ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ХРИСТИАНСТВА

Ленская Н.П.

Краснодар, Россия

Рано или поздно любая религиозная вера, необоснованная научно, подвергается критике. Это обычная закономерность, так как часто на Земле появлялись лжепророки и святые, которые впоследствии были разоблачены, иногда на какое-то время, а потом опять могли стать святыми или пророками. Все знают, почему так происходит:

1. Из-за давности событий, в которых жили эти личности.
2. За этими умершими пророками и святыми «стоят» живые люди и каждый хочет трактовать одно и то же событие, связанное с одной и той же личностью по-разному, по своему уровню развития. Возможно отсюда, от одной личности Христа возникло множество религий, вер, течений и их направлений.

Возникает несколько вопросов, связанных с происхождением христианства: был ли этот пророк Христос один или под этим именем скрывается несколько личностей, кому выгодно христианство и множество различных вер до сих пор, спорящих друг с другом, если они говорят о разных личностях под одним именем «Христос»? В чем их спор и о чем они спорят?

Суть самого распятия до сих пор не обоснована и не ясна. Жертвоприношения обычно делаются в оккультных школах для продления своей жизни за счет чьей-то силы живой жизни. Истинный святой не станет жить за счет других и не позволит себя предавать смерти. Святость всегда живая и не умирает. Мертвая святость и мертвые святые кому-то выгодны, ведь вместо них говорят живые и несвятые. Логически живой несвятой всегда понимает святость на своем несвятом уровне. Возникает вопрос: зачем Мудрым Святым давать себя истязать, чтобы за них позже говорили несвятые и совсем далеко не на языке святости. Может кто-то хочет показать, что Истинно Мудрый Творец мог создать святых для их уничтожения?

Если уничтожались святые и путь святости мученический, то может кто-то хочет доказать что:

а) святость недостижима для каждого, а отсюда, нет, и не будет никакого дальнейшего совершенствования;

б) итог примера святости - это смерть, чтобы все живые последовали за мертвыми святыми и хотели умирать.

Отсюда следует, что **живые несвятые следуют за мертвыми святыми**. Тогда какой смысл живой жизни? Может кто-то хочет опорочить Истинного Творца, который сотворил свое творение в Истинном Мире Любви (как дерево свои ветви)? Тогда причем здесь смерть (распад)? У Святого Дерева Истинного Творца все Святое. Мертвое сотворить может только мертвый.

Существуют версии существования святых через смерть и через воскрешение из мертвых (появление живых из мертвых). В таком случае может какой-то живой двойник живет вместо мертвого святого? Или живой святой и не умирал? Тогда кому нужен такой театр?

Существуют ли Истинно Живые Святые? Или святость таких святых должна сопровождаться потерей физического тела через смерть (распад)?

Нужно уточнить какими критериями и величинами определяют Истинную Святость Истинно Святых? Как могут понять и узнать эту святость живые несвятые?

Возникает еще один вопрос «о грехах». Непонятное происхождение и трактовка грехопадения и самого «греха» дало понятие, что грехи нужно «сдавать» другим. Образовалось «донорство» для грехов. Не является ли это своеобразной порчей «другого», пусть даже добровольно принятой? Кто за кого может дышать или жить? Ведь за свои дела и поступки каждый должен отвечать индивидуально сам за себя перед Высшими. Может быть это еще более лживый вариант для увеличения грехотворчества и порождения «козлов отпущения»? И до каких пор эта лживость будет существовать? Смысл этого до конца не ясен.

Эти и другие вопросы возникают у многих. И кто может ответить на них? Прежде чем о чем-то спорить, спрашивать и говорить, нужно знать, говорят ли они об одном и том же или каждый о разном на своем уровне. А поэтому до сих пор не выяснено: кто эта загадочная личность – Христос, с множеством последователей, образовавших веры, религии, секты под его именем? И хотел бы он иметь таких последователей, часто воюющих между собой тайно или явно?

Работа представлена на заочную электронную конференцию «Духовное и культурное возрождение России», 15-20 декабря 2007 г.
Поступила в редакцию 16.04.2008 г.