103великого, в коем даже ты малый беспределен: возвращай
же его в себе в меру своего умения. Иди; мы же будем
104ожидать тебя. Но вершащееся таково, что все мы будем с
105тобою, потому что ты — с нами». Затем я увидел, что из
строения вышли и приблизились к нам некоторые из тех,
106кого я видел там. Они приветствовали меня, — и я слышал
107голосов больше, чем было их. Каждый из них сказал мне
свои слова напутствия, — и все их слова как бы сливались
108в единую речь. Затем они возвратились в своё обиталище,
109вновь оставив нас вдвоём. Тогда Амоселена сказал мне:
110«Всё, что могли мы дать тебе с собой, ты уже получил. Те-
111перь возьми с собой себя и иди». Затем он приветствовал
меня и сказал: «За чем идёшь — узнаешь в пути сам; когда
112 достигнешь цели — узнаешь об этом сам подобным же об-
113разом. Теперь пора: сделай шаг». Я шагнул, и затем увидел
себя в месте, которого не видел прежде; и я уже не видел
114прежнего места и Амоселены, ибо был далеко от него. Ме-
сто же, в коем я находился теперь, было подобно ущелью в
115горах; и по нему как бы дули горячие и сухие ветры. По-
близости находилось несколько людей, взиравших на меня
116со страхом; я приветствовал их, но они не ответили мне. Я

117 пошёл вперёд; но я увидел, что лишь едва продвигаюсь, а
118 скалы с обеих сторон становятся ниже, как бы уходя в зем-
119 лю. Скоро я вышел как бы в котловину, со всех сторон
замкнутую кручами; и в той стороне, откуда я пришёл, бы-
ло то же; и даже прохода, по которому я шёл, больше не
было. И меня сотрясло некое великое содрогание; и затем я
увидел, что в окружающих меня кручах теперь есть множе-
ство проходов, подобных ущельям. И тогда я приветство-
вал должное вершащееся.

МИТЭВМА НЙНЕВÉХ

ДВАДЦАТИДНЕВЬЕ

ЭНОН I

1 2 Скажу о том, что было, не солгав. Да, я скажу об этом, как
о частице великого дела, — ибо это было со мною, и оно
3 открыто для видящих. В один из дней сказали в баоне: «Вот
весть: Учитель, мудрый и сильнейший сотни воинов, из-
4 вестный всем, ныне здесь, неподалёку». И мужчины, взяв
копья, отправились к нему; я же пошла за ними, скрываясь.
5 Отыскав его, они вонзили копья в землю у его прибежища,
6 говоря: «Пусть не будет для тебя иного, кроме мира». Я же
укрылась поблизости, и лежала среди камней, натерев лицо
7 и волосы пылью. Учитель, выйдя к ним, спросил: «Что вам
8 нужно, люди?». Они ответили: «Хотим пищи, — той, наи-
9 лучшей, какой нет нигде, кроме как у тебя». Он сказал:
«Поистине, нет живой твари без пищи; но так ли вы голод-
ны, чтобы здесь просить её?»; они же ответили: «Просим,
10 — ибо голодны», и пали на колени. И Учитель долго мол-
11 чал, глядя на них, склонившихся в молчании. И через нема-
лое время он сказал: «Там женщина; позовите её», и указал
12 в мою сторону. Я испугалась, и прижала лицо к камням, и
13 так изранила его в кровь. Один из мужчин, подойдя, закри-
чал на меня и сказал: «Если бы видели тебя, — прогнали
14 бы; теперь же, презренная, встань и иди на суд Учителя». Я
15 встала и пошла, дрожа от страха. Когда же я приблизилась
к Учителю, он сказал мне: «Эти люди принесли мир: прими
16 же его и ты». И тогда тот, кто позвал меня, сказал: «Учи-
тель, неужели ты не покараешь или хотя бы не прогонишь
17 её? Она презренна, ибо бесплодна; муж её изгнал её из бао-
18 на, и она живёт одна, подобно гнусному зверю. Никому не
подобает терпеть её рядом с собою, — тебе ли не знать это-
19 го, мудрый?». Тогда Учитель спросил его: «Для чего ты
солгал мне?»; он же, изумившись, сказал: «Могу ли я сол-
20 гать тебе?». Учитель сказал: «Ты сказал, что желаешь мне
21 мира; но я вижу, что ты принёс с собою вражду. И в другой
22 раз ты солгал, говоря, что эта женщина презренна. И в тре-
тый раз ты солгал, назвав меня Учителем, — ибо нельзя со-
23 мневаться в правильности поступков того, у кого желаешь
учиться правильным поступкам». Тогда тот человек вновь
24 пал на колени и поклонился, говоря: «Прогони её, прошу
тебя!»; и прочие сделали то же. А Учитель сказал: «Не про-
25 гоню её, — ибо если прогоню, то кто тогда будет первым
среди вас?». Они же молчали; после один из них сказал:
«Она не может быть рядом с нами; сделай же что-нибудь,
26 27 мудрый!». И Учитель сказал: «Уходите прочь». И они уш-
28 ли, взяв свои копья. Тогда я спросила: «Учитель, разве мог
ты сделать это?», а он ответил: «Разве можешь ты быть по-
29 добной им?». Я пала пред ним ниц, говоря: «Прости меня: я
30 не знаю, зачем пришла». Он же сказал: «Радуйся, — ибо
31 иначе ты не пришла бы; но я знаю, зачем ты здесь». Я ска-
32 зала: «Скажи, что мне делать?». Он ответил: «Иди в своё
33 жилище, а завтра вновь приди сюда». И я вернулась в своё

жилище, и там вознесла хвалу богам, и излила в очаг кровь для них.

ЭНОН II

1 На следующий день я пришла к Учителю, и не нашла его в
2 его прибежище. И я подумала, что, быть может, приходили
3 ночью из баона чтобы убить его, и он бежал. И я стала ис-
4 кать следов; и, не отыскав, вошла в прибежище и разожгла
5 огонь, чтобы, дав богам кровь, просить их за Учителя. И
6 когда я разожгла огонь, пришёл Учитель, и бросил в него
7 горсть земли. Он сказал мне: «Знаю, для чего ты разожгла
8 огонь: но оставь это. Не к ним ты пришла, и не с ними; и не
9 можешь дать им ничего, и взять от них ничего не можешь.
10 Теперь есть ты; они же удалились туда, куда уходит твоё
11 дыхание». Тогда я сказала ему: «Возьми тогда ты мою
12 кровь, Учитель», а он ответил: «Пусть будет так». И он ска-
13 зал: «Теперь она моя; и я желаю, чтобы твоё тело хранило
14 её в себе для меня». Затем мы вышли наружу, и я сказала:
15 «Учитель, кто я теперь?»; тогда он сказал: «Плоть, питае-
16 мая кровью, принадлежит ей: так ты теперь — моя плоть.
17 Скажи же: где владение твоих богов?». Я сказала: «Нет его;
18 и где оно было, я не знаю». Тогда Учитель взял нож и над-
19 резал мне руку, и излил немного моей крови на землю, го-
20 воря: «Вот то, что некогда принадлежало мне». Потом он
21 взял горсть сухой земли и излил в неё ещё немного моей
22 крови; после надрезал свою руку, и излил туда же свою
23 кровь. И тогда спросил: «Можно ли это разделить?»; и я
24 ответила: «Нет». И он сказал: «Человек есть земля, — ибо
25 из земли не происходит ничего, кроме земли. И нельзя зем-
26 лю разделить так, чтобы можно было сказать: «Вот — одна
27 земля, а вот — другая». И ты теперь — моя плоть, как была
28 ею и раньше, — до того, как я пришёл сюда». Тогда я ска-
29 зала: «Теперь я знаю, зачем я пришла к тебе: поистине, я
30 звала себя»; и он сказал: «Поистине, так». И он сказал: «Так
31 ты обрела себя; радуйся же»; я же сказала: «Нет лучшего!».
32 После этого он дал мне свою пищу, и я ела её. Затем Учи-
33 тель сказал: «Возьми в своём жилище то, чего нет в моём, и
34 перенеси сюда, ибо будешь жить здесь»; и я сделала это.
35 Тогда Учитель убрал из своего прибежища прежний огонь,
и возжёт новый. И после сказал: «Пойди в баон и позови
людей, чтобы они пришли и жили с нами». И я пошла в ба-
он; и, придя, говорила: «Учитель зовёт вас, чтобы вы при-
шли и жили с ним и со мною». Люди же говорили: «Можно
ли жить в скверне, — там, где ты?». И они говорили: «Учи-
тель смеётся над нами, когда зовёт нас; и он оскорбил нас,
когда велел тебе придти сюда». Говоря так, женщины бро-
сали в меня грязью и испражнениями, а мужчины били
древками копий. Никто не пошёл за мною, и я одна возвра-
тилась к Учителю. И он сам омыл меня, и натёр неким от-
варом, и дал пить другой отвар, говоря: «Готово всё, что
нужно, ибо я готовился». Он сказал: «И ты знала, и я знал,
что будет, если ты пойдёшь в баон. Но если бы ты не пошла
туда, я прогнал бы тебя от себя. Но ты не знала этого; зачем
же пошла туда?». Я ответила: «Я звала себя туда». И он

36 сказал: «Если бы они не презирали тебя, некому было бы
идти к ним, и незачем было бы звать их сюда». Ещё он ска-
зал: «Если велю тебе вновь идти и звать их, пойдёшь ли
ты?»; и я сказала: «Не веление мне нужно, а позволение,
37 ибо я хочу вновь идти туда». И тогда он сказал мне: «Спи
спокойно».

ЭНОН III

1 На следующий день я сказала Учителю: «Позволь мне пой-
2 ти в баон»; он же ответил: «Я сам пойду туда». И он пошёл
туда; я же ждала его, боясь, что его оскорбят или покалечат
3 в баоне. Когда он возвратился, я спросила его: «Что с то-
4 бою было, Учитель?». Он сказал: «Я пришёл к людям и
5 звал их к себе, чтобы учить. Они же говорили: «Не может
6 учить доброму тот, кто допускает непотребство». Я говорил
им: «Первого моего наставления вы не поняли, а оно тако-
7 во: невинный не должен быть наказан. А второе моё на-
ставление таково: тот, кто не желает учиться, пусть не
8 лжёт, говоря, что желает учиться». Они же сказали: «Нам
9 ли не знать, какой Учитель нам нужен? Мы знаем, чему
10 нам следует учиться. Уходи же, ибо мы не избираем тебя
11 своим Учителем». И я сказал им: «Пусть же всякий из вас
12 учит всякого из вас: иного Учителя вам не нужно». Сказав
13 так, я ушёл от них». Я спросила его: «Учитель, что же ты
14 им сделаешь теперь?». Он же ответил: «Я буду ожидать, не
15 придёт ли всё же сюда кто-нибудь из них». И я сказала:
16 «Неужели ты не прогонишь их, как прогнал однажды?». Он
ответил: «То было наставление, которого они не поняли,
потому что не хотели учиться; того же, кто захочет учиться,
17 я не прогоню». После этого мы взяли пищу, которая у нас
оставалась, и съели её; и после я сказала: «Учитель, что нам
18 сделать, чтобы не голодать?». Он ответил: «Голод есть одна
из наименьших бед; но чтобы не голодать, иди и добудь
19 пищу, как добывала раньше». Тогда я пошла и собрала ко-
ренья, и клубни, и стебли, и в лесу нашла несколько плодов
20 и птичьих яиц, и в реке взяла несколько раковин. И я при-
несла всё это Учителю; он же сказал: «Хорошо». Позднее я
21 сказала: «Учитель, ты не знаешь моего имени». Тогда он
22 пошёл, взял плод и сказал: «Таково должно быть твоё имя;
23 а то, которое носишь ты сейчас, — зачем оно тебе?». Я ска-
зала: «Мать дала его мне; что же оно теперь?». Он сказал:
24 «Твоя мать родила не человека с именем, но имя с челове-
ком: это дурно». Я сказала: «Нет человека без имени, ибо
25 нельзя никак не зваться». Он же сказал: «Я не знаю твоего
26 имени, и оно мне не нужно; в баоне же знают его: почему
27 же ты здесь, а не там?». Я молчала, а он сказал: «В имени
нет тебя; и в жилище, где ты родилась, нет тебя; и в краю,
28 где ты живёшь, нет тебя». И я спросила: «Учитель, есть ли
29 я?». Он же ответил: «Ты в том, кому ты сделала благо, и в
30 том, кто сделал благо тебе, и в своих детях». Я сказала: «У
меня нет детей, и не будет их». Тогда он сказал: «Может ли
31 не быть плодов у земли?». И я спросила его: «Если боги не
32 властны, то кто исцелит меня?». Он ответил: «То, что вла-
33 стно над богами». Я спросила: «Что же это?»; и он ответил:
34

35 «То, что живёт и дарует жизнь». Я спросила: «Что же оно?»; и он ответил: «Это сама Жизнь, и ничто кроме неё, — ибо кроме неё не существует ничего».

ЭНОН IV

1 На следующий день Учитель сказал мне: «Среди тех, кто
2 живёт здесь, ты одна увидела меня. Знаю: ты утратила себя,
3 и потому ничто не заслонило меня от твоего ума. Но теперь
ты не такова, какою была три дня назад; что сделаешь те-
4 перь: уйдёшь ли, или останешься?». Тогда я спросила его:
5 «Что же теперь, Учитель?». Он сказал: «Ты исцелена те-
перь, хотя и не знаешь того; и если теперь найдёшь мужчи-
ну, который станет твоим мужем, то будешь иметь детей». И
6 тогда я пала пред ним ниц и спросила: «Учитель, что мне
7 сделать для тебя?». Он же поднял меня и сказал: «Мне не
8 нужно воздаяния». И тогда я сказала ему: «Учитель, ста-
9 нешь ли ты отцом моего ребёнка?». Он же ответил: «Я по-
мог тебе исцелиться, — и потому я уже частью своей сущ-
10 ности отец будущих твоих детей: большего не надо. Отде-
чай же мне: уйдёшь ли ты от меня, или же останешься?». 11
12 Тогда я сказала: «Не могу уйти». Учитель сказал: «Ступай в
13 баон и скажи там о своём исцелении». И я пошла, и говори-
14 ла им: «Я исцелена». Они же сказали: «Если так, то тогда
15 видим, для чего он оставил тебя рядом с собою». И я сказа-
16 ла им: «Идите со мною к Учителю». Они отвечали: «Не
17 знаем, верно ли, что ты исцелена. Прежде роди ребёнка;
18 тогда приходи жить в баон, и Учитель пусть приходит». Я
19 возвратилась к Учителю и рассказала ему об этом; он же
сказал: «Много баонов в земле Шгха. В том из них, от ко-
20 торого я пришёл сюда, меня почитают; хочешь ли, чтобы я
21 отвёл тебя туда? Там тебя примут, и ничего, кроме добра,
тебе не сделают». Тогда я сказала: «Если велишь, тогда
22 пусть будет так; иначе же хочу остаться там, где ты». Он
23 ответил мне: «Там ты найдёшь меня, — но не во плоти. Но
ты ещё не ясно видишь меня и здесь, — и потому пусть бу-
24 дет так, как ты хочешь. Но подумай ещё раз, и реши, что
25 станешь делать». И он сказал: «Теперь день, но близок за-
кат; подумай же до завтрашнего предзакатного часа, и то-
26 гда скажи мне, что сделаешь». Сказав так, он ушёл от при-
бежища, оставив меня одну.

ЭНОН V

1 На следующий день, в предзакатный час, Учитель возвра-
2 3 тился. И он спросил меня: «Что будет?». Я ответила: «Буду
4 с тобою». Тогда он сказал: «Я скажу тебе, что есть я и чем
5 станешь ты». И он сказал: «Человек есть копьё, летящее в
6 цель. Но человек не может быть один: если он — человек,
7 то и все люди есть он. Он есть копьё, брошенное тем, для
8 чего Жизнь — лишь одна из рук. Это вечно и вездесуще, и
9 обладает всею полнотою знания, силы и любви. Оно имеет
четыре руки: и кто делает нечто, тот делает это одною из
10 его рук. Так порождают и сохраняют, вершат и совершен-

11 ствуют, борются и защищают, познают и даруют. Оно обита-
 12 тает в великом жилище, за стенами которого простирается
 13 неведомая даль. Вместе с ним обитают его братья, с руками
 14 которых переплетены его руки. Ныне оно погружено в сон,
 15 и во сне оплодотворяет само себя: так в его теле рождаются
 16 миры. Миры эти властны над собою, пока оно спит; и они
 17 властны породить и возвращать в себе благо и зло. И если
 18 они возрастят в себе благо, то тогда то, что создало их, про-
 19 будится более мудрым и сильным, чем было прежде. Если
 20 же они возрастят в себе зло, то тогда то, что создало их, не
 21 пробудится до той поры, пока зло не сменится благом. Но
 22 срок для его сна — один день; и если оно проснётся тогда,
 23 когда день сменится ночью, то его охватит безумие. Тогда
 24 оно растерзает себя, и братья его пожрут его останки, что-
 25 бы обратить прежнее, смертное, благо в новое, бессмерт-
 26 ное. Чтобы безумие не погубило то, что создало миры, в
 27 мирах есть собиратели, защитники и умножители Мудро-
 28 сти. Среди них люди — одни из многих. Но прежде, чем
 29 вершить столь великое дело, они должны отыскать себя, —
 30 ибо иначе некому будет вершить его. Ради этого существ-
 31 вуют знающие, знание коих подобно реке, текущей из да-
 32 лёкого истока. Они являют людям существующее, чтобы не
 33 зарождалось в них безумия. Я — из знающих; ты видишь
 34 меня перед собою, — и это есть первое, что тебе явлено из
 35 существующего». Так он сказал; я же сказала: «Вели, что
 36 мне делать». И он ответил: «Не обмани меня». И я сказала:
 37 «Не обману, — ибо не могу убивать». Тогда Учитель ска-
 38 зал: «Здесь я нашёл то, что драгоценно».

ЭНОН VI

1 На следующий день Учитель сказал мне о существующем.
 2 Он сказал: «Мир таков, каков он есть. Если ты видишь его
 3 иным, то, значит, ты не такова, какой должна быть. Весь
 4 мир есть земля и то, что из неё произошло; оно же тоже
 5 есть земля. Человек и всякая иная тварь оттого наполнены
 6 жизнью, что ею наполнена земля, из которой они произош-
 7 ли. Живое не порождает мёртвого: поэтому всё живёт. Да-
 8 же камень есть живая тварь. Всё имеет своё место, и жизнь
 9 одного не мешает жизни другого. И земля, из коей всё про-
 10 изошло, не есть чьё-либо вечное владение. Она обретает
 11 форму, и рассыпается вновь, и смешивается, и вновь обре-
 12 тает форму. Поэтому в той земле, из которой слеплена ты,
 13 содержится земля всего мира. Мир живёт по своему обы-
 14 чаю, и ты живёшь по его обычаю, ибо это — обычай земли,
 15 из которой ты слеплена. Так существует всё. Обычай этот
 16 нельзя изменить, ибо четыре руки сильнейшего удержива-
 17 ют его. Всё есть земля, — даже вода, питающая почву. Имя
 18 этой земле — Чёрная Земля. Жизнь она черпает из тепла.
 19 Тепло же содержится в Красной Земле, которая незримо
 20 смешана с Чёрной Землёй. В каждой песчинке Чёрной Зем-
 21 ли заключена песчинка Красной Земли. Её ты увидишь в
 22 огне, потому что в нём Чёрная Земля рассыпается, и Крас-
 23 ная Земля на миг являет свой облик глазу. Красная Земля
 24 опасна, если она лишена одежды из Чёрной Земли, ибо то-

гда она ищет себе другую одежду; тогда сражаются внешняя и внутренняя Красная Земля Чёрной Земли, и Чёрная Земля бывает растерзана ими. Красная же Земля черпает жизнь из света. Он содержится в Белой Земле, песчинка которой всегда заключена в песчинке Красной Земли. Этот свет есть вершитель обычая, по которому живёт мир, — ибо Белую Землю держит в четырёх руках сильнейший. Белую Землю нельзя увидеть глазами, слепленными из Чёрной или Красной Земли. Только сама Белая Земля может увидеть себя. Нет ничего лучше, чем увидеть Белую Землю. Для этого нужно стать ею; а чтобы стать ею, нужно исполнять её обычай, который есть подлинный обычай и Красной, и Чёрной Земли. Исполнение этого обычая есть благо. И если всякая тварь исполнит обычай, везде воцарится благо. Тогда Четырёхрукий проснётся более мудрым, благим и сильным, чем был прежде. Тогда его жизнь продолжится», — так сказал мне Учитель.

ЭНОН VII

1 На следующий день я спросила Учителя: «Учитель, что мне
2 3 следует делать?». Он ответил: «Я сказал тебе». Я сказала:
«Учитель, наставь меня ясно, — ибо я доселе не знала речей, подобных твоим; и то, о чём ты учишь, не явственно для меня». Он же сказал: «Есть плоды, не похожие на плоды: но птица знает их, и спасает ими свою жизнь. Нет нужды держать такой плод над огнём, чтобы сделать его лучше: от этого он лишь станет ядовитым». Я молчала; он же сказал: «Если есть холм, то для того, чтобы взойти на него, тебе довольно твоих ног». Я сказала: «Верно ли я думаю, что всё, о чём ты сказал мне, просто?». Учитель же сказал: «Нет, неверно, — ибо то, о чём я сказал тебе, ещё проще, чем ты думаешь». Ещё он сказал: «Когда пища есть, ты её ешь». Тогда я пала пред ним ниц; он же велел мне подняться. И он сказал мне: «Знаю, что ты поняла меня». Ещё он сказал: «Не в поклонении благодарность. Этот язык может лгать, — а язык самой благодарности не лжёт: поэтому лучше молчи, когда ты благодарна». Тогда я закрыла свой рот рукою; Учитель же засмеялся, видя это. Он сказал: «Поистине, драгоценность!». После мы пошли взять пищу, и собрали плодов и листьев. Когда возвратились, Учитель сказал: «Вот пища, собранная тобою; но я не позволяю тебе есть её». Затем он спросил меня: «Есть ли здесь место, опасное зверями?». И я ответила: «Да, Учитель». Тогда он сказал: «Сними свою одежду и уходи: я не хочу, чтобы ты вернулась сюда. Иди в место, опасное зверями, чтобы там умереть, — ибо такая ты больше не нужна». И я стояла перед ним; затем я сняла одежду и сказала ему: «Прости меня, Учитель, ибо не хочу умереть виновной». Он сказал: «Ты предо мною невинна, и потому мои уста не могут произнести прощения». И я ушла, раздирая своё лицо ногтями. К вечеру я пришла в лесной овраг, где властителями были хищные звери. И я легла на спину, и закрыла глаза, ожидая смерти. Так я лежала; и скоро настала ночь. И я слышала голоса зверей, и плакала, содрогаюсь от страха.

ЭНОН VIII

1 На следующий день я была слаба, ибо не спала, а страх за-
 2 брал мои силы. И когда наступил рассвет, я удивилась то-
 3 му, что жива. Так я лежала, и страшилась встать, ибо дума-
 4 ла, что теперь от этого умру. По прошествии некоего вре-
 5 мени я услышала голос Учителя, и увидела, что он стоит
 6 подле меня. Он сказал мне: «Встань»; и я встала, ухватив-
 7 шись за его одежду. Тогда он сказал: «Говори»; и я сказала
 8 9 ему: «Учитель, ты видишь меня». И я сказала: «Звери не
 10 тронули меня; не знаю, радоваться ли мне, или произошло
 11 дурное и неверное». Учитель же сказал: «Ликуй». Затем он
 12 сказал: «Есть смерти, о коих не следует скорбеть, — но нет
 13 рождений, о коих не следует ликовать». Я спросила его: «Я
 14 ли родилась?»; и он ответил: «Мир был оплодотворён то-
 15 бою, и ты родилась». Он сказал: «Прежнюю тебя растерза-
 16 ли звери: ты же, преодолев гибель, родилась вновь». Я ска-
 17 18 зала: «Учитель, не знаю, как восхвалить тебя даже в мыс-
 19 лях». Он же велел мне следовать за ним; и я пошла, шата-
 20 ясь и спотыкаясь. К полудню он вывел меня из зарослей и
 21 привёл к реке; я пила из неё. Затем он возвёл меня на холм,
 22 и там дал мне пищу. Я спросила его: «Что же звери, Учи-
 23 тель?»; он ответил: «Я следовал за тобою, и ночью был
 подле». И я не знала, что сказать ему, и лишь плакала. Он
 же лёг, и велел мне лечь и положить голову ему на грудь. И
 я сделала это, и так уснула. Проснувшись я перед закатом;
 тогда Учитель встал и дал мне мою одежду. Затем мы по-
 шли, и долго собирали дерево для костра; когда же взяли
 его довольно, уже была ночь. Учитель велел мне сложить
 костёр; и когда я сложила, он дунул на ветки, и они загоре-
 лись. И мы ели, а после спали у костра.

ЭНОН IX

1 На следующий день Учитель сказал: «Кто не желает зла,
 2 тот не боится. Кто желает блага, тот должен желать блага,
 3 равного миру. Нельзя желать блага лишь себе, или кому-
 4 либо одному, или одному народу, или одному дню, или од-
 5 ному времени. Благо подобно человеку: оно бессильно, ес-
 6 ли у него нет рук, беззащитно, если у него нет глаз, и мерт-
 7 во, если у него нет сердца. Поэтому сильно и бессмертно
 8 оно лишь тогда, когда не увечно. Тот, кто желает такого
 9 блага, неподвластен злу. Чем большего блага ты желаешь,
 10 тем меньше ты боишься, и тем больше ты можешь. На-
 11 стоящее благо живёт по обычаю мира, — а обычай этот
 12 блюдёт себя. Тою ночью я был подле тебя, и просил хищ-
 13 ных тварей не трогать тебя. Нет вражды; но они не могли
 не исполнить моей просьбы, ибо у нас один обычай, и они
 чтят разум, соблюдающий его. Обычай мира, создающего и
 питающего своих тварей, питает себя; поэтому, увидев не-
 кую тварь, скажи ей: «У нас с тобою один обычай, и я есть
 ты; дай же мне свою силу, а взамен возьми мою». И она
 даст тебе свою силу, не коснувшись тебя, а ты так же дашь
 ей свою. И тогда ты станешь сильнее, — ибо две разноли-
 ких силы одного обычая, сливаясь, порождают третью си-

14 лу, много более великую, чем каждая из них и обе они,
 15 вместе взятые. Обратись так к зверю, дереву, камню, воде,
 16 огню, ветру, или к иному из того, что существует, — и так
 17 будет. Но не всякий, кто скажет так, получит это, — ибо
 18 слова бывают лживы. И бывает так, что некто больше верит
 19 словам своего языка, чем словам своего чувства. Такой от-
 20 вергает обычай мира, — а говорит иное, веря своей лжи; и
 21 он не получит ничего, и не сможет ничего, — а будет ду-
 22 мать, что мир обманул его лживым обычаем. Кто видит,
 23 что нечто в мире злобно желает уязвить его, тот видит свою
 24 злобу, — а принимает её за чужую. Не знающий обычая
 25 мира не знает и того, что это он преступает этот благой
 26 обычай, и что это он чинит вред, от которого страдает и
 27 сам. Но твари мира не желают зла никому, — ибо обычай
 28 мира не ведаёт зла. Вокруг тебя нет ничего дурного, — а то,
 29 что кажется тебе дурным, на деле не таково. Трудно на-
 30 учиться не делать зла; но ещё труднее научиться не желать
 31 зла. А ещё труднее научиться распознавать, не обманыва-
 32 ешь ли себя, думая, что не желаешь зла. Зверь видит в тебе
 33 то, чего ты сама не видишь в себе, и он лучше тебя знает,
 34 35 желаешь ли ты ему зла или нет. И мир лучше тебя знает,
 36 что ты можешь. Поэтому будь осторожна, — ведь чаще
 37 других погибают те, кто обманывает себя. Научись не об-
 38 манывая себя желать блага, равного миру. Нет малого бла-
 39 га, которое было бы раздельно с благом величайшим. Если
 40 ты желаешь блага, равного миру, то ты желаешь блага и
 41 себе; если же желаешь блага только себе, то это значит, что
 42 ты обманываешь себя, не зная, что такое благо. Желай спа-
 43 сти от гибели не себя, а Четырёхрукого, — ибо если он не
 44 погибнет, то не погибнешь и ты; если же ты спасёшься, а он
 45 погибнет, то вместе с ним погибнешь и ты, и все прочие.
 46 Кто печётся лишь о себе и не желает умереть за великое
 47 благо, тот — убийца, и тот — мертвец. Всякая тварь знает,
 48 исполняешь ли ты обычай, и знает, желаешь ли ты добра
 49 лишь себе, или же всему, — а значит, и ей. Я говорю тебе
 50 это, потому что знаю, что ты поймёшь меня», — так сказал
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ЭНОН X

1 На следующий день Учитель сказал: «Нет твари опаснее
 2 человека, и нет твари лучше его. Ты — человек, и ты зна-
 3 ешь, что в тебе есть и дурное, и благое. Благое больше в
 4 человеке, чем дурного, ибо он есть земля, в коей одна пес-
 5 6 чинка блага тяжелее горы зла». Я сказала: «Учитель, я не
 7 8 знаю, как это может быть». Он же ответил: «Так есть». И он
 9 сказал: «Знаешь ли ты или не знаешь, от этого река не по-
 10 течёт вспять». Я сказала: «Что же есть благо?». Он ответил:
 11 «Благо это благо. Есть обычай мира: соблюдающий его
 12 вершит благо. Человек создан для того, чтобы соблюсти
 13 его. Обычай этот есть то, что удерживает землю, из кото-
 14 рой слеплен человек, чтобы она не рассыпалась. И кто, со-
 15 блюдая обычай, сохранил человека, тот создал его. Так же

14 и со всякою иною тварью». И я сказала: «Учитель, разве
 15 есть те, кто соблюдает обычай? Трудно человеку распо-
 16 знать, что хорошо, а что — дурно». Он же сказал мне: «Те-
 17 бя, бесплодную, изгнали из баона, а я тебя излечил. Ты ви-
 18 дишь, что один, исполняющий обычай, сильнее многих не
 19 исполняющих его. Так и один, знающий обычай, может
 20 научить ему всех тех, кто его не знает. А для того, чтобы
 21 узнать обычай мира, нужно смотреть на мир. Человек есть
 22 блюститель обычая; и он создан так, что может узнать его,
 23 чтобы соблюсти». Я спросила: «Учитель, узнаю ли я обы-
 24 чай?»; он же ответил: «Ты узнаёшь его». И он сказал:
 25 «Сейчас я говорю тебе об обычае; и прежде чем узнать, че-
 26 27 му он учит, и начать исполнять его, научись соблюдать
 28 знание об обычае. И поступая так, ты уже будешь соблю-
 29 дать его. Суть же его в том, чтобы сохранять жизнь и ум-
 ножать её. Жизнь подобна человеку: она возрастает, и обре-
 тает ум и силу. Вот так надлежит взращивать жизнь. Это и
 есть благо». И я сказала: «Тогда обычай мира учит забо-
 титься о жизни». Учитель сказал: «Ты поняла».

ЭНОН XI

1 На следующий день Учитель сказал: «Для того чтобы со-
 2 хранить жизнь, нужно не желать ей гибели». И он сказал:
 3 «Не желать дурного — значит желать блага; нельзя иначе,
 4 — ибо в мире нет неведения. И если ты желаешь блага, то
 5 ты вершишь его; если же не желаешь — значит, желаешь
 6 зла. Не желай зла потому, что нет в мире ничего, что за-
 7 служивало бы его». Я сказала: «Но есть весьма дурное».
 8 Учитель ответил: «Всё в мире дурно для того, кто не знает,
 9 какво благо. Но и оно имеет множество лиц; и среди них
 10 есть страшные. Само зло есть страшнейшее из них для не-
 11 знающего, но прекрасное — для знающего. И зло не заслу-
 12 живает зла; но благо, обращённое к нему, может быть жест-
 13 токим». Я сказала ему: «Учитель, я не смогу этого уви-
 14 деть»; он же ответил: «Всякая слепота излечима». Затем он
 15 сказал: «Пойди и собери пищу: но ровно столько, сколько
 16 нужно тебе для того, чтобы насытиться, — не больше и не
 17 меньше». И я пошла, и собрала пищу; когда же принесла её,
 18 Учитель сказал: «Ешь, пока не насытишься». Я ела, и не-
 19 много осталось; тогда я сказала: «Я больше не голодна, но
 20 и это съем легко». Учитель же сказал: «Ты совершила зло.
 21 Ты взяла у мира больше, чем тебе было нужно; и хотя ты
 22 легко съешь и оставшееся, оно умрёт в тебе. Так ты убила
 23 частицу мира». Я сказала: «Тогда ты съешь то, что оста-
 24 лось». Учитель же ответил: «Так не исправишь совершённого
 зла: ведь пища эта мне не предназначалась. Если бы
 ты собрала её столь мало, что не смогла бы насытиться, это
 также было бы злом, ибо тогда страдала бы частица мира в
 тебе. Ты видишь, что нельзя вершить благо, не зная его ме-
 ры. Эта мера — в тебе, но ты её не знаешь, а другое знаешь
 ещё меньше; поэтому чтобы вершить благо, надо знать. И
 поэтому познавать — значит вершить благо». Я сказала:
 «Значит, кто не знает, тот вершит зло, и не может иначе». И
 Учитель сказал: «Да, так; и среди не знающих, видящих

25 это, некому различить зло и благо. И они принимают зло за
 26 благо, а благо — за зло, и тем усугубляют незнание. Чтобы
 27 уберечься от большего зла, поступай так, чтобы миру было
 28 лучше, чем тебе. Лучше не утолить свой голод до конца,
 29 чем взять от мира лишнее. Если в чём не будешь видеть
 30 меры, — поступай так. И если увидишь, что другому пища
 31 или одежда нужнее, чем тебе, или нужна так же, — отдай
 32 их ему. И если увидишь, что некто погибает, — замени его
 33 34 собою». Тогда я сказала: «Учитель, страшное говоришь
 35 ты!». Он же сказал мне: «Чтобы не бояться страшного,
 36 нужно сперва его увидеть. Неужели ты боишься знать?». Я
 37 ответила ему: «Боюсь себя, — ибо чему научусь, то стану
 делать». Тогда Учитель сказал мне: «Если ты такова, то и
 сама себе не будешь страшна». И он сказал: «Когда узна-
 ешь меру себя, тогда мера страха обратится в меру смело-
 сти. Тогда и мера деяния не будет для тебя непосильной».

ЭНОН XII

1 2 На следующий день Учитель ушёл; я же была одна. И я не
 3 знала, что он сделает, и не знала, что следует делать мне. Я
 4 пошла и собрала немного пищи; возвращаясь же, встретила
 5 одного из мужчин баона. Он сказал мне: «Не знаю, что сде-
 6 лать: приветствовать ли тебя, или же ударить?». Я ответила
 7 ему: «Не делай ни того, ни другого, ибо ты меня не зна-
 8 ешь». Он же сказал: «Ты — Нйневэх»; я ответила: «Я умер-
 9 ла». Тогда он ударил меня копьём в бедро; когда же увидел
 10 кровь, то омочил в ней руку и попробовал её на вкус, и то-
 11 гда сказал мне: «Ты лжёшь или безумна». Я испугалась, и
 12 просила его оставить меня; он же взял часть своей добычи
 13 и дал её мне, говоря: «Дай это мясо Учителю: пусть он
 14 ест». Затем он ушёл; и я ушла с того места, и возвратилась
 15 на холм, неся пищу. Учитель был там; и я отдала ему пищу,
 16 и рассказала о случившемся. Тогда он унял мне кровь, и
 17 разделил пищу, взяв себе немного мяса; он разжёл огонь и
 18 велел мне изжарить оставшееся мясо. Я изжарила его и да-
 19 ла Учителю, а он сказал: «Съешь ты»; я ответила: «Дано
 20 тебе, Учитель». Он же сказал: «Я взял его и дал тебе: разве
 21 ты не видела этого?»; тогда я стала есть это мясо; Учитель
 22 же своё съел сырым. Я сказала ему: «Учитель, это дурно!»;
 23 он ответил: «Дурно для тебя, ибо ты — ещё младенец». И
 24 он сказал: «Мир не враждует со мною; я же почитаю его
 как человек и как зверь. Мало подобных мне, — имеющих
 два ума». Я просила его: «Учитель, скажи мне о том, что
 мне нужно, и о том, что со мною будет». И он сказал: «Со-
 храняй и преумножай то, что я тебе даю, — ибо если я не
 знаю, что для тебя хорошо, то меня нет здесь, а ты — и
 впрямь безумна. Что с тобою будет, о том тебе сейчас знать
 незачем, — ибо оно будет, лишь если ты того пожелаешь.
 Сейчас смотри на то, что есть ныне; а если не сможешь его
 видеть, то не увидишь и себя». Сказав так, он затушил костёр
 и ушёл; я же осталась. И я поняла, что он велел мне
 сделать; тогда я села, закрыла глаза, и стала петь о том, что
 было со мною в эти дни. Я пела об Учителе, и о Четырёх-
 руком, и о мире. И когда у песни не осталось пищи, я пела

о том же вновь.

ЭНОН XIII

1 На следующий день Учитель возвратился и сказал мне:
2 «Песня твоя была хороша». Я сказала: «Учитель, ведь тебя
3 не было со мною». Он же сказал: «Как может меня не быть
4 с тобою? Ты не видела меня и в лесу в ту ночь, когда умер-
5 ла; но тогда я был подле тебя и плотью, и дыханием, — а
6 ныне довольно и дыхания. Ты хочешь, чтобы я был с то-
7 бою, — и потому твоё дыхание слито с моим». Я спросила
8 его: «Учитель, правильно ли я пела?»; он же ответил: «Ты
9 правильно делала, что пела». И ещё он сказал: «Ты пела не
10 правду и не ложь, но себя; и так ты породила себя ещё раз». Тогда я
11 спросила его: «Разве можно родиться многожды?». Он сказал: «Нельзя не родиться многожды. Кто родился
12 лишь однажды, тот не живёт подлинной жизнью». Тогда я
13 сказала: «Значит, только рождение есть жизнь, и только
14 порождающий заботится о жизни». Учитель же улыбнулся
15 и сказал: «Мало здесь подобных тебе». Я же ответила:
16 «Кроме тебя, Учитель, нет здесь таких, как ты». И я спро-
17сила его: «Почему меня, а не другого человека принял ты и
18 позволил быть с тобою рядом?». Он ответил: «Разве я при-
19нял тебя? Это ты приняла меня и позволила быть с тобою
20 рядом». И я не знала, что сказать; а потом спросила: «Как
21 же так, Учитель?». Он ответил: «Ты позволила себе вкусить
22 иное нежели то, что вкушала до сей поры. И если бы ты не
23 дала себе того, что берёшь у меня, я не смог бы ничего дать
24 тебе». Тогда я сказала ему: «Учитель, это значит, что ты
25 сделал мне вдвое больше добра, чем пела я в своей песне,
26 — ибо ты делаешь и то добро, которое делаешь сам, и то,
27 которое делаю я». И Учитель сказал: «Теперь ты увидела
28 многое». Я сказала: «Теперь я буду петь новую песню,
29 лучшую прежней». Учитель сказал: «Только лучший пре-
30 жнего человек сможет спеть лучшую прежней песню». Тогда
31 я спросила: «Так петь ли мне?»; и Учитель сказал: «Пой». И
32 я пела. И я умолкла лишь среди ночной темноты, ибо песня
33 была долгой. Когда я умолкла, Учитель сказал: «Не было
лучшей песни в этом краю. Видишь ли то, что даже темно-
та пришла внимать ей? В благодарность ночь охранит твой
покой; спи же, — ибо и сон хочет внять твоей песне». Я
сказала: «Учитель, если я буду спать, то не смогу петь»; он
же сказал: «Ты породила песню — и теперь она будет петь
тебя». Я обрадовалась и сказала: «Тогда я совершила бла-
го». Он ответил: «Радуйся». И я легла, ликуя, и спустя вре-
мя уснула; Учитель же сидел подле меня.

ЭНОН XIV

1 На следующий день Учитель спросил меня: «О чём ты хо-
2 чешь знать?»; я же просила: «Скажи мне о богах». И он
3 сказал: «Боги везде». Он сказал: «Боги есть жители Крас-
4 ной Земли, из коей они слеплены. И как Красная Земля — в
Чёрной Земле, так боги — во всём, что слеплено из Чёрной

5 Земли. Всякий из них повелевает своим владением: плотью,
6 или делом, или желанием. И всякий из них вершит только
7 своё дело, не враждуя с прочими; поэтому меж ними нет
8 вражды, но лишь мир и благо. Нет ничего прочнее дела бо-
9 гов, — ибо всякий из них вершит им свою жизнь». Я спро-
10сила: «Как же взывать к ним и чем их одаривать, чтобы они
11явили свою помощь?». Учитель ответил: «Всякий из них
12вершит только своё дело, и иного дела вершить не может.
13Людам же неведомы дела богов, и оттого они просят богов
14о том, чего те не могут. Если же некто знает дела богов, то
15он видит, что нет нужды просить их о чём-то, — ибо боги и
16без того вершат необходимое». Тогда я спросила: «Учи-
17тель, так нужно ли знать о богах?». Он ответил: «Помни о
18них, ибо они есть. Помня о них и об их деле, и радуясь ему,
19и желая его вершения, ты даруешь им свою помощь и пищу
20своей жизни; кроме этого им ничего не нужно. Они же
21вершат только благо: поэтому так ты помогаешь им вер-
22шить его. Так ты даруешь благо миру, а он — тебе». Я ска-
23зала: «Учитель, мир, где боги таковы, мне неведом». Учи-
24тель ответил: «Ты родилась в мире — и он стал иным». Я
25сказала: «Сколь велик ты, видящий смены миров!». И тогда
26я поняла, кто есть мой Учитель, и сказала ему: «Кто, как не
ты, Учитель, сделал так, чтобы я родилась? Сколь же велик
ты, словом своим порождаящий миры, лучшие прежних!».
И я сказала: «Мой ум узрел тебя, и он ослеплён; Учитель, я
утрачиваю рассудок». Учитель же сказал: «Зрячий немощен
без света, а прозревшему слепцу свет причиняет боль. Ты
не обезумеешь, — ибо сама постигла то, что постигла; так
ум твой говорит тебе, что свершилось посильное ему бла-
го». Затем он сказал мне: «Пойдём, чтобы ум твой увидел
существующее». И мы пошли, и ходили среди холмов, зар-
ослей, вод и прочего, и смотрели, пока не настала ночь.

ЭНОН XV

1 На следующий день Учитель сказал: «Человек хорош для
2 человека. Где человеку не в силах помочь боги, там ему
3 может помочь другой человек. Всё, что есть в мире, хоро-
4 шо; но человек не может уйти от людей даже ради наилуч-
5 шего. Главное его дело есть забота о людях. Кто не любит
6 людей и не радует об их благе, тот несчастнейший из всех,
7 ибо утратил себя. И кто любит всех, кроме одного, и радует
8 обо всех, кроме одного, тот таков же. Если же подле тебя
9 лишь один из людей, а прочих нет, и ты любишь его и ра-
10деешь о нём, то ты такова же и для прочих». Я сказала: «Ты
11таков, Учитель». Он же ответил: «Разве ты не такова? Разве
12ты враждуешь со мною, и разве ты не сделаешь мне доб-
13ра?». Тогда я сказала: «Учитель, в тебе ли все люди моего
14баона?». Он ответил: «Если меня нет, а ты любишь их, то
15они во мне». Я сказала: «Тогда и ты со мною, когда тебя
16нет подле меня». И Учитель сказал: «Да, так». И он сказал:
17«Так ты никого не утратишь, — ибо если подле тебя чело-
18век и ты его любишь, то так будет всегда». Затем он сказал:
«Посмотри вокруг, и увидишь, что обитаешь в мире. Мир
породил человека, и радует о нём, питая его собою. Помни

19 же, что если любишь людей и радеешь о них, но не любишь
мира и не радеешь о нём, то и людям ты — враг. Трудно
20 узнать меру меж миром и человеком, — но без неё не смо-
жешь отличить пользы от вреда». Тогда я спросила Учите-
ля: «Что же делать тому, кто не знает меры?»; он же отве-
тил: «Искать её; и пусть он помнит, что мир знает меру
лучше, нежели человек, ибо через неё мир породил челове-
21 ка». Тогда я спросила его: «Учитель, а тебе ведома ли ме-
22 ра?». Он ответил: «Мне многое ведомо, что неведомо тебе,
миру же многое ведомо, что неведомо мне; так же и с ме-
23 рой». Затем мы пошли к реке и омылись, и взяли пищи;
24 возвратившись же ели её. И Учитель сказал: «Причинить
человеку зло не может никто, кроме человека; но и убересть
25 его от этого зла может человек. И убересть мир от зла, чи-
26 нимого человеком, может человек же. Человек может уз-
нать, что́ есть благо, а что́ — зло; но если он знает, то пусть
27 научает этому незнающего. Ты можешь говорить; мир для
того наделил тебя этим умением, чтобы ты вершила благо,
28 кое непосильно для рук. Что же может быть лучше, чем
29 вершить благо и научать благу?». Я сказала: «Значит, нау-
30 чая меня, ты велишь мне научать других». Он же сказал:
31 «Когда ты не велишь себе, тогда никто не велит тебе; а не
32 велишь ты себе, если не хочешь». И я сказала: «Не могу не
33 хотеть, ибо знаю, что хочú». Тогда Учитель засмеялся и
34 сказал: «Вот тот, кто не будет себе врагом». Я же спросила:
35 «Разве можно быть врагом себе?». Учитель ответил: «Кто
36 враг одному, тот враг всем; кто враг всем, тот враг себе». Я
сказала: «Учитель, ты уберёг меня от ужасного». Он сказал:
37 «Тебе неведомо, сколь ужасно то, от чего я стараюсь тебя
убересть». Затем он велел мне молчать; и в тот день мы не
сказали больше ничего.

ЭНОН XVI

1 На следующий день Учитель спросил меня: «Хочешь ли
2 вернуться в баон?». Я ответила: «Хочу, Учитель, ибо там
3 мои люди». Он же сказал: «Знаешь ли ты, что ты стала для
4 них хуже прежней? Мир для тебя не таков, каков он для
них; и слова твои стали иными; и того, что ты исцелена,
5 они не увидели». Тогда я спросила: «Что же мне делать?»;
6 он же ответил: «Иди за мною». И мы взяли пищу и пошли.
7 И когда прошли много, то сели и ели пищу; тогда я спроси-
8 ла Учителя: «Учитель, что ты сделаешь? Если пойдём
9 дальше, то придём в баон, ближайший к моему баону». Он
ответил: «Мы идём туда; разве не говорил я тебе, что там
10 почитают меня?». И мы пошли дальше; и близ вечера во-
11 шли в баон. И люди, увидев Учителя, приближались к не-
12 му, радуясь, а он приветствовал их, называя их имена. И он
13 сказал: «Пусть сойдутся ко мне те, кто почитает меня». То-
гда к нему сошлись все, и каждый взял с собою своих де-
14 тей. Учитель сказал им: «Знаю, и вы знаете, что среди вас
есть те, кто хотел оставить баон и идти со мною; но я велел
15 им остаться. Ныне же зову их; но не туда им надлежит ид-
16 ти, куда иду я, а туда, где им надлежит быть. Эта женщина
— из ближайшего баона; она не будет там, и она не будет

17 здесь. Знаю и говорю вам, что пришло время для благого
 18 дела. Пусть те из вас, кто хочет, выйдут из своего баона, и
 пусть построят новые жилища, чтобы был новый баон ме-
 19 жду двумя прежними. Почитающие меня знают, что это
 20 будет хорошо». Некто из людей сказал: «Не было так, и
 21 никто так не делал». Учитель же ответил: «Для чего тогда
 вы сошлись ко мне, и почему не изгоните меня из баона?».
 22 Тогда вышли несколько мужчин, и с ними — их женщины
 23 и дети, говоря: «Пойдём, куда ты укажешь». И Учитель
 сказал им: «Сделайте то, что следует вам здесь сделать;
 спустя же два дня идите туда, где холмы меж рекою и овра-
 24 гом, за коим — лес, и где среди камней многие имеют цвет
 25 крови». Тогда некто из людей сказал: «То — дурное место,
 Учитель, и детям нашим там быть не должно». Учитель же
 26 сказал: «Когда б не в ваших силах было обратить дурное
 место в благое, я не пришёл бы к вам ныне. Кто знает, что я
 не вершу дурного, с тем и с детьми того ничего дурного не
 27 случится». Затем Учитель вошёл в одно из жилищ, а я — в
 28 другое. Там мне дали пищу, и там я спала.

ЭНОН XVII

1 На следующий день Учитель пришёл за мною на заре, и мы
 2 пошли обратно. И когда в пути сели, чтобы есть данную
 3 нам пищу, я спросила: «Куда мы идём, Учитель?». Он отве-
 4 тил: «На прежнее место, — ибо новое ещё не ждёт нас». И
 5 мы возвратились на холм; и там Учитель возжёт огонь. И
 он сказал мне: «Я позвал их ради тебя; и ты есть тот чело-
 6 век, который хорош для них. Если тебя не будет с ними,
 они забудут меня; если же их не будет с тобою, то ты бу-
 7 дешь одна, и так умрёшь, прожив свои годы. Поистине, ты
 — наилучшая для них; и умом ты — бóльшая всех из сво-
 8 его и из их баона. Поэтому они будут повиноваться твоему
 9 слову». Тогда я утратилась и сказала: «Учитель, не может
 10 быть так, чтобы мужчины повиновались женщине». Он же
 ответил: «Повинуются знающему и благому, — ибо в таком
 11 нет различия меж мужчиной и женщиной. И хорошо ли не
 повиноваться знающей женщине, когда даже не знающая
 12 может родить самого мужчину?». И я не знала, что сказать;
 Учитель же велел мне слушать его, и говорил мне о мно-
 13 гом. Он говорил мне о людях, и научал, как распознавать
 14 среди них глупых и дурных. И говорил, как мужчине над-
 15 лежит жить с женщиной. И говорил, как научать детей доб-
 16 рому. И говорил, как жить в баоне; и научал, как повеле-
 вать людьми, и как делать это так, чтобы они не видели в
 17 этом дурного. И говорил, как поступать, чтобы из других
 18 баонов не изливалась на наш баон вражда. И он говорил о
 многом; после мы ели, а затем он повторил мне то же
 19 вновь. И он говорил: «Помни это, ибо иначе причинишь зло
 20 своим людям». Тогда я спросила его: «Но ты, Учитель, не
 21 будешь ли с нами?». Он же ответил: «Если останусь с вами,
 22 то этим причиню зло тем, кто ещё не знает меня». И он ве-
 лел мне помнить сказанное им; и больше в тот вечер не
 сказал ничего.

ЭНОН XVIII

1 На следующий день Учитель привёл меня к моему баону и
2 спросил: «Что это?». Я ответила: «Это мой баон»; он же
3 сказал: «Нет: больше не твой». И он сказал: «Там твои ро-
4 дичи, но это — не твой баон; твой же есть уже, хотя в нём
5 ещё нет жилищ». Тогда я сказала: «Где нет жилищ, там нет
6 баона». Учитель же сказал: «Не в жилищах обитают люди,
7 но в мире. И если есть люди, которые будут жить с тобою в
8 новом баоне, то это значит, что есть и баон. Человек может
9 жить и не в жилище; и люди эти не потому будут жить с
10 11 тобою вместе, что жилища ваши будут рядом, а потому, что
12 рядом будут ваши жизни и дела. Так слагаются баоны, а не
13 из жилищ». Скоро увидели нас мужчины баона, и прибли-
14 зились к нам, говоря: «Ты здесь ещё, Учитель; да будет те-
15 бе мир». Учитель сказал им: «И вам пусть будет мир. Знай-
16 те, что будет баон там, где красные камни; пусть будет ему
17 мир». И они спросили: «Ты ли, Учитель, желаешь постро-
18 ить баон там, где красные камни? Знаешь ли ты, что место
19 это — дурное?». Он ответил: «Те, кого приведу я туда, об-
20 ратят дурное место в благое для себя. Вы же не чините им
21 вреда, чтобы не было место это дурным для всех». И они
22 говорили: «Не было прежде такого; и ныне не знаем, что
23 будет. Но не будем чинить им вреда, ибо место это есть ме-
24 25 сто дурное, и там они погибнут; если же не погибнут, то и
26 мы не сумеем причинить этим людям вред». Услышав это,
27 мы ушли от них, и возвратились обратно. И Учитель снова
28 29 наставлял меня, научая, как вершить так, чтобы люди не
30 были плохи для мира. Он говорил, и повторял не едино-
31 жды; я же слушала с боязнью, а потом сказала: «Страшусь
32 дела, которое ты избрал для меня». Он ответил: «Не стра-
33 шись: я знаю тебя, и не сделаю того, что было бы дурно.
34 Страх твой оставит тебя не скоро; и тебе будет от него ху-
35 же, чем сейчас. Но вспомни, как ты шла на смерть, не зная,
36 для чего это нужно: неужели сейчас тебе хуже, чем было
37 тогда? Разве ты не знаешь, что я радею о благе? Я говорю
38 тебе, что будет хорошо: ты же это сделай». И я сказала:
«Сделаю, Учитель, — ибо если не сделаю, то лучше мне умереть». Затем мы пошли и брали пищу, и, возвратясь, ели. И после Учитель вновь говорил мне о многом. Когда же настала ночь, он сказал: «В должное время ты родишь детей; пусть же не узрят они различия меж собою и прочими детьми баона. Умирая же не возлагай ни на кого то дело, которое я ныне возлагаю на тебя. По смерти твоей лучший отыщется. Но об этом я скажу тебе позднее, — тогда, когда возвращусь в твой баон для того, чтобы вновь говорить с тобою». Я в великой радости спросила его: «Когда же это будет, Учитель?»; он же ответил: «Знаю свой путь, но не знаю его сроков». И он сказал: «Не ожидай меня, чтобы вместо пищи не вкушать ветер». Я же сказала: «Ожидать тебя не буду, но радость будет со мною». И Учитель сказал: «И я буду с тобою, — ибо я неразделен с тем, что дал тебе». Я сказала: «Тогда не я буду повелевать в баоне, но ты»; он ответил: «Где ты, там и я: пусть люди баона знают это». Я же сказала: «Благо мне, что я знаю это».

ЭНОН XIX

1 На следующий день Учитель привёл меня на место баона.
 2 Тогда я увидела, что не боюсь этого места, и удивилась,
 3 и сказала Учителю: «Учитель, я не боюсь: что это?». Он
 4 ответил: «Ты уже поселилась здесь; а можно ли бояться
 5 своего жилища?». И мы долго ходили по тому месту, и
 6 смотрели вокруг. После же Учитель сказал: «Сделаем, что
 7 нужно, для огня». И мы пошли к лесу, взяли там пищу для
 8 огня и принесли её на место баона. И потом сделали это
 9 вновь; и собирали её долго, и относили на должное место.
 10 Когда же взяли довольно, Учитель велел мне сложить кост-
 11 ры; сам же ушёл. Я сложила костры, и уложила подле них
 12 пищу для огня; скоро возвратился Учитель и принёс пищу;
 13 он ел её сам и дал мне. После мы вновь пошли к лесу и
 14 брали там мягкие ветки и траву; возвратившись же, делали
 15 из этого ложа у костров. Так мы делали, пока не настал ве-
 16 чер. Тогда Учитель зажёл костры, говоря: «Есть приходя-
 17 щий и есть призывающий». Скоро я увидела, что пришли
 18 люди, — мужчины, женщины и дети. И они говорили Учи-
 19 телю: «Учитель, ты устроил нас. Идя, мы видели во тьме
 20 огонь на этом месте, и устроились, думая, что на дурном
 21 месте вершится дурное. И если б не увидели среди огня
 тебя, не осмелились бы приблизиться». Учитель же говорил
 им: «С сего дня это место не будет знать дурного, — кроме
 того лишь, которое совершите вы. Оберегайтесь же от зла,
 чтобы не осквернять своих жилищ, — ибо где бы вы ни со-
 вершили его, оно войдёт с вами в ваши жилища, и останет-
 ся в них. Ныне же вот огонь для вас, и вот ложа; пусть вам
 будет хорошо здесь». И они сели вокруг костров; детей же
 своих положили на ложа. И они ели пищу, которую при-
 несли с собой, и накормили Учителя, и накормили меня.

ЭНОН XX

1 На следующий день Учитель сказал мне: «Мне надлежит
 2 говорить с пришедшими. Буду говорить с ними, и скажу им
 3 о тебе, и о них, и о баоне. Ты же пойдёшь к оврагу, и там
 4 ожидай меня; сейчас возьми пищу и иди». И я пошла, куда
 5 он велел. Там ожидала его долго; и когда миновал полдень,
 6 Учитель пришёл ко мне. И он сказал: «Что было нужно
 7 сделать, то сделано». И потом он сказал: «Я оставляю тебя.
 8 Я научал тебя, и порождал тебя, и вершил тебя; и теперь
 9 мир стал иным, — ибо ты не такова, какою была прежде. Я
 10 знаю тебя, и знаю о тебе много того, что и тебе не ведомо.
 11 Ныне не скажу тебе об этом, ибо не могу сделать больше,
 12 чем необходимо. В некое время я возвращусь; тогда увижу
 13 твои дела, и увижу, подобающе ли ты вершишь их, и
 14 должно ли они вершат тебя. Тогда свершу здесь то, что бу-
 15 дет нужно; теперь же не скажу об этом. В сей час я уйду;
 16 ты же иди в свой баон, ибо там ждут тебя твои люди. Я ска-
 17 зал им о тебе, и что ты хороша для них. И я знаю, что они
 покорятся тебе, как покорились бы мне; но ты помни, что
 ты есть то же, что и они. Всякое твоё дело пусть будет для
 них, и ради них будь ты. Помни то, чему я учил тебя, и

18 научай тому же их; хорошо будет, если всякий из них смо-
жет петь так, как пела ты. Если бы ты не научилась тому,
19 чему я желал научить тебя, не было бы и баона, и не было
20 бы детей, которые в нём рождаются. Ты видишь, сколь вели-
кое дело вершится словом. Помни же, что этот баон порождён
словом; поэтому вы, живущие в нём, почитайте слово
21 правды о мире, как почитаете матерей, и радейте о нём, как
радеете о детях. Всё, что я дал вам, хорошо для этого; и ес-
22 ли не утратите данного мною, я дам вам больше, когда воз-
вращусь. Помните, что мир для вас тогда, когда вы — для
23 него. И если будете жить так, как я учил тебя, то сбережёте
24 жизнь мира». Так он сказал; я же молчала, склонившись
25 пред ним. Потом я сказала: «Ты, сберегающий жизнь жиз-
26 ней, скажи мне: что мне надлежит сделать сейчас?». Он от-
27 28 ветил: «Я сделал всё, и сказал всё; ты же помни и верши.
Теперь я уйду; ты же смотри на меня. И когда я уйду от
29 твоих глаз, пусть взор твой не утратит меня». Так он сказал,
30 и пошёл, удаляясь от меня; я же смотрела на него. И когда
он ушёл от моих глаз, я пошла в баон.

МИТЭВМА ШЕР-АНДЭРА

ПЯТЬ ЖЕМЧУЖИН

ЭНОН I

1 Не гонись за прошедшим днём; ты и он — каждый из вас
идёт своей дорогой, и пути ваши пересекаются лишь одна-
жды: в миг рассвета. Сколько дней пытался ты настичь, из-
нуря коней, влекущих твою колесницу? Невозможно дос-
тичь того, чего достичь невозможно; нельзя вновь ощутить
в себе силы, потраченные впустую, как нельзя съесть
сгнивший уже в земле плод. Вспомни о том, что когда-то
было твоим; возьми в руки то, что принадлежит тебе сей-
час; протяни руку к тому, что может стать твоим, — но не
трать стремлений на то, что тебе недоступно. Кто желает
несбыточного, тот утратит себя, — ибо не для того родил-
ся, чтобы изливать влагу жизни на камни. Смотри под ноги
и думай о цели пути, — только так достигнешь её. Желай
прийти туда, куда шёл, а не туда, где лучше; помни, где
было твоё место и где оно будет. Иди не за тем, кто кричит,
идя, но за тем, кто идёт молча. Иди по своему пути, не сво-
рачивая; но чтобы не искать его долго, живи так, чтобы все
пути были твоими; и цель пусть будет одна, но в ней пусть
будут цели всех путей. Завтрашний день увидит идущий в
ночь.

ЭНОН II

1 Не ищи сложностей там, где их нет. Всё в мире просто — и
просто это понять. Кто ищет сложностей, кто не видит в
окружающем простоты, тот сам породит сложность, — но
только для себя и только кажущуюся, ибо в мире всё про-
сто, и никто не властен сотворить иначе. Всё просто, ибо
всё естественно. Что кажется неестественным, то естест-
венно, — но не для возвеличения создано, а для преодоле-
ния. Без худшего нет и лучшего, — естественно и просто;
нет для тебя более естественного труда, чем преодоление
естественных препон ради достижения естественных высот.
Кто скажет, что мир сложен, — солжёт, не ведая того, ибо
пребывает в естественном неведении. Для чего же разум,
как не для естественного преодоления неведения? Когда бы
было естественно полное всеведение в один миг, — не бы-
ло бы разума, ибо для чего тогда познающий? Когда бы
была естественна невозможность полного всеведения через
познание, — не было бы разума, ибо для чего тогда неспо-
собный познать? Всё просто: есть глаза и есть мир пред
ними, — смотри!

ЭНОН III

1 На всё, что вершится вокруг тебя, смотри с радостью и лю-
бовью, — ибо это вершащееся есть твоя жизнь. Вспомни

3 всё, что было с тобою: ничего нельзя убрать, — ни хороше-
 4 го, ни плохого. Выбрось из жизни миг — и будешь обде-
 5 лён; нет тебя более, ибо миг тот содержал тебя в себе. Па-
 6 мять твою — судья твой, ибо в памяти твоей всё взвешено,
 7 всё оценено и сохранено. В некий час предстанешь пред
 8 собою и осудишь себя. Ничего не бойся, когда ты чист; но
 9 когда осквернился — бойся себя, ибо будешь осуждён со-
 10 бою без пощады. Ты — свой судья, безжалостный и непод-
 11 купный. Ты можешь простить другого, кто провинился пе-
 ред тобою; но простить себя ты не сможешь. Когда б дано
 было людям прощать себя, не было бы грешников, и путь к
 совершенству каждый проходил бы за одну жизнь. Разум
 был бы не нужен, и не было бы в мире чувств иных, кроме
 порочных стремлений и раскаяния. Поэтому берегись
 скверны, бойся себя.

ЭНОН IV

1 2 Когда идёшь к цели, не оглядывайся назад. Оглянувшись
 3 ради того, чтобы увидеть уже виденное однажды, ты не
 4 увидишь пути перед собою. Для чего глазам твоим видеть
 5 умершее время? Память — сокровищница виденного гла-
 6 зами, и виденного разумом, и виденного душою. Пыль, в
 7 которую однажды уже погрузилось копыто твоего коня,
 8 мертва для тебя: оставь её другим. Ты умертвил немало
 9 своих дней, и умертвишь их ещё немало; однако помни:
 10 мёртвые связуют живых. Помни, дабы не оставить за собою
 11 ненужных миру смертей. Тебе открыто: смерть, нужная
 12 миру, приходит сама; смерть, ненужную миру, несёшь с
 13 собою ты. Пусть время, умерщвлённое тобою, останется на
 14 своём смертном ложе; горе тебе, если стало оно твоею оде-
 ждой! Пусть пребывают с тобою последние взгляды умер-
 ших людей; горе тебе, если пребывает в кубке твоём их
 кровь! Кто может убить тебя? Только ты сам в силах со-
 вершить это. Незнание — трясина, знание — удар молнии:
 что примешь ты от себя? Пусть огонь пожрёт воду: удел
 всадника — твёрдая земля.

ЭНОН V

1 У тела твоего в этом мире есть всё, что ему нужно: доволь-
 2 ствуйся этим, но помни о том, что ёсть незримые миры. В
 3 мирах незримых ты тоже силён, и они — твой дом. Если
 4 хочешь жить не в одном мире, то сперва научись жить в
 5 одном мире, — ибо нельзя одновременно войти в три дvere-
 6 ри. Что же нужно тебе для этого? Просто живи; но живи
 7 всем своим существом, не отвергая необходимого и не со-
 8 бирая лишнего. Посмотри на себя глазами, свободными от
 9 пелены несвободного мира, — и увидишь себя таким, каков
 ты есть. Тогда ощутишь, каков свободный мир, и узнаешь,
 10 каким должен быть ты. Живи не воюя, но побеждая. Обре-
 11 тай необходимое так, словно возвращаешь потерянное;
 другим же давай необходимое так, словно отыскал поте-
 рянное ими. Всегда находи и никогда не теряй. Будь рад

тому, что имеешь, и всегда стремись к большему, помня о том, что ёсть незримые миры.

МИТЭВМА ШЕР-АНДЭРА

ПУТЬ

ЭНОН I

1 2 Он восходит и нисходит, падая вдаль. Он — белый огонь,
 3 возгорающийся в воздухе, над землёй. Смотри на его полёт,
 4 Ананда; смотри, и узри в нём своё «Я». О, ты увидишь его,
 5 Факел Ночи. Лети к нему, расправив крыла, что на спине у
 6 тебя, и те, что на темени, и те, что на ногах. Белый огонь,
 7 пылающий в толще вод, не угаснет. Идти за ним — вот
 8 путь белого металла, доступный немногим. Ты избран,
 9 Ананда, — и ты белым клинком вспарываешь ночь. Белый
 10 огонь — заря избранных, жемчуг. Из полотнища, что не-
 11 сёшь на левой руке, возьми нить, которая выйдет первой.
 12 Да будет связан сон души с сознанием тела. И тот, кто вос-
 ходит и нисходит в тишине, будет связан с тобою: яркий
 13 свет над твоей головой — часть его лица, сокрытого в све-
 14 те. Да будет лапа Дракона отделена, чтобы вознести символ
 15 к небу. Пожри смрад, Ананда, чтобы вкусить свет. Из пер-
 16 вого символа не выйдет алый ветер; второй станет сиять;
 17 третий придёт к восходящему, чтобы низойти вместе с ним.
 18 Кто не желает видеть даль, тот пусть повернётся к ней спи-
 19 ною. Обращаясь в жёлтом кольце Вечности, он восходит —
 20 миг, он нисходит — миг, он живёт — миг, он умирает веч-
 21 но: его познание есть путь по кольцу. Кто может встать на
 22 пути белого огня? Плыви по его течению, Факел Ночи.
 23 Прыжок Небесного Гепарда есть путь через пропасть. Кры-
 24 латый зверь в небе не опередит птицу, но на земле — вла-
 25 стелин. Он впряжётся в твою колесницу, Ананда, пожрав
 26 твоих коней и растерзав медлящих. В жемчуге шкура Не-
 27 бесного Гепарда, жёлтое пламя — его зев. Битва с Драко-
 28 ном — его жизнь; битва, которая никогда не кончается.
 29 Сними с него упряжь, Ананда, чтобы встать с ним рядом.
 30 Так говорит свиток: Небесный Гепард — в вечном прыжке;
 31 логово его — обитель белого огня. Ты погружаешься в воду
 32 и выходишь из неё, Факел Ночи, — и ты всегда сух. Из-
 33 вергни из зева чистый поток, чтобы оросить пустыню. По-
 34 жертвуй плотью, Ананда: пусть пожрёт её Дракон. Смрад
 35 — к смраду; гора столкнется с горой, чтобы рассыпаться в
 36 прах. О Ананда! Оправь огонь своего духа в белый металл,
 37 опали его в белом огне, и укрась вечным камнем. Твой
 38 шлем — свод света; твой щит — стена света; твой меч —
 39 луч света; твои стрелы — блики света в небесах; твоя битва
 40 — наступление рассвета в стране гор. Небесный Гепард —
 41 рядом с тобою; шкура его горит жемчугом, прыжок его —
 42 твой шаг через пропасть. Ты идёшь к пути восходящего и
 нисходящего в тишине, чтобы вступить на сей путь. Ты
 воспаряешь, Факел Ночи: крыла бьют ветер. Иди к тому,
 кто падает вдаль. Он — ожидающий и ведущий, и Небес-
 ный Гепард ляжет у его ног. Он — белый огонь, возрож-
 дающий свет в тёмной Пустоте. Он возвращает сознание на
 путь, идущий над небом. Он — вихрь в камне: он замыкает
 в тебе круг сил. Иди в обитель белого огня; иди, Ананда;

иди, если так решил.

ЭНОН II

1 2 О Ананда! Ты идёшь по пути, с которого не возвращаются.
3 4 Остановись — и умрёшь. Душа твоя станет добычей Дра-
5 кона; тело же твоё он пожрёт позднее, чем душу. Извлеки
6 меч, Ананда; возжги факел белого огня. В твоей руке —
жизнь, в твоих устах — жизнь, в твоей груди — жизнь, в
7 твоём костре — жизнь. Перед тобой — дорога, Ананда; по-
8 зади тебя — Пустота. Белый металл, белый металл, зака-
лённый в белом огне, ты — творец врат, через которые те-
9 чёт река. Взойди к небу, оружие из белого металла; ты ро-
10 ждено в белом огне, и ты уйдёшь в белый огонь. Так гово-
11 рит свиток: Факел Ночи вспыхнет в своё время. Кто идёт по
12 дороге неба? Идёт ведущий за собой, идут следующие за
13 ним; под ноги им падает жемчуг сияния небес. Голос Не-
14 бесного Гепарда рушит стены. Никакая твердыня не устоит
15 против блеска его глаз. О Факел Ночи, слышишь ли его го-
16 лос? Небесный зверь терзает гада Пустоты: таков закон.

ЭНОН III

1 Он живёт в тебе, Ананда, он живёт в тебе, — сияющий
2 3 змей, подобный молнии. Его чешуя — искры. Он спит,
4 Ананда, ибо тело твоё — его обиталище. Воззри в себя,
Факел Ночи; погрузись в небо своей души, где спит, обви-
5 вая твоё тело множеством колец, сияющий змей. Рёв кры-
латого зверя — это зов Великого Рога, имя коего — Наала-
6 раан. Небо приближается к земле, когда поёт Великий Рог.
7 Воды каменеют и встают стеною; огонь очага рассыпается
искрами пыли; камни сочатся белым соком; солнце стано-
8 вится немым. Великий змей, спящий в белом огне, пробудит-
9 сь по приходе многих. Смотри, Ананда: в теле твоём
10 спит сияющий змей, звено цепи. Великий Рог — сила мира
11 — молчит; имя же его сотрясает горы. О, каменные россы-
12 пи, хранящие в себе капли чистоты! Хлынет поток из уст
13 избранников, и оросит вас. Крылатый зверь рушит тверды-
14 ни: змей в теле его бодрствует. Великий Рог, имеющий го-
15 лову змеи, сила мира! В тебе пылает белый огонь; ты — в
16 руке восходящего и нисходящего в тишине. Слушай, Анан-
да, и пусть уста твои пьют небо.

ЭНОН IV

1 2 Рассвет — твой путь, Ананда. Ты и идущие с тобою —
3 вихрь белого огня, ураган света. Вы есть зубы крылатого
зверя: остры и белы; и рык крылатого зверя несётся над
4 вашими головами, не задевая ваших шлемов. Прыжок через
пропасть; о ты, Небесный Гепард, крылатый зверь земли:
5 6 это твой путь. Бездна не страшна для крылатой твари. Он
терзает гада бескрылого, живущего в Бездне; сверху, где
нет верха, снизу, где нет низа, справа и слева, где нет ни

7 правой, ни левой стороны, спереди и сзади, где нет направ-
лений, — здесь добыча крылатого зверя. Два змея сошлись
в битве, их жала переплелись: вот белый, средоточие света,
в теле крылатого зверя, и вот змей без вида и плоти, средо-
точие небытия, в теле Дракона. О слепцы, думающие, что
узрели тьму! Тьма полна света; белый океан не имеет бере-
гов. Чем можете вы затмить свет звезды? Огонь сияет и в
ночи. Не тьма — обиталище Дракона, но Пустота. Из Безд-
ны произрастает то, чему не место на тверди земли. Огонь
же не в силах согреть Бездну, — но в силах заполнить её
собой. Куда не может придти свет, туда приходит огонь. О
сила небесного водопада! О небесный поток! Смотри,
Ананда: вот он, пред тобою; он низвергается языками пла-
мени, подобными рекам; он стирает вершины гор, позволяя
солнцу осветить долину. Капли его падают на землю и на
камни, омывая и оплодотворяя их. Свет находит свет, ибо
свет есть всё, и всё есть белый огонь, душа и плоть Вселен-
ной. Огонь, чистый огонь, пылающий в очаге твоём, Анан-
да, и в светильнике твоём, и тот, что будет пылать погреб-
альным твоим костром, он — твоё тело, Ананда. Возьми
его в руки — и он не обожжёт твоих ладоней. Как огонь
может ожечь огонь? Факел Ночи, излей свою душу в боль-
шой поток: огонь к огню, свет к свету, силу к силе. В пото-
ке этом дышит, не погибая, тот, кто не ведаёт различия меж
свободою духа и свободою тела. Ты — плоть из огня,
Ананда; и идущие с тобою — плоть из огня. Белый металл
в твоих руках; белый металл, закалённый в белом огне.
Путь примет всякого идущего, — но лишь идущего вперёд.
Океан несёт на себе корабли, коим нет числа: но лишь те из
них, которые прочны, не гибнут в бурю.

ЭНОН V

1 Извлечённый из недр забвения, раскрывается перед дос-
тойными цветок Амра, — око белого огня. Кто знает, как
узреть его, тот удостоится этого. Но кто нитью из священ-
ного полотнища связан с прочими? Не ты ли это, Факел
Ночи? Видишь ли Амру, доступную взору избранных? Бе-
лые лепестки прозрачны: только взор знающего задержится
на них. Аромат уводит тебя в твердыню света. Свиток го-
ворит: раскрылся цветок Амра, и свет ветра достойных пьёт
аромат его.

ЭНОН VI

1 2 Смотри: слуги Бездны окружили холм. Цитадель избран-
ных возвышается над головой Дракона. Кто не видит
третьего символа, над тем не небо, но Бездна. Вырастают
деревя не плодоносящие: семя их — слюна гада Бездны;
почва произрастания их — его дыхание. Облачись в доспе-
хи, Ананда, и знай: нет никого из людей перед тобою, но
лишь небытие, побеждаемое оружием твоим. Ноги твои
ступают по камням, и кровоточат. Ветер из Бездны, кото-
рый есть дыхание бескрылого гада, опалает лицо твоё и

8 грудь твою: но нет в нём огня, — лишь Пустота, пожираю-
 9 щая плоть. Отдай плоть гаду, Ананда, — ибо не на плечах
 10 твоих доспехи, но ты несёшь их в теле своём; и змей сияю-
 11 щий, подобный молнии, спит в тебе, Факел Ночи. Видишь
 12 ли три символа, воитель? Первый из них есть сохранение
 13 жизни в живущих: никто да не отнимет её и да не испытает
 желания к сему. Второй из них есть чистота помыслов.
 Третий из них есть стремление к высшему. Так ты испол-
 няй.

ЭНОН VII

1 2 Тебе ведомо, Ананда, что́ есть свет и что́ есть Пустота. Тебе
 ведом путь ввысь, и рёв Великого Рога не устршит тебя.
 3 Взойди на спину ветра и воззри на землю с высот неба.
 4 5 Смотри: вот равнина меж гор. Люди, сыны людей, пересе-
 6 кают её. Вот на конях скачущие, у коих одежда из бронзы;
 у иных из них шлемы покрыты золотом; иные из них вра-
 щают мечами, от крови алыми; иные же спят или возносят
 7 моления, держа в руках копья. Вот на колесницах мчащие-
 ся: колесницы одних косам подобны, коими рассекают жи-
 вую плоть; колесницы других подобны каменным глыбам,
 катящимся с гор; колесницы третьих облакам подобны или
 8 дыму. Вот на носилках восседающие, коих влекут рабы.
 9 Вот идущие пешим шагом: иные из них облачены в бога-
 10 тые одеяния; иные в одеждах из дерева; иные наги. Вот
 11 ползущие в пыли, израненные и обессилевшие. Что ви-
 12 дишь, Ананда? Вознеси над сынами людей второй символ,
 13 — сияние света. В восходящем и нисходящем — суть, и
 14 конец, и начало. Исходящее из ока белого огня есть нить
 15 жизни, цепь сущих. Жемчужины нанизаны на нить жизни:
 16 их нутро сияет. Не золото человеку подобно: жемчуг, жем-
 17 чуг. Растёт в купели матери, и бывает уродлив и тускл;
 иной и не был, и не будет в руках человека, а иной найден в
 купели матери своей, и видят его, и он сияет; как сын чело-
 18 века, он стареет и обращается в прах. Окуни жемчуг в золото
 — и блеск его угаснет: лишь алый блеск золота сияет тогда.
 19 И перл такой столько стоит, сколько стоит золото, его об-
 20 лекшее, и не отличен от прочих подобных. Береги и храни
 жемчуг, Ананда; цени в нём его блеск, но не то, что затме-
 вает его, будь оно даже ценно весьма и приятно для глаза.
 21 22 То ценно, что не сокрыто и не приукрашено. Белый огонь
 ясно виден в глубинах свободного перла.

ЭНОН VIII

1 Как Арасáтва, хозяин гор, владычествует над пещерами их,
 так ты, Ананда, владычествуй над домами души своего те-
 2 ла. Глубока тьма, — но не для того ли, чтобы принять в се-
 3 4 бя свет? Создавший исполнен Мудрости. Всё на месте сво-
 5 ём: тьма — со тьмою, свет — со светом. Ты назван Факелом
 6 Ночи: обрати свет в свою душу; приди к себе. Чтобы
 ветер Бездны не угасил твоего света, пусть сияет душа твоя
 7 сквозь покров твоего тела. Из тебя приходит ветер Бездны,

8 чтобы угасить внешний свет: такова власть его. Прими в
 9 себя огонь, дабы не оставалась в тебе Пустота. За стеною
 тела горит белый огонь: вот, глина плоти обожжена и твер-
 10 да, и ветер Бездны не разрушит её, и зубы Дракона не оста-
 вят на ней следа, и многие укроются за твоею стеной. Гли-
 на не задержит света белого огня; свет белого огня прони-
 11 кает за преграду, оповещая путников об укрытии от ветра,
 кое сулит стена. Так следуй и так помни.

ЭНОН IX

1 Каков крылатый зверь, парящий над пропастью, таким будь
 2 и ты. Трижды по два крыла у тебя, воитель: в день, на заре
 коего расправишь их, пробудится сияющий змей, подобный
 3 молнии, ныне спящий в теле твоём. Сила Адитвы, хозяина
 огня, потрясающего горы и сотрясающего мир, станет
 4 меньше силы света, исходящего от тебя. Пусть сыны людей
 сбегаются на твой голос, как дикие звери сбегаются на зву-
 ки творения Пандара, хозяина лесов, и пусть слушают тебя.
 5 Слова твои пусть будут как волны, которые посылает Ка-
 6 ратва, хозяин вод. Помни, Ананда, что даже могучие утёсы,
 исполненные величия, кои служат приметам поколениям
 кормчих, не в силах противостоят упорным ударам волн.
 7 Такими, как эти волны, пусть будут помыслы твои о себе,
 дела к окружающим тебя и слова к слушающим тебя, к оп-
 8 ровергающим тебя и к тем, кого ты не увидишь. Обрати
 обретенный свет в себя, Факел Ночи: помни, что свет по-
 9 рождает свет. Если не сумеешь светить для себя, то как су-
 10 меешь светить для других? Сухая земля неплодородна, и
 кто бы ни пришёл на неё, — он не обретёт плодов; тот
 лишь обретёт их, кто оросит землю; оросит её лишь тот, кто
 11 черпает из источника; плоды же не будут ядовиты, если
 источник чист. Ты, берущий влагу из чистого источника,
 береги её, чтобы никто не смог отравить содержащегося в
 сосуде твоём, и не смог смешать с пылью, и осквернить не
 смог, — ибо он сделает это, а ты, и идущие с тобою, и иду-
 щие за тобою не узрят здоровых плодов.

ЭНОН X

1 Трудно сокрушить горы, Ананда, — но ещё труднее срав-
 2 нять песчаные холмы пустыни. Ты видишь, что ветер вла-
 3 дует ими; и они воздвигаются там, где ему угодно. Ноги
 утопают в волнах земли, и смерть реет над тобою, ибо нет
 4 живительной влаги во владениях горячего ветра. Кто идёт в
 сердце пустыни, не имея с собою воды, тот не вернётся к
 источнику; тело его станет песком, сухим и бесплодным.
 5 6 Оглянись, воитель: не в пустыне ли ты? Что несёшь с со-
 7 бою: воду ли, или груз сухой пыли? Что ты есть: орошаю-
 щий — жизнь пустыни, или иссушающий — плоть песча-
 8 ного холма? Подними глаза: над тобою парит крылатый
 9 зверь неба. Войди в сень его крыл — и жар небесного огня
 не опалит тебя; ветер же, приходящий из сердца пустыни,
 не иссушит тебя, но наполнит и развернёт крыла твои, что

10 на темени у тебя, и на спине, и на ногах: трижды по два
крыла, — парус неутомимых. Помни: ветер Пустоты и ве-
11 тер белого огня, — оба страшны для не видящего себя и не
ведающего пути; поднимут его и бросят о скалы. Благода-
12 тен ветер белого огня для видящего себя, но не ведающего
пути; ветер же Пустоты поднимет его и бросит о скалы.
13 Тот, кто видит себя и ведаёт путь, распростёр крыла: и ве-
тер Пустоты, и ветер белого огня, — оба вознесут его к вы-
14 сям; и нет для него ни скал, ни пустыни. Он возложит руку
на спину крылатого зверя: так есть воинство белого огня,
15 — искры, жемчуг. Первый символ на оружии вашем: не
16 приходит алый ветер в дома ваши, и чисты они. Россыпь
жемчуга в небе: протяни руку. Простор доступен идущему.

ЭНОН XI

1 Ввысь стремящийся обретёт небо; по земле пресмыкаю-
2 щийся познаёт Пустоту. Нет ничего меж ними, — и сыны
3 людей избирают то или другое. Нельзя пребывать без дви-
жения, Ананда, ибо кто не движется, тот не горит, — а не
горит одна лишь Пустота, ибо не содержит в себе белого
4 огня. Пылай или угасни, Факел Ночи; пылай или угасни.
5 Огонь породит огонь; благословенный пожар, — белым
6 огнём пылают воды великого океана. Валы огненных волн
пожирают прибрежные скалы; звучит глас Великого Рога.

ЭНОН XII

1 2 Что есть путь восходящего и нисходящего? Ты следуешь
3 этому пути, Факел Ночи: что же он? Он есть путь от себя к
себе; нисхождение в пропасть осязаемого и восхождение
4 к высотам знаемого. Виден свет: зрячий не собьётся с пути.
5 6 Висячий мост раскачивается: пропасть требует пищи. О ты,
7 8 воитель света! Есть у тебя крыла, пьющие ветер. Крылатый
9 не станет жертвой, доколе не забудет о крылах своих. Вос-
10 пари, — но помни о тверди, по коей ступали ноги твои. Был
некогда тварью земною и пресмыкался, червю подобно:
11 помни. От огня, и воды, и тверди, и от ветра погибал: пом-
ни; пусть останется это с тобою в небесной обители белого
12 огня. Так ты смотри вперёд, и так ты смотри назад через
плечо, не останавливаясь в пути.

ЭНОН XIII

1 2 Так приходишь ты, воитель, — как раскат грома. Так иду-
3 щие за тобою, — как удары молота, кующего меч. Так сло-
4 ва ваши, — как грохот водопада. Так дела ваши, — как го-
5 рящие стрелы в ночи, возжигающие огонь. Так мысли ва-
6 ши, — как молнии, озаряющие небо. Так сила духа вашего,
7 — как щит, отражающий удары. Так помыслы ваши, — как
8 воды чистого источника. Так судьбы ваши, — как полёт
крылатого зверя.

ЭНОН XIV

1 2 Вот город, — твой город, Ананда, воитель. Твердыня, где
3 4 властелин — пришедший. Видишь ли себя? Не человека
ищи, но белый огонь, — ибо плоть стала добычей Дракона.
5 6 Белый огонь сияет. О Факел Ночи, ты горишь в белом пла-
мени; горишь собою, и горишь в себе и в других: о, кто из
7 пришедших не видит тебя? Отец твой породил тебя плотью
8 из плоти: воспой хвалу ему, ибо окончен путь. Змей сияю-
щий, подобный молнии, пробудился в теле твоём: радуйся,
9 ибо отныне ты непобедим. Видишь ли прочих, которые
10 пришли с тобою? Вот их огонь, — небесный жемчуг, свет
11 начала всего; видишь ли, что и ты таков? Протяни руку
идущему; говори с ним; жди, как ждали тебя многие и
12 один. Воспой хвалу крылатому зверю; хвала ведущему,
13 слава пришедшему: окончен путь. Восходя и нисходя в ти-
шине плотью света белого огня, воспой хвалу создавшему:
окончен путь.

МИТЭВМА РАНАКÉША

УЧИТЕЛЬ

ЭНОН I

1 2 Ты, ищущий, — разве ты знаешь, что́ ты ищешь? Разве ты
знаешь, что́ надлежит искать каждому, и разве ты уверовал
3 в то, что необходимо искать именно это? Да, ты знаешь; но
4 разве ты знаешь о своём знании? Различи себя и ненужное,
вредоносное; сделай это, а потом посмотри, осталось ли
5 что-нибудь у тебя. Но разве знаешь ты, что́ дурно, и разве
6 то доброе, что отыщется в тебе, порадует тебя? Да, ты ни-
7 чего не имеешь; а если имеешь, то оно владеет тобою, а не
8 ты — им. Есть то, что есть у человека даже тогда, когда у
9 него нет ничего. Им нельзя владеть так, как владеют всяким
10 достоянием, но им можно владеть лишь так, как оно владе-
11 ет тобою. Оно есть величайшее; но мало знать о нём. Оно
12 владеет тобою; но если ты не владеешь им, то ты пребыва-
13 ешь в поисках. И так бывает, что богатейший не может
14 владеть своим богатством, и гибнет от голода, и не может
15 погнубить. Ты таков же, ибо ты — ищущий. Всё, что тебя
16 окружает, щедро к тебе, и щедрость его может быть изме-
17 рена только самим Бытием: иной меры для неё нет. Но раз-
18 ве можешь ты владеть этими даяниями? Нет; и велико твоё
19 счастье, если ты хотя бы знаешь о них. Но тем велико твоё
20 горе, ибо видеть прекраснейшее, принадлежащее тебе, и не
21 мочь владеть им — тяжко; тяжесть эта подобна тяжести
22 довлеющего небытия. Но не отчаивайся, — и тогда эта тя-
23 жость не раздавит тебя. Ты идёшь долго, и не знаешь сам,
24 верную ли избрал дорогу. Могло быть иначе, — но ты ока-
25 зался дурным водителем для себя; а может быть, ты не мо-
26 жешь ещё идти без провожатого. Дороги прежних жизней
27 были трудны; и разве ты знаешь, преодолел ли ты их пре-
28 поны? Знание о существующем необходимо тебе. Если ты
29 сам не можешь поведать себе о том, что нечто ёсть, и како-
30 во оно, и что им можно владеть, и что им нужно владеть, и
31 для чего, и как его добыть, и как им владеть, — то что тебе
32 делать с собою? Что тебе делать с собою, если ты не хорош
33 не только для других, но даже для себя? Да, и ты не мо-
34 жешь ничего изменить: горе тебе! И погнубить тебе легко,
35 — и через это стать ещё дальше от лучшего. Подумай: что
36 тебе делать теперь? Если бы все были таковы, то мир лю-
дей не мог бы быть им домом, ибо они не жили бы в нём, и
не жили бы вовсе. Есть иные, — знающие, имеющие то,
чего нет у тебя. Знающий Истину сберегает и возвращает
своё знание не только для себя, но и для многих, и для всех.
И знающих может быть много, и может быть мало, или
может быть только один такой. Но даже если так, — найди
его, тем паче найди. Найди, — ибо если не захочешь найти
его, то, значит, ты лгал себе о себе. Ищи, преодолевая пре-
поны, — ведь не отыскать его для тебя значит — погнуб-
нуть. Ищи, — и пусть страх не остановит тебя. Нет для тебя
ничего важнее: поэтому оставь свои суетные, малосмыс-
ленные пристрастия, и ищи. С тобою вместе будет искать

- 37 весь мир. Ищи — и найдёшь; но распознаешь его лишь то-
гда, когда действительно поймёшь, что он необходим тебе
38 больше, чем жизнь. Тогда найдёшь его, — ибо необходи-
мость сделает тебя всезрящим, а он неслышимо уху позовёт
тебя тогда, когда ты увидишь его.

ЭНОН II

- 1 Найдя его, подойди, преклони колени и скажи: «Учитель!».
2 Скажи о себе, — кто ты таков и зачем пришёл; и затем
3 спроси его, хочет ли он тебя знать. После собери всё, что
4 знал, и сложи к его ногам, говоря: «Вот то, что не нужно
5 мне больше». Затем попроси его дать тебе то, что тебе не-
6 обходимо. Знай, что ты нашёл то, драгоценнее чего нет ни-
7 чего, и ради чего ничего не жалко. Не жалко и себя, — ибо
8 что ты без наилучшего необходимого в тебе! И твой Учи-
9 тель возвратит тебе тебя для жизни. А ты ничем не смо-
10 жешь воздать ему, — как потому, что нет достойной платы
11 за его вершение, так и потому, что ему ничего от тебя не
12 нужно. И вот наилучшая плата: содействуй ему в его деле.
13 Этого мало, и оно — как капля против солнца: но большего
14 ты сделать не сможешь; так радуйся же хотя бы этому, —
15 радуйся как бесконечному. И помни, что в сравнении с ним
16 ты не знаешь ничего, — а иначе тебе нечего искать у него.
17 Пусть его наставления о том, что тебе делать, будут для
18 тебя законом столь же обязательным, как дыхание. Он для
19 тебя — больше, чем родитель, а ты ему дороже, чем дитя.
20 Он много больше тебя в том, зачем ты пришёл к нему: по-
21 этому цени его так. Если встанешь за него — не жалея сво-
22 ей жизни, ибо зачем она тебе без него? Если же не вста-
нешь за него, то тогда оставь его и уйди, ибо ты — мертвец,
и тебе не место там, где живые вкушают пищу жизни.
Учась у него, помни, что сейчас тебе не нужно ничего кро-
ме того, что даёт тебе Учитель. Поэтому понимай, что ты
пришёл к нему со всем, что у тебя есть, и он — хозяин все-
го твоего достояния. Не сожалей об этом, — ибо разве мо-
жет он сделать с твоим достоянием нечто дурное? Что бы
он ни сделал, это будет правильно и хорошо. Разве можно
не дать Учителю то, что принадлежит тебе, если ты и себя
самого отдал ему? Радуйся, ибо он знает, что лучше.

ЭНОН III

- 1 Теперь ты живёшь в мире Учителя, и мир этот есть истин-
2 ный мир. То, что было прежде, было твоим незнанием, и
3 тогда твой мир не имел истинной сути. Ты не знал, что он
4 такое, и что такое ты, и для чего. Теперь ты должен вновь
5 научиться воспринимать, понимать, знать, желать и делать.
6 Что ты знал верно, то познаешь вновь; радуйся этому, —
7 8 ведь поистине прекрасно вновь и вновь проходить благим
путём и знать его вдвое лучше. Что ты видел не верно, то
будет исправлено. Чего ты не знал, то узнаешь. Всё, что
будет сказано тебе, будет верно; а чего Учитель не знает,
9 того он не скажет. Поэтому доверяй ему больше, чем себе;

10 да и для чего ты пришёл к нему, как не для того, чтобы до-
 11 верить? И как можешь ты не доверять ему, если ты не зна-
 12 ешь, что́ есть Истина? Если бы ты мог не доверять ему, ты
 13 не пришёл бы, — а потому доверяй или уходи. Не поверив
 14 одному его наставлению, ты не веришь всему, что он даёт
 15 тебе, и этим лишаешь себя знаний. Знания не бывают раз-
 16 дельными, как доверие не бывает частичным, а Истина —
 17 противоречивой. Дорога в истинный мир для тебя проходит
 18 только через Учителя, — и потому Учитель для тебя равно-
 19 значен всему миру. Цени же его соответствующе, и почи-
 20 тай как подобает. Если его наставления будут противоре-
 21 чить тому, что прежде представлялось тебе верным, — по-
 22 нимай, что так и должно быть. Тогда радуйся тому, что ты
 23 поистине учишься и получаешь то, что хотел. Если бы он
 24 лишь подтверждал известное тебе, то тебе не нужно было
 25 бы учиться. Лишь тогда ты действительно учишься, когда
 26 меняешь ошибочное на верное. Если ты делаешь это с ра-
 27 достью, то это значит, что знания для тебя дороже гордыни,
 28 проистекающей из заблуждений. У тебя не может быть
 29 гордыни против Учителя. Что должно быть охраняемо тво-
 30 ею гордостью, на то он не посягнёт; гордыню же твою раз-
 31 рушит. Знай, что он никогда не унижит тебя и не примет
 32 твоего самоунижения. Но будь готов к тому, что и униже-
 33 ние может оказаться не тем, чем ты его полагал. И благое, и
 34 дурное может оказаться не тем, чем оно тебе мнилось. Да,
 тебе будет и трудно, и тяжко, и страшно, и больно, — ибо
 ты должен будешь измениться. Отыщи же в себе силы для
 этого, и с благодарностью прими те силы, которые даст те-
 бе Учитель. Он даст тебе силы, — и это будут силы вели-
 кие; но даст он их тебе лишь тогда, когда ты станешь их
 достоин. И ты должен будешь понять их раньше, чем полу-
 чишь, — а иначе ты не получишь их никогда. Ты должен
 быть достойным для Учителя, как он достоин для мира и
 Истины. Старайся, как можешь, чтобы быть достойным се-
 бя лучшего. Помни, что ты стараешься ради того, что
 больше и драгоценнее самой жизни. Она — лишь инстру-
 мент для познания: вручи же её Учителю, отдай в его вла-
 дение, как и прочее своё достояние. Слей свою жизнь с
 жизнью Учителя, — и он отыщет для неё наилучшее.

ЭНОН IV

1 Поистине, ты для своего Учителя — больше, чем его дитя.
 2 Он вершит твоё рождение в Духе для Истины, — а это мно-
 3 го больше, чем плоть. Ты един с ним более, чем дитя со
 4 своим родителем; и он для тебя делает больше, чем роди-
 5 тель плоти, — а ты должен делать для него больше, чем
 6 дитя плоти. И через Учителя всякий, подобный тебе, есть
 7 твой брат или сестра. Да, подлинный Учитель может быть
 8 отцом всех людей, сколько их знает мир, — и больше, чем
 отцом. Это своё рождение всякий избирает для себя сам.
 Нерождённый не живёт жизнью мира; помни же, что так
 всякий не просто избирает себе родителя, но избирает для
 себя жизнь или длительную смерть. Учитель для тебя —
 величайший из людей: ты сам делаешь его таким для себя.

9 Он знает Истину, — и потому он велик для мира; но ты
 10 можешь не знать его величия. Если так, то и эта истина от
 11 тебя сокрыта. И он велик для тебя, — но ты не знаешь это-
 12 го: так ты не знаешь себя. Когда ты узнаешь и признаешь
 его величие, тогда узнаешь о себе то, чего не знал прежде,
 13 — ибо узнаешь, каково для тебя величие. Тогда он, будучи
 возведён тобою на престол величия, станет подлинно вели-
 14 ким для тебя. Но он так же велик для всех: скажи же им об
 15 16 этом. Всё исполняй по слову Учителя. Он не повелит сде-
 17 лать дурного, и потому ты не опасайся за свою чистоту. Он
 знает необходимость и смысл говорения и молчания, и вся-
 18 кого дела. И не страшись утратить свободу, — ибо только
 19 ты сам можешь принудить себя повиноваться. Если ты дей-
 ствительно узрел и понял в нём своего Учителя, и если
 осознал, сколь драгоценна Истина, то не убоишься повино-
 20 вения, и оно будет тебе приятно. Если же с тобою вершится
 не так, и если ты не хочешь привести свою волю в гармо-
 21 нию с волей Учителя, — тогда уходи. Да, — ибо так ты не
 сможешь принять от него ничего, и тебе будет плохо подле
 22 23 него. И ты волен не повиноваться, и волен уйти. Но знай,
 что тобою могут повелевать твои заблуждения, и платою за
 24 твоё повиновение им будет зло, боль и горе. Это ли не
 25 худшее из рабств? Ты сам обрекаешь себя на него: это ли
 26 не горшая из бед? Так понимай же, каков твой Учитель, и
 27 кто он для тебя. И пойми, что он таков для всех; и тогда
 28 осознай, подле кого ты находишься. Поистине, он — твой
 29 спаситель; и для всех прочих — так же. И ему ничего не
 30 нужно от тебя, ибо у него есть всё. Твоей благодарностью
 31 будет твоё понимание и твоё следование его слову. То, что
 32 он велит тебе, — оно не для него, но для его дела. Но оно
 33 также и для него, ибо он и его дело нераздельны. Оно также
 и для тебя, ибо подлинный ученик неразделен со своим
 34 Учителем и его делом. Оно также и для всего мира, ибо де-
 35 ло твоего Учителя — для мира. Так, повинуюсь Учителю,
 36 ты приносишь благо всему миру. Видишь ли ты, как увели-
 37 чилась твоя мощь? Так происходит потому, что Учитель
 38 направляет твоё деяние в должное русло. Не может быть
 39 иначе, ведь он — знающий. Твоя свобода соблюдена, а
 мощь увеличилась через знание и повиновение: только ты
 40 властен был привести себя к этому. Быть свободным в бла-
 41 ге, когда оно больше не сокрыто от тебя, — это ли не пре-
 красно? Твой Учитель дал тебе это; помни же, что собою
 таким ты обязан ему.

ЭНОН V

1 Тебе будет трудно, — ибо истинное ученичество есть путь
 к тому, что неизмеримо больше, чем простое удовольствие.
 2 Учитель будет требовать от тебя следования должному.
 3 Мир людей будет требовать от тебя следования общепри-
 4 нятому и привычному. Сам ты, противореча себе, будешь
 5 требовать от себя следования тому и другому. Если ты,
 следуя должному, устоишь против себя, то ничто иное тебя
 6 не повергнет. Твой Учитель скажет тебе, что тебя ожидает:
 верь ему, ибо он испытал больше, чем предстоит испытать

7 тебе. Избирая себе Учителя, ты избираешь не только его
 8 учение, но избираешь и своё будущее. Учитель и его уче-
 9 ние нераздельны, и, следуя одному, ты следуешь и друго-
 10 му. Чтобы идти по бесконечному пути, иди туда, куда тебя
 11 ведут. Помни, что подлинное следование не может быть
 12 прервано смертью. И за пределами мира материи следуй
 13 своему Учителю; и тогда достигнешь высот, прежде недос-
 14 тупных. Всё происходящее с тобою в смерти понимай как
 15 смену одежд; а тело смысла твоего следования остаётся
 16 прежним. Если ты действительно хочешь знать, то всё про-
 17 18 чее будет для тебя не столь важным. Учитель есть для того,
 19 чтобы давать тебе знания. Когда давать их и как — знать
 20 только ему. Ты можешь не видеть дел Учителя, и можешь
 21 думать, что он не печётся о твоём научении: но ты оши-
 22 бьешься. Он всегда учит тебя, а как — ему ведомо. Учениче-
 23 ство есть внимание не только речам и письменам: потому
 24 внимай всякому делу Учителя, — даже тогда, когда не ви-
 25 дишь его перед собою. Внимай молчанию Учителя, — ибо
 26 и в нём содержатся знания. Знания Учителя будут твоими;
 27 но как и как скоро — решать не тебе. Наставлений не мо-
 28 жет быть слишком много: Учитель знает, что может чело-
 29 век. Наставлений не может быть слишком мало для того,
 30 кто не измышляет себе сроков ученичества. Ему нет сро-
 31 ков, — ведь Истина беспредельна. Твой Учитель покажет
 32 тебе её, и не солжёт. Кто ещё мог бы сделать для тебя это?
 33 Лишь твой Учитель может совершить подобное, — ибо Ис-
 34 тина всеильна. И он способен дать знания всякому и каж-
 35 дому, потому что Истина питает его силы. Он может быть
 36 один для всего мира, — и его хватит на весь мир. И если он
 37 есть, то это значит, что мир не может существовать без не-
 го. Пойми это, — и ты осознаешь, что пред тобою — жи-
 зидитель мира, его спаситель и водитель. Воздай же ему
 должное; и помни: что бы ты ни сделал для него, — ничто
 не будет чрезмерным. Лишь то будет дурно, что противно
 его учению. Поэтому прежде, чем сделать что-либо, узнай
 от Учителя, что дурно, а что — хорошо. И в благе есть пре-
 дел, за коим начинается зло. Поэтому узнай от Учителя о
 добре и зле вникновенно, тщательно и досконально. Будь
 осторожен и руководствуйся наставлениями Учителя, что-
 бы не совершить зла, полагая, что совершаешь добро, —
 ибо такое свершение страшно и горько. Поступай верно:
 для этого у тебя есть Учитель.

ЭНОН VI

1 Если ты жаждешь правильной жизни, то всё, что необхо-
 2 димо для того, чтобы придти к ней, ты обретёшь через сво-
 3 его Учителя. Он даст тебе всё, — кроме того, что в тебе са-
 4 мом даёт тебе желание и волю для вступления на лучший
 5 6 путь. Это есть в тебе, и твой Учитель может показать тебе
 это; но никто, кроме тебя, не сможет привести твою сущ-
 ность в полную гармонию с этой её частью. Да, твой Учи-
 тель хорош для тебя только тогда, когда ты сам благ для
 себя. Учись, внимая Учителю; но не будь слеп. Всё, чему
 ты учишься, пребывает вокруг тебя; и если ты не сможешь

7 видеть этого, то и наставлений Учителя ты не поймёшь
8 верно. Всё даёт знания: черпай же их, опираясь на ту опору,
9 которую обрёл в своём Учителе. Он наставит тебя в ведо-
10 мом ему, и всё ложное сделается явственным. Он есть тот,
11 кто ведёт тебя по дороге познания, которую ты преодолева-
12 ешь сам. Размышляй над его наставлениями, ибо они есть
13 достойная пища для дела тогда лишь, когда они есть пища
14 для мыслей. Старайся понять смысл его деяний; но не будь
15 самонадеянно уверен в своей правоте, — ибо так калечатся
16 крыла искания. Если познанное тобою — истинно, то тогда
17 оно будет соответствовать учению твоего Учителя. Позна-
18 вай и сам; но только вкупе с познанием через Учителя по-
19 знание будет наилучшим. Да, поистине, Учитель не сможет
20 помочь тебе, если ты не поможешь ему помочь тебе, и если
21 сам себе не поможешь. Ты и твой Учитель — одно целое и
22 одна частица в великом целом. Будь же един с Учителем, и
23 помни, что́ из твоей сущности есть ты, а что́ — он. Найти
24 Учителя Истины — значит обрести необходимое, а это —
25 расцвет счастья. Для того, кто нашёл его, нет больше ника-
26 ких препятствий на пути, кроме себя самого. Но и дурное в
27 себе поможет преодолеть Учитель. Он един со своим уче-
ником, а значит — он способен помочь частице себя. Он
един со всеми, — и потому может помочь всякому, кто того
хочет. Поистине, он — для всех. Истина одна, — и потому
учащие противоречиво не могут равно учить Истине. И
учение об Истине — одно; и лишь знающий и провозгла-
шающий его есть Учитель Истины. Истинное учение об
Учителе Истины есть частица истинного учения, как и
Учитель Истины есть частица истинного мира. Знай же, что
тот, кто возглашает эти слова вкупе с прочими словами ис-
тинного учения, и есть Учитель Истины. Я, Ранакеш из На-
гáра, склоняюсь пред ним, ликуя о том, что удостоился ска-
зать то, что сказал.

МИТЭВМА ОРФФИННА

ВЕЛИКИЙ БОГ

1 Я, Орффинн, был сыном язычника, чтившего Тора превыше
 2 3 всех богов. И я тоже чтил его, как учил меня отец. Но в моё
 время те, кто поклонялся Христу, были сильнее всех; и они
 4 желали для него силы, какой не имели древние боги. И мой
 отец отсёк себе левую руку во славу Тора, и ушёл к Христу.
 5 Он велел мне сделать то же; но я ослушался его, и укрылся
 6 в горах. Там я был; и я не мог поклоняться тому, кто умер
 потому, что не знал оружия, и больше не мог поклоняться
 7 тому, кто позволил своему воину уйти к такому владыке. И
 я не знал, где отыскать достойного бога, — и поэтому гово-
 8 рил с небом, со скалами и с огнём в моём очаге. Так я ук-
 рывался в своём убежище в горах, и жил, охотясь, и поедал
 9 всякую тварь, какую мог добыть. Однажды мне было го-
 10 лодно, ибо холода отняли у меня добычу. Тогда я пришёл в
 11 долину, встретил там человека и убил его. И я срезал с его
 12 тела много мяса, и забрал с собою, и так добыл пищу. По
 истечении некоего времени я снова пришёл в долину, и
 13 снова сделал то же. Тогда люди пришли в горы с оружием,
 и искали меня; я же бежал от них, и бежал так далеко, как
 14 смог. И я нашёл в горах новое пристанище, и там сделал
 15 16 себе новый очаг. Там прожил я более сорока лет. Всё это
 время я избегал людей, и говорил только с небом, скалами
 и огнём. И настал день, когда они стали говорить со мною.
 17 Я устранился этого душой, и после долго не говорил с ни-
 18 ми. Но однажды я подумал, что есть бог, велящий им гово-
 19 рить со мною; и я подумал, что он могущественнее всех
 20 21 богов. Тогда я стал взывать к нему. Я кричал, и говорил,
 что я мёртв, — ибо всякий мёртв, если он один, без богов.
 22 23 И я молил его оживить меня, даровав себя мне. И во мне
 раздался голос, сказавший: «Нет нужды искать вездесу-
 24 щее». Я обрадовался, и приветствовал его, и просил явить
 25 себя. Он же велел мне смотреть вокруг; но, сколько я ни
 смотрел, я не увидел ничего такого, чего не видел бы преж-
 26 де. Я сказал ему об этом; он же ответил мне, что всё есть
 27 бог. Тогда я сказал ему: «Всякий из богов имеет своё вла-
 28 дение; значит, каждый из них владеет частью тебя. Тогда
 ты — меньший и слабейший из них; или же ты лжёшь мне,
 29 и на самом деле тебя нет». Он ответил, что все боги есть
 одно, и что все они есть он, и что поэтому он — величай-
 30 ший и сильнейший из богов. Я же говорил ему: «Яви себя
 31 мне, или я не поверю тебе. Если ты есть всё, то тогда и я —
 это ты, и поэтому я увижу тебя и узнаю истинность твоих
 32 33 слов. Если же не увижу — предам тебя проклятию». Он
 ответил: «Так ты погубишь себя, — ибо проклянешь себя». Я
 34 же сказал: «Яви себя мне, ибо и себя прокляну; пусть бу-
 35 дет так, — ибо не могу больше быть один». Он сказал: «Ты
 не готов видеть меня; если я явлю тебе себя сейчас, то бог в
 тебе на миг станет явствен, но человек в тебе этого не вы-
 36 несет, и будет изранен. Я стану говорить с тобою, и спустя
 три года ты увидишь меня сам — и глазами бога, и глазами
 37 человека». Но я сказал ему: «Нет, яви себя мне сейчас, или

38 я прокляну тебя и себя». Тогда он сказал: «Пусть будет так,
39 как ты хочешь». И тогда я увидел тьму: кроме неё ничего
40 не было вокруг меня. И я был тьмою; и меня как бы не бы-
41 ло, ибо я не мог ошутить себя. Но во тьме стало нарождать-
42 ся сияние; и оно народилось и во мне, и везде, — так, слов-
43 но тьма раскалилась от великого огня. Сияние это было та-
44 ким, что оно было мною, но я был вне его. Я был им — и не
45 ощущал его пределов; но я был вне его, и потому страдал.
46 Из сияния вышли лики богов: каждый из них был сиянием.
47 И они прошли сквозь меня; и я понял, что так происходит
48 всегда, и не ощутил дурного или чуждого. Тогда я страдал
49 вновь, ибо радость и наслаждение были столь велики, что я
50 не мог утвердиться в каких-либо пределах, и оттого испы-
51 тывал мучительную боль. И я увидел в сиянии зёмли и ми-
52 ры, и людей, и иных тварей, и просторы, и тверди, и то, о
53 чём не знаю слов. Всё это входило в меня и было во мне;
54 тогда я снова страдал, ибо во мне меньшее приняло в себя
55 большее и не погибло, — а я не мог выразить это через се-
56 бя. Потом я в один миг совершил все прошедшие и буду-
57 щие деяния всего существующего. В тот миг я был растер-
58 зан грядущим на бесчисленное множество сущностей: и
59 каждая из них была мною, а я ощущал себя в них нераз-
60 делимым целым; это было бесконечно мучительно. Я ощу-
61 щал, что существующее в одно время таково, каково оно
62 есть, и не таково: и от этого я был сжат и разрываем одно-
63 временно. И во мне были слиты знание и незнание, а пони-
64 мание и непонимание были одним. Это было таково, что
65 нет слов, которыми можно было бы сказать об этом. И я
66 ощутил себя величайшим и наименьшим: обе эти сущности
67 во мне каждый миг убивали друг друга, и, умирая, не могли
68 умереть. Тогда я был заключён в свои пределы и в то же
69 время был больше их: это была великая мука и великое
70 блаженство. Я умирал и рождался, — и это было одно вер-
71 шение, моё и не моё. Во мне один за другим возгорались
72 огни, череде коих не было конца; и каждый из них опалял
73 меня всё сильнее, и в то же время как бы ласкал. Я был
ими, — и от того, что возгораюсь всё ярче, испытывал та-
кое счастье, что не могу его описать. И я знал, что преде-
лом бесконечности может быть только бесконечность. И я
погружался в неё; и когда я смешался с нею и растворился
в ней, тогда я как бы захлебнулся собою. Тогда я ощутил,
что лежу, а вокруг меня — темнота и тишина. И я знал, что
утратил зрение, слух и голос. Но я знал теперь, каков бог
всего; и я знал, что он есть всё. Я хотел возвестить это лю-
дям; и я не боялся того, что слеп, глух и нем. И я встал, хо-
тя был обессилен, и стал наощупь искать выход. Так я бро-
дил небольшое время, а после оступился от слабости и упал
в очаг. И на мне обгорела часть одежды, и обгорели руки, и
грудь, и лицо, и сгорели волосы и борода. Тогда я стал пол-
зать, и так нашёл выход, и выполз из своего прибежища на
снег. И пополз по снегу и по камням, ища склон; найдя же
его, пополз вниз, желая добраться до людей. Когда же вы-
полз на крутизну, тогда покатился вниз. Скатившись же,
лежал и долго не мог пошевелиться. После пополз опять;
но мороз, и ветер, и снег остудили моё тело, и я остался
лежать, не имея сил пошевелиться. И тогда пришёл некий

74 зверь, и лёг подле меня, и прижался ко мне, согревая теп-
лом своего тела. Так он лежал, и не ушёл; и прошло некое
75 время, и нас засыпал снег. И мы умерли так, и были погребены под толщей снега.

синтагма
«ПАНАЛЕТЭС»

МИТЭВМА АТАРХАТА

МАРТИРИА

1 Истина одна; лик её слагается из слитых в единстве ликов
 2 всего существующего и вершащегося. Каждый из этих ли-
 3 ков есть лик Истины; так, она многолика, но единообразна.
 4 Правда есть правда: это так, и это — Истина; ложь есть
 5 ложь: это так, и это — Истина. Истина о лжи и заблужде-
 6 нии состоит в том, что то и другое искажает для ума Исти-
 7 ну. Они истинны лишь в этом; так, достоверно и истинно
 8 то, что существуют ложь и заблуждение, искажающие Ис-
 9 тину, и что они таковы, каковы они есть. Истина есть облик
 10 действительности. Действительность имеет лишь один об-
 11 лик, соответствующий её сущности, в коей истинное — ис-
 12 тинно, а ложное — ложно. Познавая Истину, возможно по-
 13 знать её лишь такую, — ибо иной Истины нет. Познавший
 14 Истину скажет: «Вот — достоверное, а вот — ложное, о
 15 коем Истина говорит, что оно тщится несуществующее
 16 представить существующим». Есть осознающие: это те, кем
 17 обретена способность осознавать, познавая действитель-
 18 ность. Они имеют способность осознавать, и потому лич-
 19 ный прогресс каждого из них может свершаться только че-
 20 рез познание Истины. Осознающие таковы, что из знания в
 21 них может произойти и дурное, и худшее, а из осознанного
 22 знания — только благое и лучшее. Через осознание осоз-
 23 нающие обретают то благое, коего прежде не имели, а то
 24 благое, кое уже имели, — преумножают. Так, несведущий
 25 становится не только сведущим, но и мудрым; не умевший
 26 любить обретает величайшую любовь; исполненный злобы
 27 познаёт наслаждение вершением добра; и во всём прочем
 28 — так же. Если бы было иначе, то не было бы осознающих,
 — ибо Природа не вершит напрасно. В эволюции существ-
 вующего способность осознавать есть великое умение.
 Природа совершенствует свои частицы, совершенствуясь
 через них и сама; в сём способность осознавать есть сту-
 пень, ведущая выше. Всякая восходящая в совершенство-
 вании частица существующего увлекает за собою прочие
 его частицы, облегчая им восхождение. Так вершится, ибо
 единое — едино. Всякий осознающий, совершенствуясь,
 совершенствует вместе с собою и всю Вселенную, — столь
 велика сила осознающего разума, когда он благ. Но осозна-
 ние невозможно без познания: поэтому познание есть пер-
 вейшее из того, что хорошо для осознающего. Люди есть
 один из родов осознающих, и потому сущность их всегда
 жаждет знать. Так и должно, — ибо вершащееся таково,
 что всё существующее стремится свершить себя. Познание
 есть то, что необходимо человеку для его бытия, — ибо бы-
 тие вершит себя ради смысла. Люди познавали всегда; но
 кто способен познавать, тот способен и заблуждаться. Раз-
 ум, будучи предназначен для познания Истины, способен
 измыслить ложь и возомнить её Истиной; таково его свой-
 ство, — ибо без противного должному нет и должного. По-
 тому же и знание, не осознанное должным образом, может
 быть употреблено для дурного вершения. Но хотя познаю-

щий и может заблуждаться, истинное знание однажды возобладает над заблуждением, а благое стремление — над дурным. Так вершится потому, что Природа стремится не погубить себя, но сделать совершеннее. И благо в ней столь сильно, что даже само зло на деле есть всего лишь одно из его должных проявлений. Зло есть то противное, которое необходимо благу для того, чтобы взрасти и обратиться в большее благо. Зло существует для того, чтобы благо могло в борьбе с ним изощриться во всех своих проявлениях и обрести большую силу. Так, зло существует для того, чтобы быть поверженным благом. Поэтому заблуждения, коим бывают привержены осознающие, в должный час сменяются знанием Истины, а дурные стремления сменяются благими. Люди всегда стремились познать Истину, — ибо без знания её не возрастает благое вершение, вершащее прогресс существующего. Но разум, ошибаясь, порождал заблуждения, кои были более явственны для человеческого ума, нежели Истина, — ибо Истина одна, а заблуждений может быть столько же, сколько людей, и столько же, сколько мигнов в жизни каждого из людей. Порождались заблуждения, меж которыми взрастало и знание Истины; и благие стремления, сила коих есть сила самой Природы в её естественности, боролись с дурными стремлениями. Бывало так, что дурное обретало великую силу, а заблуждения становились столь могущественными, что ищущие Истину не могли её отыскать, — ибо над их умами довлели иллюзии. Тогда Бог Мудрости избирал одного из людей, и открывал ему частицу Истины; и она передавалась меж людьми от ума к уму и от чувства к чувству. И люди внимали тому, в чём содержалось истинное знание, которое боролось с заблуждениями, ослабляя их иго. И путь к Истине становился зрим явственнее; и многие шли к нему, а затем — по нему. Так было не единожды; и человечество было подобно недужному человеку, который способен излечить себя сам, и коего научает сему знающий целитель, облегчающий его муки для того, чтобы он не утратил рассудка от боли и не убил себя, и чтобы мог научиться далее, дабы однажды излечить себя. Так человечество научалось преодолевать заблуждения и изживать в себе дурное. Таким был его путь к познанию, и так вершилось его совершенствование. Много было дурного, и много было благого; и благое устремлялось к своей победе. Но настало время, когда дурное стремление в совокупности с заблуждениями, взросшими на малых крупицах истинного знания, обрело силу, способную погубить мир людей. И чтобы не прервалось бытие человечества и не пресёкся путь его к большому совершенству, столь необходимому Природе, Бог Мудрости вновь избрал одного из людей и сообщил ему истинные знания в форме, доступной для человеческого ума. И он велел распространить эти знания среди людей открыто, чтобы всякий мог узнать о существующем и должном. Никогда прежде среди людей не вершилось подобного; но когда дурное взросло весьма и стало столь пагубным, тогда и изливание блага стало весьма великим, чтобы быть сильнее дурного. Так было явлено истинное учение; и было оно явлено самой Природою, радеющей о благе человечества, кое

51 есть её частица. Человек содержит в себе то, чему ведома
Истина, — ибо он есть частица Природы, с коей он един и
52 коей содержит в себе всё существующее. Поэтому Истина,
содержащаяся в нём, но им не зримая, соприкасается с Ис-
тиной, которую он всегда искал и стремился познать, и ко-
53 торая содержится в сём учении; и он познаёт Истину, и ут-
верждается в её осознании. Не в один час и не в один год
54 свершается это в людях; мир увидит ещё немало дурного, и
увидит новые заблуждения. Но, раз возникнув в своей пол-
ноте и будучи провозглашено, истинное учение уже не ис-
55 чезнет, и истинный путь совершенствования всегда будет
явственно зрим для человечества. Придёт время, когда
56 опасности, исходящие от людей, будут изжиты ими же, и
более уже не возникнут. И придёт время, когда среди лю-
дей не останется иных учений, кроме истинного учения, —
57 ибо заблуждения будут отвергнуты умами, идущими по
пути истинного познания. Тогда человечество достигнет
того, что поистине хорошо для него, и в достижении и
58 вершении чего утвердится и свершится дальнейший смысл
его бытия. Так будет, ибо такова Природа и такова часть её,
именуемая «человечеством».

МИТЭВМА АТАРХАТА

СЭБАСТ

1 2 Я — Атархат, провозгласитель истинного учения. Из жи-
 3 вущих в сём мире я узнал его первым; и я же основал его
 4 для людей и сообщаю его им. Путь мой долог и труден, —
 5 ибо великое вершение требует великих усилий. Подлинно
 6 великое дело есть дело не одной жизни: и я вершу себя так.
 7 В предыдущую свою жизнь в плоти материи я жил в земле,
 8 ныне именуемой Индией; имя же моё было — Ананда. Род
 9 мой был из знатных воинских родов; и я был таков, каким
 10 был всякий подобный мне. В один из дней я услышал в се-
 11 бе голос; и я думал, что то был зов божества. Тогда я уда-
 12 лился в лес и там стал внимать ему; и так я потом поступал
 13 часто. И я узнал, что то был голос мудреца, умершего за
 14 годы до моего рождения. Он сказал мне, что прежде был
 15 воином, как и я, но однажды обрёл Учителя, от которого
 16 узнал многое об Истине. Тогда он оставил прежнюю жизнь
 17 и сделал своим делом познание Истины, и в сём преуспел
 18 немало. Ещё он сказал, что, желая передать обрётённые
 19 знания, искал достойного, пребывая в ином мире; и так об-
 20 рёл меня. Так он говорил со мною, и учил меня многому; и
 21 оно было иным, нежели то, что знал я прежде. Я узнал, что
 22 то, о чём он говорил мне, есть Истина; и я преисполнился
 23 благоговения перед ним и перед его наставлениями. И я
 24 стал понемногу изменять свою жизнь, чтобы жить так, как
 25 надлежит. Тогда деяния мои стали неподобающими в гла-
 26 зах моего рода; и тогда родичи стали взывать ко мне, и вра-
 27 зумлять, и грозить мне. Среди них был мой двоюродный
 28 брат; и он говорил мне: «Не болен ли ты, или не поразила
 29 ли тебя палица которого-нибудь из демонов? Пойдём: я
 провожу тебя к человеку святой жизни; может быть, он из-
 бавит тебя от напасти». Я же позвал его с собою в лес, и он
 пошёл со мною; в лесу же он вынул меч, говоря: «Не хо-
 чешь ли ты убить меня?». Я сказал ему о том, что произош-
 ло со мною; и говорил ему о таком, что он дивился; и после
 я поклялся величайшею клятвою в том, что не лгу, и что не
 болен, и что не ведóm властью демона; и тогда он поверил
 мне. Поверив же, он просил меня научить знанию и его,
 говоря: «Двое сильнее одного; вдвоём устроим грозя-
 щих»; и я согласился. Но пришёл день, когда я сказал себе:
 «Должно ли быть так, чтобы я, будучи сведущим в Истине
 более других, был равен им?». И я стал употреблять свои
 знания так, чтобы возвыситься над своим родом и прочими.
 И чтобы быть среди них, я стал соблюдать древние обычаи,
 которые соблюдал прежде; новый же свой обычай оставил.
 Когда же Учитель стал вразумлять меня, я не пожелал
 больше слушать его речей. И я не хотел, чтобы кто-либо
 ещё знал то, что было ведомо мне; и когда встретился с
 двоюродным братом, то сказал ему: «Оставил я прежнее
 дело; и ты забудь о нём». Прошло время, и я достиг нема-
 лого в своём возвышении; но всего, чего хотел, не достиг.
 На склоне лет я был ранен стрелою, и рана была смертель-
 ной. Я умирал два дня; и, умирая, думал о содеянном и

30 ужасался ему. Умерев же, испытал много весьма мучитель-
31 ного и ужасного; и, страдая, винил в том себя. Когда же
должное миновало, я узрел многое, чего не знал прежде; и я
32 говорил с тем, кто сказал мне обо мне. Он сказал, что я —
единственный, кто получил многие знания об Истине и по-
33 сле отступился от неё. И что это есть наихудшее из паде-
ний; но при сём и познал я то, чего не могли познать про-
34 чие. И он сказал, что так во мне замкнулось кольцо верше-
ния, — ибо теперь наихудшее преодолено мною, и потому
35 мне стало посильно наилучшее. Он сказал, что теперь во
мне взросло столь великое стремление к благу, столь вели-
кое умение и столь великая стойкость, что и посильно мне
36 стало большее, чем другим. И он сказал, что, быть может,
близко уже то время, когда люди породят великую опас-
37 ность или многие опасности. Тогда им может недостать
времени на то, чтобы познать Истину и возрасти в ней, и так
38 исправить содеянное. И тогда должен отыскаться некто,
кто сможет принять Истину от хранителя величайшей
39 Мудрости, осознать её и передать миру. Тогда впервые вся-
кий сможет узнать истинное учение; и оно направит поток
40 вершения человечества к лучшему. И он сказал, что совер-
шить это надлежит мне, ибо теперь я имею в себе больше
41 необходимого для сего дела, чем имеют прочие. И я возли-
ковал и согласился, — ибо нет в мире людей дела более
42 необходимого. И я ожидал должного времени, и ожидал
весьма долго; когда же оно настало, тогда я вновь обрёл
43 плоть материи, родившись в мире людей. Родился я в семье
простой и небогатой, в земле, ныне именуемой Белой Ру-
44 сью; и имя мне дано было — Виктор. Во младенчестве я
45 был поражён тяжким недугом, и тело моё утратило силы. С
тех пор я стал столь слаб, что не мог ходить, и не мог даже
46 хорошо протянуть рук. Семья моя тщилаась излечить меня;
лечили меня многими средствами, — но ничто не могло
47 помочь мне. В пятилетнем возрасте я обучился чтению, а
после учился десять лет, как надлежало по тогдашнему
48 обычаю. Закончив же обучение, я увидел, что нет для меня
49 дела. И в продолжение нескольких лет я не делал ничего
50 полезного, — ибо если желал нечто делать, то не мог. Ко-
гда же мне почти исполнилось двадцать лет, я обрёл в себе
51 знание о том, что есть незримый мир. И тогда я сказал себе:
«В этом мире я бессилён, а в том могу быть силён; и через
52 него могу быть силён и в этом мире». И я стал искать воз-
можностей обучиться искусству колдовства; и чему мог,
53 тому научался. Скоро я изыскал способ вершить многое из
54 колдовства, не верша ритуалов и даже не произнося слов. Я
готовился к тому, чтобы так взрастить для себя великую
силу, и через неё вершить то, что пожелаю, и принуждать к
55 тому других. Я не желал зла, — но и не знал тогда допод-
56 линно, что есть благо. Когда же мне исполнился двадцать
57 один год, я услышал, как некто говорит ко мне. Я не знал,
кто говорит ко мне, — но знал, что всё им возвещаемое
58 есть Истина. Скоро я узнал от него, что он есть Бог Мудро-
сти, о коем знают многие, и коего знают под многими име-
59 нами; одно из имён его — Гермес. Мне же он велел имено-
60 вать его — Эмэре. Он учил меня; и вместе с тем во мне, как
бы пробуждаясь, становились явственными знания, кото-

61 рые я уже имел в себе. И я видел Истину, и познавал её; и я
62 узнал о своём деле. И я основал истинное учение, и назвал
его Учением Единого Храма, — ибо Мироздание есть храм;
храм, в коем надлежит соблюдать не поклонение Благу, но
63 его вершение. Я видел Эмере и говорил с ним; и я записал
64 некоторые из его наставлений. И я смог услышать голоса и
других богов, и записал нечто из того, что они говорили
65 мне. И я смог услышать голоса некоторых из тех людей,
которые знали об Учении в прошедшие времена; и я запи-
66 сал некоторые их слова. И среди них я узнал прежнего сво-
его Учителя; я узнал, что он дождался моего времени вме-
сте со мною, ибо должен был увидеть, как я начну вершить
67 должное дело. В прежние времена он ошибся во мне, — и
потому должен был дожждаться часа, когда неудача его нач-
нёт обращаться в благо; и я записал также часть из того,
68 что он некогда сказал мне. Из людей же подле меня был
один, о котором я узнал, что он есть тот, кто в прежние
времена был моим двоюродным братом, коему я так и не
69 открыл ведомого мне. Ныне же он родился в те же времена,
что и я, и в том же городе, что и я; свершилось так потому,
70 что он желал того. Мы встретились, ещё будучи детьми;
когда же я основал Учение, он первым принял его, — хотя
никто из нас ещё не знал тогда о том, что было с нами пре-
71 жде. И я принял имя — Атархат, а он принял имя — Хан-
72 тур. Ныне Учение существует, и я вершу должное. Я буду
вершить должное, и тем блюсти Учение всегда, — ибо
74 столь великое дело есть дело не одной жизни. Утратив
плоть сего мира, я буду вершить своё дело в мире ином, а
75 из него буду блюсти и вершить своё дело в сём мире. И ес-
ли возникнет необходимость, то я смогу явиться в сём мире
не облакаясь в плоть; и буду зрим и осязаем, но неуязвим.
76 И так смогу возвращаться не однажды; и иными способами
77 буду вершить своё дело, — так, как надлежит. Ныне Уче-
78 ние существует; и оно не прейдёт. Оно есть величайшее из
учений которые были, есть ныне, будут или могли бы быть,
79 ибо оно — истинно. Истина же одна: и нет таких заблужде-
ний, которые могли бы повергнуть её или устоять в борьбе
80 с нею. Таково Учение Единого Храма: это говорю я, Атар-
81 хат, его основатель и блюститель. Это так: Истина вершит
это собою.

МИТЭВМА АТАРХАТА

ОНТА

1 Из Бытия и небытия есть лишь Бытие; небытия же нет, и
2 никогда не было, и никогда не будет. Бытие и небытие не
3 содержат в себе сущности друг друга, и потому где есть
4 одно, там не может родиться другое. И претвориться друг в
5 друга они не могут, — ибо Бытие не может исчезнуть, а
6 небытие не может появиться. Небытие есть таковое потому,
7 что оно не существует; если бы оно существовало, то имело
8 бы свойства, — и тогда оно не было бы небытием. Бытие
9 же имеет свойства; и они не могут исчезнуть, ибо небытие
10 не может возникнуть: поэтому Бытие непреходяще. Бытие
11 есть величайшее свойство самого себя; оно существует,
12 будучи нераздельным с субстанцией, пространством и вре-
13 менем. Субстанция претворяется во многие свои состояния;
14 пространство содержит в себе многие пространства; время
15 длится многими временами. Субстанция простирается в
16 пространствах: нет пространства, не заполненного субстан-
17 цией; она существует во временах: не было и не будет вре-
18 мени, когда не было бы субстанции. Материя, энергия, Дух,
19 плоть Великих Начал и иное, что может быть, есть различ-
20 ные состояния субстанции, которая способна претворяться
21 в бесчисленные состояния согласно необходимости Бытия.
22 Состояния субстанции различны по своим свойствам, но
23 субстанция едина; каждая её частица содержит в себе все
24 прочие её частицы и все их свойства. Пространство не име-
ет предела; оно разделено на бесчисленное множество про-
странств, но при этом едино, и каждая его точка содержит в
себе все прочие его точки. Оно имеет центр, который нахо-
дится одновременно в каждой его точке, где бы она ни бы-
ла. Время не имеет предела ни в прошлом, ни в будущем;
течение его есть претворение мига в миг, которое не может
прекратиться. Время едино; каждый его миг содержит в
себе сущности всех прежних мигов и вероятные сущности
всех будущих мигов. Как нет небытия, так нет и абсолют-
ного покоя; поэтому субстанция изменяется в каждой точке
пространства в каждый миг времени. Пространство и время
едины с субстанцией; она есть субстанция их существова-
ния, и без неё они не имели бы смысла и не могли бы суще-
ствовать. В субстанции, пространстве и времени происхо-
дит вершение, которое есть совокупное взаимодействие их
свойств через законы и силы, которые также есть проявле-
ния их свойств. Вершение есть свойство существования;
поэтому Бытие вершит себя через это свойство. Вершение
не может прекратиться, — ибо если бы оно прекратилось,
то Бытие обратилось бы в небытие: а небытие существовать
не может. Вершение проистекает из себя и через себя, ибо
оно есть свойство самого себя. Из одного вершения через
вершение неизбежно следует другое вершение; и они есть
одно единое вершение. Вершение как таковое не может
прекратиться; оно было всегда и будет всегда. Бытие было
всегда; и не было того, что было бы до начала Бытия.
Бытие проистекает из себя же, и проистекает всегда: всякий

25 миг Бытия есть его начало. Бытие начинается всегда: пото-
26 му и нет у него единственного начала, и нет того, что было
27 бы до него. В каждый новый миг рождается Бытие, а с ним
— субстанция, пространство, время и вершение. Происхо-
дят они из себя же прежних, ибо могут произойти только из
себя; они всегда происходили из себя, и всегда до них были
28 они же: таково происхождение существующего. Всякий
миг есть миг порождения всего: так существование всего
29 есть непрестанно длящееся начало. Всякий миг в одно вре-
мя есть начало, продолжительность и конец; поэтому у су-
ществующего никогда не было единственного начала и ни-
когда не будет единственного конца, — ибо оно начинается
30 и кончается всегда. Бытие есть всегда; смысл его существо-
вания — в обретении свойств, смысл существования коих
31 — в существовании через них Бытия. Через вершение, со-
гласное с сутью Бытия, на протяжении времени должным
образом изменяется субстанция, пребывающая в простран-
стве: так рождаются свойства, необходимые Бытию для по-
32 рождения им себя. Рождение их неизбежно, — ибо Бытие
33 не может прекратиться. Существующее изменяется, стано-
ваясь всё совершеннее, — ибо рождаются такие свойства,
34 которые совершеннее прежних. Бытие вершит себя и жи-
дит себя, идя по пути совершенствования существующего;
35 восхождение по сему пути есть его пища. Бытие вершится
ради того, чтобы существующее могло совершенствоваться;
так, смысл существования как такового — в непрестан-
ном порождении более совершенного, которое есть лучшее
36 прежнего. Совершенствование вершится; оно не может не
вершиться, — ибо если бы оно перестало вершиться, то
Бытие обратилось бы в небытие: а небытие существовать
37 не может. Из сущности Бытия, частицею коей является и
невозможность небытия, проистекает то, что силою своею
38 делает совершенствование неизбежным. Не может исчез-
нуть то, что исчезнуть не может; всё в нём устремлено к
39 существованию потому, что иного пути нет. Всё в совокуп-
ности своей устремлено к существованию, и оно содержит
в себе великую силу, вершащую совершенствование, без
40 которого существование невозможно. Это — великий за-
кон, из которого проистекают все прочие законы, по коим
41 существует существующее. Всё существующее совершен-
ствуется; оно совершенствовалось всегда и будет совершен-
ствоваться всегда; оно рождается каждый миг, вместе с
рождением Бытия, и всякий раз стремится родиться более
42 совершенным. Существующее беспредельно в пространст-
ве и многообразно в состояниях субстанции; и всякая его
частица вершит своё совершенствование в соответствии с
43 существующими законами. Из многих совершенствований
многих частиц слагается великое единое совершенствова-
ние единого и целостного существующего. Так существует
44 всё, — даже само Бытие. Много частиц у существующего;
45 одна из них есть Творец. Он есть одна из частиц беспре-
46 дельного, с коим он един; и за пределами Творца существу-
ет столь многое, что имя сему многому — неисчислимость.
47 Творец стал таким, каков он ныне, ради совершенствова-
48 ния, которое он вершит так, как надлежит. Он совершенст-
вуется ради совершенствования не только себя, но и того,

49 что находится за его пределами и с чем он един; и когда
станет совершеннее Творец, тогда станет совершеннее и
оно; и тогда великое это совершенство изольётся в Творца,
и сделает его ещё более совершенным. Совершенство по-
рождает ещё большее совершенство, и далее — так же: та-
ков закон и таково вершение, которое никогда не прекра-
50 щается и зиждит собою само Бытие. По этому принципу и
ради этого вершения существует каждая частица Творца, и
вкуче с прочими его частицами — человек.

МИТЭВМА АТАРХАТА

ТЭМЭЛИЙ

ЭНОН I

1 Было время, когда не было Мироздания; тогда была великая живая тварь, которую надлежит именовать Творцом.

2 Он обитал в неких пространствах, и был весьма велик разумом. Он преодолел весьма долгий и трудный путь в своём совершенствовании; но и предстоял ему тот же путь далее. Творцу ведомо было должное; так, он знал, какое вершение ему подобает, и в какие сроки. Он знал, что в пути своём достиг известного предела; и знал, что препона ему в пути есть он сам, — ибо не познал он ещё нечто в себе. Он знал, что, не познав должного в себе, не обретёт и необходимых свойств, без коих не сможет преодолеть дальнейшего своего пути. Таков был закон его существования; и он желал соблюсти закон, чтобы быть. В существовании своём Творец постиг многое и свершил себя могущим многое. И он знал, что надлежит ему сделать для того, чтобы достичь должного; и он сделал это. Он утвердил в себе законы, которые были столь могущественны собою, что далее могли вершиться, уже не будучи управляемы волею Творца. Но вершение это было тем вершением, которого желал Творец, — ибо он утвердил его в себе ради должного. Утвердив в себе закон должного вершения, Творец им претворил свою субстанцию в субстанцию Духа: так был порождён первый из миров Мироздания. Должная часть субстанции Духа претворилась в субстанцию энергии: так был порождён второй из миров Мироздания. Должная часть субстанции энергии претворилась в субстанцию материи: так был порождён третий из миров Мироздания. Так Творец претворил себя в Мироздание. Ныне существуют три эти мира; они раздельны, ибо каждый из них имеет свою субстанцию и свои свойства, и в то же время едины и неразделимы, ибо субстанция каждого из них существует в субстанциях и через субстанции других, и свойства их вершатся так же.

17 Свершившееся свершилось так, как и должно было свершиться; и оно свершилось ради блага. Так Творец изменил себя ради того, чтобы в грядущем измениться вновь и достичь большего совершенства.

ЭНОН II

1 В законе, коим вершится Мироздание, есть Великие Начала, числом четыре. Субстанция их такова, что она пронизывает собою субстанции трёх существующих миров, побуждая к вершению всё, что вершится в сих мирах. Великие Начала пронизывают собою Мироздание, которое есть Творец, и так же пронизывают собою всё, что существует за его пределами. И они побуждают к вершению всё, что вершится вне Творца, и всё, что вершится в нём; так, величайшие из законов едины для всего существующего, — ибо всё едино.

5 Вершащееся в Творце вершится ради него, а через него —
 ради того, что существует за его пределами; и законы, ко-
 торые вершатся только в Творце, истоки свои имеют в Ве-
 6 ликих Началах, которыми связуются с законами, вершащи-
 мися за пределами Творца. Так все законы, вершащиеся
 где-либо, есть частицы единого вершения, управляемого
 7 Великими Началами. Есть Жизненное Начало, кое живо-
 8 творит всё существующее. Оно порождает силу, коей свя-
 зуются меж собою все части всего, что существует за пре-
 делами Творца, и в Творце, и части частей, и малые части-
 9 цы, и все частицы всех частиц. Если бы не было Жизненно-
 го Начала, то всё существующее распалось бы; и все части-
 цы распались бы на свои частицы; и вершилось бы не
 созидание ради совершенствования, но лишь вечное раз-
 10 рушение. Есть Благое Начало, кое вершит существующее
 так, чтобы не возникло в нём то, что могло бы повергнуть
 11 связующую всё жизненную силу. Оно устремляет сущест-
 вующее к сохранению его бытия и к утверждению в нём
 того, что благоприятствует вершению сказанного сохране-
 12 ния. Если бы не было Благого Начала, то в существующем
 могла бы произрасти сила, способная обратить взаимное
 притяжение в отторжение; тогда жизненная сила не могла
 бы больше вершить своего дела, и настало бы вечное раз-
 13 рушение. Есть Прогрессивное Начало, кое побуждает су-
 14 ществующее к совершенствованию. Оно вершит эволю-
 цию; вершение же эволюции утверждает силу, зиждящую
 15 жизнь, и тем возвращает мощь этой силы. Если бы не было
 Прогрессивного Начала, то сила, зиждящая жизнь, не могла
 бы возрастать; тогда она стала бы ослабевать; и тогда воз-
 никло бы то, что привело бы существующее к вечному раз-
 16 рушению. Есть Разумное Начало, кое зиждит необходимую
 17 ступень в вершении эволюции. Оно сохраняет и дарует су-
 ществующему свойство, кое есть разум, и дарует разуму
 18 способность осознавать. Если бы не было Разумного Нача-
 ла, то существующее не могло бы достичь необходимой
 ступени в вершении эволюции; тогда бы вершение эволю-
 ции прервалось, ибо в нём не было бы смысла, и настало бы
 19 вечное разрушение. Так, меж Великими Началами есть не-
 разрывная связь; и они пронизывают друг друга; и они едины,
 — ибо один закон их вершения: они же есть его проявле-
 20 ния. Не может быть одного Великого Начала без прочих, а
 21 прочих — без одного или двух. Всё управляется Великими
 Началами, — и потому нет ничего, что могло бы им проти-
 востать как равное им по силе или как сильнейшее их.

ЭНОН III

1 Есть три мира, пронизывающие друг друга, зиждящие друг
 2 друга и вершащие друг друга. Дух дарует вершение Вели-
 3 ких Начал энергии, а через неё — материи; так Мироздание
 4 вершит свои законы и вершится ими. Всё, что вершится в
 одном из миров, вершится и в прочих мирах. Вершение в
 одном мире порождает вершение в прочих мирах, ибо Ми-
 5 роздание едино и целостно. Так малейшее вершение в од-
 ном из миров на деле объемлет собою всё Мироздание, —

6 ибо всякое вершение есть следствие и причина иного вер-
 7 шения во времени и пространстве. Так есть, — ибо так
 8 должно быть; так есть ради достижения Творцом того, что
 9 ему необходимо. В Творце есть то, что им не познано; и
 10 разум его познаёт его сущность, и познаёт себя; и через это
 11 познание Творец возрастит в себе большее совершенство.
 12 Всякий есть частица мира, в коем он обитает и коим он су-
 13 ществует. Невозможно вершить благо, не зная, что есть
 14 существующее, что есть лучшее, и что есть должное вер-
 15 шение, через которое в существующем порождается луч-
 16 шее. И чтобы познать всё это, нужно познать мир; и нужно
 17 познать себя, — ибо сам познающий также есть частица
 18 мира. Так и Творец стремится познать себя, — ибо закон
 19 един и для всякой из его частиц в отдельности, и для него
 20 как целостной совокупности этих частиц. По закону, ут-
 21 верждённому Творцом в себе, разум его, в сути своей и
 22 свойствах оставаясь целостным, в проявлении своём разъят
 23 на множество разумов не столь великих, коих столько,
 24 сколько в Творце частиц. Разум имеет две сущности: по-
 этому он един и двойствен одновременно. По одной своей
 сущности он есть разум пассивный, или сохраняющий. Будучи таковым, он радуется лишь о сохранении жизни и благополучия своего владетеля, — чтобы владетель этот не утратил того необходимого, что имеет. По другой своей сущности он есть разум активный, или познающий. Будучи таковым, он радуется о познании неведомого, — чтобы владетель его обретал знания, через которые восходил бы к большему совершенству. Таковы две сущности разума; и они не могут существовать одна без другой, — ибо без сохранения имеющегося нет и обретения большего, а без обретения большего нет смысла в сохранении имеющегося. Сохраняющий разум вершит своё дело во всякой частице Творца, ибо всякая частица Творца имеет в себе Великие Начала и является живой, стремящейся к благу, прогрессирующей и разумной. Познающий же разум во всякой частице Творца, не достигшей ещё известной ступени эволюции, содержится в виде скрытого свойства. Свойство это, даже будучи скрытым, столь действенно, что уже одно его присутствие придаёт смысл существованию его владетеля. И вершится эволюция этого владетеля; и хотя вершится она весьма медленно, он всё же обретает свойства, необходимые для того, чтобы активный его разум однажды обрёл возможность для своего проявления и для более активного вершения своего дела. Так, эволюция сперва приводит частицы Творца к такой ступени развития, чтобы в них мог проявиться познающий разум, а затем через его свойства ведёт их к большему совершенству, которое есть и большее благо. Таковы две сущности разума, и таков закон их вершения в эволюции.

ЭНОН IV

1 Было так, что из первого мира произошёл второй, а из вто-
 2 рого — третий. Их субстанции породили друг друга; и так
 произошла субстанция материи, которая есть предел в этом

3 порождении. Вершашееся в трёх мирах едино; и оно вер-
4 шится от первого предела, который есть Дух, до последнего
5 предела, который есть материя; и вершится от последнего
6 предела до первого. Мир материи необходим для того, что-
7 бы принимать в себя то, что истекает из прочих миров, и
8 источать в них должное из себя. В сём мире вершится то,
9 что необходимо Мирозданию: это есть то, что может вер-
10 шиться только в нём, — но лишь в единстве сего мира с
11 прочими мирами. В нём порождается то, что способно при-
12 вести Мироздание к новому претворению субстанций, и так
13 вновь обратить всё существующее в Дух. Свершение это
14 возможно только через эволюцию, которая приведёт всё
15 существующее к большему совершенству, через кое это
16 существующее обретёт способность к обратному претворе-
17 нию своих субстанций. Дух есть та субстанция Творца, со-
18 вершенствование коей дарует ему требующиеся совершен-
19 ные качества; качества же эти необходимы ему для всхож-
20 дения на более высокую ступень развития. Свойства, поро-
21 ждаемые Великими Началами, зиждятся в Духе, а из него
истекают в прочие миры, и проявляются в них через энер-
гию и материю. Так и разум: свойства его зиждятся в Духе,
через него передаваясь прочим субстанциям. Познаёт Дух;
и познаёт он себя, — ибо прочие субстанции есть его же
состояния. И они есть то, что и через что он познаёт. Мате-
рия есть последний предел состояний Духа, — и потому
познание Духом себя начинается от сего предела. В тварях
мира материи возгорается огонь активного разума, который
есть свойство Духа, пребывающего в сих тварях. Эволюция
вершит материю такую, чтобы твари, плоть коих слагается
из материи, обретали в себе свойства активного разума и
делались способными осознавать. Ими Дух познаёт то, что
возможно познать в третьем мире; так Творец познаёт часть
себя. Затем те твари, совершенство которых становится
выше возможного в мире материи, избавляются от необхо-
димости облекаться в неё. Тогда они пребывают в мире
энергии, и познают его в его совокупности с прочими ми-
рами. Когда же они так познают всё, что доступно для их
познания, Дух их становится столь совершенен, что не ве-
дает более необходимости и в субстанции энергии. Он ста-
новится совершеннее Духа, не прошедшего ещё пути по-
знания; и тогда он сливается с миром Духа, совершенствуя
его собою. Так Творец познаёт себя, обретая то, что необ-
ходимо ему для всхождения на новую ступень эволюции.

ЭНОН V

1 Мироздание таково, каково оно есть; и оно таково, каким
2 должно быть ради эволюционирования Творца наилучшим
3 образом. Всё таково для того, чтобы познание вершилось
4 так, как должно. Эволюция есть то, чем побуждаемо в сво-
5 ём вершении познание; познание же есть то, чем движима
эволюция Творца. Закон вершения блага содержится во
всём, и всё стремится ему следовать. Но есть следование
неосознанное и следование осознанное: в достижении ра-
зумной тварью их совокупности и состоит суть эволюции

6 частиц Творца. Животные, растения, камни, воды и прочее
 7 подобное обладает сохраняющим разумом: познающий же
 8 разум в нём стремится к своему пробуждению. Человек же
 9 и ему подобные есть те, в ком познающий разум пробуждён
 10 и вершит своё дело. Зверь или камень знают Истину и вер-
 11 шат должное, не осознавая того; человек же тоже знает Ис-
 12 тину так, как знают её они, — но ему надлежит познать её и
 13 активным разумом. То, что познано так, сливается с тем,
 14 что ведомо уже пассивному разуму, — и через это слияние
 15 происходит много большее знание. Знающий знает, что
 16 есть, чему должно быть, и как свершить бытие этого долж-
 17 ного; и он знает, для чего вершится то, что вершится.
 Знающий способен вершить бытие должного, тем утвер-
 ждая Бытие как таковое; и так он способен претворить су-
 ществующее в лучшее. Творцу было ведомо это; он знал,
 каким ему надлежит быть, и знал, как этого достичь. И он
 свершил себя таким, каков он есть ныне; и сделал он это
 для того, чтобы после стать более совершенным. Всякий
 осознающий становится совершеннее, сливая в себе неосоз-
 нанное вершение должного с осознанным. Из этого слия-
 ния рождается то свойство, которое необходимо Творцу
 для восхождения на новую ступень эволюции. Какова будет
 эта ступень, ведомо Бытию, вершащему себя таким; но вся-
 кая частица Творца есть Творец, — и он взойдёт на сказан-
 ную ступень в совокупности всех своих частиц. Так, всё
 существующее и в своём существовании вершащее долж-
 ное, порождает лучшее для Творца, тем порождая лучшее
 для себя и прочего существующего.

ЭНОН VI

1 Благо есть вершение должного, вершимого для того, чтобы
 2 из существующего могло произойти лучшее. Через верше-
 3 ние блага возрастает сила, порождающая вершение Жизни, и
 4 тем зиждящая бытие всего, что существует. Благо есть то,
 5 что соответствует должному в вершении Творца, кое вер-
 6 шится ради достижения лучшего. Всё существующее уст-
 7 ремлено к вершению сего должного: так оно устремлено к
 8 вершению блага. Всё, что связует существующее во всех
 9 его проявлениях, делая его единым целым, связует его ради
 10 блага. Так, субстанции всех миров едины, и едины законы,
 11 вершащие происходящее в сих мирах. Субстанции и зако-
 12 ны связуются друг другом, проявляясь друг через друга.
 13 Без того, что изливается из мира Духа, не было бы верше-
 ния в прочих мирах; без энергии не могла бы вершиться
 жизнь материи; без того, что порождает эволюция в мире
 материи, не могла бы вершиться эволюция в прочих мирах.
 Всё взаимосвязано, — и потому вершащееся в одном мире
 вершится и в прочих. Из мира Духа истекает вершение, ко-
 торым вершится и мир материи. Исходящее из мира Духа
 обретает то, чем оно зиждится в мире энергии; и то, чем
 оно зиждится в мире энергии, зиждит его и в мире материи.
 В мире энергии обитают твари, через коих проявляются
 законы, вершение которых истекает из мира Духа. Твари
 эти именуются богами; и они есть те, кто радеет о верше-

14 нии законов во втором и третьем мирах. Каждый из законов
 15 есть то, чем вершится смысл существования и жизнь одно-
 16 го из богов; боги же есть состоящая из энергии плоть зако-
 17 нов, через которую эти законы проявляются. Боги разумны;
 18 но разум их есть разум сохраняющий, — ибо законы не
 19 нуждаются ни в чём, кроме вершения себя. Каждому из бо-
 20 гов ведомо лишь то дело, которое им вершится. Законы
 21 вершат эволюцию; сами же они восходят на новую ступень
 22 эволюции вершения лишь тогда, когда это становится не-
 23 обходимо тому, что ими вершится. Малые законы, подоб-
 24 ные законам живого тела, изменяются столь же быстро,
 25 сколь быстро возрастает тело; великие законы, подобные
 26 законам взаимосвязей частиц Мироздания, изменяются
 27 медленно. Так законы вершат эволюцию, верша себя в гар-
 28 монии с нею; так изменяются боги. В третьем мире все за-
 29 коны проявляются через материю: поэтому всякая тварь и
 30 всякая частица материи содержит в себе своего бога. Он
 31 есть та энергия, которая питает материю конкретного фи-
 32 зического тела, радея о сохранении его существования. Че-
 33 рез него в сём теле вершатся законы, — ибо он един с про-
 34 чими богами. Есть бог у человечества: он слагается из бо-
 гов отдельных людей; они же слагаются из богов тех час-
 тей, из коих слагается человек; эти боги слагаются из богов
 ещё более малых частей; и далее — так же. Так во всём; все
 боги связываются друг другом: нет среди них таких, которые
 были бы отделены от прочих. Всякому из богов ведомо его
 дело, и ведомо, как оно связуется с делами прочих богов.
 Боги едины, ибо они есть частицы Творца; и дело одного из
 них не могло бы вершиться без дел прочих богов, а они —
 без него. Так боги вершат друг друга, тем зиждя бытие Ми-
 роздания и верша его эволюцию. Каждый из них порождён
 лишь для своего дела, и не может существовать не верша
 его. Поэтому боги пребывают во взаимной гармонии, и
 среди них нет таких, которые по своему произволу верши-
 ли бы ненужное или дурное. Боги есть законы, кои Творец
 утвердил в себе ради своего блага: поэтому сущность их не
 ведаёт стремления к вершению зла, а пассивный их разум
 не способен познать возможности его вершения. Творец не
 желает себе дурного и худшего, — но лишь благого и луч-
 шего: поэтому и боги вершат только благо. Так законы, ис-
 ходя из мира Духа, вершат мир энергии, а через него и им
 — мир материи. Всё взаимосвязано, ибо едино; всё вершит
 эволюцию, которая вершится благом, сама есть благо и
 вершится ради блага. Таким свершил себя Творец, — ибо
 так было необходимо.

ЭНОН VII

1 Всякое вершение есть таковое лишь тогда, когда есть то,
 2 что противится ему. Лучшее не может появиться, если нет
 3 возможности появления вместо него худшего. Лучшее ук-
 4 репляется через то, что противно его вершению: таков за-
 кон, по коему существует Творец и его частицы в нём. Сей
 закон столь велик, что даже Великие Начала существуют
 по нему: каждое из них содержит в себе принцип против-

5 ления себе же. Но Бытие не желает своей гибели, и потому
6 принцип противления Благу слабее мощи Блага. Слабее он
потому, что он сам есть частица Блага, ибо существует ради
вершения блага; Благо малою своею частью противится
себе ради вершения большей своей сущности, — так, чтобы
7 она не погибла, но могла существовать и совершенствоваться.
Для вершения эволюции необходимо великое стремление
к лучшему, коему противится меньшее стремление к худшему,
самим смыслом существования своего стремящееся к лучшему,
8 — ибо существует оно лишь для того, чтобы лучшее могло
вершиться. Так необходимо; и во втором мире среди богов
есть бог, через коего вершится этот принцип. Бога этого
9 надлежит именовать Противящимся, — ибо он содержит в
себе принцип противления благому вершению. Но бог сей по
сути своей благ, ибо смысл существования его — в вершении
10 блага. То, что противится вершению блага, тем противясь
обращению существующего в лучшее, есть зло. Зло есть принцип,
11 сила вершения которого проистекает из нарушения в существующем
гармонии. Нарушить же гармонию способен только активный
12 разум, ибо, познавая, он может и впасть в заблуждения.
Заблуждение есть иллюзия, в коей несуществующее мнится
существующим; это есть покушение на сущность Истины,
13 нарушающее гармонию должного познания, которая есть
частица всеобщей гармонии. Заблуждение есть зло, — ибо
14 оно препятствует дальнейшему познанию Истины, тем
препятствуя должному вершению. Из заблуждения проистекает
15 неверное вершение, которое препятствует должному вершению,
тем причиняя вред должному вершению эволюции. Лишь то
16 вершение, которое не есть должное вершение, есть зло; злом
является и заблуждение. Способностью заблуждаться и волей
к неверному вершению обладает только активный разум: поэ-
17 тому только осознающие способны вершить зло. Кроме
осознающих в Мироздании нет тварей, способных вершить
18 зло, — ибо в вершении прочих преобладает пассивный
разум. Противящийся взывает к активному разуму осознающих,
19 являя ему возможность заблуждения или дурного вершения;
осознающий же избирает для себя благо или зло. Противящийся
20 же, являя осознающему возможность зла, желает, чтобы сей
осознающий избрал своим вершением вершение не зла, но блага.
21 Он желает этого потому, что сам существует ради блага; благом
же является преодоление заблуждений и преодоление стремления
22 к дурному вершению. Сей бог есть частица Творца; и он
стремится к благу Творца, которое есть и его благо. Вершение
23 его состоит в том, чтобы являть осознающим возможность
выбора меж лучшим и худшим; и когда из двух этих путей
24 осознающий избирает лучшее и вершит его, то этот осознающий
обретает качества, делающие его совершеннее. Так через
25 осознающих совершенствуется Творец. Противящийся же
вершит принцип противления благу через явление сего
26 принципа осознающим, ибо он должен вершить это потому,
что это нужно для осуществления блага. Но благо вершится
27 лишь тогда, когда осознающий из блага и зла избирает и
вершит благо; поэтому Противящийся, будучи порождён-

28 ным для явления возможности зла, желает, чтобы вершилось благо. Его существование вершится теми же законами, которые вершат эволюцию Творца ради блага: поэтому он таков.

ЭНОН VIII

1 Каждому из осознающих из вершения ради лучшего и вер-
2 шения ради худшего надлежит избрать одно. Эволюция
ведёт живущих от вершения неосознанного к вершению
3 осознанному, в сём последнем предоставляя выбор между
лучшим и худшим. Осознающий есть частица Творца; по-
4 этому он содержит в себе стремление к вершению того, что
хорошо для Творца. Но стремление это явственно зримо
5 лишь сохраняющему разуму, вершащему себя в гармонии
со сказанным стремлением; познающий же разум явственно
6 узрит его лишь тогда, когда познает его. О вершении худ-
шего к осознающему взывает Противящийся, а о вершении
7 лучшего — сохраняющий разум и всё существующее. И
осознающий стремится познать сущность того и другого
8 зова, чтобы последовать одному из них. Стремление к бла-
гу Творца столь сильно в осознающем, что вершением сво-
9 им он, как и надлежит, избирает вершение лучшего. Сперва
он может избрать и другое, — и так происходит часто; но
10 это происходит только потому, что познающий разум изо-
щряется в познании не сразу. Познание есть процесс, вер-
11 шающийся от менее совершенного к более совершенному;
так, чем больше осознано истинного, тем легче познавать и
12 осознавать, не впадая в заблуждения. Знание есть то, чем
сменяются незнание и заблуждения. Поэтому тот, кто за-
13 блуждается и вследствие этого вершит зло, сменит это
вершение на вершение блага тогда, когда разум его осозна-
14 ет достаточно для того, чтобы стать совершеннее. Это не-
избежно, — ибо эволюция вершится, а стремление к благу
15 в Творце всепобеждающе. Осознающий познаёт и осознаёт,
16 пребывая в телах из плоти материи в третьем мире, и без
них — во втором мире. Так эволюционирует и становится
17 совершеннее его разум; и однажды он осознаёт необходи-
мость вершения блага, и избирает это вершение. Избрав
18 благо, он обретает и силу, коей оно вершится; и он вершит
его; и тогда благо утверждается в Творце прочнее. Через
осознание должного и его вершение достигается необходи-
мое свойство, без коего Творец не может взойти на более
высокую ступень эволюции. Таково познание Творцом се-
бя, которое вершит эволюция в Творце и которым вершит-
ся она сама. Это есть то, ради чего Творец претворил себя в
Мироздание.

ЭНОН IX

1 Из трёх субстанций Мироздания Дух есть наиболее совер-
2 шенная. Но эволюция бесконечна; поэтому и Дух стремит-
3 ся к большему совершенству. Совершенствуется же он че-
рез познание, осознание и должное вершение; так он обре-

4 тает свойства, делающие его лучше. Дух един, и он прони-
 5 цает собою всё. Частицы его пребывают в каждой частице
 6 энергии, а с нею — в каждой частице материи. Осознаю-
 7 щий познаёт разумом, свойства коего исходят из Духа; по-
 8 знав же нечто, он через волю свою вершит должное. Так
 9 материя и энергия его тела вершат должное, а Дух обретает
 10 необходимое. Так Дух осознающего становится совершен-
 11 нее; и чем совершеннее он становится, тем легче ему дос-
 12 тичь ещё большего совершенства. Пребывая в частицах
 13 третьего мира, Дух как бы разделён на соответствующие им
 14 частицы; но в то же время он един. Поэтому одна частица
 15 Духа, обретшая необходимое свойство, сообщает его про-
 16 чим частицам. Сила сего свойства как бы удваивается: из
 17 того, что содержится в сказанной частице Духа, порождает-
 18 ся ещё столько же. Это порождённое делится меж прочими
 19 частицами Духа, так делая несколько совершеннее и их.
 20 Так вершится всякий раз, когда один из осознающих осоз-
 21 наёт и вершит нечто должное, а значит — благое. Если
 22 один осознающий свершает нечто благое, то совершеннее
 23 становится весь Дух, содержащийся в Мироздании, а зна-
 чит — и Дух, содержащийся в прочих осознающих. Так они
 обретают необходимое, и обретают силу, вершащую благо.
 Если стала совершеннее одна частица Мироздания, то и всё
 Мироздание в целом обретает большее совершенство: та-
 ково свойство единства. Взойдя на известную ступень сво-
 ей эволюции, осознающий не ведает более необходимости
 в теле материи: тогда он имеет плотью свою субстанцию
 энергии. Когда же Дух его обретает ещё большее совер-
 шенство, тогда он не ведает более необходимости и в теле
 энергии. Тогда Дух его утрачивает и плоть энергии, и сущ-
 ность его сливается со всеми частицами мира Духа, даруя
 им свои свойства. Личность сего осознающего, содержа-
 щаяся в Духе, сливается с личностями прочих подобных,
 как бы даруя им себя, а их личности принимая в себя. Такая
 степень совершенства есть высшая из возможных в Творце.
 Так один осознающий, совершенствуясь, совершенствует
 всё Мироздание. Так возрастает стремление к благу и сила
 блага, и так вершится необходимая эволюция Творца, вер-
 шащаяся им и в нём.

ЭНОН X

1 Дух становится совершеннее через познание: так становит-
 2 ся совершеннее Творец. Эволюция порождает в третьем
 3 мире тварей, способных осознавать, и далее вершится через
 4 них. Так материя обретает новые свойства, изменяясь в со-
 5 ответствии с вершением эволюции. Настанет время, когда
 6 вся материя пройдёт должный путь эволюции и обретёт те
 7 свойства, которые должна обрести. Тогда в третьем мире не
 8 останется пищи для познания, и тогда дело его будет ис-
 полнено, а эволюция завершена. Тогда вся материя вновь
 претворится в энергию, и Мироздание будет содержать в
 себе уже не три, но два мира. Затем и второй мир достигнет
 наибольшего возможного в своей эволюции, и она будет
 завершена. В нём не останется пищи для познания, и дело

9 его будет исполнено. Тогда энергия вновь претворится в
10 Дух. Когда это свершится, тогда Дух обретёт те свойства,
11 ради обретения коих Творец изменил себя, претворившись
12 в Мироздание. Тогда субстанция Духа претворится в новую
13 субстанцию, и Творец обретёт состояние, несколько подоб-
14 ное тому, в котором он пребывал до того, как претворил
15 себя в Мироздание. Но он будет уже иным, — ибо познает
16 себя и так обретёт необходимые свойства. Он будет более
17 совершенным, нежели чем был прежде; и он будет таким,
18 что сможет вершить то, что необходимо для успеха даль-
19 нейшей его эволюции. Так будет, — ибо вершение эволю-
20 ции нельзя прервать или обратить вспять. Но среда, в коей
21 обитает Творец, существует по своим законам, у вершения
22 коих есть должные сроки. Есть естественные сроки у каж-
дой из ступеней эволюции Творца; и сроки эти гармоничны
со сроками иного вершения в том, частью чего является
Творец. Есть должные сроки и у познания Творцом себя,
вершащегося ныне. Если вершение это превысит свои сро-
ки и тем нарушит гармонию вершения в том, частью чего
является Творец, то сей последний не сможет вершить
свою эволюцию далее. Тогда в миг завершения внутренней
своей эволюции Творец не обретёт новую сущность, кото-
рая была бы совершеннее прежней, но утратит и прежнюю.
Тогда он распадётся на частицы, которые позднее станут
частицами иных тварей, вершащих свою эволюцию в том
мире. Ныне же Творец вершит себя своими частицами; и он
не желает своего распада, но стремится стать совер-
шеннее, чтобы после совершенствоваться далее. Таково
вершащееся; и таково оно потому, что великие законы
вершат существующее так, как должно.

МИТЭВМА АТАРХАТА

ДЭОН

ЭНОН I

1 2 Я говорю ко всем. Нет среди людей такого, который не был
 3 бы достоин лучшего. Всякий содержит в себе великое бла-
 го; дурное же, многими почитаемое за великую силу, вла-
 4 ствующую над людьми, на деле много слабее воли челове-
 ка. Злу подвластен лишь тот, кто желает быть слабее его:
 5 такой прячет от себя свою силу и принуждает зло надеть
 маску властелина. Но благо неизменно в своей сути и бес-
 6 смертно, а зло преходяще: поэтому всякий человек меняет-
 ся от худшего к лучшему. Каждый человек един с прочими,
 7 и потому то доброе, что они делают ему, порождает добро
 и в нём. Всякое добро таково, — совершено ли оно силою
 8 мышц, словом, мыслью или желанием. Добро есть то, что
 человек умеет делать искуснее всего: в сём умении он ве-
 9 лик, — и велик, даже если не знает о том. Но каждый спо-
 собен узнать об этом, и каждый в некий час узнаёт об этом;
 так вершится потому, что благо само провозглашает себя.
 10 Оно провозглашает себя делом, словом и сиянием, оза-
 11 ряющим чувство и мысль. Благо провозглашает себя и
 вершит себя; и люди весьма могущественны в вершении
 12 блага. Многие вершат зло; но благо торжествует над ним.
 13 Всякий вершит благо так, как может, — в меру способно-
 14 стей своих и сил. Есть такие, которые вершат великое бла-
 го, и есть такие, которые даже не желают знать, что верше-
 15 ние блага возможно и необходимо. Но каждый познает не-
 обходимость блага и радость его вершения: таков закон
 16 прогресса. Человечество идёт по пути прогресса знания и
 17 прогресса Духа, ибо это необходимо ему и Мирозданию. В
 сём пути прогресс вершится Природою и человеком, кото-
 18 рые едины и вершат его друг через друга. Все нужды чело-
 века Природе ведомы, и она вершит то, что необходимо для
 19 его блага. Во времена великих невзгод, тягот и опасностей,
 когда человечество утрачивает верный путь, она вновь ука-
 20 зует ему этот путь, чтобы оно не погибло в пучине непо-
 21 требного. Она вершит это в человеке и через человека, в
 22 гармонии с его стремлением. Так она дарует одному то, что
 необходимо для просвещения многих и всех. Так в нынеш-
 23 ние времена она избрала для сего дела меня и даровала мне
 24 то, что необходимо для его вершения. Свершилось то, что
 могло и не свершиться, — но к чему я был приурочен. И
 25 теперь я делаю то, что должен делать; и это — то, что в мо-
 26 их силах и чего я желаю. Для ума драгоценнейшее — зна-
 ния, а для совести — вершение блага. Истинно благое и
 27 необходимейшее ныне дело — вершение блага и научение
 этому других. Это есть то дело, ради вершения которого я
 28 живу ныне, — ибо так нужно. Вершится так, что Истина
 провозглашает себя моими устами; это нужно ради Блага,
 29 которое вершит себя так. И я могу и должен дать людям
 30 великие знания и научить их добруму. Ради этого я и гово-
 31 рю теперь. Тому, кто избрал верный путь, мои слова пусть

32 послужат наставлением; тому, кто ещё не узрел его для се-
 33 бя, пусть они послужат указующим знамением. Ты, вни-
 мающий мне, знай, что я говорю правду. Не могу лгать и не
 34 желаю: а если бы мог хотя бы пожелать солгать, то был бы
 35 нем. Всякий волен не верить мне; но неверие не может об-
 ратить правду в ложь. Истина существует, и она такова,
 36 какова она есть; она несокрушима, и её невозможно изме-
 нить. Заблуждается тот, кто мнит, будто существует не-
 сколько противоречивых, но одинаково верных Истин, и
 37 тот, кто мнит, будто Истина для человека непознаваема.
 Такие ленивы умом и волею, или же терзаемы страхом пе-
 ред неизбежностью, или же снедаемы гордыней, потому
 38 что желали бы сами избирать себе Истину и властвовать
 над нею. Неверие правдивым словам и отрицание Истины
 39 сильны, и я знаю это: ведь и дело моё вершится сейчас
 именно потому, что сила их стала весьма велика. Истина
 40 приходит в мир, погрязающий в заблуждениях и злах, и
 41 делает его лучше. Но свершается это не в один миг и не в
 один день, ибо Истина даруется человеку, и через него взы-
 42 вает к людям же. Люди имеют разум и волю, и им нужно
 время для того, чтобы осознать Истину и научиться верше-
 43 нию блага. Приходя в мир, где властвуют заблуждения, ис-
 44 тинные знания встречают не радость и почёт, но пренебре-
 жение и вражду. И может даже быть так, что поначалу их
 45 не примет никто кроме того, кто их провозглашает. Но Ис-
 тина бессмертна; и даже если всё человечество отвергнет её
 46 и станет бичевать, она от этого не перестанет быть Исти-
 ной. Человек таков, что разум его и тело через Дух ощу-
 47 щают Истину: поэтому он приходит к ней, сколь бы долго
 ни блуждал по путям заблуждений. И сколь бы долго ни
 48 была отвергаема и гонима пришедшая в мир Истина, чело-
 49 вечество всё же узрит её и пойдёт по её пути. Поэтому тот,
 кто не узрит истинности моих слов сразу, узрит её позднее.
 50 Быть может, это свершится в нынешней его жизни, а быть
 может — в другой: но это неизбежно, и так будет. В моих
 51 словах нет принуждения, — ибо через него не просветишь
 52 заблуждающегося. Хорошо, что видящий в моих словах
 53 Истину видит её; прочие же пусть отвергают её до тех пор,
 пока не увидят её и не возжаждут вкусить её благ и стать
 ею. Истина — для всех: и она ожидает тех, кто ещё не во-
 шёл в её храм. Ты, внимающий мне, знай: всё — так, как я
 сказал. И я скажу ещё о многом, и скажу для того, чтобы
 знающий мою правоту мог научиться должному, а не
 знающий мог её узнать.

ЭНОН II

1 Истина целостна: малейшей частицы невозможно из неё
 2 изъять. Поэтому истинное учение истинно во всякой своей
 3 частице, во всяком слове; если бы оно было ложно хотя бы
 в одной только малости, оно было бы ложно в целом. Всё в
 4 Мироздании взаимосвязано, и соотносится меж собою
 должным образом. Если солгать об одной частице Миро-
 здания, то станет невозможно верно сказать о её соотноше-
 нии с прочими частицами, и об их соотношении меж со-

5 бою. Так одна ложь или ошибка обращает правду в хаос
6 заблуждений. Истинное же учение потому и истинно, что
7 нет в нём ни малейшей ошибки, ни лжи. Человек лишь
8 именуется им истинным: сделала же его таким Природа. По-
этому, зная, что учение, провозглашаемое мною, истинно, и
следуя ему, доверяй ему не только в том, что уже осознал и
в истинности чего убедился, но во всём без исключения.
9 Если же ты хотя бы в чём-то сомневаешься больше, чем
доверяешь, то это значит, что ты не в Учении, — ибо, не
доверяя одному, ты не можешь доверять всему; а если ты
не полагаешь Учение истинным, то ты не можешь в нём
10 пребывать. Если бы ты не полагал его истинным, но желал
бы к нему принадлежать, это значило бы, что ты стремишь-
ся ко лжи, — а тот, кто предпочитает ложь правде, не мо-
жет пребывать в истинном учении. Истинное учение — для
11 всех; но невозможно быть приверженцем Истины, не при-
знавая её таковой. Не человек установил этот закон, но
12 Природа. Тот, кто не приемлет Истину во всей её полноте,
13 не может принадлежать к истинному учению в силу самой
14 своей сущности, а не в силу человеческого произвола. Так,
15 истинное учение — для всех; но каждый должен узреть его
16 истинность, и тем привести себя к нему. Оно подобно от-
крытой двери в мире слепцов: всякий из них волен войти в
неё, — но входит лишь тот, кто прозревает или же обнару-
живает её наощупь и осознаёт, что необходимо войти. Ис-
тинное учение больше не скрывает себя: поэтому придти к
17 нему может всякий. Признание истинности Учения есть
18 дело ума; вершение себя в нём есть дело воли. Трудно ожи-
дать правильных деяний от того, кто не имеет истинных
19 знаний. Узревший истинность Учения приходит в него та-
ким, каков он есть, и ему ещё только предстоит научиться
20 правильному вершению. Если он знал и правильно вершил
нечто прежде — это весьма хорошо; если же нет — это не
станет препятствием для вхождения его в Учение. Если же
21 некто, умом признавая истинность Учения и пребывая в
нём, не имеет воли на правильное вершение, то это не есть
22 то, что могло бы извергнуть его из Учения. Надлежит радо-
ваться тому, что он пришёл в Учение, — ибо чему же, как
не истинному учению, надлежит обращать непотребное в
23 доброе? Пусть он учится и научает себя правильному вер-
24 шению: для того он и пришёл. Дурные деяния достойны
порицания; но порицать следует для научения лучшему, и
25 ни для чего иного. Не отвергай того, кто признаёт истин-
ность Учения, но не следует ему, а учи его надлежащему
26 следованию. Заботься о том, чтобы он мог должным обра-
27 зом пройти должный путь и достичь лучшего. Есть тот, кто
может наилучшим образом научить необходимому верше-
28 нию: это Учитель. Истина провозглашает себя устами че-
ловека: поэтому доверяй во всём человеку, сведущему в
29 Учении. Я — основатель Учения, и я сведущ в нём более
прочих; я указую тех, кто весьма сведущ в нём, и кто может
30 указать ещё других сведущих. Так чередой знающих исходит
31 от меня: они — Учителя, а я — их Учитель. Знание перехо-
дит от человека к человеку; и ты можешь получить его
наилучшим образом только от Учителя, — ведь прочие не
32 столь сведущи. Знай же, что Учитель необходим и драгоценен

33 нен, ибо через него в мир изливается Истина. Почитай Учи-
34 теля, ибо ему ты обязан своим пребыванием в Учении. Нет
ничего лучше, чем вкушать истинные знания и следовать
35 должному; и если ты идёшь по этому пути, то лишь благо-
даря Учителю. Ты вершишь свою жизнь в соответствии с
36 тем, что узнаёшь от Учителя, и иной жизни у тебя нет: по-
этому ты поистине обязан Учителю жизнью. Цени же его и
37 оберегай так, как ты ценишь и оберегаешь собственную
жизнь. И помни, что он — зиждитель жизней ещё и других
38 людей: поэтому цени его и оберегай больше, чем собствен-
ную жизнь. Нет ничего драгоценнее того, что ты получаешь
39 от него: поэтому ты никогда не сможешь воздать ему за его
благоденствие равноценным благоденствием. Ты можешь воз-
40 дать ему лишь в малой степени, и вот как: учись у него и
41 содействуй ему в его деле; а как содействовать — он ука-
жет тебе. Помни, что через него провозглашается учение,
42 истинное во всякой своей частице. Не сомневайся же в
справедливости его слов, ибо усомниться в ней — значит
43 усомниться в истинности Учения. Он не солжёт тебе, и не
станет склонять к дурному: таково истинное Учительство.
44 Если ты не постиг смысла его наставлений — никого в том
не вини, и не огорчайся сверх меры: ты не равен Учителю в
45 знании, — потому он и учит тебя. На то, чтобы многому
научиться, нужно немалое время; и может случиться так,
46 что смысл некоторых его речений и деяний ты постигнешь
весьма не скоро. Доверяй словам Учителя, — будь они ска-
заны тебе устно, или записаны, или достоверно переданы
47 тебе иным способом. Без доверия Учителю нет доверия ис-
тинности Учения, а без наставлений Учителя и без его
примера нельзя постичь суть правильного вершения и на-
учиться ему. Учение и Учитель нераздельны: это надлежит
знать, и об этом надлежит помнить.

ЭНОН III

1 Учение — истинно, и оно содержит в себе драгоценные
2 знания. Знания эти предназначены для того, чтобы поро-
3 дить в людях то, что необходимо для достижения лучшего
4 в каждом человеке и в мире людей. Достигается же это че-
рез вершение, которому следует учиться. Поэтому учись;
5 для того и существует Учение, чтобы ты мог познать Исти-
6 ну и научиться правильному вершению. Учитель научит
7 тебя; ты же доверяй ему. Если ты учишься у него, то
8 учишься потому, что заведомо признаёшь его правоту. Ес-
9 ли ты усомнился в его правоте, то, значит, ты полагаешь,
10 что знаешь больше и лучше его. Если так, то зачем ты хо-
чешь учиться у того, кого считаешь менее сведущим, чем
11 ты сам? Оставь его, — ибо так ты не научишься у него ни-
12 чему, а само твоё стремление учиться — ложно. Первое,
чему надлежит научиться тому, кто желает учиться, — это
13 доверие Учителю. Знай, что в речах об Учении он всегда
прав: научись знать это. Если его суждение кажется тебе
неверным, то это значит, что ты чего-то не понимаешь или
чего-то не знаешь. Не пытайся опровергнуть Учителя, а
стремись больше узнать, и старайся лучше понять то, что

14 узнаёшь. Спорь не с Учителем, а с собою, в споре опровер-
15 гая свои заблуждения и отстаивая правоту Учителя. Учи-
тель поведаёт тебе о существующем; ты узнаёшь мир и ми-
ры с его слов, и будешь достоверно знать, что они действи-
16 тельно таковы, какими явил их тебе Учитель. И тебе над-
лежит также самому познавать существующее, чтобы ещё
17 раз узнать то, о чём говорил тебе Учитель. Его наставления
помогут тебе в сём деле, — ибо искать легче, если знаешь,
18 что ищешь. Слова Учителя даруют тебе многое, и познани-
ем своим ты многое обретёшь. Из слияния знаний получен-
19 ных и знаний, добытых самостоятельно, в тебе произрастёт
знание ещё более великое, — и ты сможешь научиться
20 большему и стать искуснее в благом вершении. Таков наи-
лучший путь познания Истины. Познавай мир так, как мо-
21 жешь. Мир и сам желает, чтобы ты познал его; и он помо-
жет тебе в этом. Научись видеть его помощь и не отвергать
22 её. Отвергай лишь дурное, — ибо мир не вершит зла и не
23 научает ему. Познавай и учись: и Учитель, и мир, — оба
24 помогут тебе. Познавай и старайся осознать то, что постиг,
— ибо без осознания знания могут быть бесполезными и
27 даже вредоносными. Осознание есть постижение твоею
28 сущностью подлинной сути знаемого. Подлинная суть все-
го существующего — благá; того, кто её постиг, она науча-
29 ет добру. Если же познающий обретает склонность к непо-
требству и злу, то это значит, что он не осознал познанного.
30 В осознании сливаются знание, изначально содержащееся в
31 человеке, и знание, обретенное им через познание. Кто
осознал нечто, тот никогда больше не впадёт в заблуждение
относительно осознанного, и не свершит в этом отношении
32 дурного. Осознание совершенствует человека: стремись же
33 к нему. Достигается оно через содействие ума и чувств, —
и тогда лишь, когда есть подлинное стремление осознать и
34 воля к этому. Но бывает и так, что человек имеет стремле-
ние и волю к осознанию, но не видит их в себе; такие ино-
35 гда осознают нечто неожиданно для себя. И такое осозна-
ние хорошо, ибо оно просвещает заблуждающегося и на-
правляет его к стезе познания. Познание и осознание
36 необходимы для вершения. Кто действительно осознал не-
что, тот обретает стремление к вершению блага согласно
37 осознанному. Осознав, что есть благо в отношении чего-
либо, он вершит это благо, — ибо не может и не желает
38 поступать иначе. Бывает так, что человек не видит своего
осознания, но обретает стремление к вершению блага, и
39 вершит его; такому легче идти по доброму пути, чем тому,
40 кто не осознаёт вовсе никак. Можно многое осознать и че-
41 рез вершение ещё не осознанного блага. Поэтому если
Учитель говорит тебе, что хорошо делать то или это, — по-
42 ступай по его слову. Тогда благо твоего деяния сольётся с
тем благом и знанием, которые содержатся в тебе, и из
43 слияния их может проистечь осознание. Это может свер-
шиться скоро, а может и не скоро; но чтобы это сверши-
лось, нужно желать понять и стараться понять благуя суть
44 и смысл своего деяния. Но благо — всегда благо, — вер-
45 шишь ли ты его осознанно или нет. Поэтому верши благо,
к которому научает тебя Учитель; верши его ради самого блага.
46 Благое вершение хорошо всегда и для всего, — ибо оно де-

47 лает мир лучше. Научить такому вершению наилучшим
 48 образом может только истинное учение, — ибо Истина по-
 49 рождает благо. Поэтому соблюдать то, чему учит Учение,
 50 — значит вершить благо. Ты свободен, и волен не соблю-
 51 дать его: но тогда зачем тебе Учение? Познают для того,
 52 чтобы знать, что необходимо, и уметь вершить необходи-
 53 мое; познавший и осознавший стремится к благу. К благу
 54 стремится и тот, кто ещё только стремится познавать, —
 55 ибо он стремится к сему для того, чтобы искуснее вершить
 56 благо. Кто не таков, тот не стремится познавать, или желает
 57 употребить знания во зло. Тот же, кто хочет блага, рад
 58 вершить необходимое, даже не осознав ещё сути своего
 59 вершения. Верши же то, что хорошо: Учение наставит тебя
 в этом деянии устами Учителя. Учись поступать так, как
 надлежит поступать; для этого взрасти в себе должную во-
 лю к вершению. Разум твой пусть познаёт сущность блага,
 а воля пусть вершит его. Если тебе ведомо благо некоего
 деяния, тогда научи себя поступать в соответствии с ним.
 Это будет хорошо для тебя, — ибо лучше быть благом, чем
 злом, — и это будет хорошо для мира, — ибо всякое свер-
 шённое благо делает его лучше. Научайся делать добро и
 старайся делать добро: без этого нет пути подлинного по-
 знания и совершенствования.

ЭНОН IV

1 2 Нет участи лучше, чем участь вершителя блага. Он есть
 тот, кто содержит в себе семя лучшего и дарует это семя
 3 другим, взращивая в себе и в них добро. Он — опора бытия
 4 мира, ибо стремление к лучшему есть основа существова-
 5 ния миров и Мироздания. Он есть тот, кто ныне вершит
 6 благо грядущего. Участь его хороша потому, что он таков;
 7 и что бы он ни претерпевал — это не изменится. Наилуч-
 8 шее для человека дело — радеть о благе мира: так и мир
 9 становится лучше, и он сам. Трудно такому радетелю, —
 10 ибо более всего он необходим там, где хуже всего из-за
 11 обилия дурного. И чем лучше человек, тем труднее его
 12 путь, — ибо большему благу надлежит бороться с большим
 13 злом. Поэтому весьма часто бывает так, что на пути чело-
 14 века, вершащего благо, тягот и страданий больше, чем по-
 15 коя и радости. Но на деле радость его — в том, что он мо-
 16 жет вершить и вершит благо, а покой его — в знании того,
 17 что благо восторжествует. Поэтому он счастлив даже в
 18 страданиях; и потому нет участи лучше, чем его участь.
 Счастье его невозможно отнять у него или погубить, ибо
 оно с ним неразделимо; и оно таково, что даже смерть не в
 силах его сокрушить. Страдания — тяжкая, но достойной
 меры плата за личное счастье, и ничтожная плата за счастье
 всего мира. Знай это и помни. Пусть знание это послужит
 тебе пищей в час голода, посохом в час странствий, цели-
 тельным снадобьем в час недуга, щитом в час опасности,
 светом в час тьмы. Если ты вершишь благо, то ты непобе-
 дим, где бы ты ни был и что бы ни претерпевал. Что такое
 страдания твоей плоти и твоих чувств в сравнении с благо-
 получием Мироздания? Благополучие его зиждится на тех,

19 кто в свои времена радеет о благополучии времён грядущих. Такие чтут прошедшее, ценят настоящее и заботятся о грядущем; они не страшатся ничего, — ибо ничто не в силах сломить их. Их личные невзгоды тяжелы для них, но не способны разрушить их вершение, — ибо вершение это укреплено не только прежним и нынешним благом, но и благом грядущим. Невзгоды гнетут их меньше, чем прочих, потому что в невзгодах они радуются вершению своего дела и тому, что всё тягостное и дурное будет ими преодолено. Невзгоды не могут ослепить того, чей путь освещён великим благом, связующим времена. Такие поистине счастливы, ибо из неизменно-благого они идут в неотвратимо-лучшее. Счастье их — это счастье мира и Мироздания; это — наивысшее счастье. Они принимают тяготы и страдания ради вселенского блага, а не ради собственного благоденствия в одной жизни. Кто стремится к благу не ради личного счастья, тот обретает счастье. Только так оно и обретается, — ибо подлинное и бессмертное счастье одного есть ни что иное, как частица всеобщего блага и счастья. Поэтому радей о всеобщем благе; и радей о нём не ради награды. Награду свою ты взрастишь в себе сам, если будешь таков, как я сказал. Верши благо и умей преодолевать невзгоды. Они не всегда неизбежны; но ради избежания их не поступайся даже малейшею частицей своего благого вершения. Трудно тому, кто вступает в борьбу со злом в час расцвета его силы; но он терпит тяготы ещё и ради того, чтобы легче было тем, кто будет после него. Плоть твоя может оставить после себя потомство, ум — животворящую пищу для зрячих умов; плодами же твоего желания, стремления и воли будут твои свершения. Всё преходяще, ибо всякое время изменяет мир; и только плоды благих твоих деяний, вписанных в свиток вершащегося во все времена, бессмертны. Они не умирают, но порождают новые благие плоды: так вершится на протяжении Вечности, а затем — далее. Таков вершитель блага. Он дважды бессмертен: один раз — своею сущностью, другой — своими свершениями. Всякий человек предназначен к тому, чтобы быть дважды бессмертным: знай это и возвести это другим.

ЭНОН V

1 Если ты знаешь, что Учение — истинно, то следуй ему во
 2 всём. Где бы ты ни был и что бы ни делал, всегда поступай
 3 так, как учит поступать Учение. Ты волен поступать иначе,
 — но тогда для чего тебе Учение, и зачем ты лжёшь, гово-
 4 ря, что стремишься познавать и хочешь научиться правиль-
 5 ному вершению? Нечто из должного может быть тебе ещё
 не по силам; но не ослепляй себя, думая, что с этим можно
 6 смириться. Стремись уметь поступать так, как надлежит;
 научайся этому; но при этом не старайся совершить невоз-
 7 возможное. Старайся узреть свою нынешнюю меру; не требуй
 от себя слишком многого, — но и не позволяй себе вер-
 8 шить меньше, чем ты можешь вершить. В этом будь честен
 с собою, — ибо иначе ничего не достигнешь. Живя по Уче-
 нию, будь готов к тому, что тебе будет трудно; но ты дол-

9 жен понять, что нелегко изменить к лучшему себя вкупе со
10 всем миром. Если тебе будет тяжело, то так будет оттого
11 лишь, что должное часто бывает непривычным, и потому
12 — неприятным. Но для того и существует Учение, чтобы
13 привычное дурное и вредоносное сменилось необходимым
14 благим и полезным. Если ты познаёшь, то ты научишься
15 находить приятность в должном и в его вершении, и со
16 временем обретёшь в этом счастье. Каждым твоим пра-
17 вильным деянием вершится нынешнее и грядущее благо
18 Мироздания, — это ли не то счастье, которое больше мири-
19 ад тягот и бед? Некоторые из людей, видя твои деяния, мо-
20 гут осудить тебя, и даже преисполниться вражды к тебе;
21 причина этого — в их незнании. Не удивляйся тому, что
22 заблуждения восстают на Истину: для изжития этого зла и
23 даровано миру Учение. Если бы не было заблуждений и
24 зол, то и нынешнее его явление было бы не нужно. Поэто-
25 му пойми, что следуя Учению ты призываешь на себя вра-
26 жду всего дурного, что существует в мирах. Будь же готов
27 к сему; будь твёрд в благе, — ибо значимость одной круп-
28 ицы блага больше значимости тысяч зол. Такова же и сила
29 его; если ты знаешь это, то ты устоишь против любого зла,
30 и преодолеешь его. Будь же таким ради величайшего блага.
31 Никогда не отступай от надлежащего: пусть ничто не смо-
32 жет принудить тебя пренебречь им. Будь храбр, чтобы не
33 быть сломленным страхом; будь осторожен, чтобы не быть
34 обманутым ложью; будь твёрд в стремлении к благу, чтобы
35 не быть прельщённым соблазнами дурного. Держись Уче-
36 ния, преодолевая тяготы, опасности, искусы и вражду.
37 Помни, что так ты защищаешь саму Истину и Благо, и саму
38 жизнь Мироздания. Нет ничего драгоценнее этого: ради
39 такого вершения и даруется человеку жизнь. Ради этого
40 стоит жить, и ради этого не жаль жизни. Одна жизнь — не
чрезмерная плата за всеобщее благо; радей же о благе, бо-
рись за его торжество, и защищай то, что хорошо, — если
необходимо — то даже и ценою жизни. Не сходи с верного
пути, — ведь с тобою по нему идёт всё Мироздание. Нау-
чись быть таким, и будь таким. Держись Учения, содейст-
вуй ему, как можешь, и защищай его. Старайся и другим
явить Истину; помогай им узреть её. Вращивай Истину в
умах людей: это — дело весьма благое и необходимое.
Провозглашай Учение, когда и где это возможно. Истина
есть наилучшее из богатств; и богатство это таково, что оно
не станет меньше, сколько бы ты ни раздавал его. Сокры-
вающий его от людей есть худший из воров; теперь, когда
Истину надлежит провозглашать, сокрытие её есть великое
зло. Открывая кому-либо Истину, ты вращиваешь в нём
семя блага и указуешь ему наилучший путь. Он научается
благу, и будет вершить его, а это — то, что необходимо для
совершенствования Мироздания. Во всём, что он свершит
доброго, будет частица и твоего вершения; так ты будешь
вершить благо не только сам, но и через тех, кого привёл на
верный путь. Великое благо — помочь другому познать
Истину: благо это равно Вселенной. Но не делай этого на-
сильно, — ибо тогда великое благо обратится в великое
зло. Всякий через своё стремление и свою волю выводит
себя на избранный им путь; он способен сам избрать его.

41 Человек наделён свободною волей, и она должна вершить
42 себя. Она есть одно из свойств познающего; если бы её не
43 было, познающий не был бы таковым. Без свободы выбора
не может должным образом вершиться познание, ибо тогда
невозможно избрать стезю познания и свои шаги по ней.
44 Принуждение человека познавать то, что не он сам избрал
для своего познания, есть одно из величайших злодеяний.
45 Кто посягнул на свободу выбора другого человека, тот пре-
46 пятствует его восхождению к лучшему. Если некто своею
волею избрал для себя дурной путь — это полагает ему
препону в восхождении; но если кто-либо насильно прину-
47 дил его избрать даже наилучший путь — это полагает пре-
пону ещё большую. И для принудившего это — горе, ибо
он хотел совершить благое дело, а совершил злодеяние.
48 Такой сам вверг себя в заблуждение, — и от этого несча-
49 стье его ещё больше. Горе обоим, — и принуждённому, и
50 принудившему. Человек совершенствуется тогда, когда он
51 познаёт, и когда умеет, различив лучшее и худшее, сам из-
брать для себя лучшее. И познаёт он наилучшим образом
52 только тогда, когда сам избирает для себя путь познания.
53 Не принуждай же никого избрать путь, который представ-
54 ляется тебе наилучшим, — даже если он и в самом деле
наилучший. Провозглашай Учение только тому, кто желает
его знать; а кто не желает, тому не навязывай его. Сам же
55 поступай так, как надлежит поступать, и отстаивай Истину
через благо. Живи, держась должного пути и верша добро;
56 отыщутся те, кто пожелает узнать твой путь и вступить на
него. Являй благо деяниями и предлагай Истину в словах;
57 отыщутся те, кто узрит это. Тех же, кто идёт иными путя-
58 ми, не презирай, и не питай к ним вражды. Они избрали для
себя то, что сочли благим, и за это достойны уважения.
59 Всякий стремится к благу, — но не всякий знает, что оно
60 такое. Если некто ошибся и избрал неверный путь, то это
— от незнания; он подобен ребёнку, не умеющему умом
61 своим объять целый мир. Старайся помочь ему увидеть Ис-
тину, — но только так, чтобы не ущемить его свободы.
62 Провозглашай Учение только там, где это уместно, и толь-
63 ко тогда, когда это уместно. Чужие учения уважай и нико-
64 гда не оскорбляй, и не глумись над ними. Опровергай их
для того, чтобы более явственно стала Истина; но делай
это подобающим образом, без гнева и презрения, и при
65 этом не лги. Правда не есть оскорбление; но и её провоз-
66 глашай так, чтобы в этом не было злобной хулы. Страш-
нейшее и наихудшее в сём деле — ложь: если ты солжёшь,
то станешь недостойн того, чтобы явить кому-либо свои
67 слова. Защищай Учение словом Истины от слов лжи и вра-
68 жды, и делом — от враждебного дела. Сам же никого не
подвергай насилию за его убеждения; и чужое учение за-
щищай от несправедливых гонений, — подобно тому, как
69 защищают всякого невинного. Если ты радеешь о свободе,
70 то ты радеешь о благе. Не исполняй обычаев чужих учений
и не используй в Учении их атрибутов, для них же изготов-
71 ленных. Это есть гнусное воровство и великое оскорбле-
ние; также и тех, кто не в Учении, сколь возможно удержи-
72 вай от этого. Сколь возможно удерживай их от оскорби-
тельного поношения чужих учений, и от глумления над

73 ними, и от лжи о них, и от всяческой вражды. Радение о
74 мире есть радение о благе. Пусть слово и деяние мирно со-
перничают со словом и деянием; вершащееся таково, что
Истина и благо восторжествуют всё равно.

ЭНОН VI

1 Не питай к другому человеку презрения и вражды за то, что
он обитает в той или другой земле или принадлежит к тому
2 или другому народу. Нет худших и лучших земель и нет
3 худших и лучших народов. Природа едина; всё, что суще-
ствует, есть её частицы, — и в каждой из них содержатся
4 все прочие. Каждая частица Мироздания есть ты; люби же
мир и береги его больше, чем себя, — ибо он есть ты, кото-
5 рый больше тебя. Так же и люди едины с тобою: всякий из
6 них есть ты. Они драгоценны, потому что они существуют
7 и в них живёт чувство и мысль. Они идут к благу; и всякий
из них может свершить великое благо для Мироздания, и
8 свершит его — будь то скоро или нет. Всякий из них есть
частица животворящей Природы, рождённая ради лучшего
9 и достойная лучшего. Люби же всякого из людей, цени и
10 береги его и радей о нём. Ни земли, ни державы, ни народы
не могут являть разделения людей на лучших и худших.
11 Все земли одинаковы для всякого из людей; державы раз-
нятся законами, но не людьми; различия же народов есть
12 лишь одежды, в которые облекается единообразная сущ-
ность человека. Различия меж народами существуют не ра-
ди отвержения ими друг друга, но ради взаимного влечения
13 к слиянию. Из надлежащего слияния различного происхо-
14 дит новое и лучшее прежнего. Так, из слияния различных
народов произойдёт единый народ, который будет лучше
15 прежних. Пусть же не будет меж народами вражды, и пусть
16 никакой из них не будет презираем и гоним. Пусть соеди-
няются в любви сыны и дочери разных народов, и потомст-
17 во их пусть будет счастливым. Есть и в мирах иных твари,
18 разумом подобные людям. Люди и они подобны разным
19 народам: это так. Законы единства всеобъемлющи: поэтому
из надлежащего слияния этих народов также произойдёт
20 новое и лучшее прежнего. Это свершится в своё время и
21 принесёт добрые плоды. Пусть же не будет вражды ни меж
22 народами мира людей, ни меж народами Вселенной. Стре-
мись к тому, чтобы это было так, ради сего верша надле-
23 жщее. Пусть единым народом будут те, кто пребывает в
24 Учении. Поистине, они — единый народ; отличие же его от
25 прочих есть знание Истины. Она вечна: поэтому народ этот
26 есть Вечный Народ. Были в прежние времена среди людей
люди из сего народа; не раз он погибал в мире людей, и
27 столько же раз возрождался. Он таков, что плоть не полага-
ет ему предела: поэтому кто принадлежал к нему, будучи
28 во плоти, тот и по оставлении её пребывает в нём. Все, кто
когда-либо познал Истину, пребывают в сём народе; и в
29 нём же — те, кто познал её, обитая в мирах иных. Таков
30 Вечный Народ, обитающий в Мироздании. В нём нельзя
родиться, — но он приемлет каждого, кто сливается с ним
31 через познание. Все идут по пути познания к знанию Исти-

32 ны, и все достигнут цели. Все станут частицами Вечного
 33 Народа — и люди, и иные твари, подобные им разумом.
 34 Вечный Народ — это мой народ; и я говорю: пусть придут
 35 в него все. В нём нет вражды и злодейства, но лишь любовь
 36 и добро, ибо в нём в благе едины Дух, сознание, чувство и
 37 плоть. Через него пролегает путь восхождения, именуемого
 38 «совершенствованием», и он возвращает в Бытии великое
 благо Мироздания. Он не ведаёт вражды к прочим народам,
 — ведь они есть те семена, из которых он возрастает в своём
 единстве и величии. Он радеет о этих семенах, и из них че-
 рез благо он возвращает себя. Таков он; помни же, что ты
 — его частица, и верши то, что подобает ей вершить.

ЭНОН VII

1 2 Всякий человек имеет своё место в мире и своё дело. Мно-
 3 горазличны дела людей: одни из них величественны, дру-
 4 гие — едва зримы. Во всяком деле есть те, кто более искус-
 5 сен в нём, и те, кто менее искусен; одни идут путём пости-
 6 жения своего дела дольше, и постигают его лучше, чем
 7 другие. Таков путь познания: все идут по нему, но не все
 8 9 идут вровень. Кто более искусен в некоем деле, тот лучше
 10 знает, что для этого дела полезно, а что — вредоносно; и он
 11 лучше знает, как делать его, чем тот, кто не столь искусен.
 12 Поэтому тому, кто менее искусен в некоем деле, следует в
 нём подчиниться тому, кто более знающ и искусен. Пусть
 он следует его слову и учится у него: так он принесёт сво-
 ему делу больше пользы, потому что будет делать его луч-
 13 ше. Будь таков в деле, которое ты избрал. Почитай того, кто
 14 в нём искуснее тебя, повинуйся ему в этом деле и учись у
 15 него. Тому, кто в нём менее искусен, чем ты, помогай де-
 16 лать его наилучшим образом, заботься о нём и научай его
 этому делу. Тот, кто делает своё дело искусно и хорошо,
 17 18 достоин за это уважения от всякого человека. Поэтому да-
 19 же если ты весьма искусен в своём деле, ты будешь прав,
 20 если окажешь почтение тому, кто искусен в другом деле.
 Все дела связуются меж собою, сплетаясь в ткань верше-
 21 ния. Они подобны потокам, истекающим друг из друга и
 22 сливающимся друг с другом. Великие дела слагаются из
 23 малых, которые вершатся в них. Всякое дело таково; и даже
 если его знает и вершит только один из людей, то есть нек-
 24 то, кто лучше знает суть потока, в который слагаются по-
 25 добные дела. Таково и вершение блага. Малые благие дея-
 ния есть ступени вершения великого блага. Многие вершат
 благо в меру своего разумения и своих сил; и многие даже
 не видят сути блага дальше малого своего вершения. Но
 есть те, кто весьма сведущ в деле вершения блага; таким
 ведомо и малое благо, и слагающееся из малого блага благо
 великое. Такие знающие могут быть наставниками в благе
 для каждого из людей. Многообразные дела вершатся в
 потоке благого вершения. Что бы ни делал тот, кто стре-
 мится к благу, — для него будет правильно и хорошо воз-
 дать почёт тому, кто более сведущ в благе, следовать его
 слову и учиться у него. Много есть различных плодовых
 25 дерев, — но земля и влага у них одна. Так знание блага есть

26 пища всякого дела, и знающий благо есть подобающий на-
 ставник и водитель для всех. Сознательное вершение блага
 27 проистекает из должного знания Истины, которое необхо-
 28 димо для верного вершения. Мудрость есть великое знание
 29 и осознание Истины. Она нераздельна с благом вершением;
 30 так, кто подлинно мудр, тот благ. Мудрый есть наилучший
 31 Учитель; того, кто не приемлет блага, он способен приве-
 32 сти к благу, а благого он способен сделать совершеннее. По-
 33 этому что бы ты ни делал, следуй слову знающего и благо-
 34 го: оно направит к благу любое дело. Такой, как он, хорош
 35 везде и всегда, — ибо он делает мир лучше. Из властителей
 36 наилучший — тот, который мудрее прочих. Такому надле-
 37 жит повиноваться более, чем другим, — будь он водителем
 38 державы, некоего народа или круга людей. Среди знающих
 39 есть более сведущие и менее сведущие, — как и во всём
 40 прочем. Их Учитель и водитель — тот, кто более других
 41 знающ и мудр; он словом своим и делом наилучшим обра-
 42 зом вершит наилучшее для мира и людей. Он — наилуч-
 43 ший водитель и властитель; сама Природа делает его тако-
 44 вым, — ибо благо вершится благом и ради блага. Отыщи
 45 такого, почитай его и повинуйся ему, соблюдая провозгла-
 46 шаемый им закон. Закон его подлинно хорош и благоотво-
 47 рен, ибо в сём законе благо Природы сливается с благом
 человеческой воли, порождая ещё большее благо. Нет зако-
 на лучше этого, справедливее и сильнее. Такой властитель
 есть наилучший властитель в глазах мира и необходимей-
 ший для людей, ибо через него и его закон миром могут
 править Истина и Благо. Нет ничего лучше для процвета-
 ния мира: это так. Отыщи такого мудрого; где бы он ни был
 и кем бы он ни был, он — один такой. Он — из Вечного
 Народа, и для людей он — наилучший. Верши его дело;
 стремись к тому, чтобы в мире и в мирах воцарились Исти-
 на и Благо. Следуй провозглашаемому им закону, и других
 научай тому же, ибо это — ради лучшего. Нет ничего луч-
 ше Блага; среди всего, что существует, пусть будет избрано
 лучшее, и пусть оно властвует и вершит себя и мир. Пусть
 будет так; радей же об этом.

ЭНОН VIII

1 2 Ты свободен в своих чувствах, мыслях и деяниях. Свобода
 эта естественна и не подвластна никому, кроме тебя самого.
 3 Два предела есть у неё: один — тот, над которым ты не
 4 властен, другой — порождение твоего произвола. Первый
 5 есть предел твоих свойств, способностей, знаний и сил;
 второй ты полагаешь себе своею волей. Первый предел
 может быть перенесён тобою от прежде невозможного для
 тебя, ставшего возможным, к иному невозможному; но он
 останется, — ибо чего ты не можешь, того не можешь.
 6 Второй предел ты изыскиваешь для себя сам и избираешь
 7 его для себя сам в меру своей воли. Он отделяет то, что ты
 можешь и хочешь делать, от того, что ты можешь, но не
 хочешь делать; и он отделяет то, что ты можешь не делать,
 8 от того, что ты вменяешь себе в обязанность. Возведение
 9 этого предела есть сила власти над собою. Никто не вла-

стен над тобою, кроме тебя самого: это — закон, который
10 невозможно преступить. Невозможно принудить человека к
11 чему-либо против его желания и воли. Всякий совершает
12 только то, что он желает совершить. Всякий в меру своего
13 понимания изыскивает то, что почитает лучшим для себя, и
14 этому следует. Если некто, будучи принуждаем к чему-
15 либо через угрозы, пытки или иное подобное, совершает
16 это, то это значит, что он счёл это лучшим для себя. Так, он
17 сам преступает положенный им же себе предел, — ибо та-
18 кова его воля. Есть такие, воля которых столь слаба, что
19 они не могут устоять против страха, страдания или соблаз-
20 на: предел такого для него не прочен. Такие не делают свой
21 предел незыблемым, и легко преступают его; но они весьма
22 часто мнят, что в этом виноваты не они. Такие несчастны,
23 — ибо хотя и стремятся они обрести лучшее, но на деле
24 часто отвергают его ради худшего. Бывает так, что им это
25 ведомо, но они предпочитают отвергнуть лучшее ради того,
26 что легче или приятнее чувству или плоти: так они часто
27 ради малого и мнимого отвергают великое и истинное. Они
28 несчастны, — ибо так они разрушают себя и ввергают себя
29 в пучину страданий. Кто отверг благое ради дурного, тот
30 после краткого облегчения или наслаждения познает горечь
31 своей утраты и боль, — ибо так он стал беззащитен перед
32 бóльшим злом и бóльшими тяготами. Такие утрачивают
33 больше, чем обретают, и путь их к лучшему становится
34 много мучительнее. Никто не виноват в этом, кроме их са-
35 мих, — ибо свобода их не подвластна никому другому.
36 Есть такие, которые умеют властвовать над собою; их пре-
37 делы для них прочны, ибо воля их не желает склониться
перед невзгодами и соблазнами. Такие обозначают для себя
свой путь избранными ими пределами, и держатся их. Если
они заблуждаются, избрав неверный путь, то однажды че-
рез познание они отыщут путь верный; тогда и пределы их
станут иными. Дурное сменяется добрым; так неверные
пределы сменяются верными, когда то, что было в них дур-
ного, уходит и сменяется благим. Но, будь предел верным
или неверным, каждый полагает его себе сам, и только сам
же может принудить себя преступить его. Всякий избирает
себе один путь из нескольких. Выбор может вершиться все-
гда, — потому что не бывает так, чтобы воля имела лишь
один путь. Раб волен смириться со своею участью и волен
не смириться; принуждению через страх смерти можно
подчиниться и можно не подчиниться. Ничто не в силах
сломить твою волю, — кроме её самой. Поэтому помни,
что ты свободен всегда и во всём; принудить себя к чему-
либо можешь только ты сам. Ты избираешь для себя то, что
представляется тебе благом, и следуешь избранному. Это
может быть весьма тягостно, если ты верно избрал умом,
но не осознал, — ибо тогда трудно унять возмущение
чувств. И тогда это может быть весьма тягостно, когда ты
верно избрал только чувствами, — ибо тогда рассудок мо-
жет терзать чувства, страдая от того и сам. Но та и другая
тяготы — преходящи; тот же, кто их преодолет, обретёт
счастье много большее, чем миновавшие страдания. Сумей
избрать должное и следовать ему; и помни, что никто не
может принудить тебя избрать то, что не представляется

38 тебе таковым. Я наставляю тебя и говорю, что тебе надлежит поступать известным образом, — но я не принуждаю
 39 тебя к этому. Я возвещаю тебе надлежащее и лучшее; оно таково, даже если бы никто в мире людей не знал его или
 40 не доверял ему. Из лучшего и прочего ты избираешь одно, и избираешь его сам, — в согласии со своими чувствами и
 41 знанием. Ты волен поступать не так, как тебе надлежит поступать, ибо ты можешь не знать блага или не хотеть его, — но от этого надлежащее не перестанет быть таковым.
 42 Лучшее в Природе вершится естественным образом: оно и есть надлежащее. Такова Природа, — а ты есть её частица;
 43 и ты волен поступать неестественно и дурно, — но при этом надлежащее останется таковым, а ты будешь вершителем зла. Лучшее — таково, каково оно есть; оно не зависит от твоих желаний, твоих знаний, твоей веры и твоей воли. Надлежащее подобно потоку; ты волен быть им или не быть, — но ты не можешь повелевать им и изменять его по своему произволу. Я говорю тебе о надлежащем, и говорю достоверно. Если ты через чувства или ум познал истинность моих слов, и если ты хочешь следовать им, — тогда верши это. Положи себе пределы, не позволяющие обращать благое вершение в дурное; и пусть воля твоя соблюдает и укрепляет их. Отыщи лучшее для себя и избери его для того, чтобы следовать ему. Никто не может принудить тебя избрать нечто или отвергнуть избранное. Что бы ты ни избрал, — держись избранного; пусть свобода твоя вершит себя, а воля пусть будет сильна. Пусть ни страх, ни страдания, ни соблазны не смогут повергнуть твою волю; пусть лишь знание подвигнет тебя отвергнуть дурное и избрать лучшее против прежнего. Ищи лучшее и верши свою свободу и дело своей воли.

ЭНОН IX

1 Пусть тот, кто стремится к благу, помнит, что вершение
 2 блага есть суть бытия Мироздания. Мироздание существует
 3 ради блага, которое есть его основа и цель. Мироздание не восстаёт на себя, ибо оно существует по законам естественности, из коих величайший — стремление к лучшему.
 4 Природа соблюдает этот закон; поэтому она благотворна.
 5 6 Соблюдай его — и не совершишь зла, но лишь благо. Ты — частица Природы; она существует тобою, а ты — ею; закон для тебя и для неё — один, и благо — одно. Ты един с Мирозданием, и ты содержишь его в себе. Люби же его такою великою любовью, какою ты способен любить то, что для тебя во много крат драгоценнее тебя самого. Ты равноценен Мирозданию: пойми же, сколь драгоценно оно, много большее тебя, если даже малая его частица, которая есть ты, равноценна ему во всей его полноте. Малое равно великому; великое же, будучи равно малому, в то же время много больше его. Так малое есть великое; великое же величием своим превосходит его. Так ты равноценен Мирозданию, но оно много драгоценнее тебя: таковы ступени тождества. Почитай же и люби Мироздание как должно, — ибо без любви к благу невозможно познать сущность вершения

14 блага. Природа есть плоть и вершение сущности Мирозда-
 15 ния; она созидает, зиждит и претворяет через благо и ради
 16 блага. Она есть лик самого бытия всего существующего; ею
 17 живёт живущее. Она блага; ценность её равна ценности
 18 Бытия. Она есть единое, единственное и лучшее из существ-
 19 вующего в Мироздании. Всё есть она, и ничто не может
 20 быть не ею; она есть проявления Творца внутри его самого.
 21 Невозможно совершить благо не через неё, — ведь и суще-
 22 ствовать можно только через неё. Через неё вершится су-
 23 ществование необходимого зла, которое через неё же пре-
 24 творяется в благо. Она есть величайшее, необходимейшее и
 25 лучшее; и она есть существующее. Знай, что она такое, —
 26 ибо знание это необходимо. Всякая тварь, не способная
 27 осознавать, обладает этим знанием; обладаешь им и ты, —
 28 но ты должен обрести его ещё раз и осознать: таков путь
 29 осознающего. Знай Природу и люби её так, как должно.
 30 Познавай её для того, чтобы в тебе слились любовь неосоз-
 31 нанная и любовь осознанная: тогда в тебе родится любовь
 32 высшая. Она породит в тебе великую гармонию с Истиной
 33 и Благом, — и тогда ты сможешь обрести ещё более вели-
 34 кое знание и свершить ещё более великое благо. Мир лю-
 35 дей есть чрево, породившее тебя, и пища, вскормившая те-
 36 бя; ты есть его частица. Он породил и взрастил тебя ради
 37 блага; и он порождает, и порождает, и будет порождать дру-
 38 гих ради того же. Люби его, почитай и береги; познавай его
 39 для того, чтобы вершить для него благо. Для него хорошо
 40 то, что естественно; познавай же естественные законы для
 41 того, чтобы вернее соблюсти их. Береги мир ради лучшего;
 42 знай, что благо, совершённое для него, породит во време-
 нах и пространствах благо много большее. Не причиняй
 миру зла и защищай его от зла, вершимого другими. Пом-
 ни, что наилучшим образом ты изживаешь и предотвраща-
 ешь зло, научаясь благу и научая ему других. Что естест-
 венно, то хорошо; познай же суть естественности. Познавай
 меры должного и меры мер, чтобы не причинить зла через
 благо. И помни меру своего мира; она такова: твой мир есть
 Мироздание. Радей о благополучии своего малого мира,
 тем радея о благе всего Мироздания; радей о благополучии
 Мироздания, — ибо так ты радеешь о благе своего малого
 мира. Природа есть то, о благополучии чего тебе надлежит
 радеть всеми своими силами через все свои чувства и зна-
 ния. Радея о благополучии любой и каждой её частицы, ты
 в одно время радеешь о благополучии и малого своего ми-
 ра, и всего Мироздания. Нет дела лучшего, чем это: всякое
 благо вершится им и ради него. Таково единство и таково
 благо. Люби Природу, — ибо всё благо происходит ею че-
 рез неё; познавай её и преумножай её благо; не будучи та-
 ким, ты не сможешь свершить должного и необходимого.

ЭНОН X

1 Всякая тварь есть частица Природы; таков же и человек.
 2 Помни об этом; почитай его и люби, береги его и радей о
 3 его благе. Он драгоценен среди драгоценного, ибо в нём
 взросло то, что Природа даровала ему ради блага, и что

4 есть залог прогресса Мироздания. Это есть великое свойство
5 во — познающий разум, способный осознавать. Будь он
 достоянием человека или иной осознающей твари, он есть
6 то, через что в должные сроки и должным образом свершает
 свою эволюцию Дух. Это — ступень, миновать которую
7 нельзя; без неё не может вершиться восхождение Мироздания,
 которое есть Творец, к большему совершенству. Поэтому человек
8 драгоценен в Мироздании столь же, сколь драгоценен в человеке
 разум, без которого он не мог бы познать Истину, научиться
9 благу и стать совершеннее. Когда ты смотришь на человека, ты
10 видишь одну из опор Мироздания; ты видишь семя, из которого
11 взрастёт величайшее благо. Таков человек; почитай же его и
12 люби, — ибо иначе нельзя. Ты таков же; так не подобает же тебе
13 дурно обходиться с другими. Познай и осознай, что человек
14 драгоценен даже в сравнении с драгоценным; он необходим
15 Мирозданию; Природа взрастила его в себе с великим тщанием
16 и с великою любовью. Без любви невозможно вершить благо;
17 всякое доброе дело питаемо ею. Она есть в каждом, — хотя
18 многие не ведают того; если некто делает добро, желая, чтобы
19 другому было хорошо, то это — от любви. Она сильна; и человек
20 рад повиноваться её стремлению, — ибо такое вершение есть
21 наслаждение благом. Желание добра кому-либо или чему-либо
22 есть проявление любви; но если желаешь добра, то делай его,
23 чтобы правда не обратилась в ложь. Как надлежит любить Природу,
24 так надлежит любить и человека, — ибо он есть одна из
25 драгоценнейших её частиц. Заботься о благе человека; делай
26 ему добро. «Правильное» значит «благое»; познавай же Истину,
27 чтобы не ошибаться в своём вершении. Познав должное,
28 следуй ему: так ты не сойдёшь с благого пути. Всякое твоё
29 деяние есть деяние великое, — ибо даже из малейшего деяния
30 произрастает великое благо или великое зло. Ты обитаешь
31 среди людей; ты среди них даже тогда, когда ты один. Всякое
32 твоё деяние, слово, мысль и желание либо хорошо и
33 благотворно для них, либо плохо и вредоносно. Помни об этом;
34 живи так, чтобы не причинять людям вреда. Научись различать
 благотворное и вредоносное; также научись различать меру,
 чтобы уметь предпочесть большее и необходимейшее благо
 меньшему. Других научай тому же, чтобы благо обрело для
 себя больше источников. Если ты любишь людей, то ты должен
 желать, чтобы они любили друг друга: иначе нельзя. Любовь
 порождает любовь, а благо порождает благо; доброе
 взрастает из доброго. Любовь и благо даруют людям
 стремление к большему совершенству и волю к его достижению.
 Из стремления и воли к малому благу произрастает стремление
 и воля к благу великому. Живи так, чтобы не только вершить
 благо, но и научать тому же других. Это — великий поток
 блага; этим потоком животворится эволюция человечества.
 Радей не о том лишь, чтобы совершить нечто благое для
 людей, но и о том, чтобы сами они желали и умели вершить
 благо. Радея о том и о другом, ты радеешь о благе большем;
 так ты порождаешь всеобщее благополучие. Пусть все будут
 таковы, — тогда род людей познает величайшее счастье.

ЭНОН XI

1 Много есть добрых и полезных дел; избери себе то из них,
2 которое хорошо для тебя. Избирай его со тщанием, — так,
3 чтобы не обмануть себя; избрав же, стремись быть в нём
4 искусным, чтобы не обратить пользу в непотребство. Но
5 помни, откуда изливается подлинное благо: источник его
6 — истинное учение. Поэтому что бы ты ни делал, радей о
7 благополучии истинного учения, через это радение радея о
8 благе мира. Поступай так, чтобы деяния твои приносили
9 ему пользу; заботься об этом. Следуй ему, зижди его, бере-
10 ги его и защищай. Ты живёшь среди людей; много у них
11 различных законов и обычаев. Уважай их законы и обычаи;
12 но помни, что твой закон и обычай есть тот, который про-
13 возглашён истинным учением. Он — наилучший; он пред-
14 назначен для вершения блага, и ему неведомо стремление к
15 дурному. Исполни́й его и научай ему других; но не прину-
16 ждай их следовать ему против их желания, — ибо насиль-
17 ственное принуждение к благу есть зло, и из него не взра-
18 стёт благо. Сам же держись этого закона, и утверждай его в
19 мире собою. Не знающий блага скажет, что закон этот плох
20 и вредоносен; не удивляйся этому, — ведь утверждаемый
21 тобою закон пришёл в мир, жители коего привыкли к зако-
22 нам, худшим твоего. Не сразу изживаются заблуждения;
23 будь же терпелив и усерден в своём вершении. Есть истин-
24 ный закон, несущий миру благо; и есть те, кто следует ему:
25 это — Вечный Народ. Ты — в нём; радей же о его благе.
26 Нет у тебя ничего лучше его, и нет ничего лучше его у мира
27 людей. Благо изливается в мир через Вечный Народ, бес-
28 смертный в истинном учении; радея о нём, ты радеешь о
29 Благе. Есть в мире людей немало дурного, восстающего на
30 благо в стремлении истребить его. Умей защитить Вечный
31 Народ от враждебных сил: кто вершит благо, тот не может
иначе. Вечный Народ есть твердыня блага; в Вечном Наро-
де — ты, и твой Учитель, и другие Учители, и многие мно-
жества людей и иных осознающих и благих. Всякое зло,
восстающее на него, есть порождение сил, много меньших
его, — и закон их мал и неверен. Истинный закон лучше
других законов и сильнее их; и никакой из них не властен
воспрепятствовать тебе следовать верному закону, утвер-
ждать его и защищать его. Если он гоним и истребляем —
защити его словом и делом. Но помни, что люди жаждут
добра, а зло вершат лишь потому, что заблуждаются, мня
его благом. Поэтому истребляй зло через обращение его в
благо; пусть восставшие на тебя не погибнут, но узрят бла-
го твоего закона и последуют ему. Старайся поступать так;
научайся этому для того, чтобы побеждать без битв. Так
можно многое совершить, и многому злу не дать возрасти и
восстать на Вечный Народ. Это — наилучшая борьба, —
ибо в ней даже побеждённый богат благом и счастлив. Ста-
райся бороться так; пусть не будет в тебе стремления к
худшей борьбе. Но если так защитить не удалось, и если
некто вошёл в обиталище Вечного Народа, чтобы силою
истребить его, обратив благое в дурное, а живое — в мёрт-
вое, — тогда защити его даже и силою. Час такого деяния
есть час великого горя и великой скорби, — ибо ты свер-

32 шишь зло и примешь на себя его тяжесть. Но не защитит
невинного и благого от страданий и гибели есть зло много
33 большее, — ибо если ты не защитил его, то ты истязал его
вместе с его мучителем, а рука его убийцы — твоя рука.
34 Защити его силою, как можешь, — ибо учинить насилие
над злодеем ради защиты блага есть зло меньшее, нежели
35 потворствование злодею даже и через недеяние. Ты избираешь
для себя одно зло из двух; но избираешь ты его не
36 столько ради себя, сколько ради того, кто нуждается в за-
щите. Не должен он страдать или погибнуть потому лишь,
37 что твоё благополучие для тебя дороже его благополучия.
И если он погибнет по твоей вине, — ибо ты мог защитит
38 его, но не защитил, — то тебе будет хуже, чем ему, потому
что этот твой грех много страшнее смерти. Если ты уяз-
39 вишь себя злом ради блага — горе тебе; но и благо тебе,
потому что ты принял на себя великую тяготу этого горя,
40 радея о благе другого человека. Деяние это не погрузит те-
бя в пучину зла, хотя и уязвит великою болью, и обременит
41 великою тяготой; но в пути своём ты через вершение мно-
гого блага изживёшь свершённое тобою зло. Первое из бла-
42 га есть уже в самом этом деянии; и через него избежишь ты
большого зла и большей тяготы. Так и сделай, — но тогда
43 лишь, когда нельзя будет иначе, и только ради защиты. В
сём будь внимателен и тщателен, чтобы не ошибиться и не
44 свершить этого без необходимости, или не промедлить из-
лишне, мня, что необходимости ещё нет, тогда как она есть.
45 Но говорю тебе: избегай этого зла, пока возможно; изо всех
сил старайся не допустить, чтобы возникла необходимость
46 в нём. Пусть не будет ни человека среди людей, ни народа
среди народов, ни твари среди тварей, ни закона среди за-
47 конов, и ничего иного, что могло бы принудить тебя пови-
новаться ему, отвратясь от деяний во благо Вечного Народа
и следования его закону. Пусть ничто из этого не устрасит
48 тебя, — ибо ничто из этого не сильнее тебя. Что бы ни бы-
ло с тобою, — не исторгай себя из Вечного Народа. Поис-
49 тине, тебе нечего страшиться, ибо нет страданий, больших
даже малейшей частицы счастья Вечного Народа. Сей на-
50 род таков, что и умерший не исторгается из него, но по-
прежнему пребывает в нём, и живёт, и видит, и чувствует, и
51 мыслит, и совершает деяния. Поэтому не страшись смерти;
избегай её, доколе подобает, — но не страшись. Она кратка,
и сама в себе не содержит страдания; а за нею — дальней-
52 шая жизнь в Вечном Народе. Не страшись же смерти; если
необходимо будет, то прими её, защищая Вечный Народ и
53 блюдя свою верность его закону. Прими её, если нельзя
будет иначе; это — поступок, великий благом и порож-
дающий великую силу в благе: даже умерев, ты победишь.
54 Умерев, ты не исчезнешь, но будешь жить; пожертвовать
же малым собою ради великого себя, который есть Вечный
55 Народ, — поступок из достойнейших. Ты утратишь плоть,
— но взамен обретёшь великое благо своего деяния и благо
Вечного Народа; плоть же при надобности обретёшь вновь.
Защищай Вечный Народ и блюди свою верность ему; и
знай, что он так же преданно радеет о тебе. А в те времена,
когда не постигают тебя и его столь великие невзгоды, ра-
дей о благе Вечного Народа как-либо иначе, в меру своих

56 уменей и сил. Всячески радей о его благополучии; добывай
 57 ему силу, и добрую славу, и имяние. Помни о том, что ты и
 есть Вечный Народ; живи же так, чтобы не ввергнуть его
 через себя в зло, непотребство и позор: блюди чистоту сво-
 58 их деяний. Пусть другие через тебя видят в Вечном Народe
 59 лишь благое, — даже если и не поймут этого блага. Но бла-
 го являет себя в людях, — и будут такие, которые узрят и
 60 поймут его. Если ты подобающим образом введёшь кого-
 либо в Вечный Народ, — великое благо и великая радость
 61 тебе, и ему, и сему народу. Просветить осознающего и тем
 62 породить великое благо — деяние из достойнейших. Много
 63 есть благих дел, подобающих тебе; верши же добро. По-
 смотри вокруг — и увидишь, что благое вершение взывает
 64 к тебе о себе. Живи же им, а оно пусть живёт тобою.

ЭНОН XII

1 2 Ты — из Вечного Народа: благо тебе. Но помни, что народ
 этот для того существует, чтобы вершить благо и блюсти
 3 его везде. Заботься же о сказанном деле, ибо ты — его вер-
 4 шитель. Многие хотят блага только для себя или для тех
 5 немногих, кто им дорог. Ты же желай блага всем, и радей
 об их благе; дорог тебе Вечный Народ, — но дорог и тот,
 6 кто не в нём. Тем хорош Вечный Народ, что он — верши-
 тель и блюститель всеобщего блага; для того ты и радеешь
 о Вечном Народe и защищаешь его, чтобы он мог быть, ра-
 7 деть о других и защищать их. Если из всего существующе-
 го ты любишь только Вечный Народ, то это значит, что ты
 8 не знаешь его. Если ты не радеешь о благе того, кто не в
 Вечном Народe, то это значит, что ты сам — не в Вечном
 9 10 Народe. Ты борешься не с людьми, но со злом. Зло — все-
 11 гда зло, — восстаёт ли оно на тебя или на другого. Благо же
 — всегда благо, — вершится ли оно для тебя или для дру-
 12 гого. Много есть таких, которые радуют о благе только сво-
 его народа; ты видишь, сколько зла проистекает из этого.
 13 Так рождаются многие несправедливости, и многие злодея-
 14 ния, и многие горести и тяготы для людей и мира. Ты же
 потому в Вечном Народe, что познаёшь Истину и науча-
 15 ешься радению о всеобщем благе. Всякий народ для тебя —
 твой народ; Вечный же Народ есть сливающиеся в единый
 16 лик лики всех народов и то, что есть в них лучшего. Всякий
 народ есть твой родной народ, а всякий человек одинаково
 17 дорог тебе. Радей же о благе всякого народа и всякого че-
 ловека так же, как радеешь о благе Вечного Народа и тех,
 18 кто в нём, — будь они людьми или иными тварями. Всяко-
 му правому или невинному будь радетелем о нём и защи-
 19 той, а всякому злу — преградой. Из зол, вершащихся в ми-
 ре людей и в мирах, нет таких, которые не уязвляли бы те-
 20 бя, и к обузданию и изжитию которых ты не должен был
 бы стремиться по мере умений своих и сил. Нет такого пра-
 21 вого дела, за которое не мог бы ты отдать жизнь, — ради
 22 кого бы оно ни вершилось. Трудно стоять против всего зла
 мира; великие невзгоды и тяготы могут пасть на тебя. Но
 23 благая мощь Вечного Народа столь велика, что любое зло
 — слабее её, и оно будет повергнуто ею. Через тебя излива-

24 ется эта великая сила: поэтому ничто не сможет повергнуть
 тебя. В этой борьбе смерть не есть поражение; и если ты
 25 погибнешь, борясь, то это будет твоей личной победой в
 борьбе. Смерть не есть конец твоего существования: она
 26 есть лишь переход из одного мира в другой. Поэтому, по-
 гибнув, ты не умрёшь; быть может, ты сможешь и далее
 бороться за то же дело; если же нет, то в некий час ты всё
 же вкусишь радость победы, — ибо всякий, кто борется за
 27 благое дело, един с тобою. Не страшись же того, кто вос-
 28 стаёт на благо: едва начав борьбу, он уже побеждён. Нау-
 чайся верно различать доброе и дурное, чтобы не ошибиться
 29 и не совершить зла. Познавай Истину и научайся стрем-
 лению к благу и вершению блага, — только так войдёшь в
 30 Вечный Народ и станешь непобедимым. Войдя же в него
 31 помни, кто ты и каким тебе надлежит быть. Благо тебе, ес-
 ли ты — в Вечном Народе; но если ты удовлетворишься
 32 этим благом и не станешь стремиться к благу большему,
 тогда утратишь и это благо. Всеобщее благо есть цель Веч-
 ного Народа, всегда радеющего об этом благе; потому он и
 вечен, что существует через вечное знание должного, веч-
 33 ное стремление к лучшему и вечное вершение блага. Таким
 34 должен быть ты. Всеобщее благо есть твоё благо, — и ино-
 35 го блага для тебя нет. Радея о всеобщем благе, ты обрета-
 ешь благо личное; это так, — ибо добро живёт через со-
 36 блюдение и преумножение себя. Помни об этом и верши
 37 так. Вершение блага есть величайшее из дел, и оно — твоё
 38 дело. Будь же достоин его, и верши его так, как надлежит.

ЭНОН XIII

1 2 Деяния слагаются из деяний. Великое благое дело ты дела-
 3 ешь во всякий миг всяким своим благим деянием. Миро-
 здание становится лучше, когда ты делаешь нечто правиль-
 4 ное и благое. Ты живёшь среди людей и вершишь своё дело
 5 среди них и пред ними. Правильные твои деяния могут
 представляться другим неправильными и дурными, — но
 6 потому лишь, что тот, кто привык к дурному, часто отвер-
 гает доброе. Но много есть и таких, которые знают, что хо-
 рошо, а что — дурно, однако же не умеют научить себя
 7 следованию надлежащему. Такие либо слабы духом, либо
 своё благополучие ценят превыше благополучия всеобще-
 8 го; эти последние нарекают глупцом всякого, кто поступает
 9 иначе. Тебе надлежит следовать должному, и других, сколь
 возможно, научать тому же; трудно это, но необходимо. Во
 10 всяком деянии может содержаться борьба, — борьба с тем
 дурным, которое в тебе, и с тем, которое вокруг тебя. Пом-
 ни, что ты един со всем существующим; поэтому если ты
 11 изживёшь нечто дурное в себе, то этим ты сделаешь лучше
 мир вокруг себя; а если изживёшь нечто дурное в нём, то
 12 этим сделаешь лучше себя. Из двух дел слагается вершение
 блага: из изживания дурного и из порождения и возвраща-
 ния благаго. Многие деяния таковы, что невершение в них
 13 дурного уже само по себе есть верное и благое вершение.
 14 Есть и такие, в которых невершение есть зло: в них следует
 дурное вершение заменять благим. Суть благаго вершения

15 — в том, что оно естественно. Человек есть частица При-
роды; и он не должен уязвлять её злом, — ибо не естест-
венно восставать на себя, верша себе худшее вместо луч-
шего. Всякое деяние либо хорошо и полезно для Природы,
либо вредоносно; тебе надлежит уметь различать одно и
другое. Всё естественное возвращает в Мироздании вели-
кое благо и великую гармонию. Оно благотворно для лю-
дей, потому что они есть частицы Природы; и через вер-
шимое кем-либо благо они становятся лучше, — даже и не
ведая того. Ты живёшь среди людей; и ты знаешь, что сре-
ди них многие достигают того, чего хотят достичь, через
вершение неправого и дурного. Благополучие их мнимо, —
но они не ведают того; и они причиняют великий вред миру
ради мнимого своего счастья, которым обманывают себя.
Они подобны путнику в пустыне, ради глотка мутной и со-
лёной воды гонящему от себя того, кто указывает дорогу к
чистому источнику; горе им, — ибо их ждёт жажда и вели-
кие страдания. Многие живут так, — питая дурное своими
деяниями и до некоего времени питая себя через него. Бла-
го, вершимое тобою, повергнет зло, и вместе с ним — их
мнимое благополучие, которое они почитают за подлинное.
Так ты свершишь благое дело, ибо изживёшь дурное, по-
рождающее дурное, и так терзающее мир. Кормившийся от
зла и утративший кормление своё познает многие невзгоды
и скорби; но ты помни, что не изжив дурного нельзя взра-
стить доброе. Не на человека ты восстаёшь, но на зло, им
вершимое; и если некто, возвращая зло, чинит вред миру,
то пусть зло это будет повергнуто ради возрастания в мире
блага. Тот же, кто через зло возвращает силу свою и власть,
познает невзгоды по своей вине, а не по твоей, — ибо он
вершил неправое дело, а ты свершил благо для мира. Чело-
века же этого ты уберёг от бóльших бед, — ибо он вкусил
бы их, если бы и далее вершил зло силою, обрётённую че-
рез зло. Каков бы он ни был, — путь блага открыт для него.
Отыщутся такие, которые вступят на этот путь, отвергнув
мнимое своё благополучие и зло, которое вершили доселе.
Но другие восстанут на тебя и иных вершавших благо, —
ибо всякое благое деяние, где бы и кем бы оно ни было со-
вершено, поражает зло, через которое зиждят они то, что
мнят своим благополучием. Будь же готов к этому; трудно
правому среди неправых. Но сила Блага будет твоею силой;
через благой закон Вечного Народа она изольётся в тебя, а
через тебя — в мир. Держись сего закона, ибо в нём — ис-
точник твоей силы и благополучия мира. Закон же этот есть
закон вершения блага через естественность. Что не естест-
венно — то вредоносно: это есть зло. Оно восстаёт на есте-
ственность, стремясь утвердить в мире свою власть; и мно-
гие идут по этому пути, тем ввергая себя в рабство, а мно-
гих других — в горести. Ты же можешь повергнуть зло и
помочь его рабам обрести верный путь. Благополучие их
мнимо, а скорбь их от утраты его есть скорбь от заблужде-
ния; благо же, которое могут они вкусить, беспредельно.
Помни же, что ты не зло им причиняешь, но добро; с их
злом ты борешься ради их же блага. Так ты вершишь добро
для них и для мира. И помни, что изжить зло наилучшим
образом можно только через обращение его в благо. Для

44 этого необходимо истинное знание и благое вершение; по-
 45 могай же другим обрести это знание и научиться этому
 46 вершению. Чтобы мочь это, познавай сам и научай благому
 вершению себя; помни, что это — в твоих силах. Следуй
 благому закону Вечного Народа, — ибо если сам не будешь
 таков, то не сможешь научить вершению блага и других. Я
 провозглашаю тебе этот закон через свои наставления; о
 многом из него я сказал уже, и о многом ещё скажу.

ЭНОН XIV

1 2 Живи не отступая от благого закона. Верши свою жизнь в
 3 согласии с ним; что свершишь ты в своей жизни, то пусть
 4 будет свершено по нему. Живи по нему так, как сумеешь;
 5 вкуси то, что доведётся тебе вкусить через него, — и скор-
 6 би, и радости. И помни всегда, что ты живёшь ради благо-
 7 получения всего мира. Высок этот путь, и он — наилучший.
 8 Где бы ты ни был и что бы ты ни делал — будь таков, что-
 9 бы мир знал в тебе одну из своих опор. Если ты отвергнешь
 10 нечто — пусть это будет сделано ради мира; если примешь
 11 нечто — пусть это будет сделано ради мира. Трудно тебе
 12 будет; но лучше тяготы для тела и радость для Духа, чем
 13 радость для тела и тяготы для Духа. Дух твой есть то, что
 14 неподвластно невздам и бедам, и что не может быть ни-
 15 кем поработано или повергнуто. Он всегда велик в благе и
 16 силён, и силу свою он дарует телу: умеи лишь принять её.
 17 Не страшись бедствий, — ведь они не могут погубить бес-
 18 смертного. Если ты несёшь Истину и благо туда, где силь-
 19 ны заблуждения и зло, то тебя могут постигнуть великие
 20 невзгоды. Тебя могут постигнуть многие беды, и скорби, и
 21 обиды, и боль, и на пути твоём могут явиться многие пре-
 22 поны; но помни, кто ты есть, и научай себя терпению и
 23 упорству. Будь ты недужен, нищ, пленён, истязаем или
 подвержен иным невздам, — знай, что ничто из этого не
 сильнее тебя. С тобою — вся благая сила мира, в сравнении
 с которой сила зла подобна едва тлеющей головне в срав-
 нении с солнцем. Ты силён и могуществен; силу и могуще-
 ство ты обретаешь через верность стремлению к благу и
 стойкость. Что бы ни было с тобою, в какие бы невзгоды ни
 был ты ввергнут, ты — одна из опор мира; и даже малей-
 шее из благих твоих деяний зиждит его жизнь и благополу-
 чие. Будь ты немощен телом, гоним, истязаем или изгоняем
 от людей или из мира, — и тогда даже через одну лишь
 твою верность благому закону в мир изливается поток бла-
 га и его сила, которую порождаешь ты. Слабейший из сла-
 бых, если он верен благому закону Вечного Народа, на деле
 столь силён, что мир зиждится через его мощь: помни об
 этом. И помни, что сильнейший из сильных, если он взра-
 щивает силу свою через зло, не устоит против этого сла-
 бейшего из слабых. Будь ты слаб телом или властью, или
 будь ты силён ими, — помни об этом. Ты можешь достиг-
 нуть богатства, власти и могущества, — но пусть всё это
 будет обретено тобою через следование благому закону.
 Помни: кто утратил богатство и могущество через следова-
 ние сказанному закону, тот во много крат лучше и сильнее

24 того, кто обрёл их через вершение зла. Если ты велик среди
 25 людей своим могуществом, то радей о том, чтобы соблюсти
 своё вершение в чистоте. Добывая себе могущество через
 26 богатство или через нечто иное, помни, что ты вершишь
 это ради блага мира. Могущество хорошо и благословенно
 27 тогда лишь, когда через него ты вершишь добро для мира и
 людей: только для этого и нужно могущество. Добывая мо-
 28 гущество, добывай его только праведным путём, — через
 вершение, согласное с благим законом; если же так добыть
 его не сумеешь, то не добывай вовсе. Не поступай неправо
 и дурно, добывая богатство, власть и могущество, — ибо
 29 они не стоят того, чтобы ради них свершить даже малейшее
 зло. Верша ради них зло, ты оскверняешь их; и благо, кото-
 30 рое ты после свершишь через них, будет подобно отрав-
 ленному источнику. Если ты можешь добыть могущество
 ради вершения через него блага, то добудь его: но при этом
 31 соблюди в чистоте себя и своё дело. Обретя же его, употре-
 би его для вершения блага, в согласии с благим законом.
 32 Поступая так, ты сделаешь много добра, — ибо та сила,
 которая изначально проистекает из тебя, сольётся с той си-
 33 лой, которой ты будешь владеть через добытое могущество.
 34 Твоё могущество есть могущество Вечного Народа: ино-
 го быть не может. Если ты могуществен — Вечный Народ
 35 вольёт в твоё могущество поток своей силы, тем много-
 кратно увеличивая его; если ты слаб, нищ и истязаем —
 Вечный Народ дарует тебе великую силу, и ничто не смо-
 36 жет повергнуть тебя. Но не для всякого могущество власти
 есть лучшее из доступного; может быть так, что для тебя
 37 лучшее — в ином. Избирай же себе дело тщательно; отыщи
 то, что поистине хорошо для тебя. Много в мире добрых и
 38 полезных дел; старайся же не отвергнуть того, что есть
 наилучшее для тебя, ради того, что более прельстительно.
 Не ошибись, чтобы после дело твоё не уподобилось телу,
 39 мучимому недугом, — ибо тогда оно едва ли сможет со-
 блюсти себя в благе и принести пользу миру. То, что ты
 40 волен избрать, избирай тщательно; то, что имеешь, упот-
 ребляй наилучшим образом. Всё, что ты вершишь, верши
 через благой закон и ради блага мира.

ЭНОН XV

1 2 Люби людей, береги их и радей об их благе. Содействуй им
 во всём добром, а от дурного оберегай их, сколь можешь.
 3 Радей о том, чтобы люди любили друг друга: это — дело,
 4 исполненное великого блага. Сеется и взрастает в людях
 5 любовь, и так взрастает благо Мироздания. Люби людей не
 как себя, но много больше, чем себя; питай их своею жи-
 6 знью. Ты живёшь потому, что существуют люди; и ты жи-
 7 вёшь ради их блага, которое есть и твоё благо. Делай мир
 лучше для них, а их — для мира; научайся этому делу и
 8 научай ему других. Всякого, кто несправедливо гоним, ис-
 тязаем или умерщвляем, защити; и защищай его так, как
 9 защищал бы всё Мироздание. Заботься о таких, как мо-
 жешь; подай им помощь не ради награды, но потому, что
 10 это — естественно. Заботься, как можешь, о тех, кто слаб

перед сильнейшим их злом, и о тех, кто пребывает в горестных невзгодах, и о тех, кто нищ, и о тех, кто недужен, и о прочих нуждающихся в помощи; и других научай тому же.

11 Помогай и защищай через благо, чтобы не осквернить добра злом. Благо не питается злом; невозможно совершить

12 добро через ненависть, подлость или злодеяние. Верши благо только через благо; кто полагает, что это невозможно,

13 тот на деле лишь не желает научиться этому. Нельзя свершить благо через злодеяние; но знай меру добра и меру злодейства. Если некто заблуждается — старайся обратить

14 его к истинному и надлежащему: но при этом не чини над ним насилия. Если некто вершит дурное — старайся отвлечь

15 его от этого вершения: но при сём помни, что он свободен в своём вершении и волен избрать для себя лучшее или худшее. Не чини над ним насилия, — ибо он волен сам

16 породить зло и сам вкусить его плоды; но если он желает причинить зло другому, который есть правый или невинный,

17 то воспрепятствуй ему в этом. Защити человека, чтобы не причинили ему зла; если нельзя иначе, то воспрепятствуй злодейству и через насилие. Это — зло: но это — зло

18 меньшее, чем попустительство злу, обращённому против правого или невинного. Насилие, обращённое против зла,

19 не есть полное зло, — ибо так вершится больше блага, чем зла; но оно таково тогда лишь, когда нет иного способа

20 предотвратить злодеяние. Но даже верша это, не имей в себе ненависти, и верши это без подлости и лжи, — ибо они обратят то, что ты сделаешь, в полное зло, и так ты сам

21 породешь зло, которое будет больше того зла, которое ты желал предотвратить. Помни же, что насилие может быть

22 благим лишь тогда, когда оно защищает; но и тогда в нём содержится доля зла. В этом есть и заслуга, и грех: если ты

23 совершил это, то тебе есть о чём ликовать и есть что оплакивать. Справедливость — великое благо; только ради неё

24 может вершиться необходимое насилие. Помни, что несправедливое насилие, совершённое ради справедливости,

25 губит её. Вот какова мера справедливого насилия: не чини насилия над одним невинным или правым даже ради счастья

26 всего мира. Это есть осквернение сказанного счастья злом: мир не примет этого счастья, и оно не познает свершения. Невзгоды, горести и страдания можно вытерпеть

27 или изжить: они менее страшны, чем свершившаяся несправедливость. Величайшее благо, добытое ценою малейшей несправедливости,

28 рождается осквернённым, и потому — мёртвым; и на его месте возрастает зло. Нет оправдания несправедливости;

29 через неё нельзя совершить добра. Невинного или правого защити даже тогда, когда для этого необходимо встать против всего зла мира; и если нужно —

30 защити его от силы силой. Но верши это так, чтобы от этого не пострадал ни один из невинных или правых: никто не

31 должен страдать от несправедливости, — даже и ради блага. Соблюдай справедливость, и помни, что не с людьми ты

32 борешься, но со злом, над ними властвующим. Люби людей, каковы бы они ни были; в злодее борись со злом, — а человека люби. Если ты вершишь насилие, то не ради ненависти,

33 а ради справедливости. Так, даже верша насилие над злодеем, скорби о том, что от твоего насилия страдает че-

34

35

36

37 ловек; оплачь страдания того, кого ты любишь. Горе ему,
 ибо он вершил зло и тем подвигнул тебя на насилие; и горе
 тебе, ибо ты вынужден был принять на себя тяжесть греха и
 38 причинить страдания человеку. Ты видишь, что и благое
 деяние может принести страдания: таково вершащееся.
 39 Лучше принять страдания ради блага других, чем обрести
 40 ложное благо ценою их страданий. Не питай ни к кому
 вражды, но лишь любовь; и помни, что несправедливость,
 совершённая ради любви, оскверняет её и порождает зло,
 41 пожирающее её. Подлинная любовь чиста; и если ты мо-
 жешь ради любви совершить несправедливость, то это зна-
 чит, что любовь твоя — ложна, и на деле ты не любишь.
 42 Подлинная любовь может породить справедливое насилие,
 в котором больше блага, чем зла; но она не может породить
 43 44 несправедливости. Береги жизнь человека. Она драгоценна,
 45 ибо даруется ради познания и вершения блага. Пресечь её
 — значит восстать на благо, вершимое самою Природой:
 46 велико это злодеяние. Береги же её и защищай, и других
 47 научай тому же. Не убивай человека; но помни, что допус-
 тив убийство невинного или правого ты сам станешь убий-
 48 цей. Если ты не воспрепятствовал злодею, и он убил не-
 винного или правого, то это ты совершил это злодеяние, и
 49 тогда ты сам — убийца. Если ты защитишь невинного или
 правого, и защитишь даже через необходимое насилие, и
 при этом даже убьёшь злодея, то этим ты совершишь грех
 великий, но меньший, чем допущение злодейского убийст-
 50 ва. Это — убийство не злодейское; но оно таково тогда
 лишь, когда через свершение этого зла предотвращается
 51 зло ещё большее. Но и тогда это — великий и страшный
 52 грех: тяжёлый он. Но и в нём есть благо: оно заключается в
 53 справедливом спасении другой жизни. В прочих же убий-
 ствах нет даже и малейшего блага, но лишь великое зло;
 поэтому не убивай ни из выгоды, ни из ненависти, ни из
 мести, ни ради кары и ни ради чего бы то ни было иного.
 54 Если же сам падёшь, защищая невинного или правого, или
 благое дело, — тогда благо тебе и хвала; но и этого избе-
 55 гай, сколь возможно и сколь подобает. Верши же благо, и
 через него сделай мир таким, чтобы никто не вершил зла и
 не желал убить, и чтобы никому не пришлось вершить на-
 56 силия во имя блага, или убить, или принять смерть. Избавь
 мир от зла, сделай его благим: таково твоё дело.

ЭНОН XVI

1 2 Что бы ты ни делал — будь справедлив. Справедливость
 3 есть плод, созревающий на древе естественности. Она есть
 исток всякого благого дела и его наилучшее завершение;
 4 она — основа верного вершения. Справедливость есть
 принцип вершения того, что является наилучшим и безус-
 ловно необходимым; великий закон справедливости зиж-
 дится и вершится Природой, через него зиждящей и вер-
 5 шащей себя. Будь справедлив не только в деяниях своих, но
 и в мыслях, стремлениях и желаниях: так ты не доставишь
 6 пищи злу. Познавай, чтобы уметь различить справедливое
 и несправедливое; пусть стремление к справедливости ук-

7 репится и возрастёт в тебе через познание и станет корнем
всякого твоего стремления. Научаясь справедливости, че-
8 ловек обретает большее совершенство, — и тогда сущность
его изливается гармонией с Природой. Благо проявляется
9 через справедливость, ибо суть её — в том, чтобы каждый
10 обретал наилучшее для него и для прочих. Кто вершит
справедливость, тот и дарует её, и обретает. Нельзя быть
11 подлинно добрым и любящим, не желая вершения истин-
ной справедливости и не верша её всеми своими силами.
12 Истинная справедливость — одна, и на ней зиждится Ми-
13 роздание. Познавай же её и верши; будь источником, из
коего она изольётся в мир. Радей о всяком благом деле; не
препятствуй вершению блага; не верши зла; не умаляй бла-
14 га и не оскверняй его злом ни через деяние, ни через недея-
ние. Будь справедлив к Природе: береги её и даруй ей то
15 благо, свершить которое в твоих силах. Будь справедлив к
16 людям: не причиняй им зла, но лишь благо. Пусть всякое
деяние твоё будет справедливо; пусть плоды твоих деяний
17 не содержат в себе семян зла, и пусть не изведает горя тот,
кто вкусит их. Ты возвращаешь плоды своих деяний для
18 того, чтобы мир жил, питаясь ими; пусть же не будут они
19 отравлены. Не поступай несправедливо: так ты не осквер-
20 нишь злом себя и мира. Не покушайся на свободу выбора;
пусть всякий изберёт для себя свой путь. Не чини насилия;
21 но помни, что попустительство насилию есть несправедли-
вость столь же великая, как и само неправоe насилие. Бере-
22 ги жизнь человека; и помни, что попустительство убийству
равно самому убийству. Не притесняй другого в истинном
23 его праве; не чини ему препон в его вершении. Не истязай
ни человека, ни иную тварь: пусть никто не примет от тебя
24 страданий; но помни, что вершитель зла и несправедливо-
сти страдает от блага и справедливости, вершимых тобою.
Если ты причинил ему такие страдания, то это — твоя боль,
25 ибо от чего бы ни проистекли страдания, — они всегда му-
чительны и горестны; но в этом нет твоей вины, ибо не ты
свершил зло,— но то зло, которое живёт в сём страдающем,
26 терзает и пожирает его. Сделай всё, что можешь, для того,
чтобы изжить его страдания; но и ради этого не верши дур-
ного. Не унижай другого, не глумись над ним, не оскорбляй
его, — ибо благо в вершении своём не пожирает души и
27 умы. Не лги; поистине, ложь есть один из ликов несправед-
28 ливости и семя всяческих зол. Ложь есть восстание на Ис-
тину, — и потому даже ничтожнейшая ложь есть меч, на-
29 носящий Мирозданию мучительнейшие раны. Из лжи про-
израстают заблуждения, которые препятствуют необходи-
мому вершению; в малейшей лжи содержится великое зло,
30 которое бывает незримым для незнающего, но губитель-
ным для мира. Поистине, лжец есть губитель многих благ,
31 осквернитель любви, мучитель живущих, враг себе. Ложь
есть зло более ужасное, чем насилие и убийство; она есть
32 яд, малейшая капля которого отравляет всё Мироздание.
Природа не лжёт и не подвигает на ложь, — ибо единожды
33 совершив это, она смертельно отравила бы себя, и в то же
время пожрала бы себя, и Мироздание погибло бы. Благо
не вершится через ложь; если ты солгал ради блага, то этим
34 ты отравил его, и ты — злодей. Если нечто благое не может

свершиться без лжи, то пусть оно не свершится вовсе, —
 ибо солгав, ты всё равно не свершишь блага, но вместо это-
 35 го взрастишь зло. И ради того, чтобы избежать невзгод, го-
 рестей, страданий и всяческих зол, не лги, — ибо зло не
 36 изживается через другое зло, а ложь хуже и вредоноснее,
 37 чем любые тяготы и страдания. Нет в Мироздании необхо-
 38 димости лжи и обмана. Не лги же никогда, — что бы ни
 39 было с тобою. Не лжесвидетельствуй и не клеветничай; лучше
 умереть, чем совершить это. Не преступай данного тобою
 40 слова, не нарушай своих обещаний; если ты сделаешь это,
 то родишь один из отвратительнейших и вредоносней-
 41 ших ликов лжи. Ты избираешь, обещать ли нечто или нет;
 поэтому если тебе не удалось исполнить обещание, то ты
 42 повинен в этом. Обещание есть великая драгоценность во-
 ли и один из ликов свободы; остерегайся же обещать опро-
 метчиво: давай слово тогда лишь, когда знаешь доподлин-
 43 но, что сумеешь сдержать его. Нет такого благого дела,
 свершение которого требовало бы лжи или преступления
 44 слова; даже величайшее благо есть благо лишь тогда, когда
 для вершения себя оно не вершит зла. Помни об этом и
 45 будь бдителен к себе. Не суди неправо; если же не знаешь,
 в чём справедливость, тогда лучше не суди вовсе, чем су-
 46 дить наобум. Для того, чтобы уметь судить право, познавай
 Истину: в этом — благо не твоё лишь, но и других. Не суди
 и не осуждай неправо даже в мыслях, — ибо произнесён-
 47 ная устами ложь всё равно есть ложь; сохрани свои мысли в
 чистоте: пусть не осквернят они существующего. Не преда-
 48 вайся зависти, — ибо если другой обладает чем-либо по
 праву, то этому надлежит радоваться, а если не по праву, то
 через зло всё равно не изживёшь зла и не обретёшь счастья.
 Не отнимай ни у кого его имущества, если оно обретено бла-
 49 гим путём; если же оно обретено путём неправым, то пусть
 правосудие сделает то, что надлежит сделать: ты же по ме-
 50 ре возможности содействуй ему в этом. Не посягай на чу-
 51 жое имущество через разбой, — даже если оно обретено непра-
 52 вым путём: помни, что разбой есть неправоное насилие. Не
 воруй, — ибо это есть один из ликов разбоя. Не верши мо-
 53 шенничества, — ибо это есть в одно время и разбой, и
 ложь. Не верши иного дурного и несправедливого; но пом-
 ни, что справедливое не всегда бывает явственным, и что
 оно не всегда есть то, что представляется тебе справедли-
 54 вым. Поэтому познавай существующее и внимай наставле-
 ниям своего Учителя: он укажет тебе, что справедливо, а
 что — нет, и откроет тебе необходимость твоих деяний.
 55 Отвергни то, что дурно, — ибо всё дурное несправедливо; и
 помни, что всё, что несправедливо по отношению к Приро-
 56 де, несправедливо и по отношению к человеку, а что не-
 57 справедливо по отношению к человеку, то несправедливо и
 по отношению к Природе. Стремись же быть справедли-
 58 вым, чтобы быть благим: ты живёшь для того, чтобы быть
 таким. Много ликов у справедливости: научись распозна-
 59 вать их. Всякий порок есть порождение несправедливости;
 будь же справедлив к себе: изживай свои пороки. И другим
 помогай изживать их пороки: это справедливо и хорошо; но
 при этом не верши насилие. Тому, кто нуждается в помощи
 и в содействии в каком-либо благом деле, помощи по мере

60 своих сил; тому, кто нуждается в чём-либо таком, что необ-
 ходимо для блага, даруй это в меру необходимого и воз-
 61 можного. Верши это для всех; и верши это не только ради
 воздаяния за добро, свершённое ими, но верши это и для
 тех, кто прежде не вершил добра или даже вершил зло.
 62 Благо, даже вершимое злодеем, — всё равно благо; страда-
 ния человека порочного — такое же горе, как и страдания
 63 человека добродетельного. Страдания, претерпеваемые че-
 рез порок, изживаются через изжитие порока, а не через
 64 попустительство ему. Помни вот что: не бывает так, чтобы
 некто задолжал другому благо; добро вершится не в долг и
 не в возвращение долга, но потому, что вершение добра —
 65 естественно. Таков закон Мироздания, вершащийся в каж-
 дой из его частиц; если бы было иначе, то Мироздание не
 66 могло бы существовать. Верши благо не в награду, но по
 67 долженствованию; это — естественно, ибо благо не разли-
 чает достойных и не достойных его. Всякий достоин добра:
 это — справедливо. Не людей различает справедливость,
 68 но их дела; поэтому изживай зло как таковое, и радей о
 благе людей как таковых. Познавай, чтобы уметь различить
 69 доброе дело и дурное, и чтобы уметь зло заменить добром.
 Следуй закону справедливости, не преступая его никогда,
 — ибо в благе нет ничего драгоценнее справедливости, и
 70 нет ничего хуже её попрапия. Верши справедливость — и в
 мир изольётся благо.

ЭНОН XVII

1 Из дел, сильных человеку, избери для себя дело доброе и
 полезное: пусть не содержится в нём вреда или злодеяния.
 2 Избрав же его, научайся ему, чтобы быть в нём искусным,
 3 и делай его усердно. Что бы ты ни делал, — делай это ради
 4 блага. Помни, что не человек делает благо благом, но оно
 5 таково само по себе: он же вершит его. И кроме того дела,
 которое ты избрал, пусть будет добрым всё, что ты дела-
 6 ешь. Жизнь даруется ради вершения блага, которое — для
 7 людей, мира и Мироздания. Пусть же из тебя в мир излива-
 8 ется добро. То, что ты делаешь, делай надлежащим обра-
 9 зом. Ты живёшь среди людей; соблюдай же себя таким, ка-
 10 11 ким тебе надлежит быть, и с людьми обходись надлежащим
 образом. Делай другим добро, и их научай тому же. С
 людьми будь учтив; но учтив будь учтивостью подлинной,
 а не иною, — даже если некто потребует, чтобы ты совер-
 12 шил нечто дурное, гнусное, постыдное или бессмысленное,
 им почитаемое за учтивость. Если необходимо, то ты мо-
 жешь быть строг и жёсток; но не будь излишне груб, тем
 13 паче — глумлив, и пусть уста твои не извергнут никакого
 14 непотребства. Будь правдив, что бы ни было; и в деле, то-
 бою избранном, и в любом ином — будь таков. Есть среди
 15 людей такие, которые не любят правды, и не желают даже
 стерпеть её в других; много таких там, куда через великую
 16 необходимость приходит Истина. Сколько бы ни причиня-
 ли они тебе зла, сколько бы насилия и вреда не чинили в
 мире, — не отступайся от правды: ничто не стоит того. Ты
 сильнее их; в их руках — лишь ничтожные по силе частицы

17 зла, а в твоей руке — всесильное благо Мироздания. Не мсти им и не чини им никакого вреда из обиды, но старайся зло, подвигающее их на дурные деяния, обратить в благо.

18 При этом защищайся от их насилия и злодеяний, — но так, чтобы не совершить подлости или иного зла; так же защищай и других. Всегда исполняй обещанное; держи данное

19 тобою слово. При этом весьма остерегайся давать слово о том, чего не знаешь доподлинно, — ибо так ты подвигаешь

20 себя на ложь. Обещай лишь то, что ты в силах исполнить, и лишь то, о чём доподлинно знаешь, что оно хорошо и полезно; соблюдай это, — ибо если, пообещав, после узнаешь, что обещал нечто дурное, то всё же должен будешь исполнить обещание. Это — великое горе, — ибо так ты

21 совершишь зло и грех; будь же осторожен, чтобы не сделать сего. Поистине, лучше сделать добро, не обещав его, чем обещать, но не исполнить, или же из-за опрометчивого

22 обещания совершить зло или непотребство. Соблюдай своё достоинство, которое есть отражение в тебе твоей же чистоты; не совершай ничего преступного или гнусного. Знай, что осквернить твоего достоинства не может никто, кроме

23 тебя самого; никто не в силах унижить тебя, пока ты сам не унизишься через совершение какого-либо непотребного

24 поступка. Всякое дурное деяние унижает тебя через поправление живущего в тебе блага; так ты оскверняешь источник добра в себе, и утрачиваешь силы, и сходишь с благих

25 высот великого вершения. Унижение есть поправление той части сущности человека, которая сочетает в себе естественное

26 стремление к благу, естественную свободу и естественную силу воли. Сокровища эти в тебе не подвластны никому, кроме тебя; только ты сам можешь отвергнуть и попра-

27 тить их, и через это осквернить своё достоинство. Для того, чтобы изжить такое осквернение, нужно вершить благо и не допускать нового осквернения. Ты унизишься тогда, когда

28 совершишь нечто дурное по своему желанию, или следуя чужому желанию или принуждению. Держись блага и зижди в нём своё осознание сути его и значимости, свою волю

29 и терпение: так не осквернишься. Никто не сможет осквернить тебя ни через оскорбление, ни через насилие, и никак иначе; кто попытается сделать это, тот осквернит и унижит

30 лишь себя. Всё, что будет сильнейший тебя делать с тобою для того, чтобы унижить тебя, он тем самым сделает с собою, и унижится сам; ты же, если не отвергнешь блага и не

31 склонишься перед этим злом, останешься чист. Сил же у тебя на это хватит, — ибо в такой час вся мощь блага Мироздания будет с тобою: лишь прими её в себя. Выстояв в этой невзгоде, ты не только не утратишь чистоты и силы, но и обретёшь их больше. Помни же, что только ты сам можешь

32 ввергнуть себя в унижение, которое есть подлинный позор. К тому, кто опозорил себя, отнесись без презрения и вражды, — но остерегись полагаться на него в важном и значимом деле, требующем смелости, силы воли и упорства. Помоги ему изжить то, что подвигло его на унижение; помоги ему словом и делом; старайся, — ибо так свершится великое благо. Тот, кто некогда вверг себя в позор, но затем изжил в себе его семя, вновь достоин того, чтобы положиться на него в важном и значимом деле;

40 прежний же позор не в упрёк ему. Тот же, кто никогда не
ведает позора, пусть от сего не возносит себя в гордыне и
41 высокомерии, — ибо это есть семя позора. Если такой в
гордыне своей утратит знание меры справедливости, то это
42 — его позор. Обходись с людьми без гнева, — ибо он есть
ослепитель разума, повергатель воли, семя и корень наси-
43 лия. Из него не происходит блага, но лишь зло, горе, позор
и стыд. Благо можно взрастить и защитить без гнева, и без
44 гнева можно изжить зло. Даже тот, кто вершит насилие ра-
ди защиты, не должен вершить его с гневом, — ибо не из
45 ненависти вершит он его, но из горестной необходимости.
46 Будь же осторожен, и будь силён над собою, чтобы твоё
47 справедливое возмущение не обратилось в гнев. Во всяком
деле будь тщателен, усерден, честен, твёрд и не гневлив.
48 Дело же для себя избирай так, чтобы не оказалось оно дур-
ным; познай сущность дела, прежде чем избрать его для
49 себя. Так избирай всё и всегда; будь осмотрителен в убеж-
дениях своих, мнениях и поступках. Вращивай в себе бла-
50 гие склонности, дабы мог ты с радостью вершить добро.
51 Таков будь всегда; с человеком ли, с иною ли тварью, будь
она подобна ему разумом или не подобна, с народом ли, с
державою ли, с миром ли людей или иным, — будь таков,
52 как я сказал: таким тебе надлежит быть. Такова необходи-
мость Природы, мира, миров и Блага: я возвещаю её тебе.

ЭНОН XVIII

1 Ни женщина, ни мужчина пусть не будут презираемы и
2 притесняемы друг другом. Каждый из них хорош и драго-
3 ценен, и необходим другому. Природа породила женщину и
мужчину ради существования и возрастания рода людей; и
4 кто желает блага сему роду, тот да не назовёт одного из них
лучшим, а другого — худшим. Различие меж ними поло-
5 жено ради порождения и вращивания потомства; из этого
различия и проистекают многие различия в жизни их и
6 деяниях. Они зачинают дитя вместе; после же женщина
вынашивает его; при этом ей надлежит заботиться о своём
7 плоде и радеть о нём больше, чем о себе. Пусть не делает
она того, что вредоносно для него, — хотя бы желание её и
8 было велико. Мужчина же пусть заботится о ней и радеет
о ней больше, чем о себе; пусть он защищает её и в меру по-
9 зволяющего добывает то, что хорошо для неё и для пло-
да. По рождении же ребёнка пусть оба знают, что нет у них
10 ничего более драгоценного, чем он. Важнейшее из дел
11 женщины — зачать, выносить, родить и вскормить ребёнка,
после же и далее заботиться о нём; мужчина же зачинает
12 его, а после заботится о женщине и о нём. В произведении
потомства дело женщины больше: в этом и различие меж
13 нею и мужчиной. В этом женщина драгоценнее; на множе-
ство женщин довольно было бы и одного мужчины, чтобы
оплодотворить их, — женщина же в один срок может ро-
дить лишь единожды. Если бы был один мужчина и множе-
ство женщин, то род людей легко взрос бы от них; если бы
была одна женщина и множество мужчин, то род людей
легко пресёкся бы. Поэтому в произведении потомства

14 женщина много драгоценнее мужчины; в разуме, свободе,
15 достоинстве и прочем они равны, — но в том, из чего про-
16 истекает жизнь человека, женщина драгоценнее. Жизнь
17 женщины много драгоценнее жизни мужчины; поэтому для
18 них равно хорошо всякое дело — кроме того лишь, которое
19 опасно для жизни. Женщине надлежит избегать таких дел,
20 а мужчине надлежит оберегать женщину от них. Но пусть
21 он помнит о свободе выбора всякого человека, и потому
22 пусть оберегает женщину от этого не чиня над нею наси-
23 лия; если же не сможет уберечь, то потому лишь, что она не
24 позволила ему этого сделать. Если же женщина беременна
25 и желает через некое дело подвергнуть опасности и себя, и
26 плод, тогда мужчине надлежит воспрепятствовать ей в этом
27 ради жизни плода. Пусть он сделает ради этого всё, что
28 сможет, — но пусть не прибегает к подлости и обману; к
29 насилию же может прибегнуть, — но к столь малому, что-
30 бы оно не причинило женщине вреда и чтобы оно было для
31 неё преодолимо без большого труда. Жизнь женщины мно-
32 го драгоценнее жизни мужчины: лишь на этом зиждится
33 различие в деяниях, подобающих каждому из них, — и
34 иных различий нет. Пусть соединяются женщина и мужчи-
35 на, — ибо они подлинно нуждаются друг в друге; в каждом
из них содержится необходимое другому, ибо сущность
человека едина. Соединяясь, они даруют друг другу части-
цу того благого, что содержится в сущности каждого из
них, так даруя друг другу бóльшую полноту в существова-
нии и вершении. Но свершается это только через любовь,
— ибо только она есть то, что подлинно соединяет их.
Только подлинная любовь дарует им истинное единство;
соединение же без любви может быть приятно, — но оно
есть голод должного и отрицание лучшего. Соединившись
и став мужем и женою, пусть мужчина и женщина знают,
что они совершили это ради лучшего, — чтобы слиться в
большем совершенстве, и в нём породить потомство. Пусть
они вершат благо совместно и совместно совершенствуют-
ся, тем совершенствуя весь мир. Пусть они почитают друг
друга, заботятся друг о друге и не чинят друг над другом
насилия, обмана и глумления; пусть каждый из них помнит,
что благополучие другого для него драгоценнее благополу-
чия собственного. Пусть они не причиняют друг другу ни-
какого вреда, горя и неудобств, и пусть радеют о благе и
радости друг друга. Да будет между ними любовь, — ибо
она есть сущность их соединения и счастья. Любовь их не-
обходима и их потомству, — ибо для человека естественно
порождать жизнь для блага через любовь. Дело это столь
велико и благо, что сама любовь есть наилучший его вер-
шитель. Лучше всего, когда дитя рождается через любовь,
— ибо тогда она есть первое благо в его жизни, питающее и
благотворящее её. Соединение женщины и мужчины ложно
без любви и малосмысленно без произведения потомства,
— ибо на то они женщина и мужчина. Для всякого естест-
венно произвести потомство, и произвести его через обо-
юдную любовь. Дитя есть величайшая драгоценность мужа
и жены, — ведь ради него они есть таковые; они порожда-
ют новую жизнь, которая есть сосуд Духа, разума и всех
благ Природы. Поэтому дитя для них драгоценнее их са-

36 мих; в любви к нему для них естественно заботиться о нём
37 больше, чем о себе и друг о друге. Жизнь всякого ребёнка
38 много драгоценнее жизни взрослого, — ведь в ребёнке со-
39 держится грядущая жизнь рода людей; для родителей
40 жизнь и благо их ребёнка много драгоценнее их жизнью и
41 благополучия. Пусть же они возвращают, воспитывают и
42 оберегают своё дитя наилучшим образом, — потому что в
43 этом ребёнке содержится жизнь и благо его самого, и их, и
44 всего рода людей. Пусть дитя вырастает в любви, и пусть
45 родители его скорее умрут, нежели причинят ему зло. Нет
46 убийства ужаснее, чем убийство матерью ребёнка в своём
47 чреве: так она убивает невинного человека, восстаёт на
48 жизнь и любовь и отрицает самое себя, — ибо разве жен-
49 щина она тогда? Если она знает, что умрёт, родив его, то
50 пусть она примет это, — ибо если мать ценит свою жизнь
51 выше жизни своего ребёнка, то она — не женщина, и живёт
52 она напрасно. Если она родит и умрёт, то это стоит того, —
53 ибо дитя имеет право жить; она же уже вкусила жизни и
54 через порождение новой жизни совершила в ней великое в
55 благе дело, а далее будет жить через своё дитя, в коем — её
56 сущность. Если же мужчина желает смерти своего ребёнка,
57 то он — не мужчина, и живёт он напрасно. Пусть мужчина
и женщина никак не препятствуют зачатию и рождению
ребёнка; и пусть они помнят, что совокупление предназна-
чено только для произведения потомства, и ни для чего
иного. Если муж и жена по причине недуга или по иной
горестной причине не могут иметь детей, тогда хорошо им
будет взять чужого ребёнка, лишённого родителей, и вос-
питать его. И пусть знают они, что это — их дитя, и пусть
отнесутся к нему так; и хорошо, если смогут взять не одно-
го ребёнка. И даже если они уже имеют детей, то могут
сделать то же; и тогда пусть не знают различия меж детьми,
ибо все они — их дети. И даже одна женщина или один
мужчина может взять чужого ребёнка, если это возможно и
если она или он может воспитать его. Пусть муж отнесётся
к ребёнку или детям своей жены, родившимся или взятым
на воспитание до него, как к своим детям, а жена пусть так
же отнесётся к ребёнку или детям своего мужа. Так отно-
сись к детям; помни это, ибо это — надлежащее и наилуч-
шее. К родичам своим отнесись так же, как и к прочим лю-
дям, ибо родство — не заслуга и не злодеяние. Пусть не
будет никто несправедлив к другому потому лишь, что тот
— его родич или не родич. Не по родству хорош человек,
но по стремлениям своим и деяниям. К родителям своим
относись с великою благодарностью и почтением, ибо им
ты обязан жизнью. Почитай их и заботься о них: они дос-
тойны этого, если сами были и есть с тобою таковы, каким
надлежит быть родителям со своим ребёнком. Если же они
обходились и обходятся с тобою несправедливо и дурно, то
в этом они преступны, и преступны более прочих обходя-
щихся с тобою так; тогда ты имеешь право обойтись с ними
так же, как и с прочими весьма дурными людьми: но при
этом не мсти им. Помни, что справедливость не ведаёт род-
ства; и не содействуй злодею, — будь он даже родич твой
или родитель. Так поступай в родстве; и помни, что един-
ство — больше, чем родство, а ты — един со всеми людь-

58 ми. Таков и будь; научись этому.

ЭНОН XIX

1 К Природе, к людям и к себе относись так, как надлежит;
 2 помни, что мера единства содержит в себе множество мер.
 3 Природу люби и береги, — ибо она блага и прекрасна, и без
 4 неё ничто не имеет жизни. Радей о её благополучии, тем
 5 радея о благополучии Мироздания. Люби и береги людей,
 6 — ибо они есть частицы Природы и одна из величайших
 7 сил её благого вершения. Уважай их, заботься о них, взра-
 8 щивай в них благо. Всякому человеку возможно даровать
 9 Истину; не полагай же в этом и в вершении блага различия
 10 меж добрым и дурным, богатым и бедным, глупым и ум-
 11 ным, здоровым и недужным, и иными. Помни, что ум и доб-
 12 рота не есть достояние возраста, богатства или могущества;
 13 так же — глупость и злоба. Заботься о людях; паче же всего
 14 заботься о детях, которым отдай предпочтение перед про-
 15 чими. Среди прочих же предпочтение в заботе отдай стар-
 16 цам и недужным, которые имеют право на добрую жизнь,
 17 но не в силах добыть её для себя; и помни, что о женщине
 18 следует позаботиться прежде, чем о мужчине. Научай Ис-
 19 тине и добру тех, кто в них сведущ и искусен менее тебя, и
 20 сам учись у тех, кто в них сведущ и искусен более тебя. Се-
 21 бя соблюдай так, как должно; стремись к благу и верши
 22 себя им и в нём. Изживай в себе пороки; они неестествен-
 23 ны, — а в тебе содержится естественная сила, которая спо-
 24 собна повергнуть и изгнать любой порок. Ты способен из-
 25 жить в себе любой порок: для этого необходимы знание,
 желание и воля. Не будь же чрезмерно горделив, — потому
 что ты един с прочими, и твои добродетели есть их добро-
 детели, а их пороки есть твои пороки. Не будь гневлив,
 лжив и подл, — потому что никто и ничто не заслуживает
 зла. Не будь труслив, — потому что вся благая сила Мироз-
 дания — с тобою, и никто и ничто, кроме тебя самого, не в
 силах повергнуть тебя. Не будь опрометчив, — потому что
 на то ты и человек, чтобы познавать Истину и вершить
 должное. Не будь ленив, — потому что вершение добра
 есть великое благо, наслаждение и счастье: лишь научись
 ощущать это. Не будь чрезмерно скареден или чрезмерно
 расточителен, — потому что дурно, когда нечто полезное
 не вершит своего дела или истощается напрасно. Не будь
 завистлив, — потому что ты сам есть весь мир, и нет ниче-
 го в Мироздании, что не было бы твоим: лишь научись
 знать это. Не будь подвержен чрезмерному чревоугодию,
 — потому что преступление меры даже в благе есть зло;
 вкушай то, что полезно твоей сущности, и вкушай столько,
 сколько необходимо в доброй мере. Не будь подвержен по-
 хоти, — потому что совокупление предназначено только
 для произведения потомства: в этом — и польза, и наслаж-
 дение, и радость; всё же прочее есть непотребство и пир
 порока. Не будь равнодушен к вершащемуся, — потому что
 так ты утратишь суть своего бытия. Также и прочее дурное
 изживи из себя; это будет великим благом, — ибо так всё
 Мироздание станет лучше и совершеннее. Достигай этого

26 через познание, желание, волю и усердие; при этом не
 стремись совершить то, что пока ещё непосильно для тебя,
 — но посильного не отвергай. Соблюдай в должном свой
 27 ум: пусть он познаёт, и пусть пролагает пути благому вер-
 шению. Соблюдай в должном своё тело: пусть оно будет
 28 таким, каким должно́ быть, и пусть вершит посильное ему
 29 благо. Заботься о своём теле; но не мни, что его благополу-
 чие для тебя превыше благополучия Духа. Даруй ему необ-
 ходимое и употребляй его свойства наилучшим образом.
 30 Храни его здоровье, а недуги изживай; питай его в меру
 31 пользы. Упражняй его в меру, и труди его столько, сколько
 32 нужно. Содержи его в чистоте, сколь возможно, и облакай в
 33 добрые и удобные одежды; и знай, что нагота естественна и
 не предосудительна, если обнажающийся не обращает её в
 пищу для похоти. Не истязай тела своего в горе или рас-
 кажании, и не убивай его, — ибо это есть великое зло; но
 34 страдания или смерть во имя блага есть дело достойное.
 Научай своё тело терпению и выносливости; в этом его
 35 свойства велики, и надлежит уметь употреблять их долж-
 36 ным образом. Не украшай тела излишне; умей видеть кра-
 соту в нём самом, ибо всё естественное — прекрасно. Не
 украшай его тем, что вредоносно для него: не сжимай его
 чрезмерно, не пронзай, не жги, не окрашивай ради стрем-
 ления к красоте, не прикрепляй к нему ничего через сжа-
 тие, пронзание или иное подобное, и не делай ради красоты
 37 прочего непотребного. Познавай, что подлинно хорошо для
 тела, а что — плохо, и научайся соблюдать должное для
 38 него. Телу приятно то, что естественно; не ведают же этого
 те, кто обратил тело своё в раба заблуждений и пороков.
 39 Стремись, чтобы тело твоё слилось с рассудком в благой
 гармонии ощущения, познания, стремления и вершения:
 40 так то и другое станет совершеннее и сильнее. Тело твоё
 есть частица всякой частицы Мироздания: помни это; и
 помни, что касаясь чего-либо из существующего ты каса-
 ешься себя, а касаясь себя ты касаешься всего Мироздания,
 — ибо ты един с ним.

ЭНОН XX

1 Благо то, что естественно, а естественное — прекрасно.
 2 Помни же, что благо и прекрасное порождают друг друга.
 3 Всё может стать благим и прекрасным; человек же спосо-
 4 бен совершить благо и создать прекрасное. Всякое благое
 вершение прекрасно, а всё прекрасное содержит в себе и
 5 источает благо; вершение и творение нераздельны, — ибо
 6 благое вершение есть творение прекрасного, а творение
 прекрасного вершится через благое вершение. Ты можешь
 7 вершить благо и создавать прекрасное: делай же это. Через
 это изживается всё дурное, возрастает гармония в мире и
 8 мирах и совершенствуется Мироздание. Вершитель блага
 порождает прекрасное, порождающее новое благо, которое
 прекрасно, и далее — так же: цепь вершения непрерывна и
 9 бесконечна. Поистине, кто свершил благо однажды, тот
 этим вершит его бесконечно в беспредельности существ-
 вующего. Так возрастает прекрасное, и так зиждится Бытие.

10 Создавай же прекрасное через вершение блага, — ибо это
 11 подобает и надлежит человеку. Природа породила тебя ра-
 12 ди этого, и она наделила тебя тем, что для этого вершения
 13 необходимо. Естественное вершение есть то, что дарует
 14 истинное наслаждение, — и это есть наслаждение прекрас-
 15 ным. Так, наслаждается тот, кто вершит благо, и тот, кто
 16 его приемлет; так прекрасное возрастает в них и в мире. Мир
 17 вкушает прекрасное, приемля его от вершащего и через
 18 вершащего, а вершаций приемлет прекрасное от мира и
 19 через мир. Создавай же прекрасное, тем совершенствуя се-
 20 бя и мир. Всякое правильное деяние — прекрасно, и оно
 21 есть плод и семя прекрасного. Если ты породить дитя, то
 22 этим создашь прекрасное, ибо это — великое благо. Если
 23 ты возведёшь доброе и полезное строение, или же изгото-
 24 вишь что-либо такое же, то этим ты создашь прекрасное.
 25 Если ты посадишь и взрастишь дерево там, где ему хорошо
 26 быть, то этим ты создашь прекрасное. Если ты поможешь
 27 кому-либо в благом деле, защитишь кого-либо или что-
 28 либо от зла, очистишь осквернённое или излечишь недуг,
 29 то этим ты создашь прекрасное. Если ты просветишь разум,
 30 то этим ты создашь прекрасное. Если ты произнесёшь под-
 31 линно доброе и полезное слово, то этим ты создашь пре-
 32 красное. Если ты создашь прекрасное, написав, нарисовав,
 33 изваяв, или как-либо иначе, то этим ты совершишь благо.
 Если ты создашь или исполнишь прекрасную мелодию,
 песню, танец, или иное подобное, то этим ты совершишь
 благо. Если ты сделаешь что-либо лучшим, чем было оно
 прежде, то этим ты совершишь благо и создашь прекрас-
 ное. И много иного благого можешь ты совершить, и много
 можешь создать прекрасного. Познавай же, чтобы знать,
 что свершить, как свершить, и какова мера необходимого.
 Зло препятствует порождению прекрасного; и преступле-
 ние меры должного через чрезмерность или недостаточ-
 ность есть зло, которое пожирает ещё не родившееся пре-
 красное. Чтобы уметь создать прекрасное, нужно знать ме-
 ру необходимого; поэтому без познания мира человек не
 научается вершению блага и созданию прекрасного. Так,
 познание есть семя и корень вершения блага, и потому по-
 знание — прекрасно. Познавая, ты будешь вершить благо
 через деяния, взросшие из познания, и так будешь созда-
 вать прекрасное. Помни же о тождестве благого и прекрас-
 ного, о необходимости должного, о долженствовании чело-
 века, о нераздельности познания и вершения и о значимо-
 сти мер. Верши надлежащее, тем верша себя и мир.

ЭНОН XXI

1 Не поклоняйся ничему, — ибо нет в Мироздании ничего,
 2 что нуждалось бы в поклонении. Боги есть частицы Приро-
 3 ды, и каждый из них вершит своё дело должным образом, и
 4 вершит его потому, что это — естественно. Это — истин-
 5 ные боги, и они не нуждаются в восхвалениях, жертвах и
 ином подобном. Не приноси же жертв, ибо это — дело либо
 бессмысленное, либо дурное; вместо восхвалений же лучше
 говори о богах правду. Всякий из богов вершит своё дело

согласно законам Мироздания: поэтому если желание твоё согласно со сказанными законами, то и вершение богов тоже согласно с твоим желанием; если же оно противно этим законам, то и вершение богов противно ему. Ты не можешь изменить вершения богов ни через моления, ни через жертвы, ни через насилие, и никак иначе, — ибо ты не можешь изменить законов Мироздания, а боги не могут вершить не в согласии с этими законами. Не проси же богов ни о чём, — потому что нет смысла в молениях о том, что вершится и без молений, равно как и о том, что не свершится всё равно. Вместо молений просто помни о богах и о их вершении, и люби их, как надлежит любить всё существующее; необходимое же содействие в благом вершении они даруют тебе и без молений: умей лишь принять его. Есть среди богов и бог, противящийся благу; но помни, что и он порождён ради блага. Он не вершит зла как такового, но лишь являет тебе его облик, чтобы ты мог преодолеть искушение злом и избрать своим путём благо, и так стать совершеннее. Зло вершится не сказанным богом, но теми, кто последовал зову его искусов, не пожелав отвергнуть их через знание, стремление и волю. Он же желает, чтобы искусы его были отвергнуты, — ибо он желает блага: таково его дело. Помни об этом и отвергай его искусы, а его люби, как и прочих богов, — ибо он равен им в благе. Не с ним как таковым ты борешься, но со злом, порождаемым теми, кто принял его искусы; изживай же это зло подобающим образом, — так, чтобы при этом не совершить другого зла. Познавай истину о богах и возвращай её семя в мире; пусть ненужное поклонение сменится необходимым знанием. Бывает так, что люди в заблуждении или во лжи измышляют нечто ложное об истинных богах или о чём-либо ином, и так порождают иллюзию, коей потом вершат поклонение. Так рождаются ложные боги, свойства которых проистекает из свойств и стремлений породивших их людей. Боги эти питаются силой тех, кто вершит поклонение им, и через эту же силу обращают их в служителей ими же порождённой иллюзии. И если породившие её желали зла, то и поклоняющихся ей она станет подвигать на зло, и так сила её возрастёт. Но всякий способен через знание, стремление и волю изжить в себе власть ложного бога, — ибо истинное сильнее ложного, а правое сильнее неправого. Всякий ложный бог плох, — ибо заблуждение есть ложь и беда, потому что оно препятствует познанию и подлинно благому вершению. Просвещай же других, открывая им Истину, чтобы знали они сущность ложных богов. Отвергнувший ложного бога больше не питает его своею силой; так власть этого бога над ним и над служителями этой иллюзии ослабевает, и Истина становится для них более явственной. Если у ложного бога нет более служителей, то нет более и пищи; тогда вредоносная эта иллюзия с течением времени истощается в своей силе и преходит. Не питай к служителям ложных богов вражды или презрения, ибо это — их путь, избранный ими через их волю. Уважай их и их путь, даже если он неверен, — ибо свобода человека достойна уважения, а заблуждения — преходящи. Просвещай их, дабы увлечь с неверного пути на верный; но просвещай не через насилие

28 или обман, — ибо через зло невозможно привести на доб-
 29 рый путь. Настанет время, когда у людей не останется лож-
 30 ных богов, а новые не будут порождаться, — ибо нет ниче-
 31 го, что было бы сильнее Истины и блага: так будет. Не по-
 32 клоняйся ни человеку, ни чему-либо иному, — какoble-
 33 чённому плотью, так и пребывающему за пределами плоти.
 34 Нет смысла в этом поклонении, ибо нет в нём пользы для
 35 существующего: вред же велик. Уважай всякого и всё, —
 36 но поклонения не верши никому и ничему. Если ты счита-
 37 ешь кого-либо за знающего и вершащего благо, то назови
 38 его своим Учителем; почитай его, как должно, и повинуйся
 39 ему, как надлежит. Поклонения же ему не верши, ибо оно
 40 ему не нужно; тебе же оно не только не нужно, но и вредо-
 41 носно, ибо оно затмевает рассудок и скрывает различие
 42 меж вершением добрым и полезным и вершением непо-
 43 требным и вредоносным. Поклонение же дурному человеку
 44 хуже и вредоноснее во много крат, ибо оно возвращает
 прямое зло. Не поклоняйся и умершему, ибо для тебя это
 плохо, а для него — великое горе. Поклоняющиеся умер-
 шему мнят ненужное необходимым и полезным, так ввер-
 гая себя в заблуждение; через это заблуждение они и об
 этом умершем мнят то, чего нет, тем усугубляя своё заблуж-
 дение. Так они порождают иллюзию и питают её своею
 волей и силой, тем стремясь обратить умершего в ложного
 бога. Так они налагают на умершего оковы иллюзии, уяз-
 вляя и отвергая подлинную его сущность. От этого он стра-
 дает, и муки его велики, — ибо поклоняющиеся ему пыта-
 ются вырвать его из него самого; ужасны эти истязания, и
 велико злодеяние этих поклоняющихся, — ибо они и его
 терзают, и восстают на Истину. При этом он окутан их ил-
 люзией и скован ею, и потому не в силах вершить во вто-
 ром мире то, что ему надлежит вершить. Так поклоняю-
 щиеся полагают ему великую препону в его вершении и
 совершенствовании, тем полагая подобную же препону са-
 мому Мирозданию. Это — великое зло; преступление их
 велико, и велико их горе. Не верши же подобного поклоне-
 ния сам, и других уберегай от него, сколь можешь. Не вер-
 ши никакого поклонения, но верши только то, что вершить
 надлежит: так через наилучшее свершишь наилучшее и
 достигнешь наилучшего.

ЭНОН XXII

1 Не страшись смерти, — ибо смерть тела не есть смерть че-
 2 ловека. Сущность сущности твоей — в Духе; он же ради
 3 должного вершения облакается в субстанцию второго мира,
 а затем — в субстанцию третьего мира. Дух не утрачивает
 обретенных свойств и не сменяется иною частицей Духа;
 так же и субстанция второго мира, которая есть энергия.
 4 Тело же плоти материи — преходяще, ибо такова сущность
 5 его естественных свойств и его необходимость. Осознаю-
 щий обретает плоть и становится частицей мира материи;
 это вершится для того, чтобы он мог надлежащим образом
 6 пройти путь познания. Надлежит познать третий мир, а че-
 рез него, сколь возможно, — прочие миры: для этого и да-

7 руется тело. Осознающий познаёт через тело материи, а в
нём — через сущности второго и первого миров: это —
8 должное познание. Так продолжается до тех пор, пока тело
не исчерпает силу к жизни; тогда оно разрушается, и осоз-
9 нающий возвращается во второй мир. По истечении некое-
го срока он вновь обретает плоть материи, а после вновь
утрачивает её; так продолжается, пока через познание и
10 вершение он не достигнет должной степени совершенства
Духа. Тогда он обитает во втором мире, — пока не достиг-
нет ещё большей степени совершенства Духа; достигнув же
её, он оставляет субстанцию второго мира и входит в пер-
11 вый мир. Путь каждого осознающего — таков; таков же и
12 твой путь. Ты живёшь, и тела твои сменяются; ты перехо-
13 дишь из одного тела в другое. Быть может, ты владел уже
14 не одним телом, и будешь владеть ещё не одним. Ты уми-
рал не раз — и ты жив; ты умрёшь ещё не раз — и ты оста-
15 нешься жив и будешь жить. Умерев, ты будешь в продол-
жение некоего времени обитать во втором мире, где вку-
16 сишь плоды, которые взрастил своею жизнью: ты вкусишь
и горестные её плоды, и радостные. Затем ты вновь ро-
дишься в третьем мире, и родишься человеком, ибо плоть
17 иной твари не будет естественной для сущности человека,
пока он не пройдёт пути человека до конца. Ты будешь
жить, вкушая радости и горести и взращивая их плоды; и
18 жить будешь для того, чтобы познать существующее и
вершащееся, предпочесть злу благо и научиться вершить
его. Затем ты вновь умрёшь; так будет до тех пор, пока ты
19 не преодолеешь ступень познания, посильного человеку.
Тогда ты сможешь, если будет нужно, родиться в ином ма-
20 лом мире иной осознающей тварью, которой в познании
посильно больше, нежели чем человеку. Так будет и далее,
— пока ты не обретёшь всех знаний, которые должен об-
рести через третий мир; тогда больше не возвратишься в
21 него. Когда обретёшь довольно через второй мир, тогда ос-
тавишь и его; тогда твой путь будет окончен. И тогда ты
22 войдёшь в первый мир и сольёшься в великом единстве с
его сущностью и с подобными тебе, которые вошли в него
23 прежде тебя. Ты войдёшь в него тогда, когда достигнешь
высочайшей из возможных степеней совершенства; тогда
будешь вершить величайшее благо во всём, что существует
в Мироздании, и вершить его будешь сущностью первого
24 мира. Таков твой путь: знай его; и знай, что цели его ты
25 достигнешь, — ибо такова благая неизбежность. Срок дос-
тижения различен для каждого идущего, — ибо кто познаёт
усерднее и вершит благо искуснее, тот достигает цели бы-
26 стрее; цель же пути одна у всех. Пойми же, что смерть есть
27 часть жизни, и не страшись её. Жизнь дарована тебе ради
вершения блага; ты волен и способен вершить благо вся-
28 кою частицей своей жизни, — даже и смертью. Умереть
ради блага, если это необходимо, — достойное и благое
29 деяние. Кто не способен употребить во благо свою смерть,
тот едва ли способен употребить во благо свою жизнь, со-
30 хранённую ценою попустительства злу. Храни свою жизнь,
береги её, — ибо она драгоценна; но благо бывает столь
великим, что утратить ради него жизнь — великое счастье.
31 Не страшись же смерти, ибо умерев ты не умрёшь; но не

32 призывай её без великой необходимости, — ибо благо жизни следует исчерпать, сколь возможно. Не лишай себя жизни ни от страха, ни от горя, ни от тягот, — ибо среди этого нет того, что было бы равноценно жизни или не было бы ею преодолимо. Но помни, что утратить жизнь в борьбе за благо или ценою своей жизни спасти жизнь чужую есть дело достойное, и это не есть лишение себя жизни. Умей же ценить свою жизнь и свою смерть, как должно, и умей употребить их так, как надлежит. Жизнь твоя не ведаёт для себя определённого срока; срок её проистекает из силы жизни тела. Так, кто не умер от иного, тот умрёт от дряхлости; он может прибавить своему телу силу, и так отдалить смерть, — но избежать её он не сможет, ибо она естественна и необходима. Не мни же, что жизнь имеет определённый срок, которого можно достичь или не достичь; поистине, предел жизни полагается не в определённый срок, а тогда, когда свершается смерть. Не страшись и самого мига смерти: каков бы он ни был, он так же естествен, как дыхание. Во второй мир ты войдёшь таким, каким был в третьем мире; ты обретёшь во втором мире себя вместе со всем тем, что содержал в себе перед смертью. Пусть во второй мир придёт с тобою твоё благое стремление: оно есть в одно время и твой путь, и его преодоление. Путь твой пролегает через многие жизни, — ибо сам ты простираешься за пределы жизней и за пределы миров. Умей пройти через жизни и миры одним путём: зрячему и бессмертному это по силам. Видя приближающуюся смерть не оплакивай себя, но будь спокоен и твёрд в своём благом вершении. Помни, что бессмертный неуязвим, и смена одежд не есть гибель. Иди по пути жизни, памятуя о том, что смерть есть лишь один из шагов по нему; но всякий шаг плох, если он сделан напрасно. Жизнь драгоценна, — ибо через неё вершится великое благо: она достойна того, чтобы её беречь; смерть же драгоценна тогда, когда жизнь и благо не могут вершиться далее иначе, как через неё. Кто узнал истинную меру блага, тот узнаёт подлинную ценность жизни. Стремись же знать её, чтобы не пренебречь жизнью и не утрашиться смерти. Когда умер другой, ты будешь прав, если станешь скорбеть о благе, которого он не успел свершить в своей жизни, и о своей разлуке с ним, и о горе других; о нём же самом не скорби, ибо он не пал в бездну небытия. Он жив; знай, что он лишь претерпел перемену в своей жизни. Пожелай ему доброго пути и блага; пожелай ему этого всею своею сущностью. Помни о нём, как можешь, — но не взывай к нему; заботься о том, чтобы о нём не было произнесено лжи, и чтобы не был он отягощён чужою волею и ложью, которые есть помехи ему в его пути. Умерший жив: такова сущность смерти. Пусть жизнь вершит своё дело, верша его и через смерть; ты же через него верши дело блага, так верша себя и мир.

ЭНОН XXIII

- 1 Прими надлежащее, — ибо оно есть лучшее для человека и мира. Ты волен не принять его: но этим ты не изменишь
- 2

3 Истины. Ты избираешь путь для себя, и избираешь его сам;
4 но путь себе ты пролагаешь в существующем, которое та-
ково, каково оно есть. По приятному и лёгкому пути можно
5 прийти в обитель горестей, а по пути страданий и тягот
6 можно прийти в обитель счастья; можно идти неверным
7 путём, — но нельзя своим произволом обратить его в вер-
8 ный. Избирая путь для себя, ты избираешь его для Миро-
9 здания: помни же о цене своего выбора. Не твоё лишь благо
10 зависит от твоего выбора, но и благо всеобщее: помни же,
11 сколь велико то дело, которое ты вершишь тогда, когда
12 вершишь свой выбор. Ты избираешь судьбу Мироздания:
13 отнесись же к этому делу так, как подобает. Пусть гордыня,
14 страх, порочное упрямство или иное подобное не ослепят
15 тебя, не осквернят и не пожрут в тебе великого благого де-
16 ла. Ты — частица рода людей, частица своего мира и час-
17 тица Мироздания; ты — частица Вечного Народа и частица
18 того, что беспредельно. Ты — струя в великом потоке; ты
19 несёшь в себе всё существующее, — и несёшь его к совер-
20 шенству. Каждый твой шаг к благу есть шаг к совершенст-
21 ву рода людей; и всякий из людей таков же. Струи слива-
22 ются в великий поток, текущий ввысь; из многих вершений
23 слагается одно. Мироздание зиждится на тебе и на тех, кто
24 подобен тебе разумом, — ибо вершение у вас одно. Струи
25 сливаются в потоки, которые сами — лишь струи в великом
26 потоке, направляемом великими законами. Поток этот пи-
27 тает собою Бытие, для коего каждая капля его — животво-
28 ряща. Таков для Бытия и ты: помни это. Ты — сеятель бла-
29 га, которое принимаешь в себя и возвращаешь в себе; каж-
30 дое семя его даёт плод, рассыпающий в мире новые семена
31 блага. Так всякое добро, исшедшее из тебя, порождает в
32 мире много большее добро, а оно — ещё большее; и далее
— так же. Добро же порождает совершенство; так через
вершение добра ты вершишь совершенствование Мирозда-
ния. И за пределы его простирается вершимое тобою благо;
помни же, какое великое совершенство ты порождаешь,
верша благо. Так должно быть, и так есть: я знаю это. По-
тому и говорю я к тебе; поистине, хочу, чтобы ты знал бла-
го и умел и мог вершить его. Говорю лишь правду, — ибо
из лжи не произрастает необходимое. Являю тебе надле-
жащее, кое вершу сам: так должно быть. Являю тебе путь,
по коему иду сам, и говорю тебе: нет пути лучше. Труден
он, но благ, и потому радостен; поистине, благо есть то, что
порождает радость. Я говорю правду, и путь этот верен, и
он — для всех. Много я сказал о нём, — и сказал ради то-
го, чтобы не знающие его узнали его, а знающие обрели
силы идти по нему. В сказанном мною содержится и не
сказанное; пусть же внимающий мне черпает незримое из
глубин зримого. В меньшем содержится большее; пусть же
внимающий мне вкусит его через дары знающих и через
свой труд. Я сказал то, что мне надлежало сказать ныне, и
сказал так, как надлежало; пусть же из этого возрастёт необ-
ходимое благое. Это необходимо, — и пусть это вершится:
да будет так.

МИТЭВМА АТАРХАТА

МЕЛОНТ

1 Есть в грядущем то, чему предстоит или не предстоит
свершиться, — ибо путь произвола осознающих бывает
2 свершиться неизбежно. Неизбежное мне ведомо, и я
3 скажу о нём. Ныне миру людей явлено истинное учение;
4 оно даровано людям, и оно не прейдёт никогда. Я, основа-
тель его и зиждитель, говорю: возрастает бессмертное древо,
5 плоды коего есть пища миров. Учение пришло в мир для
того, чтобы утвердить собою его жизнь и жизнь рода лю-
6 дей. Род сей стремился пожрать себя, ибо умы людей пора-
бощены были многими заблуждениями, и не желали разли-
7 чить доброе и дурное. Многие же, желая различить добро и
зло, не умели этого сделать, ибо не ведали истинных их ли-
8 ков. И многие из людей видели вершащееся не взором тела,
9 но взором чувства; и видели, сколь оно ужасно. И они гото-
вились к ужасному, и прорицали его, тем устрашая себя и
10 других. Ныне же я говорю: не страшитесь, — ибо род лю-
11 дей не познает гибели. Бессмертное древо плодоносит, и
плодоносит всегда; кто вкусит его плодов, тот не изведает
12 гибели. Всякий человек един со всем родом людей; поэто-
му если сих плодов вкусил один человек, то бессмертие
13 даруется всему роду людей. Я вкусил сих плодов, — и это
свершилось; я дарую их другим, — и это свершается вновь
14 и вновь. Я — первый из вкусивших и первый из дарующих;
15 я бросил в мир людей семя бессмертия. Бессмертие возра-
стёт в сём мире, и преодолет его пределы, и сольётся с
16 бессмертием, взросшим в мирах иных. Я совершил это, —
ибо знаю должное в необходимости и вершении, и владею
17 великою силой, которая во мне и которая зиждит верша-
щееся. Я знаю вершащееся и знаю неизбежное грядущее; я
18 говорю о нём, — и слова мои не содержат в себе заблужде-
ния и лжи. Нынешние времена — великие времена, ибо они
19 видят, как в роде людей путь к гибели обращается в путь
бессмертия. Не бывало такого в сём роде прежде, и не бу-
20 дет впредь. Страшны нынешние времена, — но и благи, и в
сём — прекрасны и величественны. Кто видит их, тот ви-
21 дит неповторимое; благо же видящему вершащееся и вели-
кая радость разумеющему вершащееся. Поистине, кто жи-
22 вёт в нынешние времена, тот всем существом своим вкуша-
ет пищу величия вершащегося, — ибо ныне жизнь востор-
23 жествовала над гибелью. Я говорю: род людей не пожрёт
24 себя; мир людей не погибнет, поражённый их рукою. В ми-
ре сём теперь возрастает бессмертное древо, и Вечный На-
25 род возводит в нём твердыню блага. Я заложил эту тверды-
26 ню, и мне ведомо её грядущее. Истинное учение не прейдёт,
но будет возрастать в умах и душах; ныне мало тех, кто
принял его, — но число их умножится, и умножится мно-
27 гократно. Вечный Народ будет жить среди людей, и будет
принимать их в себя, — ибо они сами будут приходить в
его твердыню. От сего времени и далее мир людей познает
28 немало бед и горестей, — ибо дурное преходит, но прехо-

29 дит не в один день. Будут бедствия — и малые, и великие;
30 но такого бедствия, в котором погиб бы весь род людей, не
31 будет. Знающие Истину будут гонимы многими; и будут
32 такие, которые обратят против знающих Истину оружие
ума, языка и рук. Пусть же знающие готовятся к этому, и
33 пусть возрастят в себе мужество и терпение, и пусть помнят,
34 что благо непобедимо и бессмертно. Будут и такие, кото-
35 рые возлюбят знающих Истину, ибо узрят их благо; они
36 возвысят их в себе, и прославят их, и даруют им своё со-
37 действие. Знающие же Истину, которые есть Вечный На-
38 род, будут возвращать в мире людей благо, — и в этом бу-
39 дут весьма искусны. Они будут даровать помощь нуждаю-
40 щимся в ней и защиту неправу гонимым и истязаемым, и
41 всякому благому делу будут опорой. Они будут являть лю-
42 дям Истину и вершить благо; всякое же зло будет ими по-
43 вергаемо. Придут времена, когда бедствия мира людей ста-
44 нут иссякать, ибо Вечный Народ утвердит в нём благо
45 столь великое, что у зла не отыщется силы, способной уяз-
46 вить это благо. И настанут времена, когда весь род людей
47 войдёт в Вечный Народ; тогда прейдут все заблуждения,
48 ибо умы станут обиталищами Истины. Тогда прейдёт и зло,
49 ибо и оно вкусит благих плодов бессмертного древа. И бла-
50 го рода людей сольётся с благом родов иных; и люди по-
51 знают слияние со сказанными родами. Будет оно и раньше,
52 — но будет оно малым, ибо не столь много будет способ-
53 ных слиться с отпрысками иных родов. Великое же слияние
54 познает весь род людей; лишь малое число из них не позна-
55 ет слияния, ибо таково будет для них надлежащее. Не в од-
56 ном поколении свершится великое слияние, но будет вер-
57 шиться на протяжении жизни поколений многих: и оно
свершится. Тогда люди оставят в мире своём своё семя,
чтобы из него вырос новый род осознающих, и оставят сей
мир, уйдя из него. В слиянии же с иными родами они поро-
дят доброе потомство, великое в благе. В мире людей были
осознающие и до людей; и они выросли в благе, и слились с
иными родами из иных миров. Люди увидят потомков,
произошедших от этого слияния; они увидят их ещё до сво-
его слияния с иными родами, и примут от них много добро-
го. В великом же слиянии сольются и с ними в числе про-
чих. Не однажды мир людей слил роды своих жителей,
взросшие в благе, с родами миров иных. Много во Вселен-
ной потомков родов мира людей, произошедших от этих
слияний; семя сего мира возрастает во многих мирах. И лю-
ди через него в родстве со многими родами многих миров
Вселенной; и они сольются с ними, так в числе прочих
слиясь и с потомками многих своих предков. Так они уз-
рят в мирах иных частицы своего мира и преумножат их
собою. Так вершится великое слияние родов, и так великое
благо преумножается ещё больше. Люди увидят это и будут
вершить это собою: таков будет конец пути восхождения
рода людей. Так будет: я знаю это. Я увижу то, что предрёк,
— ибо буду водителем Вечного Народа в мире людей, и
буду им до той поры, пока не завершится великое слияние
рода людей с иными родами. Я не буду вновь рождён в ми-
ре людей, но буду пребывать во втором мире, радая о благе
рода людей. Я принёс в мир людей Истину — и мне блюсти

58 Истинное Учение и Вечный Народ в сём мире. Я буду блю-
59 сти их так, как надлежит, верша должное. Буду вершить
необходимое во втором мире и в третьем через знания свои,
60 умения, волю и силу. Буду говорить с теми из людей, кого
при необходимости изберу для наставления; и если нужно
61 будет, то явлюсь в мире людей, — не во плоти, но зримо и
осязаемо. Если нужно будет, то явлюсь так не однажды,
чтобы вершить своё дело; и если нужно будет, то явления
62 мои будут предвещать те, которые будут рождаться со
63 знанием о том, что они грядут. И через иные деяния буду
блюсти дело блага; буду радеть о нём непрестанно. Из лю-
64 дей один лишь я не познаю новых рождений в их роду, —
ибо так нужно. Я буду видеть жизнь рода людей и его возра-
65 стание в благе и силе; и я увижу, как он сольётся с иными
66 родами. Так я увижу завершение великого дела, которое
начал ныне. Я стою у начала пути, и я буду стоять у его
67 конца; я — первый из знающих, и я буду последним из лю-
дей. Настанет время, когда не останется в мирах человека,
68 кроме меня: так замкнётся кольцо восхождения рода лю-
дей. Тогда я в последний раз зримо и осязаемо явлюсь в
69 мире людей, коих уже не будет в нём; я буду последним из
них, кого узрят мир людей и миры. Я явлюсь тогда в мир
70 людей для того, чтобы так замкнуть кольцо вершения, и
тем положить предел деяниям рода людей. Путь сего рода
71 начался в его мире, и в нём он завершится; и когда я остав-
лю этот мир, тогда он уже не будет более миром людей. Я
увижу лик сего мира тогда, когда не останется уже людей,
72 кроме меня; я явлюсь в него, чтобы вкусить этот плод сво-
их деяний, и вкусить его всею своею сущностью. Придя
73 тогда в мир людей, я буду пребывать в нём некое время, и
буду вкушать собою тогдашнюю его сущность. Так буду
74 пребывать один среди земель, вод, древес и не осознающих
75 тварей, чтобы мир сей смог обрести в себе последнего че-
ловека, и тем завершить в себе круг жизни своих порожде-
76 ний. Так он обретёт полноту свершившегося, — и в её лоне
станет возвращать собою новый род осознающих. Когда
77 должное свершится, тогда я оставлю мир людей и удалюсь
туда, откуда затем проистечёт дальнейший мой путь. Тако-
78 во грядущее рода людей и моё. Не ошибаюсь и не лгу,
предрекая это, — ибо знающий знает, а благой не порожда-
ет зла. Всё свершится так, как я предрёк: это неизбежно;
79 лишь незыблемых сроков для сего нет, ибо всякие сроки —
80 во власти произвола людей. То, что свершится, будет та-
ким, — ибо оно свершится по закону прогресса. Благое се-
мя брошено в мир, и из него возрастет великое благо мира.
81 82 Ведающему законы ведомо и грядущее. Пусть же люди
примут знание от знающего, — ибо это есть истинное зна-
83 ние. Пусть они помнят о грядущем, и пусть радеют о свер-
шении грядущего блага, которое возрастет из них. Я говорю:
84 так будет, — и да будет так.

МИТЭВМА АТАРХАТА

ОДЭ

1 2 Вижу вершащееся; вижу его взором Духа, ума и тела. Куда
 бы ни направил взоры свои, всюду вижу лик величия, осе-
 3 нённый сиянием. Величественно существующее и верша-
 4 щееся: нет ему предела и не будет. Из бездонных пучин
 прошедшего взросло оно, и орошается потоком, извергаю-
 5 щимся в себя. Долог был путь настоящего к себе; в сём пу-
 ти Вечности поглощали друг друга, и все они были погло-
 6 щаемы мгновением. Мгновение это бессмертно; оно поро-
 7 ждает себя из себя, и в себе же пребывает. Все мгновения
 бывшие есть оно, и все мгновения будущие будут им: так
 8 рождается настоящее. Оно свершается во всякий миг, и во
 всякий миг преходит; но, преходя во всякий миг, оно не
 9 преходит никогда. Оно зиждит себя прошедшим, вкушает
 от него и содержит его в себе; оно зиждит жизнь прошед-
 10 шего, — ибо без него прошедшее не родилось бы. В без-
 донные пучины прошедшего изливается суть жизни, вер-
 11 шимая настоящим; и из прошедшего она возвращается в
 12 него. Вершащееся подобно огню, служащему пищей для
 самого себя, и свету, озаряющему собою свет. Настоящее
 13 дарует жизнь грядущему, кое произрастает из него подобно
 14 тому, как древо произрастает из семени. Семя это есть миг
 настоящего, — ибо он содержит в себе всё грядущее. Он
 содержит в себе его жизнь, и его смысл, и всю его силу;
 15 через миг этот из прошедшего изливается в грядущее суть
 жизни. Всякий миг есть слияние прошедшего, настоящего и
 16 грядущего; он в себе есть бездна бездны, наполненной сия-
 17 нием великой сути. Сиянием этим осенено всё существую-
 щее и вершащееся, и путь Бытия озарён им. Велик сей путь,
 18 который есть путь из блага в Благо; величественно бытие
 Бытия, достигающее себя через сей путь. Благо вершит се-
 19 бя благом: в сём оно всеильно. Всякий миг есть миг этого
 20 вершения; поистине, величие его есть расцвет всякого ве-
 21 личия. Благо и радость тому, кто видит, сколь величествен-
 22 но то, что пребывает вокруг него и в нём. Благо вершит се-
 бя; всё дурное повергаемо им. Над всяким злом торжеству-
 23 ет благо, — и оно будет торжествовать всегда; миг настоя-
 24 щего наполнен величием его беспредельного и нескончае-
 25 мого торжества. Из сего рождается величайшее счастье,
 26 какое только может обрести живущий. Счастье это рожда-
 27 ется из сути существующего и вершащегося, и потому оно
 28 вершится всегда, и никогда не преходит. Каждый вкушает
 его, но не каждому ведома суть и сладость этого вкушения.
 29 Счастье это ведомо богам, ибо их сущность и их деяния
 нераздельны с Истиной и Благом. Люди именуют его на-
 30 питком богов; и не знают они, что и сами могут насладить-
 31 ся им. Напиток сей содержится в драгоценнейшей из чаш;
 чаша же эта даруется идущему по пути Истины и Блага.
 Такой достигает её и сливается с нею; поистине, подлинное
 счастье вкушает тот, кто знает, что оно содержится в нём
 потому, что он един со всем существующим. Мне ведомо
 это счастье, ибо я вкусил напитка богов. Кто вкусил его

однажды, тот вкушает его и далее; и он знает, что напиток
32 богов на деле есть напиток всех, кто живёт во благе. Я
33 вкушаю его, и я вижу, как прекрасно существующее. Мне
ведомо вечно вершащееся торжество Блага, и сила его жи-
34 вёт во мне. Знаю, что в величайшем счастье содержится
35 величайшее наслаждение, — и оно ведомо мне. И знаю, что
каждый вкусит его в своё время; и от сего моя радость, сча-
36 стье и наслаждение умножаются многократно. Я един со
всем существующим, — и потому счастье, мною вкушае-
37 мое, равно ему. Есть величайшее и величественнейшее
единое счастье единого: лик и суть сего счастья — в изна-
38 чальном и непреходящем восхождении блага к Благу. Я
39 знаю это, ибо это — истинно. Велика моя благодарность
существующему за то, что оно таково; столь велика она,
40 что нет для неё иных подобающих ей одежд, кроме её са-
мой. Так существующее изливается в существующее, а
вершащееся — в вершащееся; так сияние проникает себя,
41 дабы воссиять ещё ярче. Единое всесущее, и всё в нём тако-
во же; жизнь единого есть жизнь всего, и песнь о едином
есть единая песнь всего.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА КНИГИ

Пандэ́кт (др. греч. «содержащий всё») — собрание произведений, являющееся кимелионом Учения Единого Храма.

Сэли́с (др. греч. «книга») — самостоятельная часть пандэкта (в данном случае «Эвор»).

Синта́гма (др. греч. «книга», «расположение в определённом порядке») — книга, объединяющая в себе ряд митэвм, однородных по определённому признаку.

Митэ́вма (др. греч. «рассказанное», «повествование») — отдельное произведение, текст, состоящий из логионов и при необходимости разбитый на эноны.

Эно́н (др. греч. «содержащийся») — часть митэвмы, приблизительно соответствующая главе.

Логии́он (др. греч. «изречение») — отдельное предложение, часть митэвмы и энона.

Кимели́он (др. греч. «бережно хранимое достояние», «ценность», «сокровище») — совокупность текстов (также отдельный текст или его часть), принадлежащих Учению Единого Храма и имеющих для него особое значение.

Сино́псис (др. греч. «перечень», «оглавление», «общий обзор») — перечень самостоятельных частей, входящих в сэлис.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ

Ана́басис — др. греч. «восхождение»; вторая митэвма синтагмы «Тэофант».

Апейро́н — др. греч. «беспредельное»; пятая митэвма синтагмы «Тэофант».

Дзон — др. греч. «надлежащее»; пятая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Кало́н — др. греч. «прекрасное»; восьмая митэвма синтагмы «Тэофант».

Катэ́кон — др. греч. «обязанности», «долг»; седьмая митэвма синтагмы «Тэофант».

Марти́риа — др. греч. «свидетельство»; первая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Мелонт — др. греч. «предстоящее»; шестая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Одэ́ — др. греч. «песнь»; седьмая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Онта — др. греч. «подлинно сущее»; третья митэвма синтагмы «Паналетэс».

Паналетэ́с — др. греч. «говорящий совершенную правду»; третья синтагма сэлиса «Эвор».

Пара́клесис — др. греч. «призыв», «увещевание»; десятая митэвма синтагмы «Тэофант».

Парэго́рэма — др. греч. «целебное средство»; девятая митэвма синтагмы «Тэофант».

Про́махос — др. греч. «передовой воин»; шестая митэвма синтагмы «Тэофант».

Сэба́ст — др. греч. «высокий», «почитаемый», «возвеличенный богами»; вторая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Тэмели́й — др. греч. «краеугольный камень», «основание»; четвёртая митэвма синтагмы «Паналетэс».

Тэо́фант — др. греч. «богооткровенный»; первая синтагма сэлиса «Эвор».

Хистори́а — др. греч. «сведения, полученные от других»; вторая синтагма сэлиса «Эвор».

Эвангелон — др. греч. «возвещающий благую весть»; первая митэвма синтагмы «Тэофант».

Эвбулей — др. греч. «подающий благие советы»; третья митэвма синтагмы «Тэофант».

Эвор — др. греч. «своевременный»; сэлис, входящий в пандэкт «Эрма».

Эсфор — др. греч. «несущий свет»; четвёртая митэвма синтагмы «Тэофант».

Эрма — др. греч. «устой», «основание», «источник»; пандэкт, в который входит сэлис «Эвор».

ПРИЛОЖЕНИЕ III

АВТОРЫ

Аварн — Бог Противления Благу (Дракон), автор смыслов митэвмы «Катэкон».

Атархат — основатель Учения Единого Храма, автор текстов сэлиса «Эвор».

Атэна — Бог Правой Борьбы, автор смыслов митэвмы «Промахос».

Вез — автор смыслов митэвмы «Частица».

Вэно — Бог Рода Людей, автор смыслов митэвмы «Параклесис».

Лайан — Бог Исцеления, автор смыслов митэвмы «Парэгорэма».

Нйневэх — автор смыслов митэвмы «Двадцатидневье».

Орффинн — автор смыслов митэвмы «Великий бог».

Пеллена — Бог Прекрасного, автор смыслов митэвмы «Калон».

Ранакэш — автор смыслов митэвмы «Учитель».

Сбйлис — автор смыслов митэвмы «Вершина».

Шер-Андёр — автор смыслов митэвм «Пять жемчужин» и «Путь».

Эл — Бог Единства, автор смыслов митэвмы «Апейрон».

Эмэре — Бог Мудрости, автор смыслов митэвм «Эвангелон», «Анабасис», «Эвбулей» и «Эсфор».

Тэодидакт — др. греч. «наученный богом».

Архэгэт — др. греч. «основатель», «предводитель».

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ

Учение Гермеса — Учение Единого Храма.

Истинное Учение — одно из названий Учения Гермеса.

истинное учение — качественное определение Учения Гермеса.

Бытие — Бытие как таковое, как явление.

бытие — бытие (существование) чего-либо.

Благо — Благо как таковое, как явление.

благо — благо как качество или результат какого-либо явления, процесса, действия.

Великий; Великий, Идущий По Пути; Великая Сущность — Творец.

Вечность — срок пребывания Творца в нынешнем его состоянии.

Мироздание — Творец как система трёх взаимопроникающих миров.

Природа — совокупность взаимодействующих частиц Мироздания.

Вселенная — физический космос.

первый из миров; первый мир — мир Духа.

второй из миров; второй мир — мир энергии.

третий из миров; третий мир — мир материи, физический мир.

- мир людей** — область Вселенной, заселённая людьми.
- мир** — природа мира людей как единый организм.
- Изначальные** — Великие Начала.
- Мудрый** — Бог Мудрости (Эмере, Гермес).
- Мудрость** — Мудрость как таковая, как явление.
- мудрость** — качество, которое может быть свойственно существу, обладающему активным разумом.
- Истина** — Истина как таковая, как явление.
- истина** — объективная действительность по отношению к чему-либо.
- не осознающий** — в большинстве случаев имеется в виду существо, не наделённое активным разумом.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вместо предисловия. Что такое Учение Единого Храма</i>	3
Синописис	19
Синтагма «Тэофант»	
Эвангелон	23
Анабасис	25
Эвбулей	27
Эосфор	29
Апейрон	74
Промахос	77
Катэкон	79
Калон	83
Парэгорэма	85
Параклесис	87
Синтагма «Хистория»	
Вершина	93
Частица	98
Двадцатидневье	129
Пять жемчужин	146
Путь	149
Учитель	156
Великий бог	162
Синтагма «Паналетэс»	
Мартириа	167
Сэбаст	170
Онта	173
Тэмелий	176
Дэон	186
Мелонт	226
Одэ	229
Приложения	233