

RUDOLF STEINER

Das Prinzip der spirituellen Ökonomie
im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen

Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР

**Принцип спиритуальной экономики
в связи с вопросами
перевоплощения**

Один из аспектов духовного водительства человечества

двадцать три лекции,
прочитанных в различных городах
между 21 января и 15 июня 1909 года

GA 109/111

Перевод: Гончаров Виктор
Вена, 2020 год

Б Д Н
Библиотека
духовной
науки

bdn-steiner.ru

ИЗДАНИЕ РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА
ДОРНАХ / ШВЕЙЦАРИЯ
2000

СОДЕРЖАНИЕ

I

Принцип спиритуальной экономии
в связи с вопросами перевоплощения -
Один из аспектов духовного водительства человечества

Сложные вопросы перевоплощения. Благодаря чему, то, что достигнуто
посвящёнными, остаётся для будущего?
Хайдельберг, 21 января 1909 года
.. 4

Христианство в ходе развития нашего современного человечества — Ведущие
индивидуальности и аватарные существа
Берлин, 15 февраля 1909
... 9

Интимные вопросы реинкарнации
Мюнхен, 7 марта 1909 года
.. 18

Духовно-научные результаты о развитии человечества
Рим, 28 марта 1909 года
.. 28
Рим, 31 марта 1909 года
.. 31

К посвящению секции Франциска Ассизского
Майш. 6 апреля 1909 года
... 34

Макрокосмический и микрокосмический огонь — Одушевление дыхания и крови
Кёльн, 10 апреля 1909 года
... 42

Событие Голгофы — Братство Святого Грааля — Одухотворённый огонь
Кёльн, День Пасхи, 11 апреля 1909 года
.. 48

Древнее откровение и изучение вопроса нового времени
Кристиания (Осло), 16 мая 1909 года
.. 55

Бог Альфы и бог Омеги

Берлин, 25 мая 1909
... 57

От Будды к Христу
Будапешт, 31 мая 1909 года, на интернациональном Конгрессе Федерации европейской секции Теософского общества
..... 67

II

Теософия и оккультизм Розенкрейцеров
Цикл из десяти лекций, прочитанных с 3 по 12 июня 1909 года

Теософия Розенкрейцеров
Первая лекция, Будапешт, 3 июня 1909 года
.. 75

Различные виды одушевления окружающего нас мира
Вторая лекция, Будапешт, 4 июня 1909 года
.. 81

Существо человека
Третья лекция, Будапешт, 5 июня 1909 года
.. 85

Человек между смертью и новым рождением
Четвёртая лекция, Будапешт, 6 июня 1909 года
.. 91

Физический мир как выражение духовных воздействий и существ
Пятая лекция, Будапешт, 7 июня 1909 года
.. 96

Формирование и изменения физического тела человека
Шестая лекция, Будапешт, 8 июня 1909 года
103

Стадии развития нашей Земли до лемурийской эпохи
Седьмая лекция, Будапешт, 9 июня 1909 года
.. 109

Стадии развития нашей Земли. Лемурийская, атлантическая, послеатлантическая эпохи
Восьмая лекция, Будапешт, 10 июня 1909 года
. 115

Переживания человека после смерти
Девятая лекция, Будапешт, 11 июня 1909 года
. 122

Некоторые факты о карме, реинкарнации и посвящении
Десятая лекция, Будапешт, 12 июня 1909 года
. 127

III

Будда и Христос
Вена, 14 июня 1909 года
. 131

К посвящению ветви в Бреслау
Бреслау, 15 июня 1909 года
. . 134

Дополнения к части I
Фрагменты важных высказываний Рудольфа Штайнера из неполных записей
лекций на подобные темы
140

I

Принцип спиритуальной экономии в связи с вопросами перевоплощения - Один из аспектов духовного водительства человечества

Сложные вопросы перевоплощения.
Благодаря чему, то, что достигнуто посвящёнными, остаётся для
будущего?

Хайдельберг, 21 января 1909 года

Необходимо рассмотреть некоторые интимные вопросы перевоплощения, которые могут быть обговорены только в ветви (Zweige) подготовленных антропософов. Под этим имеется в виду не только то, что такие антропософы должны быть подготовленными теоретически, но, благодаря своему сотрудничеству в ветви, они должны также быть развитыми в смысле своей способности восприятия (Empfindungsvermögen). Поскольку вы все знаете, что, благодаря такому сотрудничеству происходят изменения в наших ощущениях и чувствах для истины. То, во что мы сегодня не только верим, но и рассматриваем как истину, стоя над верой, раньше тоже было невероятным для нас, и является ещё фантастическим и

бессмысленным для людей, стоящих сегодня в отдалении. То, что мы привыкаем так жить в этих представлениях, является знаком продвинутой, позволяющим нам приблизиться к рассмотрению специальных вопросов. Многие из того, что здесь будет сказано, покажется отвлечённым; и всё же все эти вещи объясняют жизнь и её проявления, несмотря на то, что вначале мы должны будем возвращаться в далеко отдалённые в прошлом периоды развития человечества. Мы должны исходить из того, как нам представляется процесс реинкарнации в общем.

Когда человек переступает порог смерти, поначалу у него появляются определённые переживания. Первое переживание состоит в том, что у него появляется чувство, будто он становится больше, будто он вырастает из своей кожи. Он получает тогда другое видение вещей, нежели ранее в физической жизни. В физическом мире каждая вещь занимает определённое место, здесь или там, вне наблюдателя. В этом же новом мире всё по-другому. Здесь дело обстоит так, что человек будто находится внутри {вещей}, будто он расширился в вещах, в то время как ранее он был лишь частью {мира} на своём месте. Второе переживание состоит в том, что перед человеком возникает ряд воспоминаний своей прошлой жизни, что все события жизни появляются во всеохватывающем воспоминании. Это длится вполне определённое время. По причинам, которые сегодня не могут быть приведены, это время длиннее или короче в зависимости от индивидуума. В общем продолжительность этого состояния определяется тем, насколько долго человек в своей прошлой жизни мог оставаться пробуждённым, не засыпать. Предположим, для него максимальное время, когда он остаётся бодрствующим, составляет сорок восемь часов, - тогда состояние этого воспоминания также длится сорок восемь часов. Таким образом, это состояние является, как бы, обзором прошлой жизни.

Затем эфирное тело выходит из астрального тела, в котором живёт Я. До этого все три были объединены после того, как они покинули физический труп; теперь же оставляется также и эфирное тело, которое становится эфирным трупом. Но всё же ни один сегодняшней человек не оставляет эфирное тело полностью; он берёт из своего эфирного тела с собой некий экстракт, или вытяжку, для всего последующего времени. То есть, оставляется эфирный труп, но плод последней жизни забирается с собой астральным телом и Я. Если говорить совершенно точно, то надо сказать, что кое-что берётся с собой и от физического тела: своего рода духовный экстракт этого тела — настойка (Tinctur) средневековых мистиков. Но этот экстракт физического один и тот же во всех жизнях, он представляет собой лишь тот факт, что Я было воплощено. Эссенция же эфирного тела, напротив, является различной во всех жизнях, в зависимости от собранного там опыта, согласно тому, насколько человек продвинулся в соответствующей жизни.

После этого следует состояние Камалоки, время отвыкания от физической чувственной жизни, которое составляет примерно треть времени физической жизни. Когда эфирное тело оставлено, астральное тело ещё сохраняет все желания, привычки, стремления и пр., которые человек имел в конце своей жизни; от них надо отвыкнуть, они должны быть очищены, - это и есть Камалока. Затем оставляется и астральное тело. От него так же забирается с собой плод, астральная эссенция; оставшийся астральный труп распадается в астральном мире. И тогда человек вступает в Девахан, где в духовном мире он подготавливает себя для новой, будущей жизни. Здесь он живёт с духовными событиями и существами до тех пор, пока он ни будет снова призван в физический мир, будь то обусловлено его кармой, или потому, что его присутствие требуется на Земле.

Это общее описание этого процесса. Но жизнь в духовном постоянно развивается, благодаря тому, что будущее присоединяется к прошлому, что приходящее строится с помощью прошлого. Если рассмотреть то, как это происходит в частности, то раскрываются удивительные вещи, многое, что не содержится в

простых описаниях процесса реинкарнации. Понятно, что в ходе развития человека имеются большие различия, что вытяжки, или экстракты его тела приобретают совершенно различную значимость, в зависимости от того, эти или те плоды берутся из жизни. И если мы вспомним, что существуют великие водители человечества, посвящённые, которые вводят других людей в духовные миры, то мы должны себя спросить: Благодаря чему, то, что достигнуто посвящёнными, остаётся для будущего? - Внешняя история об этом, конечно ничего сказать не может. Мы должны более подробно рассмотреть перевоплощения посвящённых, а именно, для начала самых древних посвящённых, и затем использовать результаты [этого рассмотрения].

До того, как люди поселились на сегодняшних континентах, Земля выглядела совершенно иначе. Там, где сегодня находится Атлантический океан, существовал континент Атлантиды. Позднее, благодаря большим катастрофам, которые содержатся в народных сагах о потопе, он был уничтожен. Атланты, - то есть, мы сами, - имели своих великих вождей и посвящённых, и в то время имелись также места обучения, или школы, где обучали эти посвящённые. Они могут быть сегодня исследованы ясновидчески. Тогда мы увидим, что существовало множество таких мест, где жили и учили эти вожди. Подходящее название для таких мест - «Оракул». Самым крупным и важным Оракулом был Солнечный Оракул. В нём жили самые значительные вожди. Его главная задача состояла в том, чтобы давать откровения о тайнах Солнца; не физического, - поскольку это лишь внешняя его сторона, - а действительного Солнца. Это действительное Солнце состоит из духовных существ, которые используют физическое Солнце, как человек использует Землю. Видеть и передавать (offenbaren) внутренние тайны этого солнечного бытия, - это было задачей больших Солнечных Оракулов. Для них солнечный свет был не просто чем-то физическим; каждый солнечный луч является действием духовного существа, находящегося на Солнце. Эти великие существа во времена древней Атлантиды находились ещё исключительно на Солнце. Позднее это изменилось, когда великое существо, позже названное Христом, соединилось с Землёй. Поэтому Солнечный Оракул можно также называть Оракулом Христа. Соединение существа Христа с Землёй произошло в тот момент, когда на Голгофе текла кровь Иисуса Христа. Тогда его существо соединилось с атмосферой Земли, как это ещё сегодня может быть воспринято ясновидческим взглядом. Так существо Христа пришло с Солнца на Землю. Когда у Дамаска на Савла-Павла опустился свет духовного просветления, он увидел соединённого с Землёй Христа, и тотчас узнал, что это был тот, кто пролил свою кровь на Голгофе. На приход Христа указывал уже Солнечный Оракул древней Атлантиды. Он предсказывал приход Солнечного Бога, который лишь позднее стал называться Христом, но, тем не менее, мы можем Солнечный Оракул называть Оракулом Христа. Этот Оракул имел позднее множество последователей; были Оракулы Сатурна, Юпитера, Марса, Венеры, Меркурия, Вулкана, каждый из которых обладал своими тайнами и учениями. К концу атлантического времени, вблизи сегодняшней Ирландии были воспитаны массы продвинутых людей, из среды которых были избраны те, кто должен был продолжить культуру, когда наступит грядущая катастрофа. Между тем уже долгое время происходили перемещения народов в поднявшиеся земли Европы, Азии и Африки, где возникло множество последователей древнего Оракула, ценность которых, однако, постоянно уменьшалась. Но великие вожди избирали лучших, чтобы увести их в особое место. Это были простые люди, которые отличались от большинства прочих атлантов тем, что почти совершенно утратили способность ясновидения. Большинство атлантов были ещё ясновидящими. Когда они засыпали ночью, они не были без сознания; на месте исчезнувшего чувственного мира возникал духовный мир, где они были товарищами божественно-духовных существ. Продвинутые же начали развивать

интеллект. Но они были простыми людьми, тёплого нрава, глубоко преданными своему вождю. С ними он шёл на Восток, во внутреннюю Азию и основал там центр для послеатлантической культуры. Они были изолированы от прочих, неподходящих для этой задачи. Их последователей воспитывали особенно тщательно. И только у этих последователей сформировалось то, благодаря чему они стали великими учителями. Таинственным образом это было достигнуто. Было подготовлено то, что было необходимым для переноса всего хорошего из атлантической культуры в новую расу и основания новой продвинутой культуры. Это было задачей Ману, великого вождя; поскольку мудрецы, жившие в более мелких Оракулах, этого сделать не могли. Благодаря Ману, мудрецами великого Оракула было сохранено то, что мы называем эфирным телом. В то время, как иначе эфирное тело, как мы видели, распадается как второй труп, в определённых случаях он сохранялся. Самые значительные из этих мудрецов Оракулов проработали своё эфирное тело настолько, что он был слишком ценным, чтобы позволить ему раствориться в общем эфире. Поэтому семь лучших эфирных тел семи величайших мудрецов были сохранены до того, как Ману воспитал семерых лучших из своих учеников настолько, что они стали подходящими для этих эфирных тел. Только с эфирным телом самого великого посвящённого Оракула Христа обошлись в некотором отношении иначе, чем с остальными. Эти семеро мудрецов, семь великих Риши, которые приняли эфирные тела величайших посвящённых, направились в Индию и стали там основателями индийской культуры, семью великими учителями.

Эта древнейшая священная культура до-ведического времени исходит от семи Риши, которые несли сохранённые эфирные тела посвящённых Оракулов Венеры, Марса, Юпитера и пр. В них действовал, так сказать, отпечаток этих посвящённых, повторение их способностей. Внешне они были совершенно простыми людьми. Их значимость нельзя было определить внешне. Также и их интеллект не стоял на высоте их пророчеств. Они не были учёными, их сила суждения была не так сильна, как у многих других, даже слабее, чем у многих современных людей. Астральные тела и Я были у них их собственные, и только их эфирные тела были от тех великих мудрецов. Но в инспирированные времена они были, как бы, захвачены этими существами Оракулов; тогда были задействованы их эфирные тела, они были тогда лишь инструментами, посредством которых провозглашалась древнейшая мудрость — Веды, - которые, ведь, для сегодняшних людей слишком сложны, так непонятны. Так раскрывалась древняя мудрость древних Оракулов. Только Солнечный Оракул, или Оракул Христа не мог таким образом проявиться полностью. Мог быть передан лишь отблеск этой солнечной мудрости, поскольку она была настолько высока, что святые Риши её достигнуть не могли.

Отсюда мы видим, что реинкарнации не всегда проходят так просто, как обычно представляют; если эфирное тело представляет особую ценность, то сохраняют, образно выражаясь, нечто вроде модели, которую передают позднее другому человеку. И такие случаи не так уж редки. Многие простые люди могут иметь очень ценное эфирное тело, и оно сохраняется. Не все эфирные тела просто растворяются, но особенно пригодные передаются другим людям. И это совсем не то же «Я», что снова получает это сохранённое эфирное тело или астральное тело, а другое Я, которое не имеет ничего общего с тем Я, которое обладало этим эфирным телом раньше. Это легко может стать причиной больших заблуждений, если прошлое какого-нибудь человека исследуется несовершенными ясновидческими средствами. Поэтому оккультные теории о предыдущих жизнях людей часто ошибочны, как было бы, ведь, совершенно неверным сказать, что семь Риши являются теми же Я, что и те посвящённые, эфирные тела которых они имели.

Но многое в человеческом развитии проясняется, если такие вещи известны; только тогда станет объяснимым то, как однажды достигнутое сохраняется и

остаётся сохранённым в природном хозяйстве. Так, посредством перенесения этих семи эфирных тел для нас было спасено самое высокое из атлантической культуры.

Здесь нужно привести ещё один, другой пример, который раньше обсуждаться не мог. Вернёмся назад в древне-персидское время, в период культуры Заратустры. В ней мы видим очень важный период, поскольку он является первым послеатлантическим периодом, в котором завоёвывался физический мир. В древне-индийское время ещё преобладала тоска по духовному. Реальным был для человека духовный мир, в физическом он чувствовал себя чужим, земное являлось преходящим, иллюзорным, майей. Это изменилось в доисторической персидской культуре, благодаря учению Заратустры, то есть, благодаря собственно Заратустре, первому Заратустре, поскольку было и множество других. Его задача, как вождя, состояла в том, чтобы направлять людей к физическому плану, - делать изобретения, изготавливать инструменты и орудия труда, чтобы завладеть этим физическим миром. Это было необходимо. Ведь, человек должен был знакомиться с физическим как с чем-то важным для него. Но искуситель говорил ему, что физическое, земное - это единственное, что существует. И Заратустра учил тому, что это неверно, что за всем физическим стоит духовное, что физическое Солнце является для нас внешним обликом великого солнечного существа, духовно-божественного, великой аурой, Ауры Маздао, Ормузда. Это существо сейчас физически невидимо и находится далеко от Земли, на Солнце. Но однажды, так говорил Заратустра, он нам откроется; однажды оно появится на Земле так же, как теперь на Солнце.

В эти тайны он посвящал своим самым близким учеников, и двоим из них он дал самое глубокое учение. Одного он обучал преимущественно относительно всего того, что касается силы суждения, - наукам, астрономии и астрологии, земледелию и прочему. Все эти знания он передал этому ученику, и это было возможным, благодаря одному процессу, протекавшему между ними, который является тайной. Благодаря нему, ученик стал подготовленным к тому, чтобы в последующем своём воплощении иметь возможность нести астральное тело своего учителя. Этот вновь воплощённый ученик с астральным телом своего учителя — Гермес. Гермес был великим учителем и мудрецом египетских мистерий. Гермес был рождён с астральным телом Заратустры; благодаря этому, он стал носителем великой мудрости.

Второй ближайший ученик обучался всем вещам, особенно выраженным в эфирном теле, то есть, приобретением глубоких свойств. Этот ученик принял в своём следующем воплощении эфирное тело Заратустры. Религиозные предания рассказывают об этом вещи, которые будут понятны, только благодаря этому объяснению. Ученик должен был при своём следующем воплощении развиваться (*aufleben*) особым образом, эфирное тело должно было обрести силу до того, как это сделает астральное тело. Это было достигнуто тем, что было связано с рождением Моисея, которым и был этот второй ученик. Тем, что он был упакован в корзину и брошен в воду и так далее; целью этого было полное пробуждение эфирного тела ребёнка. Благодаря этому, Моисей стал способен извлекать из своей памяти события давно прошедших времен, излагать генезис (бытие) Земли в образах, читать в Акаша-Хронике. Таким образом, мы, как бы, заглядываем за кулисы того, как действуют эти вещи, благодаря которым всё ценное сохраняется и [снова] используется.

Имеются также и другие примеры из более поздних времён. Так в 15-ом столетии жила одна удивительная личность: Николай из Кузы — Николай Кузанский. Здесь перед нами удивительный случай того, что этот человек в 16-ом столетии, так сказать, подготовил всё учение Коперника. В его книгах оно, правда, ещё не такое зрелое, как у Коперника, но во всех существенных вещах оно там присутствует, -

факт, необъяснимый обычному исследователю. Действительно, астральное тело Николая Кузанского было передано Копернику, хотя «Я» Коперника было совершенно другое. Благодаря этому Коперник получил основы своего учения.

Подобное случается часто. Особенно ценное всегда сохраняется, не исчезает. Но, благодаря этому, конечно, часто происходит и путаница, особенно когда предыдущую жизнь какого-нибудь человека исследует спиритист-медиум. Перенос эфирного, или астрального тел сейчас обычно происходит так, что, когда астральное тело переносится, оно остаётся в пределах того же народа, - того же языка; эфирное же тело может переходить в другой народ.

Следующим характерным случаем является следующий. Когда умирает какая-то новаторская личность, его эфирное тело всегда сохраняется. Для этого существуют искусственные методы, которые в тайных школах всегда были известны. Так, для определённых целей нового времени, было важно сохранить эфирное тело Галилея. Он был великим реформатором механической физики, многое совершил, и можно сказать, что без его открытий многие чисто практические достижения нового времени были бы совершенно невозможны, поскольку всё развитие техники основано на науке Галилея. Построение Готард- или Симплон-туннеля было возможно только, благодаря тому, что Лейбниц, Ньютон и Галилей разработали интегральное и дифференциальное исчисление, механику и пр. Таким образом, со стороны природного хозяйства было бы расточительным потерять эфирное тело Галилея, несущее его память и способности. Поэтому его эфирное тело было передано другому человеку. Он вышел из бедного крестьянского селения и позднее стал творцом русской грамматики, классической литературы: Михаил Ломоносов. Но он не был вновь рождённым Галилеем, как это могло бы найти поверхностное исследование.

Таким образом, мы обнаруживаем, что такие случаи имеют место довольно часто, и что процесс перевоплощения не так прост, как это предполагают. Поэтому также к таким исследованиям оккультными средствами надо подходить с большой осторожностью. Во многих случаях это просто детский сад, когда люди выдают себя за повторное воплощение, скажем, Нерона, Наполеона, Бетховена или Гёте. Это, естественно, глупо и предосудительно. Но дело становится намного опаснее, когда в этом отношении делают ошибки, продвинутые оккультисты, считая, что они являются перевоплощением того или другого, в то время как в действительности они просто обладают его эфирным телом. Тогда это уже не просто заблуждение, - которое, конечно, уже само по себе достойно сожаления, - потому что человек живёт тогда под влиянием этой идеи, и это может привести к тяжёлым последствиям. Всё душевное развитие направляется ложным путём, благодаря такой иллюзии.

Таким образом, мы видим, что перевоплощаются не только «Я», но и более низкие члены проделывают, в некотором смысле, подобный процесс. Благодаря этому весь процесс перевоплощения приобретает гораздо более сложный облик, нежели считается обычно. Так мы видим, что Я Заратустры перевоплотилось в Заратоса-Назаратоса (Zarathas-Nazarathos), который был учителем Пифагора. Его астральное тело переходит к Гермесу, а эфирное тело — к Моисею. Таким образом, ничто не теряется в мире, всё сохраняется и передаётся дальше, если имеет достаточную ценность.

Христианство в ходе развития нашего современного человечества —
Ведущие индивидуальности и аватарные существа

Берлин, 15 февраля 1909

Из предыдущей лекции о сложных вопросах перевоплощения мы могли видеть, что с дальнейшим развитием духовно-научного мировоззрения то, что вначале могло быть дано в виде элементарных истин, модифицируется, и что мы постепенно достигаем всё более и более высоких истин. Поэтому всё же остаётся верным то, что поначалу общие мировые истины должны быть представлены так элементарно, так просто, как это только возможно. Но необходимо также, чтобы от аба человек постепенно восходил бы к более высоким истинам; поскольку только через эти более высокие истины постигается то, что должна дать духовная наука: а именно, возможность понять мир, который нас окружает в чувственной, в физической сфере. Пока мы, правда, ещё очень далеко от того, чтобы иметь возможность обозначить некоторые связи духовных линий и сил, лежащих далеко за сферой наших чувств. Но, благодаря многому, что было сказано в последний раз, те или иные явления нашего бытия стали для нас более объяснимыми, ясными. Сегодня мы хотим немного продвинуться вперёд, как раз, в этом направлении, и также и здесь поговорить о сложных вопросах реинкарнации, перевоплощения.

Для этого мы, прежде всего прочего, хотим прояснить, что между существами, занимающими ведущие позиции в земном развитии человечества, имеется одно различие. В ходе нашего земного развития мы должны различать те ведущие индивидуальности, которые, так сказать, с самого начала развивались с человечеством на Земле такими, каковы они есть, только быстрее, чем остальные. Можно сказать, так: Если возвратиться в самое отдалённое лемурийское прошлое, то среди воплощённых тогда человеческих существ мы обнаружим самые разные ступени развития. Все эти души, которые тогда были воплощены, снова и снова воплощались в последующий атлантический период и наш послеплатантический. Эти души развивались с различной скоростью. Поэтому есть души, относительно медленно развивающиеся в ходе различных реинкарнаций, которым ещё предстоит в будущем пройти длинный, длинный путь. Но есть и такие души, которые развились быстро, которые использовали свои инкарнации, так сказать, в полной мере, и потому стоят сегодня на такой высокой ступени душевно-духовного развития, что обычные сегодняшние люди смогут подняться на эту ступень только в далёком будущем. Но если мы останемся в этой сфере душ, то мы можем всё же сказать: Как бы не продвинуты были, по-сравнению с остальными, эти отдельные души, они всё же проделали в рамках нашего земного развития тот же путь, что и остальные люди; просто они проходили его быстрее.

Но кроме этих ведущих индивидуальностей, то есть, индивидуальностей, которые прошли тот же путь, что и остальные, только стоят на более высокой ступени развития, есть в ходе развития человечества и другие индивидуальности, другие существа, которые не проходили таким же образом через различные воплощения, как другие люди. То, что лежит в основе этого явления, мы можем сделать более наглядным, сказав: В тот же лемурийский период были и такие существа, которым не было надобности так глубоко погружаться в физическое воплощение, как другим людям, как всем другим существам, о которых мы, как раз, говорили, то есть, существа, которые могли бы продолжать своё развитие в более высоких духовных регионах, для которых не было необходимости для своего дальнейшего развития опускаться в тела из мяса и костей. Такое существо, однако, для того, чтобы повлиять на ход человеческого развития, может, так сказать, в роли исполняющего обязанности, спуститься в человеческое тело. Так что, в каком-то времени может появиться существо, относительно которого, - если мы ясновидчески захотим проследить путь его души, - мы не сможем сказать, как относительно других людей, что, следуя во времени назад, мы обнаружим его в предыдущем физическом

воплощении, ещё дальше — в другой инкарнации, и так далее, а мы должны будем себе сказать: Если мы проследим путь души такого существа во времени назад, то, возможно, мы совсем не придём к какому-то более раннему воплощению такого существа. Но если мы к нему придём, то только по той причине, что такое существо может часто спускаться и, замещая, воплощаться в каком-нибудь человеческом теле. - Такое духовное существо, которое, таким образом, спускается в человеческое тело, чтобы как человек повлиять на развитие, ничего, так сказать, не получая для себя от этого воплощения, без того, что приобретённый при этом опыт, будет иметь для него какое-то значение, - такое существо восточная мудрость назвала «Аватаром». И в этом разница между ведущим существом, вышедшим из человеческого развития, и тем, кого называют Аватар, а именно, что аватарное существо не должно извлекать никаких плодов из своего физического воплощения, или из физического воплощения, которому он подвергается, потому что он, как сущность, переходит в физическое тело для спасения и развития людей. То есть, как уже было сказано: однажды, или несколько раз друг за другом, такое аватарное существо может войти в человеческое тело, но оно является полностью чем-то другим, нежели прочие человеческие индивидуальности.

Величайшей аватарной сущностью, которая жила на Земле, как вы могли увидеть из духа всех прочитанных здесь лекций, является Христос, - то существо, которое мы называем Христом, и которое на тридцатом году жизни Иисуса из Назарета вселилось в его тело. Это существо, которое только в начале нашего летосчисления вошло в соприкосновение с нашей Землёй, три года было воплощено в теле из мяса и костей, и с того времени остаётся связанным с астральной сферой, то есть, с духовной сферой, нашего сверхчувственного мира, - это существо как аватарное существо имеет уникальное значение. Существо Христа мы напрасно искали бы в каком-либо прошлом человеческом воплощении на Земле, в то время как другие, более низкие аватарные сущности могли быть воплощены и раньше. Разница заключается не в том, что они воплощались чаще, а в том, что они не извлекали для себя никаких плодов из своего земного воплощения. Люди ничего не дают миру, они только берут. Эти же существа, наоборот, от Земли ничего не берут, а только дают. Однако, если мы хотим понять эту вещь совершенно точно, нам надо различать такую высокую аватарную сущность, как Христос, и более низкие аватарные сущности.

Такие аватарные сущности могут иметь на нашей Земле самые разные задачи. Для начала мы можем поговорить об одной такой задаче аватарных сущностей. И чтобы не оставаться в спекуляциях, мы сразу же возьмём один конкретный случай и попытаемся представить себе, в чём могла заключаться такая задача.

Из рассказов, которые группируются вокруг Ноя, все вы знаете, что в древне-еврейских представлениях большая часть послеатлантического, посленоевского человечества является потомками трёх родовых ветвей: Сима (Сема), Хама и Иафета (Яфета). Сегодня мы не будем углубляться в другие аспекты истории Ноя и этих трёх отцов родовых ветвей. Мы хотим прояснить только то, что еврейские тексты, повествующие о Симе, одном из сыновей Ноя, сводят к Симу весь род семитов. Действительно оккультный взгляд на такие вещи указывает на множество глубоких истин, лежащих в основе таких текстов. Те, кто может исследовать такие вещи, исходя из оккультизма, знают об этом Симе, родоначальнике семитов, следующее:

О такой личности, которая должна стать родоначальником целого рода, надо позаботиться заблаговременно, уже с рождения, и даже раньше, как раз, чтобы она могла стать этим отцом рода. Каким образом это делается? В случае с Симом это произошло, благодаря тому, что он получил, так сказать, хорошо подготовленное эфирное тело. Мы знаем, что когда человек рождается в этом мире, к его

индивидуальности, наряду с другими членами человеческого существа, присоединяется его эфирное, или жизненное, тело. Для такого основателя рода должно было быть подготовлено особое эфирное тело, которое являлось бы образцом для всех потомков, следующим за этой индивидуальностью в поколениях. Таким образом, у такой родовой индивидуальности мы имеем типичное эфирное тело, как бы, образцовое эфирное тело; и затем, через кровное родство в продолжении поколений всё это развивается так, что эфирные тела всех потомков, принадлежащих к этому роду, становятся, как бы, копиями эфирного тела предка. Так во всех эфирных телах семитского народа, как бы, вплетен отпечаток эфирного тела Сима. Как это происходит в процессе развития человечества?

Если мы внимательнее взглянем на этого Сима, мы обнаружим, что его эфирное тело получило свой архетипический облик, благодаря тому, что в его эфирное тело, как раз, был вплетён Аватар, хотя и не такой высокий Аватар, чтобы мы могли сравнить его с некоторыми другими аватарными существами; но, тем не менее, в его эфирное тело спустилось высокое аватарное существо, которое, правда, не было связано с астральным телом и с «Я» Сима, но оно, так сказать, сплелось с эфирным телом Сима. И уже на этом примере мы сразу же можем изучать, что это значит, когда какое-то аватарное существо принимает участие в конституции, в составе человека. Какой вообще смысл имеет то, что человек, который, как Сим, имеет подобную задачу, быть основателем рода целого народа, получает в своё тело, так сказать, вплетённым, некое аватарное существо? Это имеет тот смысл, что каждый раз, когда аватарное существо вплетается в «мясного» человека, один член, или также множество членов человеческого существа могут быть размножены, могут быть расщеплены.

Фактически, следствием того, что аватарная сущность вплелась в эфирное тело Сима, явилась возможность возникновения копий оригинала, и эти бесчисленные копии (Abbilder) могли быть переданы (einverwoben werden) всем людям, которые в ходе поколений являлись потомками отца этого рода. Таким образом, нисхождение аватарной сущности имело, среди прочих, ту цель, что она способствовала размножению одного или нескольких членов той сущности, которая была одушевлена Аватаром. Возникали только копии оригинала. Это было, как вы можете из всего этого видеть, особенно ценное эфирное тело, которое имелось в этом Симе, архитипичное (urbildlicher) эфирное тело, подготовленное высоким Аватаром и переданное Симу, так что после этого, в виде многих копий, оно могло опускаться ко всем тем, кто должен был быть в кровном родстве с этим предком.

Далее, в начале лекции мы уже говорили о том, что существует некая спиритуальная экономия, состоящая в том, что нечто особенно ценное сохраняется и передается в будущее. Мы слышали, что может перевоплощаться не только Я, но и астральное и эфирное тела. Помимо того, что возникло множество копий эфирного тела Сима, в духовном мире было сохранено и эфирное тело самого Сима, поскольку оно могло быть очень хорошо использовано в миссии еврейского народа позднее. В этом эфирном теле первоначально содержались все особенности еврейского народа. Если когда-либо должно было произойти нечто особенно важное для древнего еврейского народа, необходимо было кому-то выполнить особую задачу, особую миссию, тогда это лучше всего могло быть выполнено индивидуальностью, несущую эфирное тело отца рода.

И действительно, позднее в истории еврейского народа была решающая индивидуальность, несущая эфирное тело отца народа. Здесь мы действительно наблюдаем одну из тех удивительных сложностей в становлении человечества, которая может объяснить нам очень многое. Мы имеем дело с очень высоким уровнем индивидуальности, которая, так сказать, должна была снизойти, чтобы говорить с евреями соответствующим образом и дать им силы для выполнения

специальной миссии, примерно так, будто один особенно духовно продвинутый человек должен был бы обращаться к низкому племени, и, соответственно, должен был бы учить язык этого племени, но это не значило бы, что этот язык даёт ему что-то, что поднимает его самого, - он должен был бы только привыкнуть к этому языку. Таким образом, эта высокая индивидуальность должна была привыкнуть к эфирному телу самого Сима, чтобы иметь возможность дать еврейскому народу вполне определённый импульс. Эта индивидуальность, эта личность является той самой личностью, которую вы находите в библейской истории под именем Мелхиседек. Эта индивидуальность, которая, так сказать, надело на себя эфирное тело Сима, чтобы придать Авраму импульс, который затем так прекрасно описан в Библии. Таким образом, помимо того, что в индивидуальности Сима было размножено, благодаря тому, что в нём было воплощено аватарное существо и затем было передано всем эфирным телам людей, принадлежащих к еврейскому народу, в духовном мире было сохранено эфирное тело самого Сима, чтобы позднее его мог носить Мелхиседек, который, через Аврама, должен был придать еврейскому народу важный импульс.

Так тонко сплетены вещи, находящиеся за физическим миром, и только они объясняют нам то, что происходит в физическом мире. Мы знакомимся с историей, только благодаря тому, что можем указать на такие факты: на факты духовного рода, стоящие за физическими фактами. Никогда нельзя объяснить историю из неё самой, оставаясь только при физических фактах.

Совершенно особую важность, - то, что, благодаря нисхождению аватарного существа, члены существа человека, являющегося носителем такого аватарного существа, размножаются и переносятся на других, являясь в копиях оригинала, - это приобретает, благодаря явлению на Земле Христа. Благодаря тому, что аватарное существо Христа жило в теле Иисуса из Назарета, была дана возможность того, что не только эфирное тело Иисуса из Назарета было размножено бесчисленное количество раз, но также и астральное тело и даже Я, - Я как импульс, вложенный в астральное тело, когда Христос вошёл в троичную оболочку Иисуса из Назарета. Но вначале мы обратим внимание на то, что, благодаря аватарному существу, могло быть размножено эфирное тело и астральное тело Иисуса из Назарета.

Итак, как раз, благодаря появлению в земном развитии принципа Христа, человечество вступает в самый важный отрезок этого земного развития. То, что я вам рассказал о Симе, является по-сути типичным и характерным для дохристианского времени. Если таким образом какое-то эфирное тело, или также астральное тело, становится размноженным, то его копии, как правило, передаются людям, имеющим кровное родство с носителем оригинала. На тех, кто принадлежал к еврейскому роду, переносились поэтому копии эфирного тела Сима. Благодаря явлению аватарного существа Христа - это стало по-другому. Эфирное тело и астральное тело Иисуса из Назарета были размножены, а копии были сохранены до тех пор, пока в ходе развития человека они не смогли бы быть использованы. Но они не были привязаны к той или иной национальности, к тому или иному роду; в последующее время, где бы ни находился человек, какой бы он ни был национальности, если он созрел для этого, если он подходил для того, чтобы в его собственном астральном теле находилась астральная копия астрального тела Иисуса из Назарета, или эфирная копия эфирного тела Иисуса, то это могло произойти.

Так мы видим, как была дана возможность того, что в последующее время самые разные люди получили, как отпечатки, копии астрального тела, или эфирного тела, Иисуса из Назарета.

С этим фактом связана интимная история христианского развития. То, что обычно считается историей христианского развития, является суммой совершенно внешних процессов. Поэтому на самое главное, а именно, на разделение

относительно действительных периодов христианского развития, обращают слишком мало внимания. Тот, кто может взглянуть глубже на развитие христианства, с лёгкостью увидит, что в первые столетия христианского времени христианство распространялось совсем иначе, нежели в последующие столетия. В первые христианские столетия распространение христианства было связано со всем тем, что, так сказать, могло бы быть достигнуто с физического плана. Достаточно взглянуть на время первых учителей христианства, чтобы увидеть, что тогда упор делался на физические воспоминания, на физические связи, - на всё, что осталось физически. Подумайте только о том, что Ириней (Irenäus), который в первом столетии внёс огромный вклад в дело распространения христианского учения в различных странах, придавал большое значение именно тому, чтобы воспоминания достигали тех, кто ещё сам слышал учеников Апостолов. Большое значение придавалось тому, чтобы быть способным доказать, посредством таких физических воспоминаний, что сам Христос учил в Палестине. Например, особенно подчеркивалось, что сам Папий (Papias) сидел у ног учеников апостолов. Были даже указаны и описаны места, где сидели такие личности, которые были там как очевидцы того факта, что Христос жил в Палестине. [Воспроизведение живой памяти о физических событиях] - это то, что особенно подчеркивалось в первые века христианства.

То, насколько выделялось всё, что осталось в физическом виде, мы видим из слов Августина, стоящего в конце этого периода, который говорит: Почему же я верю в истины христианства? Потому что к этому принуждает меня авторитет католической церкви. - Для него был важен физический авторитет, то, что сохранилось в физическом мире, важным и существенным являлось то, что осталась инстанция (Körperschaft), которая, связывая личность с личностью, достигала бы того, кто был соратником Христа, как Петр. Это для него было решающим фактором. Итак, мы видим, что акцент в первые века христианского распространения был сделан на документы, на впечатления физического плана.

Но после времени Августина до, приблизительно, 10-го, 11-го, 12-го столетия, ситуация изменилась. Тогда уже было невозможно опираться на живые воспоминания и пользоваться только документами физического плана, поскольку они находились далеко в прошлом. Тогда также и весь настрой, всё отношение людей, принимающих христианство — и особенно это касалось европейских народов, - были совсем другими. В это время, фактически, присутствовало некоторого рода непосредственное знание того, что Христос существует, что он умер на кресте, и что он продолжает жить. В период от 4-5-го столетия до 10-12-го столетия было большое количество людей, которым показалось бы крайне глупым утверждение, что можно сомневаться в том, что произошло в Палестине, поскольку они знают это лучше. Особенно много таких людей было в европейских странах. Они сами всегда могли пережить нечто подобное откровению Павла, когда Павел был ещё Савлом и на пути в Дамаск пережил то, что сделало его Павлом.

Благодаря чему же, такое количество людей в эти столетия смогли в определённом отношении получить ясновидческие откровения о событиях в Палестине? Это было возможно, благодаря тому, что в эти столетия большое количество людей смогло получить, или, так сказать, притянуть копии размноженного эфирного тела Иисуса из Назарета. Их эфирные тела не состояли исключительно из этих копий эфирного тела Иисуса, но в их эфирное тело была вплетена копия первоначального оригинала Иисуса из Назарета. Люди, которые могли иметь такое эфирное тело и, благодаря этому, непосредственно обладать знанием об Иисусе из Назарета и о Христе, - такие люди существовали в эти столетия. Но, благодаря этому, и образ Христа был оторван от внешних исторических, физических традиций. Эта оторванность лучше всего отображена в том прекрасном стихотворении 9-го

столетия, которое известно как Heiland-стих, из времен Людовика Благочестивого, правящего с 814 до 840 года, и которое было написано внешне простым человеком Саксонии. Своими астральным телом и Я, он совершенно не постигал того, что было в его эфирном теле. Поскольку в его эфирное тело была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета. Этот простой саксонский певец, который написал это стихотворение, исходя из непосредственного ясновидческого видения, был уверен: Христос существует на астральном плане, и он является тем, кто был распят на Голгофе! И, поскольку для него это была непосредственная определённая, ему не надо было придерживаться исторических документов. Он не нуждался в физическом доказательстве того, что Христос был там. Поэтому он описывает его в отрыве от всего сценария в Палестине, в отрыве от особенности еврейского. Он описывает его как вождя какого-то средне-европейского или германского рода, а тех, кто ему исповедовался, апостолов, его окружавших, он описывает как слуг какого-нибудь германского князя. Внешний сценарий полностью изменён, и только то, что существенно, вечно в облике Христа, что является структурой событий, сохранено. Таким образом, он, имевший непосредственное знание, опирался на то, что являлось копией эфирного тела Иисуса из Назарета; и там, где он говорил о Христе, ему не надо было строго держаться непосредственных исторических событий. То, что он знал непосредственно, он облачал в другой внешний сценарий. И так же, как в этом сочинителе Heiland-стиха мы можем представить одну из замечательных личностей, в эфирное тело которой была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета, так мы можем в это время обнаружить и другие личности, также имеющие такую копию. Итак, мы видим, как позади физических событий происходит самое важное, - то, что может нам интимным образом объяснить историю.

Если мы проследим за христианским развитием дальше, то мы придём, где-то, в 11-ый, 12-ый, века, вплоть до 15-го. Тут снова была, уже другая тайна, несущее дальше всё развитие. Вначале было, так сказать, воспоминание о том, что было на физическом плане, затем было эфирное, которое непосредственно вплеталось в эфирные тела носителей христианства в средней Европе. В последующие столетия, с 12-го до 15-го, особую роль играло астральное тело Иисуса из Назарета, которое в многочисленных копиях было вплетено в астральные тела важнейших носителей христианства. Такие люди обладали «Я», которые могли иметь совершенно неверные представления о чём угодно, но в их астральных телах жила непосредственность силы, отдачи, и непосредственность определённости святых истин. Глубокий пыл, по-настоящему непосредственное убеждение и также способность, в зависимости от обстоятельств, обосновать это убеждение, лежали в таких людях. Что иногда должно нам показаться странным, особенно у этих личностей, так это то, что своим «Я» они не дорастали до того, что содержалось в их астральных телах, поскольку в них была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета. Гротескными казались иногда поступки их «Я», но великолепным и возвышенным был мир их чувств, настроений, их пылкость, страстность. Одной из таких личностей был, например, Франциск Ассизский, и, как раз, когда мы изучаем Франциска Ассизского и, как сегодняшние люди, не можем понять его сознательное «Я», но всё же глубоко склоняемся перед его миром чувств, перед всем, что он совершил, то всё это получит своё объяснение с такой точки зрения. Он был одним из тех, кто получил копию астрального тела Иисуса из Назарета. Благодаря этому, он был в состоянии осуществить то, что осуществил. И в астральные тела его многочисленных последователей из Ордена Францисканцев, Миноритов¹, подобным же образом были вплетены такие копии.

¹ Францисканцы (лат. Ordo Fratrum Minorum; «минориты», «меньшие братья») — католический нищенствующий монашеский орден, основан святым

Как раз, все эти странные, загадочные явления того времени будут для вас ясны, если эти связи в мировом становлении между прошлым и будущим вы основательно проведёте перед своим душевным оком. Существенно также и то, что именно было вплетено этим людям из астрального тела Иисуса из Назарета, - было это преимущественно то, что мы называем душой чувствующей, душой рассудочной, или душой сознательной. Поскольку астральное тело человека надо, ведь, представлять себе содержащим в себе все три составляющие: то есть, надо представлять себе Я, охваченным душой ощущающей, душой понимающей и душой сознательной, содержащим их. Во Франциске Ассизском была, так сказать, вся душа ощущающая. Полностью душой ощущающей Иисуса из Назарета было также всё в той замечательной личности, тайну жизни которой вы узнаете, если со всей душой проследите её биографию: в Елизавете Тюрингской (Венгерской), рождённой в 1207 году. Тут мы имеем дело с такой личностью, которая получила в свою душу ощущающую копию астрального тела Иисуса из Назарета. Загадка этой личности разрешится для нас, как раз, благодаря такому знанию.

И, прежде всего, вам будет ясно то или иное явление, благодаря тому знанию, что в то время различные личности содержали в своих душах ощущающих, душах понимающих или душах сознательных копии из астрального тела Иисуса из Назарета: Вам станет понятнее та наука, которую сегодня обычно мало понимают, и которая вызывает множество насмешек, - наука, которую обычно называют схоластикой. Какие же задачи ставила перед собой эта схоластика? Задача её состояла в том, чтобы на основе суждения, на основе интеллекта, найти доказательства для того, что не имело никакой исторической связи, никакого физического посредничества, и для чего не было никакой непосредственной ясновидящей определённости, как это было в предыдущих столетиях, благодаря вплетению эфирного тела Иисуса из Назарета. Эти люди должны были ставить себе задачу так, что они говорили себе: предания говорят нам, что в истории было существо, известное как Христос Иисус, что в развитие человечества вмешивались другие духовные сущности, о которых свидетельствуют религиозные документы... - Из своей души понимающей, из интеллекта копии астрального тела Иисуса из Назарета ставили они себе эту задачу, тонкими и резко обозначенными понятиями доказать всё то, что тогда было в их писаниях как истины мистерий. Так возникла та странная наука, которая попыталась достичь в остроумии, в интеллекте тех вершин, которые вообще когда-нибудь были достигнуты в человечестве. В продолжении многих столетий, - можно думать о содержании схоластики что угодно, - практиковалось это тонкое различение понятий, их контурирование, забота о мышлении и внедрение его в культуру времени. Это было, ведь, в 13-ом, вплоть до 15-го, веках, - то, что человечество, благодаря схоластике оставила запечатлённой способностью, остро, пронизательно, логично мыслить.

У тех же, у кого, в свою очередь, в большей степени была выражена душа сознательная, то есть, копия, которая изживала себя как душа сознательная Иисуса из Назарета, выступало, - поскольку в душе сознательной сидит Я, - особенное знание, которое может быть обнаружено в Я Христа. И, поскольку они сами имели в себе элемент души сознательной из астрального тела Иисуса из Назарета, внутри них светилось внутреннее Христа, и, благодаря этому астральному телу, они узнавали, что Христос внутри них и Христос [исторический] были одним и тем же. Это были такие личности как Мастер Эккарт (Meister Eckart), Йоханнес Таулер (Johannes Tauler) и все носители средневековой мистики.

Так мы видим, как самые различные фазы астрального тела, которые размножены, благодаря тому, что высокое существо Христа вошло в тело Иисуса из

Назарета, действуют в последующее время дальше и оказывают влияние на развитие христианства. Это очень важный переход и с другой точки зрения. Мы видим, как человечество в своём развитии, и помимо этого, зависит от того, чтобы в него были включены эти части Иисуса из Назарета. В первые столетия были люди, которые полностью зависели от физического плана; затем в последующие столетия пришли люди, которым было доступно принять в своё эфирное тело элемент эфирного тела Иисуса из Назарета. Позднее были люди, так сказать, более ориентированные на астральное тело; поэтому в них можно было внедрить и копию астрального тела Иисуса из Назарета. Астральное тело является носителем силы суждения. Сила суждения полностью пробуждается особенно в 12-14-ом столетиях. Это вы можете увидеть и из другого явления.

До этого времени было совершенно ясно, какие мистериальные глубины содержит в себе причастие. Причастие, Вечеря Господня принималась так - в крайнем случае это дискутировалось только в мелочах, - что человек сам мог ощутить всё, что было в словах: «Это мое тело, и это моя кровь ...», поскольку Христос указывал на то, что он соединится с Землёй, станет планетным духом Земли. И поскольку самая драгоценная вещь из физической земли - это хлеб (Mehl - мука), хлеб человека стал телом Христа, а сок, проходящий через растения, через виноградные лозы, стал для них чем-то вроде крови Христа. Благодаря этому знанию, значимость причастия не уменьшилась, а, напротив, повысилась. Нечто от этой бесконечной глубины чувствовал человек в те столетия, до тех пор, пока в астральном теле не пробудилась затем сила суждения. С этого времени пробудилось также и сомнение. Тогда начались и споры о причастии. Обдумайте то, как гуситизм, лютеранство и его подразделения цвинглианства и кальвинизма обсуждают, каким должно быть причастие! Раньше такие обсуждения были бы не возможны, потому тогда ещё имелось прямое знание о причастии. Тут мы видим справедливость великого исторического закона, который должен быть особенно важным для учёного духовной науки: Пока люди знали, чем было причастие, не было никаких дискуссий, а дискуссии начались только тогда, когда было утеряно непосредственное знание о причастии. Рассматривайте это вообще как знак, что когда о чём-то начинаются дискуссии, - это значит, что знания о предмете нет. Там, где есть знание, говорят об этом знании, и ни у кого нет особенного желания дискутировать. Там, где есть желание дискутировать, там, как правило, отсутствует знание истины. Дискуссия начинается только с незнанием, и это повсюду и всегда является знаком упадка, относительно серьёзности предмета. Распад любого течения всегда объявляет о себе дискуссиями. Это очень важно, на духовно-научном поле постоянно учиться понимать, что желание дискутировать можно трактовать как знак незнания. И, напротив, то, что противостоит дискуссии, воля к обучению, воля к постижению того, о чём идёт речь, должно подлежать заботе.

Здесь мы видим исполненным большой исторический факт развития самого христианства. Но мы можем научиться и чему-то другому, если посмотрим, как в эти столетия христианства формировалась сила суждения, то есть, что находится в астральном теле, - это острая интеллектуальная мудрость. Правда, если мы обратим внимание на реальность, а не на догмы, то мы сможем учиться на том, что осуществило христианство в своём продвижении. Что же получилось из схоластики, если мы посмотрим на неё не с точки зрения её содержания, а с точки зрения выведения, привлечения способностей? Знаете, что из неё получилось? Из неё вышла современная наука! Современная наука совершенно немыслима без реальности христианской науки средневековья. Мало того, что Коперник был

канон (Domherr¹), а Джордано Бруно доминиканцем, но все мыслительные формы, с которыми с 15-го и 16-го веков люди подступали к природным объектам, были ни чем иным, как тем, что возникло с помощью христианской науки в средние века с 11 по 16 век. Те, кто заглядывает в схоластические книги, сравнивая их содержание с новейшей наукой, живут не в реальности, а в абстракциях; потом они говорят: Геккель и прочие утверждают совсем другое. Реалии имеют значение! Геккель, Дарвин, Дюбуа-Реймон, Гексли (Huxley) и прочие, - всех их не было бы, если бы им не предшествовала христианская наука средневековья. Потому что тому, что они могли так думать, они должны быть благодарны христианской науке средневековья. Это реальность. Благодаря ей, человек, в истинном значении этого слова, научился думать.

Это идёт ещё дальше. Прочтите Давида Фридриха Штрауса. Попробуйте понаблюдать, как он думает. Попытайтесь проникнуть в то, как он мыслит: как он хочет показать, что вся жизнь Иисуса из Назарета - это миф. Знаете, откуда у него такая острота ума? Она досталась ему от христианской науки средневековья. Всё, чем сегодня так радикально борются с христианством, вышло из христианской науки средневековья. Сегодня нельзя было бы найти такого противника христианства, на примере которого не было бы легко продемонстрировать, что он не смог бы думать так, как он думает, если бы он не изучал формы мышления в христианской науке в средние века. Но это означало бы, взглянуть на мировую историю в реальном выражении.

И что же произошло, начиная с 16-го столетия? С 16-го столетия стало всё больше и больше проявляться Я, а с этим и человеческий эгоизм, и материализм. Мы разучились, забыли то, какое содержание вобрало в себя Я: поэтому нам нужно было ограничиться тем, что это Я может наблюдать, что может дать обычному пониманию инструмент чувственности, и только это оно могло принять в своё внутреннее жилище. Культура с 16-го столетия — это культура эгоизма. Что же должно войти в это Я? Христианское развитие проделало развитие во внешнем физическом теле, развитие в эфирном теле, развитие в астральном теле и дошло вплоть до Я. Теперь это Я должно принять в себя мистерии и тайны самого христианства. Теперь, после того, как Я, благодаря христианству, какое-то время обучалось мышлению, и научилось применять его по отношению к внешнему миру, должно стать возможным сделать Я органом, воспринимающим Христа. Теперь это Я должно снова найти мудрость, которая является пра-мудростью великого аватара, самого Христа. И, благодаря чему это должно произойти? Благодаря духовно-научному углублению христианства. Заботливо подготовленное, посредством трёх ступеней физического, эфирного и астрального развития, он подошло теперь к тому, чтобы внутри человека возник орган, для того чтобы смотреть на своё духовное окружение тем глазом, который ему может открыть Христос. Христос спустился на Землю в виде величайшего аватарного существа. Настроимся на эту перспективу: попытаемся взглянуть на мир так, как мы могли бы взглянуть на мир, приняв в себя Христа. Тогда мы обнаружим всё своё мировое становление пронизанным, просвеченным существом Христа. Это значит, мы видим, как постепенно на Сатурне возникло физическое тело человека, как на Солнце к нему присоединилось эфирное тело, на Луне — астральное тело, и на Земле — Я, и мы обнаружим, как всё это стремится к цели стать всё более и более самостоятельным и индивидуальным, для того, чтобы воплотить в земное развитие то существо, которое переходит от Солнца на Землю. Для ставшего свободным Я, Христос и христианство должны в новое время стать, так сказать, перспективным центром рассмотрения мира.

¹Domherr, или Domicellar (лат. Domicellarius), а также Domizellar, является (духовным) саном в католической церкви и почетным саном в евангелической церкви. (прим. пер.)

Так мы видим, как христианство постепенно подготавливается стать тем, чем оно стать должно. В первые столетия христианин принимал христианство своими физическими познавательными способностями, позднее - эфирными способностями познания, и, проходя через средние века, своими астральными способностями познания. Затем христианство, в своём истинном облике, на некоторое время было оттеснено, до тех пор, пока, посредством трёх тел, в ходе развития нашего летосчисления не было воспитано Я. Но после того, как это Я научилось мыслить и направлять свой взгляд на объективный мир, оно теперь созрело для того, чтобы в этом объективном мире во всех его проявлениях видеть те духовные факты, которые так тесно связаны с центральным существом, с существом Христа: повсюду, как основу, видеть Христа в самых разнообразных обликах.

Таким образом, мы стоим в исходном пункте духовно-научного понимания и познания христианства, и мы узнаём, какая задача, какая миссия отводится этому движению духовознания. Одновременно, мы узнаём реальность этой миссии. Как отдельный человек имеет физическое тело, эфирное тело, астральное тело и Я, и постепенно поднимается к более высоким высотам, так же обстоит дело и с историческим становлением христианства. Можно сказать, что и христианство имеет своё физическое тело, эфирное и астральное тела и Я, - Я, которое даже может, - как это происходит сейчас, - отрицать своё происхождение, быть эгоистичным, но всё же Я, которое, одновременно, может также принять в себя истинную сущность Христа и подняться ко всё более и более высоким ступеням бытия. - То, что человек представляет собой в деталях, является большим миром, как в своей целостности, так и в процессе его исторического становления.

Когда мы рассматриваем вещи таким образом, с духовно-научной точки зрения нам открывается дальнейшая перспектива будущего. И мы знаем, как она может захватить наши сердца и наполнить энтузиазмом. Мы всё больше и больше понимаем что надо делать, и мы также знаем, что не бредём на ощупь во тьме. Потому что у нас нет идей, которые мы хотим воплотить в будущее произвольно, но мы хотим иметь и следовать только таким идеям, которые были постепенно подготовлены на протяжении веков христианского развития. Как истинно то, что вначале, после появления физического тела, эфирного тела и астрального тела, появляется Я, которое затем постепенно развивается до Самодуха, Жизнедуха и Духочеловека, так истинно и то, что современный человек со своей формой Я, со своим сегодняшним мышлением, мог развиваться только из астральной, эфирной и физической формы христианства. Я стало христианством. Как истинно то, что развитие осуществляется из прошлого, так же истинно и то, что форма Я человечества может появиться только после того, как развились астральная и эфирная формы христианства. Христианство будет развиваться в будущем, оно ещё предложит человечеству совершенно другие вещи, и христианское развитие и христианский образ жизни возникнут в новой форме: появятся преобразованное астральное тело как Самодух Христа и преобразованное эфирное тело как Жизнедух Христа. И в сияющей перспективе будущего христианства сияет перед нашей душой как звезда, к которой мы стремимся, Духочеловек, духовный человек, полностью освещенный и освящённый духом христианства.

Интимные вопросы реинкарнации

Мюнхен, 7 марта 1909 года

Сейчас я поставил себе задачу, в различных секциях говорить об одной совершенно определённой теме, поскольку эта тема всё более и более должна нас пронизывать, становиться нам известной, а именно, это тема «Интимные вопросы перевоплощений, или реинкарнаций» и различные вещи, с ней связанные. Поэтому мы и сегодня будем говорить о некоторых вещах, связанных с этими интимными вопросами реинкарнации и их значении для всей жизни человечества. Мы начнём с очень древних времён, но затем будем постепенно приближаться к важным вопросам современности. В нашей духовной науке дело обстоит так, что в ней мы должны действовать иначе, чем в других мировоззренческих или, скажем, социальных вопросах. В духовной науке вначале необходимо обходиться с фактами жизни в общем, а затем входить в частности. В нашем мировоззрении, в самом элементарном смысле, говорится о том, что внутреннее зерно существа человека, его божественное Я, развивается от жизни к жизни, реинкарнируется. Но этим вопрос реинкарнации, затрагивается лишь в элементарном смысле, и теперь речь идёт о том, чтобы описать эти вещи более точно, более интимно. Поскольку вопрос не закрывается тем, что человеческое Я переходит от жизни к жизни, а есть много всего прочего, что связано с этими вопросами реинкарнации, что, собственно, только и проливает свет на эти вопросы и их связи с жизнью. Если мы теперь взглянем назад, на предыдущие времена, то мы будем их характеризовать с этой точки зрения.

Мы уже часто говорили о том, что человечество должно искать своих предков в древней Атлантиде, то есть, на отрезке суши между сегодняшней Африкой и Европой, с одной стороны, и Америкой, с другой стороны. Тогда в телах, которые отчасти очень отличались от современных человеческих тел, уже были воплощены те души, которые сегодня находятся здесь. Там мы должны искать ближайших предков человечества. Это атлантическое человечество имело совершенно определённое руководство. Но душевные силы и вообще все способности атлантического человечества были другими, нежели у наших сегодняшних людей. Поэтому в древней Атлантиде было и другое руководство. И если мы возьмём что-нибудь из этой древней Атлантиды: церквей, мест культов и школ в сегодняшнем смысле тогда не было. Существовало нечто среднее между культовыми институтами и школами; а именно, в самом что ни на есть отчётливом виде имелось то, что мы называем местами Мистерий (Mysterienstätten). Относительно познания и внешней жизни они были безусловным руководством атлантов. Можно сказать, что духовные вожди были одновременно и королями атлантических народов. Слово, которое, конечно, было произнесено только позднее, может воссоздать для нас задачу этих атлантических Мистерий, этих атлантических культовых мест и школ, из которых действовали посвящённые атлантов, и из которых они как приносили знания отдельным людям, так и осуществляли руководство над ними. Это слово, которое как уже было сказано, было произнесено лишь позднее и воскрешает для нас задачу мест Мистерий, является словом «Оракул». Поэтому мы говорим об атлантических Оракулах, как о крупнейших центрах атлантической культуры.

Мы должны составить себе понятие о том, чем занимались эти Оракулы. Они провозглашали учения о духовном мире, стоящем за физическим. Эти учения о духовном мире не были ограничены пространством, которым ограничено наше познание относительно физического мира, - если мы выделим поначалу только этот признак. Тот, кто там знает тайны, например, Марса, тот знает вообще большую часть духовных тайн нашего мира. Все эти физические мировые тела нашей Солнечной системы, вначале в соединении друг с другом, являются внешним проявлением духовных сущностей. Тот, кто знает эти духовные сущности, тот знает также и силы, идущие от планеты к планете, которые действуют в духовном мире, в котором мы находимся между смертью и новым рождением. Далее, есть Оракул, основной задачей которого передавать тайны Марса, есть другой, чья задача

состоит в распространении тайн Юпитера и так далее, и обладание этими отдельными знаниями давало возможность руководить определёнными народными массами. В другой раз мы поговорим о том, почему так было, а сегодня мы только обозначим это. Сегодня наша задача состоит в другом.

Атлантические народы были распределены в группы, и всё развитие было связано с тем, что руководство одной группы осуществлялось преимущественно силами, которые можно было обрести, благодаря познанию Марса. Руководство другой группы осуществлялось силами, которые можно было обрести, посредством познания Юпитера, или Венеры, Меркурия и так далее. В древней Атлантиде были, ведь, и такие, кого можно было бы назвать людьми Юпитера, или людьми Марса. Было семь Оракулов, поскольку жизнь Атлантиды, согласно различным расовым признакам, распадалась на семь групп. Имелись Оракулы Марса, Венеры, Меркурия, Юпитера и так далее: все названия появились позже, но они применимы к этим Оракулам. И руководством, как бы, верховной властью над ними, был Оракул, который мы можем назвать древним атлантическим Солнечным Оракулом. Все Оракулы в послеатлантическое время, - в Греции, Египте и так далее, все Оракулы в Азии, - все они были последователями крупных атлантических Оракулов. Оракул Аполлона в Греции был продолжением Солнечного Оракула атлантического времени. Посвящённый, стоявший на острии Солнечного Оракула, был носителем глубочайших тайн нашей Солнечной системы. Со своими подчинёнными он должен был исследовать духовную жизнь самого Солнца. Он должен был передавать все секреты всей нашей планетарной Солнечной системы как послание атлантическому человечеству, и осуществлять правление над другими Оракулами.

Этому посвящённому Солнечного Оракула выпало совершенно особое задание. Ему выпало задание так вести и человечество, так руководить им, чтобы оно смогло продолжить своё существование в послеатлантическое время, после великой атлантической катастрофы, приведшей Атлантиду к гибели, и основать новые культуры, о которых мы часто говорили как о послеатлантических. То есть, великий посвящённый Солнечного Оракула имел задание уже в атлантическое время так подготовить людей, чтобы после гибели Атлантиды смогли возникнуть древне-индийская, древне-персидская, египетско-вавилонско-еврейская, греко-латинская культуры, чтобы для них был подготовлен подходящий человеческий материал.

Теперь мы должны несколько углубиться в задание этого великого посвящённого Солнечного Оракула. Чем, собственно, являлась атлантическая культура? Она была совершенно иной, нежели последующие культуры. На острии культуры древней Атлантиды, - подобно сегодняшнему большому руководителю, стоящему на острии образования или искусства, или индустрии, или торговли, - стоял тот, кто обладал особыми ясновидческими силами и мог оказывать особое магическое воздействие. Того, что делает человека руководителем, мудрецом, и так далее, сегодня, тогда ещё не было, или было в самом-самом зачатке. Рассчитывать, считать, комбинировать, выносить разумные решения, как сегодня, - этого ещё не было. Имелись примитивные ясновидческие силы, ясновидческая сила, способная проникать в духовные миры. Без сегодняшнего самосознания, человек смотрел в духовный мир, и тот, кто видел лучше, был носителем атлантической культуры. Мы выделяли то, что атлант обладал определёнными внутренними силами для господства над природой, например, семенными силами растений, с помощью которых он приводил в движение машины так же, как сегодня человек приводит в движение машины с помощью угля. Такими были те, кто был вождями атлантической культуры; не такие люди, как сегодня, стремящиеся исследовать тайны миры с помощью силы рассудка стояли на вершине, а те, кто были сильнейшими ясновидцами и магами. А к тем людям, которые образовали в себе начальные

зачатки способности рассчитывать, считать, комбинировать, рассуждать, из-за их простоты, относились, в определённом смысле, пренебрежительно, - они не относились к аристократии культуры. Но именно этих людей, обладавших зачатками этих послеатлантических способностей, которые были самыми плохими ясновидцами и обладали слабейшими магическими силами, - именно этих людей собирал отовсюду великий Вождь Солнечного Оракула. Это были самые простые, в некотором смысле, самые презируемые люди древней Атлантиды; их собирал он. С ними он собирался основать то, чем должна была стать послеатлантическая культура. То, что находилось на вершине атлантической культуры, где в основном правило сумрачное ясновидение, не было полезным материалом для перехода в новую культуру после атлантической катастрофы. Призыв великого посвящённого Солнечного Оракула был обращён к простым людям Атлантиды, которые начали развивать интеллектуальные способности.

Лишь мимоходом упомянем здесь, что сегодня мы живём в похожее время, что сегодня к человечеству обращён похожий призыв; только он должен соответствовать сегодняшнему времени, когда человечество видит только внешнее, только физический план: Из неизвестных глубин духа, с которыми человечество будет постепенно знакомиться, к человечеству снова обращается призыв подготовиться к чему-то такому, что должно представлять собой новую культуру, снова пронизанную ясновидческими силами. Грядёт катастрофа, подобная атлантической, и затем возникнет новая культура со спиритуальными способностями, которая будет связана с тем, что мы называем всеохватывающей идеей братства человечества.

Также и сегодня этот призыв не достигнет и не будет понят теми, кто стоит на вершине нашей культуры. Положение, которое занимали атлантические ясновидящие и маги, было обречено на вымирание вместе с их культурой; то же положение занимают сегодня те, кто стоит на вершине учёности и внешней индустриальной жизни, - великие изобретатели и открыватели современности. Несмотря на то, что им ещё предстоит сделать многое, они находятся в том же положении. Они высокомерно смотрят сверху вниз на тех, кто начинает что-то чувствовать из спиритуальной жизни, которая должна прийти. Это сознание должно прорасти в душах тех, кто нуждается в подпитке в своей работе в теософских рабочих группах. Тот, кто прилежно работает в своей душе для приготовления будущего, на кого с презрением смотрят вожди сегодняшней культуры, должен себе сказать: На тех, кто со своими интеллектуальными силами стоит сегодня на вершине, - на них не рассчитывают. Именно те, кого они презирают, о ком они говорят, что они не стоят на высоте сегодняшней учёности, как раз, эти люди будут сегодня собраны, - как были собраны вождём Солнечного Оракула простые люди древней Атлантиды, - для того, чтобы подготовить будущую культуру, чтобы стать её восходом, в то время как учёность сегодняшней культуры является закатом. Я упомянул об этом мимоходом для поддержки людей, которые испытывают на себе нападки тех, кто хочет остаться на вершине нашей культуры.

Итак, этот великий посвящённый Солнечного Оракула собрал своих простых людей в месте, располагавшемся где-то западнее сегодняшней Ирландии. Теперь мы должны прояснить для себя эту ситуацию. Гибель Атлантиды проходила постепенно, в продолжении долгого, долгого времени. Снова и снова мощные народы передвигались с Запада на Восток. В различных областях Азии, Европы и Африки находились народы, которые пришли туда с различных сторон и смешались друг с другом. Так же и великий вождь Солнечного Оракула привёл свою небольшую группу людей в среднюю Азию, чтобы основать здесь колонию, из которой должны были образоваться течения, которые станут основанием послеатлантических культур. Наряду со своими простыми людьми, великий вождь взял с собой и нечто другое. И здесь мы подходим к той главе, где нам необходимо укреплённое,

посредством работы в духовно-научных секциях, сердце, чтобы вообще получить хоть какое-то понятие о тех истинах, о которых будет сказано.

Великий вождь, как бы, инспирировал другие оракулы, и он должен был отыскать великих посвящённых различных Оракулов. А теперь я должен сказать о том, что существует определённый метод, с помощью которого можно осуществить то, что можно назвать «духовной экономией». Вы, ведь, знаете, - и это правильно, если описывать это таким образом, - что после смерти человека, его эфирное тело растворяется. Остаётся лишь некий экстракт, который он берёт с собой. Но это только элементарная истина. Эта истина должна быть модифицирована, если человек продвигается дальше в своём спиритуальном познании. Не всё эфирные тела, не всех людей, растворяются таким образом в общем эфире. Такие эфирные тела, как эфирные тела великих посвящённых семи древних атлантических Оракулов, являются очень ценными. В них содержатся результаты спиритуальной работы этих посвящённых, и это противоречило бы спиритуальной экономии, если бы эти эфирные тела великих посвящённых просто растворились. Они сохраняются, как модели, для более позднего времени, и великий вождь Солнечного Оракула сохранил эти семь моделей семи важнейших посвящённых. Он взял их с собой. Когда он привёл эту группу простых людей в Азию, эти семь эфирных тел семи важнейших посвящённых были у него. Нечто подобное было возможно, благодаря методам, развитым в Мистериях. Нечто подобное можно было сделать. Необходимо верно представлять себе эти спиритуальные процессы, а не так, будто эти эфирные тела можно упаковать в коробку; но их можно сохранить для более поздних времён.

Затем, в Азии, этот великий вождь сделал следующее: эти простые люди, которых он собрал, размножались от поколения к поколению. Они были необыкновенно привержены своему вождю. Они размножались от поколения к поколению и их определённым образом интеллектуально и спиритуально направляли, - направляли так, что через длинный ряд поколений стало возможным следующее; снова, благодаря одному из методов, развитом в Мистериях, которые осуществлялись за кулисами внешней жизни. Мы увидим, как действуют такие методы. Сегодняшняя лекция должна положить начало тому многому, что можно будет потом объяснить в деталях.

Благодаря таким методам, можно вплести в эфирное тело человека, - когда он спускается в своё новое воплощение и должен окружить себя эфирным телом, - старое, сохранённое эфирное тело. И так, когда пришло время, из числа потомков пришедших с великим вождём людей, благодаря их тщательному воспитанию, было избрано семь человек, при рождении которых в их эфирные тела были вплетены сохранённые эфирные тела семи важнейших посвящённых атлантических Оракулов. Один из окружавших великого вождя Солнечного Оракула получил, вплетённым в своё эфирное тело, эфирное тело важнейшего посвящённого Сатурна, другой - Марса, третий - Юпитера, и так далее. Таким образом у этого великого вождя было семь человек, в эфирные тела которых были вплетены эфирные тела семи важнейших посвящённых древних атлантических Оракулов. Если бы вы встретили этих семерых в повседневной жизни, то они показались бы вам простыми людьми, поскольку они были не перевоплощёнными Я атлантических посвящённых, а простыми людьми с новыми способностями послеатлантического времени. Своим Я они мало отличались от тех людей, которые, так сказать, являлись людьми первой простой примитивной культуры периода, непосредственно следовавшего за атлантической катастрофой. Но в своих эфирных телах они обладали силами семи великих атлантических посвящённых. Здесь мы имеем дело не с перевоплощением Я, а с эфирными телами атлантических посвящённых. Итак, мы видим, что может перевоплощаться не только Я, но и второй член человеческого существа. И, благодаря тому, что эти семеро из окружения великого посвящённого Солнечного

Оракула получили эфирные тела с силами, сохранившимися с атлантического времени, - благодаря этому, они стали великими инспирированными. В определённые часы они обладали способностью позволять действовать силам, содержащимся в их эфирных телах, которые разоблачали тайны Солнца, Марса, Сатурна и так далее. Поэтому они являлись словно инспирированными, в своем послании, выходя далеко за пределы того, о чём они могли судить в своем астральном теле или в своём Я. Как прекрасный гармоничный хор, звучали послания этих семерых, объединившихся в ложе семи Риши; они были посланы в Индию, где вдохновили древнюю индийскую культуру. Мы получили большую часть этой культуры в прекрасной форме в Ведах, мы получили замечательные вещи глубокой научной природы этой индийской культуры в Упанишадах, в философии Веданты и так далее; но то, чему учили старые святые Риши, когда еще ничего не было записано, выходит далеко за рамки того, что нам сказано в самых прекрасных формах в индийских писаниях. То, что было записано позже, оказывается лишь слабым отзвуком. Поскольку из древней священной культуры Риши не было записано ничего; это прорастало дальше, посредством мистерий, духовным образом.

Сегодня нас интересует то, как могут быть перевоплощены эфирные тела, и как то, что было выработано в атлантическое время, через мистерии, с помощью великого посвящённого Солнечного Оракула, было пересажено в постатлантическое время и в первую, индийскую, культуру, которая сияет нам так сильно.

Только тайны самого Солнечного Оракула не могли быть непосредственно переданы в древней Индии. Поэтому эти семь Риши говорили истину, лежащую по ту сторону её сферы знаний. Они говорили о том существе, которое правит самим Солнцем и посылает солнечные силы Земле, но о нём они говорили, что оно лежит за пределами их возможности познания, они говорили о Вишва-Карман. Этот Вишва-Карман — никто иной, как последующий Христос. О нём провозглашали уже в древней индийской культуре.

И вторым важнейшим учеником этого посвящённого Солнечного Оракула, которому были переданы тайны существа Солнца, был тот, кто должен был основать вторую постатлантическую культуру: Заратустра. Не тот Заратустра, о котором говорят учёные. В древние времена было обычным, что последователь крупного учителя человечества брал себе имя своего великого предшественника. О том Заратустре, о котором мы сейчас говорим, не говорит ни одна книга; в них говорится только о его последнем последователе. Этот пра-Заратустра был тем, кто основал древнюю персидскую культуру, кто первым указал персидскому народу на то, что на Солнце, помимо физической силы, текущей на Землю, есть также и духовная сила. Что-то вроде этого пытался пробудить в человеке древний Заратустра; мы можем охарактеризовать это следующим образом: Когда мы направляем наше внимание на растения и всё прочее живое, мы должны спросить себя: чем бы всё это стало без солнечного света? Но так же, как струится на Землю солнечный свет, струится вниз и спиритуальная сила, властитель которой является огромной выдающейся сущностью. Как человек имеет свое физическое тело и свою ауру, которую мы называем малой аурой, так и Солнце имеет своё физическое тело и свою ауру: Ахуру Маздау, большую ауру, скопление великих солнечных существ с их вождём. Об этом Ахура Маздао, или Аура Маздао, о большой ауре говорил Заратустра. И как Заратустра провозглашал об этой, импульсирующей развитие, силе солнечной ауры, так же провозглашал он и о враждебной солнечному существу силе, - об Аримане. Это было внешнее учение Заратустры.

Но у Заратустры были и его интимные ученики, которых он посвящал в великие тайны мира. Мы рассмотрим здесь двоих из них. Одному ученику Заратустры

передал всю ту мудрость, которая ведёт к ясновидению в астральном теле. Он передал ему всё, что можно воспринять в физическом и духовном пространстве, так сказать, в то же время, в котором находишься в данный момент. Так что у него был ученик, которого он сделал ясновидящим в астральном теле, который мог заглядывать в духовные миры астральной сферы, Девахан сферы и в ещё более высокие миры. Все тайны, имеющиеся одновременно и в физическом, и в духовном, были переданы этому ученику. Другому ученику он передал всё, что можно назвать чтением в Акаше-Хронике, ту ясновидческую силу, которую человек обретает, когда ясновидческим становится эфирное тело, благодаря чему, он может воспринимать различные фазы развития, следующие друг за другом. В то время, как одному ученику было передано то, что разыгрывается одновременно [в физическом и духовном], другой получил то, что вообще содержится в Акаше-Хронике самой Земли и Солнца, что разыгрывается одно за другим, и что ведёт к пониманию земного и солнечного развития. Благодаря тому, что он дал этим своим ученикам, он обеспечил возможность дальнейшего послееатлантического развития. Поскольку один ученик был перевоплощён как великий инспиратор и создатель египетской культуры, как существо, которое мы знаем под именем Гермес, Гермес Трисмегист. Этот Гермес, - для того, чтобы иметь возможность провозглашать послания высших миров и их тайны, и включать их в египетскую культуру, - благодаря процессам, известным в Мистериях, в то же время получил также астральное тело Заратустры. Таким образом, мы видим, что астральное тело Заратустры было сохранено, посредством тех процессов, с которыми мы ещё будем постепенно знакомиться, и затем при следующем рождении ученика, было передано Гермесу. Как одежду носил Гермес - это снова рождённое астральное тело Заратустры.

Снова был рождён и второй ученик. Ему было открыто то, что содержится в Акаше-Хронике Земли. Он получил эфирное тело Заратустры. Для этого должны были разыгаться особые события. В нём должны были, определённым образом, воссиять силы этого эфирного тела. То, что тогда произошло, прекрасным и чудесным образом передано нам через соответствующее религиозное предание. Проведём перед своей душой то, что тогда, собственно, случилось.

Этот перевоплощённый ученик Заратустры, ведь, имел своё астральное тело, своё собственное Я и вплетённое в него эфирное тело Заратустры. То есть, он должен был уже в раннем детстве чувствовать пробуждение сил из этого эфирного тела Заратустры, до того, как пробудится собственная сила суждения из астрального тела, до того, как войдёт Я. Тут должна была состояться, некоторого рода, инициация. В самом раннем детстве, до начала собственного индивидуального развития, в этом перевоплощённом ученике должны были пробудиться силы эфирного тела Заратустры. Поэтому ребёнок был помещён в корзину и брошен в воду, так чтобы он был изолирован от влияния прочего мира. Тогда начали прорасти силы эфирного тела Заратустры. Этим перевоплощённым учеником Заратустры был Моисей, и в рассказе о Моисее, о его изоляции, нам даётся ни что иное, как та глубочайшая тайна, которая разыгрывалась за кулисами внешнего мира, состоящая в сохранении эфирного тела Заратустры и его повторном пробуждении в Моисее. Благодаря этому Гермес и Моисей смогли направлять развитие послееатлантической культуры, как это и имело место быть.

Здесь мы имеем примеры перевоплощения эфирного и астрального тел. Таким образом, мы говорим не просто о перевоплощении Я, а о перевоплощении [других] членов человеческой природы, которые мы знаем: эфирного тела и астрального тела. Спиритуальной экономией обосновано, что то, что обретено, не исчезает, но сохраняется и внедряется в последующем мире. Но, как было указано, это может происходить и другим образом. На другом примере мы познакомимся с другим методом перенесения прошлого в будущее.

Вспомните ту личность, которая упоминается в Библии, одного из сыновей Ноя, родоначальника семитского народа, Сима (Sem). За Симом, - это доказано и оккультно, - скрывается та индивидуальность, которую мы должны обозначить как родоначальника семитских народов. От этого пра-отца берут своё начало семитские народы. Если случается так, что от одного родителя происходит целый ряд людей, то в духовном мире должны быть предприняты особые меры. В особом случае с Симом эти меры были следующими: из духовного мира Симу было передано особое собственное эфирное тело. Сим носил, таким образом, эфирное тело, которое ему специально изготовили в духовном мире. Благодаря этому он стал способным нести в своём собственном эфирном теле особенное высокое существо из духовного мира, существо, которое иначе не могло бы воплотиться на Земле, существо, которое было не в состоянии погрузиться в плотное физическое тело, которое воплотилось только так, что смогло войти в эфирное тело Сима; таким образом, этот Сим, во-первых, был самим собой, - он имел собственные физическое, эфирное, астральное тела и своё Я, - а, во-вторых, в него было вплетено эфирное тело, которое было специально подготовлено для того, чтобы стать основателем рода. Но в это эфирное тело было внедрено другая высокая сущность духовного мира. То есть, если бы ясновидческое сознание было направлено на Сима, ему бы представился сам Сим и выдающаяся из него вторая сущность, связанная с эфирным телом Сима; эта высшая сущность не являлась самим Симом, а существом, как бы, воплощённым в человеке для выполнения особой задачи. То есть, она не проходила различные инкарнации, как человек, а опустилась именно в эту инкарнацию. Такое существо называют Аватаром. Она в нашем человеческом мире не у себя дома, а опустилось в этот мир для выполнения особой миссии.

Благодаря тому, что в человеке живёт такое аватарное существо, часть человека, в котором она живёт, имеет ещё одно, совершенно особое свойство. А именно, она может себя размножать. Точно так же, как если бы вы посадили в землю зерно, и из него вырос бы колос, содержащий уже много зёрен, - так же размножилось и эфирное тело Сима, разветвляясь на множество копий, которые затем получали те, кто принадлежал к роду Сима. Так это происходит. Так в собственные эфирные тела тех, кто был настоящим потомком Сима, были вплетены копии эфирного тела, которое были специально подготовлено как праобраз в Семе.

Но это эфирное тело Сима позднее было использовано и другим образом. Понять, каким было это использование, лучше всего мы сможем через одно сравнение. Вы можете быть важным европейским деятелем в сфере образования. Но если вы хотите поделиться своим образованием с готтентотами, вам нужно выучить язык готтентотов. Так и высокая сущность, спустившаяся для руководства человечеством, должны обладать силами, благодаря которым, она сможет говорить с людьми Земли. На более поздней фазе развития семитского народа возникла необходимость, чтобы одна очень значительная сущность спустилась на Землю, чтобы продвинуть их культуру дальше. Эта сущность, которая упоминается под именем Мельхиседек, должно было поэтому, как бы, надеть на себя сохранённое эфирное тело Сима, так что в эфирном теле Мельхиседека мы имеем вплетённым то эфирное тело, которое когда-то было у Сима, в котором жила аватарная сущность и которое снова использовалось Мельхиседеком для того, чтобы он мог дать Аврааму импульс для дальнейшего развития семитской культуры. Таким образом, мы видим ещё один способ того, как эфирное тело образуется в одном определённом человеке, а затем переходит из него к другому, избранному для этого индивидууму.

Такие примеры мы можем проследивать вплоть до нашего времени. И если мы это сделаем, нам постепенно будет ясно, что действительно может сегодня сказать оккультизм: У большинства современных людей нет ни одного эфирного тела, или астрального тела, которое бы первоначально было сплетено из общей ткани мира.

Почти каждый человек имеет в своём эфирном и астральном телах часть, сохранённую из прошлых времён, поскольку в спиритуальной экономике полезное всегда сохраняется.

Можно упомянуть ещё два примера из нового времени, которые сделают для нас наглядным то, каким образом, время от времени, действуют эти тайны. Вначале пример, связанный с личностью, которая упоминается в моей книге «Мистика на заре духовной жизни нового времени и её отношение к современному мировоззрению», с Николаем Кузанским. Если вы читали его труды, то у него есть один, названный им «De docta ignorantia», учёное незнание, хотя в нём содержится больше учёности, чем в некоторых книгах, называемых научными. Она названа так по определённым причинам. Если вы взглянете на другие его тексты, вы обнаружите, что там странным образом содержатся пророческие предвестники картины мира Коперника. Для тех, кто хочет это найти, это не составит никакого труда. Только при Копернике мир созрел настолько, чтобы воспринять эту картину мира в её непосредственной форме. Если исследовать эту связь, окажется следующее. В Николае Кузанском, в одном из его сущностных членов, скрывается очень высокая древняя индивидуальность. Благодаря этому, было возможно сохранить астральное тело Николая из Кузы, и передать его позже Николаю Копернику, так что в астральное тело последнего было вплетено астральное тело Николая Кузанского. Поэтому в нём могло, как бы, воскреснуть то, что содержалось в астральном теле Николая Кузанского. Это пример перевоплощения астрального тела.

Другой пример следующий: Те из вас, кто размышлял над этой вещью, знают, какое огромное значение для нового мышления имеет Галилей. Поскольку, если бы не было Галилея, не было бы и всей нашей физики. Весь способ сегодняшнего мышления в физике ведёт нас назад к Галилею. Каждый школьник находит сегодня уже в самых своих первых, элементарных книгах то, что существует сопротивление, или что существует закон инерции, который говорит, что тело стремится оставаться в движении, в котором оно находится, до тех пор, пока не встретит препятствие. Поэтому, если мы что-то бросим, оно будет лететь по инерции, пока не появится препятствие. Так думают сегодня, так написано в школьных учебниках, по которым учат детей. До Галилея думали иначе. Тогда думали так: Брошенный камень не мог бы лететь, если бы его не толкал сзади воздух. Раньше об этих вещах думали совсем по-другому. Таким образом законы падения, движения маятника, законы простых машин, - всё это сводится к Галилею. Галилей черпал свои познания из определённых инспираций. Я хочу вам только напомнить, как он открыл законы маятника по качающейся лампе в пизанском соборе. Это было гениально. Множество людей проходили мимо этой лампы и им ничего не пришло в голову. А Галилею пришли в голову основные законы механики. Такой человек, который мог быть таким образом инспирирован, имел эфирное тело, исчезновение которого противоречило бы законам спиритуальной экономики. Это эфирное тело было также сохранено и через сравнительно короткое время появилось снова. Оно было вплетено в одну личность, которая также совершила значительные вещи. Оно было вплетено в личность, которая выросла в далёкой деревне России, и однажды, оставив родителей, появилась в Москве. В ней рано пробудились большие способности, и она быстро обучилась в школах России и Германии всему тому, что ей могла предложить культура того времени. Она лишь дополнила свои знания тем, что произошло на Земле с того времени, когда она как Галилей — в эфирном теле — умер. А затем этот человек стал, так сказать основателем всей классической литературы в России. Будто из ничего создавались его труды. Но не только это, он придал важнейшие импульсы во всех областях механики, физической и химической жизни науки. Это Михаил Ломоносов, который смог прийти к своей реформаторской деятельности только, благодаря тому, что в него было вплетено эфирное тело

Галилея. Если вы проследите, как в конце 17-го столетия умирает Галилей, а в начале 18-го столетия рождается Михаил Ломоносов с тем же эфирным телом, то вы увидите одно из тех интимных перевоплощений, где было перевоплощено не Я, а другой член существа человека. Такие вещи введут нас к глубокому пониманию всего хода человеческого развития, и они приводят нас к пониманию некоторых других фактов, которые развивались с течением времени и которые привели нас к нашему настоящему.

Величайшим аватаром на Земле был сам Христос, - Христос, который в продолжении трёх лет жил в трёх телах Иисуса из Назарета. Благодаря тому, что Христос жил в трех телах Иисуса из Назарета как аватар, стало также возможным то, что для этих трех тел, - прежде всего для астрального и эфирного тела Иисуса, - произошло то, что я только что охарактеризовал: размножение. Действительно, после того, как произошла Мистерия Голгофы, в духовном мире, благодаря чудесной экономике, появилось множество копий астрального и эфирного тел Иисуса из Назарета. То есть, произошло так, будто раньше мы имели первообразы в астральном и эфирном телах Иисуса из Назарета, а теперь появилось множество их копий, дубликатов. Благодаря тому, что аватар входит в человеческую оболочку, она рассеивается и является во множестве копий. Далее, эти копии астрального тела и эфирного тела Иисуса из Назарета, по сравнению, например, с копиями эфирного тела Сима, обладают ещё одним особым свойством. Копии эфирного тела Сима могли быть имплантированы только тем, кто произошёл от Сима, в то время как астральное и эфирное тела, которые произошли от астрального и эфирного тела Иисуса из Назарета, могут быть имплантированы всем людям самых разных народов и рас. Любому, кто, посредством собственного развития, сделал себя созревшим для этого, к какой бы расе он ни принадлежал, можно имплантировать эти астральные и эфирные тела, являющиеся копиями первообраза астрального и эфирного тел Иисуса из Назарета. И в последующем развитии христианства мы видим, как за внешними историческими событиями происходят странные вещи, которые только и объясняют внешний ход самих этих событий.

Как распространилось христианство? В первые столетия так, что мы можем сказать: оно зависело от физического плана. Мы уже подчёркивали, что христианство прививалось посредством того, что живёт на физическом плане. Сами апостолы выделяли тот факт, что в основании распространения христианства лежит чувственное восприятие. «Мы вкладывали свои руки в его раны», такой аргумент они приводили в доказательство того, что Христос жил в человеческом теле. Подчёркивалось то, что, так сказать, мог предложить физический план в качестве основания для развития христианства. Постоянно упоминалось, что те, кто сами были учениками апостолов, распространяя христианство, делали упор на то, что они знали тех, кто ещё сам лично сопровождал Христа. То есть, основанием служила, так сказать, видимость, иллюзия. И на этой иллюзии всё строилось, даже в ещё более глубоком смысле, вплоть до Августина. Августин говорил: Я не верил бы в истину Евангелия, если бы меня не принуждал к этому авторитет католической церкви. - То есть, почему он верит? Потому что он считает, что видимая церковь распространяла (fortgepflanzt) это Евангелие на физическом плане от десятилетия к десятилетию, от столетия к столетию. Однако, в последующих веках, с 5-го по 10-е столетие, это распространения происходит по-другому. Почему же и как? Это очень поучительно, если мы хотим проследить спиритуальный ход человеческого развития.

Способ распространения христианства в этот период можно представить наглядно, если мы возьмём, например, такой труд, как старо-саксонская евангельская гармония (эпическая поэма), «Гелианд» («Heliand»¹). Там идея Христа, видение сущности Христа, представлены неким посвящённым. Гелианд, которого

¹Heliand = Heiland = «Erlöser» Спаситель (прим. пер.)

представляет саксонский посвящённый, сверхчувственный (невидимый); но он участвует не в событиях Палестины, а является в виде князя одного германского рода. Ученики там — отдельные люди германских земель. Всё христианство облачено в средне-европейскую одежду. Почему? Потому что посвящённый, стоящий позади Гелианда, который написал эту историю по указу Людвига Благочестивого, обладал ясновидческими способностями для того, чтобы самому видеть Христа, подобно тому, как видел Христа Павел под Дамаском. Благодаря тому, что после события Голгофы существо Христа соединилось с астральным телом Земли, земная аура наполнилась его силой, и когда Павел ясновидел, он мог воспринимать: Христос здесь. Он не позволил себя убедить тем, что произошло в Палестине; но поскольку он видел его сам, того, кто был соединён с Землёй, из Саула он превратился в Павла. Подобным же образом видел вечного, воскресшего Христа, который со времени Голгофы живёт в духовном мире, автор «Гелианда», и для него он был важнее, чем исторический Христос из Палестины. Он даёт ему другой образ; поскольку для него важен не внешний облик, а духовный Христос. Почему автор «Гелианда» смог передать такой образ из ясновидческого видения? Потому, что в его эфирное тело была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета. Потому что в эти столетия, с 5-6-го до 9-10-го, в эфирные тела тех, кто должен был что-то сделать для продвижения христианства, была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета. Одним из таких людей был автор «Гелианда».

Но таких людей, в эфирные тела которых была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета, было много. Поэтому мы видим, что в эти столетия эти люди жили в имагинациях, связанных с событием Голгофы. Все те, кто создал праобразы Спасителя на Кресте, Марии с Иисусом-ребёнком, которые были повторены впоследствии, все они были людьми, которые пришли к этим наглядным представлениям о событии на Голгофе и тому, что было с этим связано, благодаря тому, что в их собственном эфирном теле была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета. В те времена было типичным то, что эти образы возникали, благодаря тому, что эти люди обладали ясновидческими способностями. Благодаря этому, возникли вещи, которые затем распространились, посредством традиции. То, что мы имеем в живописных представлениях о событии на Голгофе, происходит от людей, которым были вплетены такие копии эфирного тела Иисуса. Именно, благодаря этому, они наблюдали в своих видениях событие Голгофы и то, что с ним было связано. Также и тот, кто в эпоху Карла Лысого написал «О природах» («Einteilung der Natur», = «Классификация природы»), Иоанн Скот Эригена, имел в своём эфирном теле копию эфирного тела Иисуса. И затем с 11-го, 12-го, 13-го до 15-го веков пришли люди, в собственные астральные тела которых были вплетены копии астрального тела Иисуса из Назарета.

Так с 5-го по 10-ое столетие мы видим людей, рожденных с вплетенными в их эфирные тела копиями эфирного тела Иисуса из Назарета, и у более поздних людей, с 11-го по 15-е столетие, мы видим вплетёнными в их собственные астральные тела копии астрального тела Иисуса из Назарета. Благодаря этому, многие личности того времени станут для нас понятнее. Как мы воспримем такую личность, имеющую в своём астральном теле копию астрального тела Иисуса? Ведь, Я Иисуса не воплощено в этом человеке; он имеет собственное Я. Через суждения Я в его жизни могут возникать заблуждения, но, благодаря тому, что в его астральное тело вплетена копия великого праобраза, во всех его чувствах, во всём том, что пронизывает его астральное тело, что коренится в его астральном теле, будет проявляться нечто такое, что, возможно стоит в противоречии с его Я, но будет проявляться особым образом. Возьмите Франциска Ассизского! Тут перед вами личность, в астральное тело которой была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета. Вы можете обнаружить некоторые крайности у Франциска Ассизского:

это является следствием действий его Я, оно не было на том же уровне, что и астральное тело. Но если вы изучите душу Франциска Ассизского при условии, что его Я не всегда могло найти правильное решение относительно удивительных чувств и удивительного смирения астрального тела, вы поймете его. Во Франциске Ассизском была воплощена копия астрального тела Иисуса из Назарета. В очень многих людях тогда были воплощены такие копии, как раз, в их астральных телах. Среди францисканцев и доминиканцев можно найти многих, у которых такие копии были воплощены тогда в их астральных телах. Так было также и у многих других личностей того времени, понять которых можно только при таком рассмотрении. Например, такой личностью была известная святая Элизабет из Тюрингии, в которой была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета. Таким образом то, что происходит внешне, становится нам понятным только тогда, когда мы видим, как время от времени вмешивается духовное, как оно распространяется в ходе времени.

Далее, когда Христос воплотился в Иисусе из Назарета, в астральном теле Иисуса также создано нечто вроде копии его Я. Мы сможем себе это легко представить: вот, существо Христа, входящего в астральное тело, и вот в окружающих частях астрального тела возникает нечто вроде копий [очевидно, это рисуется на доске]. Эта копия Я Христа [в теле] Иисуса, вызвала возникновение многочисленных репродукций, которые были, так сказать, сохранены в духовном мире. Отдельные личности, как, как бы, пророки нового времени, получили нечто в своё Я, как, например, некоторые из немецких мистиков, которые с таким рвением провозглашали внутреннего Христа, потому что в них было воплощено нечто вроде копии Я Христа; но копии, конечно! Только люди, которые будут постепенно готовиться к полному пониманию Христа, которые, благодаря пониманию духовных миров, будут понимать, что такое Христос в его изменяющихся проявлениях в ходе земного развития, смогут постепенно созреть для того, чтобы иметь в себе этот опыт Христа, так сказать, принять в себя ожидающие копии Я Христа, которые Христос создал, запечатлев их в теле Иисуса.

Это принадлежит к внутренней миссии духовного течения мира: подготовить людей, сделать их душу настолько зрелой, чтобы все большее и большее число людей могло принять копию Я-сущности Иисуса Христа. Поскольку таков ход христианского развития: вначале распространение на физическом плане, затем распространение, посредством эфирных тел, затем — астральных, являющихся многократно перевоплощёнными астральными телами Иисуса. Теперь должно прийти время, когда всё больше и больше, как самая внутренняя сущность его души, в человеке пробуждается Я-природа самого Иисуса Христа. Да, эти копии индивидуальности Иисуса Христа ждут того, чтобы души их приняли! И здесь вы видите, из каких глубин действует мировое духовно-научное течение. Оно не является теорией, или суммой понятий, просто данных людям для объяснения; оно является реальностью, и реальность должна быть дана душе через духовную науку. Те, кто понимает христианство духовно, переживая его в себе, те способствуют тому, что в теперешней, или одной из последующих инкарнаций, в их Я будет вплетена копия Я индивидуальности Иисуса Христа. Не просто к познанию, а к реальному факту готовятся те, кто понимает истинное внутреннее, истинную реальность мирового духовно-научного течения, поскольку это является её истинной внутренней спиритуальной реальностью. Почувствуйте это, что в нашем мировом движении речь идёт не только о провозглашении теорий, а о подготовке фактов, о принятии нечто такого, что ожидает нас в духовном мире, и что люди могут ощутить из спиритуального мира, если соответствующим образом к этому подготовятся.

Духовно-научные результаты о развитии человечества

Рим, 28 марта 1909 года

Сегодня вечером мы будем говорить о грехе, первородном грехе, болезни и так далее. Вначале взглянем назад, на прошлое, а затем проведём перед нашим духовным зрением картины будущего. Перед нашим временем мы имеем время Рима и Афин, до этого — египетско-халдейское время; для ещё более раннего времени какие-либо исторические документы, собственно, отсутствуют. Для ещё более ранних эпох у нас есть два источника, из которых мы можем черпать сведения: древние религиозные учения, если мы в состоянии их расшифровать, и ретроспективные картины, доступные ясновидческому сознанию. Мы будем говорить о последнем.

На Земле всё подлежит законам эволюции, совершенно особым образом это действительно для человеческой душевной жизни. В древние времена жизнь души отличалась от сегодняшней душевной жизни. Человек Европы, Азии и Африки в доисторические времена имели душевную жизнь, полностью отличавшуюся от душевной жизни сегодня. Если мы оглянемся на тысячи лет назад, мы обнаружим, что у предшественников сегодняшнего человечества был гораздо более широкий душевный кругозор, нежели у нас сейчас. У них не было интеллекта, который позволял бы им читать и считать, но у них было примитивное ясновидение, а также чудовищная память, о которой мы не сможем себе составить даже слабого понятия. Мы ещё увидим, благодаря чему, это было возможно. Чтобы представить себе, каким им являлся мир, в качестве примера, я скажу вам, что когда они, просыпаясь, входили в своё дневное сознание, они всё видели окружённым некой аурой. Цветок, например, являлся им окружённым кругом света, подобно тому, как мы видим фонари в вечернем тумане. Но во время сна, эти люди реально могли воспринимать душевно-духовные существа. Постепенно человек учился видеть контуры вещей более отчётливо, но в то же время сознательное общение с духовным миром и находящимися там существами уменьшалось, пока не прекратилось совсем, когда Я индивидуализировал каждое отдельное существо. До этой индивидуализации люди не были разделены друг с другом. Также и Земля в те времена имела совсем другую конфигурацию, нежели теперь. Человечество жило в других областях, континентах, а именно, наши предки жили в той части Земли, которая сегодня покрыта Атлантическим океаном. Традиция называет этот континент Атлантидой. Об исчезновении этого континента нам рассказывают мифы всех народов, и к этому относится легенда об универсальном потопе. Атлантическая культура была великолепна, и, благодаря потопу, человечество потеряло многие важные знания, которые теперь должна достигать снова с большими усилиями. Как мы в состоянии сейчас для нашей торговли и индустрии использовать скрытые силы ископаемых растений, угля, так атланты могли использовать движущие силы, заключённые в семенах растений для того, чтобы, например, приводить в движение свои воздушные корабли, которые передвигались на определённом расстоянии над землёй в воздухе, который был гораздо плотнее, чем сегодняшней.

Посмотрим теперь на физический организм атлантов. Он показывает очень важную особенность, а именно, то, что эфирное тело не полностью совпадает с физическим телом, и эфирная голова выдаётся за пределы физической головы. Эта особенность, как раз, связана с ясновидческими способностями атлантов, с их необычайно развитыми памятью и магическими силами. Эфирная голова имела особый пункт восприятия — центр. В ходе эволюции эта эфирная голова всё больше и больше втягивалась в физическую голову, благодаря чему, её профиль был изменён. Теперь мы имеем в соответствующем пункте орган, развитие которого

возвратит человечеству ясновидение: шишковидную железу. - Таким образом, постепенно пропала ясновидческая сила атлантов и, одновременно, их чудовищная память с магическими силами, и развились наши способность считать и мыслительные способности.

Если мы уйдём ещё дальше в прошлое, мы столкнёмся с другими катастрофами. Тогда целые части Земли уничтожались огнём. Наши сегодняшние вулканы являются последними остатками того периода. Континент, который был уничтожен тогда, носит имя «Лемурия», и он занимал область, лежащую сегодня большей частью между Великим океаном и Индийским океаном. Жители того континента имели облик, который сильно отличался от нашего, и даже показался бы нам гротескным. Их физическое тело относилось к астральному телу по-другому. Верх головы был открыт, и лучи света проникали в это отверстие, так что голова была окружена сияющей аурой, и люди выглядели так, как будто сверху у них был фонарь. Тело было огромным и состояло из тонкого, почти желатинового вещества. Последний остаток такого строения верхней части головы лемурийцев виден на голове только что родившегося ребенка, маленькое открытое пятно в верхней части, которое остается открытым в течение года или чуть больше. Человек был тогда совершенно несамостоятельным; он мог делать лишь то, что ему давалось духовными силами, в центре которых он был, так сказать, помещён. Он получал от них всё, и действовал, будто движимый неким душевным инстинктом. Тогда проявлялось силовое воздействие духовных существ, не опустившихся в физическую инкарнацию. Это были существа, которые не очень хорошо относились к человечеству и действовали на него так, чтобы оно достигло своей независимости. Согласно божественному плану, человечество должно было однажды достичь этой независимости, но эти существа вызвали ее раньше. Вместе с другими силами они проскользнули в астральное тело человека, который еще не вступил в тесную связь со своим существом, и дали человеку некую силу воли, которая, поскольку она была только астральной и не руководствовалась разумом, сделала его способным делать зло. Эти силы называются люциферическими силами. Как мы видим, влияние этих сил имеет как хорошую, так и злую сторону, потому что, с одной стороны, они соблазнили человечество, а с другой стороны, дали ему свободу. Наше сегодняшнее сознание происходит от ясновидящего сознания, и мы находим, что последнее становится все более сформированным, чем дальше мы прослеживаем эволюцию человека. Лемурийцы могли воспринимать только душевно. Например, от цветка они не воспринимали ни формы, ни цвета, ни его внешних свойств. Им представало светящееся астральное образование, которое они воспринимали своего рода внутренним органом. Согласно божественному плану, люди должны были начать воспринимать внешними органами чувств только с середины атлантического периода, но люциферические силы вызвали это состояние раньше, в то время, когда человеческие инстинкты еще не созрели. В этом состоит «грехопадение» человечества. Религиозные документы говорят, что Змей раскрыл человеку глаза. Без вмешательства люциферического влияния человеческое тело не стало бы таким твердым, как сейчас, и атлантическое человечество видело бы духовную сторону всего. Вместо этого человек впал в грех, иллюзию и заблуждение. Что еще хуже, в середине атлантического периода добавилось влияние ариманических сил. Люциферические силы воздействовали на астральное тело, а ариманические силы, напротив, воздействовали на эфирное тело, особенно на эфирную голову. Из-за этого люди впали в заблуждение, думая, что внешний физический мир — это реальный мир. Название «ариманический» происходит от Аримана, по имени, которое этому принципу дали персы. Зороастр говорил своему народу, что тот должен остерегаться его и стремиться объединиться с Ахура Маздао — Ормуздом. Ариман — это то же, что и Мефистофель, и не имеет ничего общего с Люцифером.

Мефистофель происходит от еврейского слова: Me-phis-to-pel, что означает лжец, обманщик. Сатана в Библии - это тоже Ариман, а не Люцифер.

Древняя Атлантида постепенно, на протяжении веков, гибла от наводнений, а оставшиеся жители отступили в районы, спасенные от катастрофы, в Азии, Африке и Америке. Первой областью, где атлантическая культура развивалась дальше, было та область, которая позже была названа Индией. Там люди сохранили ясные воспоминания о прошлом ясновидении и видении духовного мира. Поэтому их учителям, Риши, было не трудно направлять их внимание на духовную сторону мира, и инициация была вещью легкой. Ясновидение никогда не терялось полностью, и вплоть до появления Христа, всегда были ясновидящие. Остаток этого примитивного ясновидения мы видим в мифологии, ядро которой относится к сущностям, которые жили действительно, таким как Аполлон, Зевс и так далее. Хотя ариманическое влияние, как мы уже говорили, началось в атлантическую эпоху, в полную меру оно стало действенным в человечестве только позднее. Древние индусы были защищены от него достаточно, и физический мир никогда не был для них чем-то иным, кроме как маей, иллюзией. Только во времена Заратустры, во времена древней Персии, физический мир стал иметь ценность для людей, которые таким образом подпали под власть Аримана. Таким образом, для нас становится ясным предупреждение Заратустры, о котором мы уже говорили.

Так продолжалась эволюция человечества вплоть до греческого периода. Тут к людям пришла другая сила, которая снова начала продвигать его в духовный мир, из которого он был, так сказать, изгнан с лемурийского периода. Новая сила была принципом Христа, который вошел в Иисуса из Назарета, в его три его тела, - физическое, эфирное и астральное. Когда человеческая душа будет полностью заполнена принципом Христа, ариманические и люциферические силы будут побеждены, и, благодаря этому принципу, осуществится обращение эволюции. Христос не смог бы воздействовать на людей, если бы его появление не было провозглашено уже долгое время до этого. Но это воздействие внутренне осуществлялось всегда; это мы видим на примере великолепных картин, на которых люди предсказывали его появление. Кто дал бы им силу, создавать такие мощные имажинации? Благодаря инкарнации Христа, сразу же после Мистерии Голгофы, когда кровь из пяти ран Христа проникла до самых нижних царств, произошли огромные изменения в физическом, эфирном и астральном телах человека. Эфирное и астральное тела Христа размножились как семя, и духовный мир наполнился этими копиями. Так что, например, в 5-ом, 6-ом и до 10-го столетия, люди, достигшие определённой степени развития, получили при рождении такие копии Христа-инкарнации Иисуса из Назарета. Человеком, в котором такое участие эфирного тела Христа проступает наиболее отчётливо, является Августин. Этим фактом можно объяснить очень многое в его жизни. С 10-го по 16-ый век воплощалось астральное тело Христа. Этому мы обязаны появлению таких людей, как Святой Франциск Ассизский и великих, полных смирения и добродетели, доминиканцев, которые отражают великие астральные качества Христа. Вот почему у них была такая четкая картина великих истин, которые они практиковали в своей жизни, в отличие от Августина, который никогда не оставался свободным от сомнений и всегда находился в конфликте между теорией и практикой. Среди великих доминиканцев следует особо упомянуть святого Фому, в котором влияние астрального тела Христа проявилось в значительной степени, как мы увидим позже. С 16-го столетия начинается время, когда в Я отдельных индивидуальностей уже можно обнаружить вплетёнными копии Я Христа. Одной из таких индивидуальностей был Христиан Розенкрейц, первый Розенкрейцер. Этому факту мы обязаны тем, что стала возможной тесная связь со Христом, как это открывает нам эзотерическое учение.

Сила Христа всегда будет делать человека совершеннее, будет его одухотворять и возвращать в духовный мир. Человечество развило свой разум за счёт ясновидения; Сила Христа даст людям способности учиться здесь, на Земле, и снова вознестись с тем, что они приобрели. Человек приходит от Отца, и Сила Христа ведет его обратно к Отцу.

Духовно-научные результаты о развитии человечества

Рим, 31 марта 1909 года

Медленно и постепенно будет развиваться то, что в зачатке осуществилось на Голгофы. С этой Мистерией был переброшен мост из прошлого в будущее: жизнь души человечества полностью преобразилась. Это особенно ясно выражено в двух великих умах, подготовивших путь для христианства: Августине и Фоме Аквинском. Для того, чтобы понять их правильно, необходимо обратить свой взгляд на сущность древних мистерий, где обучались высшему знанию, достигнутому на то время. Без этого основательно понять такие своеобразные личности невозможно. Как мы знаем, у всех народов были, так называемые, мистерии. Здесь мы обсудим только их основные функции. Мистерии были учреждениями, которые включали в себя и церковь, и школу. Вначале передавалось учение о происхождении творения и его продолжении, но не унылая доктрина, подобная современной доктрине творения, а знания, которые вели к ясновидению. В истинных тайнах не было разделения между верой и знанием. Они разделялись на высшие и низшие мистерии. В последних описывались великолепные картины эволюции Земли, так что всё было пропитано и пронизано искусством и красотой. Искусство, религия и познание, - все они черпали из одного и того же источника.

Те, кто хотел взойти выше, получали элементарные и общие упражнения. То, что мы сейчас называем теософским знанием, тогда было только подготовкой. Оно дополнялось тем, что мы описывали в предыдущих лекциях, хотя и другим способом, - не христианским и не розенкрейцерским. На протяжении многих лет таким образом организовывалось астральное тело. Затем происходило следующее, - в чём сегодня из-за изменившихся обстоятельств нет необходимости: когда Иерофант видел, что астральное тело достаточно созрело, тело посвящаемого переводилось на три с половиной дня в состояние, подобное смерти, как тело Лазаря. В этом случае также и его эфирное тело было почти полностью удалено из физического тела вместе с другими высшими телами. В эти три с половиной дня у него пробуждалось видение духовного мира. Он просветлялся, мог достигать самых высоких областей и видеть всё, что имеет отношение к прошлому и будущему. Когда три с половиной дня проходили, посвящаемого будили, и тогда он мог рассказать, что там происходит. Он мог видеть, что ведущий дух нашей эволюции, Христос, однажды также подвергался такому же процессу и находился в гробу три с половиной дня. Благодаря этому факту, Мистерия Голгофы стала исторической реальностью. Мистерия Голгофы была кульминацией того, что происходило в более низких мистериях. В ней то, что раньше было лишь догадкой, стало реальным фактом. С помощью упражнений в имажинациях и т. д. Я ученика преобразовывало его астральное тело; но Мистерией Голгофы преобразовывалось также и его эфирное тело. Астральное тело преобразуется в Манас, Самодух — собственно, дух, - высшее Я. Преобразованное эфирное тело образует Буддхи, Жизнедух. После этого ученик трансформирует также своё физическое тело, благодаря чему возникает Атма, - Атма: дыхание (Atma: Atmung), - поскольку преобразование физического тела происходит посредством

особых дыхательных упражнений. Только с образованием Буддхи человек может видеть и узнать Христа как духовную сущность.

Почему астральное тело нужно было сначала удалить? Потому что, если бы оно оставался связанным с физическим телом, у него не было бы сил нанести впечатления на эфирное тело. Христос, однако, освободил нас от этого испытания в три с половиной дня, и через него вышеупомянутые упражнения стали также возможны без вмешательства Иерофанта. Первым примером этого был Савл, когда он стал Павлом. В том, что с ним произошло на пути в Дамаск, мы должны рассматривать как своего рода посвящение. Для него было достаточно нескольких мгновений, поскольку он уже достиг зрелости в жизни до этого. Точки связи с тем, что человек узнал в предыдущих воплощениях, могут быть отделены от некоторых воплощений промежуточными периодами, но могут также явиться в одной из жизней и позднее. Это делает понятным, почему обращение Саула, то есть, его вхождение в связь со своим предыдущим развитием, произошло в относительно зрелом возрасте. Кроме того, Павлу не нужно было подниматься в высшие миры, чтобы увидеть Христа, как это было бы необходимо для других посвященных в дохристианские времена. С тех пор Христос был на Земле, тесно связанным с астральным телом Земли. Ясновидящий наблюдатель, который мог наблюдать с другой звезды, увидел бы великую трансформацию, вызванную Мистерией Голгофы. Раньше, чтобы получить знание, вы должны были всё изучать и понимать в Мистериях; теперь эти вещи происходят по-другому, и свидетельством этого являются Августин и Фома Аквинский. До их времени было бы бесполезно дискутировать о духовных иерархиях, поскольку никто из непосвященных их видеть не мог. Эта неспособность видеть была связана с тем фактом, что уже за шестьсот лет до нашей эры мистерии прекратили своё существование и посвящений больше не было. Место истинных мистерий заняли философские школы, и философия заняла место посвящения. Однако, она была не всегда такой абстрактной системой, какой она является сегодня; напротив, она была, особенно вначале, более или менее совершенной реминисценцией о мистериях. Аристотель был последним, от кого у нас осталась такая философия; но в нём содержится уже очень слабый отзвук мистерий. После Аристотеля даже зашли так далеко, что забыли, что каждая философия выводится из мудрости мистерий. Позже у нас осталась лишь некое фильтрование абстрактных понятий, что-то вроде соломенной крыши.

Первый шаг вперед отмечен тайной Голгофы. До этого человеческие возможности, такие, например, как разум, были мало развиты. Человек не мог прогрессировать, потому что его разум был привязан к органам чувств. Должно было прийти время, когда его разум смог бы развиваться независимо. Поскольку просто разумом невозможно было понять то, что произошло на Голгофе. Но когда Христос покинул чувственный мир, были созданы бесчисленные повторения его эфирного и астрального тел, которые должны были быть вплетены в тела тех, кто был способен распространять христианство. Одним из таких людей был Августин, который при спуске в физическое бытие для своего повторного воплощения, при сформировании нового эфирного тела получил вплетённым одно из этих повторений эфирного тела Христа. Поэтому он пришел к тому, чтобы искать источники своего учения об истинной форме христианской мистики в самом себе. Но поскольку в нем было только эфирное тело Христа, его Я было подвержено заблуждениям игры страстей. Но, впадая в заблуждения и пройдя все стадии сомнений относительно учения Христа, Августин развил свое Я. Учение Христа было для него более высоким материализмом: поскольку уже тогда существовала ошибка в желании всё материализовать. Только тот, кто свободен от неё, понимает вещи духа. Когда Августин, наконец, нашел христианство в словах Иоанна и Павла, в нем начало действовать эфирное тело Христа. Он говорит не о физическом теле, а об эфирном

теле, которое он называет «сома». Об астральном теле он говорит как о «чувстве», и о Я он говорит как о том, что может подняться в нём через очищение. Преобразование астрального тела он называет «пониманием истины», а преобразование эфирного тела - «радостью и наслаждением духовными вещами». И о высшей степени одухотворения он говорит как о «видении». Писания Августина являются для нас хорошей подготовкой, поскольку в них представлено внутреннее развитие мистика. Момент, когда он входит в духовный мир, ясно узнаваем. Августин - лучший переводчик писем Павла.

Возьмем теперь другого великого представителя христианства: Фому Аквинского. Если мы сравним его с Августином, мы увидим, что он не был пойман на ошибках, подобных этой, и что он с детства не знал никаких сомнений или неверия, потому что суждение и убеждение сидят в астральном теле, а в его астральном теле было вплетено астральное тело Христа. Какой-либо принцип может быть внедрен в человеческое тело, только если внешний факт меняет естественный ход вещей. Когда Фома был еще ребенком, поблизости ударила молния и убила его младшую сестру. Это физическое, только кажущееся физическое событие, сделало его пригодным для того, чтобы в своё астральное тело принять астральное тело Христа.

Время Фомы, - это время, когда формировался человеческий разум, как его знаем мы. Самый сильный импульс для этого формирования пришел от арабизма, который был настоящей интеллектуальной наукой, в то время как древние мудрецы, напротив, знали, откуда пришло то, что они могли видеть непосредственно. Аристотель был хорош для обработки новой философии, поскольку он уже отдал предпочтение интеллектуальной работе, взамен мистерий мудрости. Последняя затем полностью исчезла с арабизмом, который был только спекуляцией ума; в лучшем случае она приводит вас к пантеизму понятий (рационалистически), но не продвигается дальше этой идеи единого целого. Фома занялся доступной ему интеллектуальной наукой, но оставил знание откровения без изменений и использовал диалектику, чтобы понять его. - В Новом Завете уже всё есть, так что Фоме нужно было только добавить к предмету обсуждения тонко отшлифованную науку. Схоластика, которая так мало ценится в наши дни, сделала возможной как эту интеллектуальную науку, так и восхождение к божественной мысли через прогрессивную диалектику. Схоластик. - слово происходящее от греческого «scole», что означает «внимание» (Aufmerkung¹), которое было по ошибке переведено как «scuola», школа. Схоластическая система - самая совершенная логическая структура. Таким образом, мы находим у Фомы заново осмысленные, предсозидающие божественные мысли, свободные от ошибок и заблуждений, как их можно было мыслить только в монастырской келье, вдали от шума мира. - Человек мира спешит понять, быстро создать себе какое-то представление и все упростить. Но божество не так просто! С Фомой Аквинским поднимается человеческая мысль². Мистиком он был не меньше, чем схоластиком. То есть, он мог дать такие описания, потому что видел духовные иерархии, как их дал нам провидец Дионисий Ареопагит, и в своих долгих ночных размышлениях перед алтарем он мог решать самые сложные проблемы. Таким образом, мистик и мыслитель объединены в нем так же, как в бриллианте, чистом и не ослабленном чувствами³.

После него [Аристотеля] больше не было увеличения числа понятий. Даже понятие эволюции уже есть у Аристотеля и, возможно, даже лучше описанное. Мы

¹ «Aufmerkung» - (ранний ново-немецкий) означает: 1. «письменное фиксирование», «обозначение»,

2. «внимание», «наблюдение», «духовная или религиозная концентрация» (прим. пер.).

²Здесь, очевидно, заметки делались быстро и неточно.

³Здесь, очевидно, заметки делались быстро и неточно.

уже говорили, что все можно найти в Новом Завете. А именно, в нем содержится зародыш мистики, и мы видели, как этот зародыш созрел, и сколько сокровищ было откопано из Евангелий. Сегодня у нас есть теософия, позже придут другие духовные волны, и в Евангелиях будут найдены новые сокровища. Будущее земли заканчивается в Откровении Иоанна.

Сегодня я хотел вам показать, каким образом освобождение интеллекта стало первым этапом христианства. Это является только, как бы, листом, но из могущественного растения христианства один за другим появятся новые листья. Цветок будет всеобщей красотой Земли, обновленной христианством; плод будет новым миром, для которой сегодняшняя Земля лишь подготовка. Христа может найти тот, кто его ищет, как он учил, как он ещё учит и будет учить до конца.

К посвящению секции Франциска Ассизского

Майш (Maisch). 6 апреля 1909 года

Мы собрались здесь сегодня, чтобы посвятить нашу антропософскую секцию в Майше. Несмотря на то, что эта секция была деятельна уже долгое время, только теперь мы в состоянии дать этой секции посвящение.

На этот праздник собрались наши дорогие друзья-антропософы из самых разных областей нашего антропософского стремления, и этим показали, что они хотят объединить свои антропософские чувства и мысли с этой серьезной, рабочей группой людей, которая, - можно сказать, уходит в горы, но в то же время в окружении всех прекрасных, великих и благородных сил природы, - которая будет разворачивать антропософскую жизнь. Те из вас, кто позволил своим взорам бродить по окрестностям этого гостеприимного дома в Майше, увидят, что здесь было сделано также много вещей, связанных с внешним, для того, чтобы мог проявиться и внешний облик, и чтобы духовная жизнь, которая всех нас вдохновляет, получила бы здесь, на этом участке земли особенное выражение.

И если мы оглянемся назад, на начало нашей антропософской жизни, когда мы основали нашу немецкую секцию, если мы взглянем на первые шаги нашей жизни в немецкой секции, где мы начали с небольшой группой людей, вдохновлённых духовной наукой, а затем посмотрим на такие события, как сегодня, сколько душ, объединяются с нами в духовно-научных чувствах и ощущениях, то мы можем оглянуться на последние годы наших усилий с удовлетворением.

И семья Штокмайер (Stockmeyer), которая приложила огромные усилия для развития этой духовной жизни здесь, где так требовательны духи природы, и эта семья может с удовлетворением видеть, как на их гостеприимном клочке земли собралось так много настоящих, истинных друзей; поскольку антропософских друзей можно назвать настоящими, истинными друзьями. Поскольку, прежде всего, антропософия должна быть правдой в наших сердцах. А правда это искренность. Поэтому антропософия должна быть искренностью и антропософской дружбой, которые выражаются в праздновании такого праздника, такого праздника посвящения. Все это должно быть погружено в искренность. Искренняя дружба связывает нас с теми, кто здесь так усердно работал, чтобы также и здесь возникло поле работы антропософского действия. И все сердца, пришедших сюда сегодня, будут наполнены благодарностью за именно здесь произведённую работу семьёй Штокмайер, которая может быть уверена в искренности этой благодарности, антропософской благодарности.

С другой стороны, как раз, успех такого праздника посвящения, в котором участвует так много людей, показывает, что духовная наука в наше время является мощным магнитом для человеческих устремлений. И на таком празднике посвящения, возможно, уместно будет упомянуть, что мы, ведь, можем также взглянуть и дальше этих помещений, окружённых замечательной природой, в которых мы сейчас находимся, что мы можем взглянуть и на прочий мир. Можно, сказать: духовно-научные устремления и жизнь, поистине, представляют собой сегодня нечто такое, что является, как бы, внутренней необходимостью. Это так, будто некоторые листья древних культур, которые поддерживали европейское и западное человечество на протяжении тысячелетий, которые дали этому человечеству безопасность и жизненную силу, будто сегодня они начали увядать, казаться человеческим сердцам холодными и трезвыми. Поэтому мы видим, как духовно-научные устремления живут сегодня во многих сферах жизни. И действительно, это что-то вроде силы будущего, которая разыгрывается вокруг меня в продолжении этих последних дней, когда я могу говорить здесь с вами.

Теперь я могу передать слова наших великих провозглашающих о новой мудрости, слова наших мастеров мудрости и созвучия ощущений этого места, - этого места, которое окружено зелеными деревьями и расцветающей жизнью природы, чудесным, всё оживляющим и наполненным духом солнечным светом, который сегодня так благосклонно светит на наш праздник. Сегодня это случится.

Всего несколько дней тому назад, мне было позволено говорить из того же духа в одном из циклов лекций далеко отсюда. Мне было позволено говорить в одном из циклов лекций, который я читал в Риме. И, как раз, этот факт является для меня несомненным символом того, каким магнитом является духовно-научное устремление. По-другому выглядело это место, где я обращался к тем, кто также в своём сердце ощущал по духовной науке тоску, пусть даже ещё не совсем объяснимую. На земле, на которой с духовные вещи провозглашали, собственно, только Кардиналы, только те, кто действовал, исходя из позитивно-ортодоксального католицизма, - на этой земле в продолжении последних дней распространилось веяние духовно-научного мировоззрения. Те же слова звучали в воздухе того пространства, в котором до этого звучало лишь послание ортодоксального центра Рима.

Итак, мы видим, что свободные духи настоящего, которые ощущают склонность к антропософии здесь, на севере, могут также с некоторым удовлетворением смотреть на те души, которые вышли из будто стянутой железными обручами старой традиции, из старого ортодоксизма. И, в конце концов, это знак времени, что можно было так же свободно и беспристрастно, как здесь, на свободной северной земле, говорить об антропософских истинах там, где раньше говорили только кардиналы.

Ведь, как было сказано ранее: антропософия - это искренность. И она идёт туда, где её призывают, где души в ней нуждаются. Но никогда, из какого-либо внимания к месту, где она провозглашается, она не опустит ничего из того, что является той основной путеводной нитью, которая нас при этом провозглашении воодушевляет.

Повсюду, где провозглашается антропософская истина, где культивируется духовное, которое питает нас: повсюду это должно происходить в свете искренности, даже если оно ещё окружено мыслями тех, кто ненавидит антропософию. Среди тех, кто ненавидит антропософию, находятся души, которые более или менее сознательно жаждут света антропософии. И, именно такой контраст, пережитый мною в течение двух недель, показывает нам, насколько силен магнит антропософской жизни.

Если рассмотрение непосредственного настоящего учит нас, что эта антропософская сила сильна в настоящем, то рассмотрение её во времени, тем более учит нас, что мы можем с радостной и удовлетворяющей уверенностью надеяться, что то крошечное семя, которое мы высаживаем сегодня, превратится в могучее дерево в будущем. Как теософы, мы находимся сегодня в том положении, которое мы можем сравнить только с положением, в котором человечество находилось в древний атлантический период. И так же, как жизнь изменилась с тех пор, в определенном будущем она снова изменится до следующей катастрофы. И эта большая перспектива должна предстать перед нашей душой.

Давайте вспомним подобное движение, которое началось с малого, как и наше, в последней трети атлантического периода. Тогда жизнь души в Атлантиде достигла высшей точки. Эта душевная жизнь была еще во многих отношениях ясновидящей. То, что человечество завоевало с тех пор, - это самосознание, сильное чувство Я. Этого чувства Я, этого самосознания, атлантическое человечество ещё не имело. Вместо этого атлантическое человечество обладало определённым ясновидением и определёнными магическими силами. Атланты могли видеть духовный мир. И это были те, кто стоял на вершине цивилизации, кто мог видеть духовный мир постарому лучше остальных, кто приносил большинство посланий из царства астрального. Но постепенно это ясновидение исчезало. Человечество в целом должно было его потерять, чтобы овладеть самосознанием в физическом внешнем мире. Но в последней трети атлантического времени это ясновидческое знание достигло особых высот.

Вспомните, какой была, собственно, техника атлантов. На небольших воздушных кораблях атланты передвигались над поверхностью, близко к земле, потому что воздух был пронизан густой массой тумана. И для этого водно-воздушного моря у них были свои маленькие транспортные средства, которые они приводили в движение силой прорастающих растений. Теми, кто осуществлял всё это с точки зрения внешней технологии, были люди, которых можно сравнить с нашими крупными промышленниками сегодня, кто строит изодрённые машины, исходя из мертвых сил. А теми, кто лучше всего мог передавать послания из духовного мира, были люди, которых можно сравнить с нашими сегодняшними учеными, натуралистами, находящимися на переднем крае образования.

Но внутри этого человечества готовилось другое человечество, человечество, обладающее лишь малой силой ясновидения, но способным с любовью наблюдать за внешним миром. Подготавливались первые элементы арифметики и подсчета. Но они могли лишь в незначительной степени участвовать в великом прогрессе атлантической индустрии, в создании более мощных и все более мощных транспортных средств, пересекающих водно-воздушное море. Так, в последней трети атлантического периода возникла небольшая, незаметная группа людей, которая была в некоторых отношениях презираема, поскольку она была не очень ясновидящей и не могла в полной мере участвовать в этой большой индустрии. Но она подготовила познание, которое является нашим сегодняшним познанием, которым внешний мир так гордится в наше время, хотя и сформировал его односторонне.

У тех людей, которые были на переднем крае атлантической цивилизации, которые владели всем, что можно было извлечь из атлантических знаний, которые были самыми передовыми в освоении технологий Атлантиды, - у этих людей в конце атлантического периода впервые возникли технические мысли, ставшие плодотворными для нашего времени. Мы можем сравнить это с другим прогрессом в наше время, с прогрессом, который будет перенесён во время, после следующей катастрофой. У атлантов во время своего расцвета были транспортные средства, которые проходили через насыщенный водой воздух. Но позже, когда атлантическая

культура уже была в упадке, возникла также необходимость передвижения по воде. А у более поздних культурных рас атлантического периода возникла мысль о судоходстве, завоевании воды. Это была потрясающая мысль, пришедшая к человеку в древние атлантические времена. И это произвело огромную сенсацию в атлантической жизни, когда на транспортном средстве не только поднимались в воздух и передвигались в воздухе, но и передвигались на парусах по поверхности моря. Мысль, которая действовала невероятно сенсационно и воплотилась в реальность у последних атлантических рас. Предпринималось множество попыток передвигаться просто по воде. Затем это было достигнуто. Это было достигнуто в то время, когда атлантическая культура находилась уже в упадке. Из числа тех, кто участвовал в этом мощном прогрессе, нельзя было набрать простых людей, которые обладали способностями, годными для физического мира, и должны были перенести собственно духовную жизнь из атлантического времени в наше. Простые люди, которые в наименьшей степени сохранили остатки ясновидения, но их было всё же достаточно для того, кто был посланником из духовного мира. Людей с такой духовной способностью собрал тогда вокруг себя великий посвященный, которого мы называем великим посвященным Солнечного Оракула. Это были люди, в наименьшей степени сохранившие технические способности, на которых пренебрежительно смотрели те, кто стоял наверху. Все те, кто были великими исследователями и открывателями, презрительно смотрели на эту маленькую кучку людей. Но, именно, они были теми, кого великий посвященный Солнечного Оракула вел с Запада на Восток через Европу в Азию. И, именно, эта маленькая кучка дала возможность основать послеатлантические культуры.

Потому что лучшее, что тогда развили разные культуры, могучее дерево послеатлантического образования, образовалось от потомков презираемых, простых людей из атлантического периода. Прежде всего, из среды тех, кто был потомками этой кучки вышло ещё и нечто другое. Сопоставим внешние события с внутренними событиями нашего становления.

Посмотрим на огромную сенсацию атлантического периода, когда это открытие было сделано в той подрасе, потомками которой были финикийцы: посмотрим на мореплавание. Что оно сделало, это мореплавание?

Достаточно вспомнить великие события в начале нового времени, о том, что сделал Колумб и другие первооткрыватели, о великих путешествиях, которые были невозможны без мореплавания, и мы увидим, что эта сенсация привела к постепенному завоеванию физического плана Земли. Земля, так сказать, замкнулась. Потомки атлантов были ограничены небольшими областями. Но изобретение морских кораблей округлило Землю в замкнутую структуру физического плана. Таким образом, сенсационное изобретение атлантического мира вписывается в наше время и помогает добиться больших успехов на физическом плане.

Но это великое завоевание в послеатлантическое время исходило от тех, кто были потомками той кучки людей, которые окружали великого посвящённого Солнечного Оракула. И после того, как они подготовили то, что необходимо было сделать, эти простые люди, благодаря своему собственному развитию в индийской, персидской, египетской, греко-латинской и нашей культурах, смогли создать на Земле материал, в котором смог родиться Христос. Так величайшее духовное событие, величайший духовный акт послеатлантического периода произошел от людей, принадлежавших к самым презираемым слоям среди тех, кто стоял на вершине цивилизации в Атлантиде. Это дало начало великому духовному прогрессу, который несёт и пронизывает всю духовную жизнь нашего времени.

Нечто подобное разыгрывается и в наше время. Мы видим, как та способность, которая пустила первые ростки в Атлантиде, - арифметика, счёт, - сформировалась сегодня в завоевание физического плана, посредством различных технических

усовершенствований. Мы видим, как великие открыватели и изобретатели довели сегодня применение, как раз, тех сил, зачатки которых образовались у презренной кучки людей атлантического периода, в определённом смысле, до совершенства. И то, что тогда, в атлантическое время, было ясновидческим познанием, сегодня стало познанием физического мира. И наших сегодняшних естествоиспытателей и учёных можно сравнить с вершушкой атлантической цивилизации. Но уже сегодня снова повсюду появляется слой простых людей, имеющих в своём сердце тот мощный магнит, который притягивает их к спиритуальной жизни, как тогда это проявлялось во внешних способностях для физического плана.

Есть только определённое отличие. В то время, как тогда люди обладали ещё последними остатками ясновидения и могли узнать великих посвящённых, сегодня их положение, в определённом направлении, ещё труднее. Сегодня из духовного мира также звучит призыв для маленькой кучки людей, который мы можем назвать призывом мастеров мудрости и созвучия ощущений. Но сегодня люди выставлены на физический план, и мастера мудрости и созвучия ощущений остаются для сегодняшнего ядра людей, выкристаллизованного из огромной массы, как нечто неизвестное. Но, как мы можем это видеть из фактов современности, в своих сердцах эти люди чувствуют, что имеется своего рода спиритуальное послание, которое должно воздействовать на будущее так же, как послание в прошлом воздействовало на наше настоящее. Эти люди, приходящие сегодня из всех слоёв населения, несущие в своих сердцах тягу к спиритуальной жизни, которая должна основать культуру будущего, - эти люди, которых мы обнаруживаем повсюду, являются истинными теософами.

И эти истинные теософы, появляющиеся в наше время, появляются в наше время, как раз, так, как подобная сенсация тогда, в атлантическое время.

Благодаря прогрессу техники, тогда была завоёвана вода. Воздух завоёвывается в наше время. Конечно, это завоевание продолжится и в более поздних эпохах. Но так как в наше время корабли приводят только к завоеванию физического плана, так и воздушные корабли приведут людей в воздух, но в воздухе эти воздушные корабли найдут только вещество, только материальное. И пусть будут завоёваны новые области физического плана, и пусть то, что происходит во внешней технологии, также будет благословением для внешнего мира, внутренняя, духовная жизнь в груди тех, кто чувствует себя спиритуально, духовно, приведёт к наполнению тем, что должно привести к видению духовного мира с самосознанием.

И те, кто маршируют на переднем крае цивилизации сегодня, кого можно сравнить с атлантическими мудрецами и техниками, - посмотрите, они действуют снаружи как изобретатели, первооткрыватели, ученые и натуралисты. На такую кучку людей, которая рекрутируется сегодня в качестве носителя новой культуры, как она представлена сегодня здесь, объединённая в духовно-научные союзы, - на них эти большие исследователи и ученые, несущие на себе внешнюю культуру, смотрят вниз с презрением и насмешкой. Происходящее в древнем атлантическом времени повторяется.

Но если духовная жизнь захватывает ваши сердца так сильно, что вы можете с достоинством сравнивать себя с теми, кто собрался тогда вокруг великого солнечного посвященного, если в вас живет та же сила уверенности, то в более поздние времена вы будете носителем духовной жизни, той жизни, которая, помимо внешней, материальной телесности, снова дает человечеству возможность проникновения в духовный мир. Тогда были великие посвящённые, которые собирали людей вокруг себя, сегодня это мастера мудрости и гармонии ощущений. Их призыв обращён к вам. И если вы, таким образом, из истории, чувствуете свою миссию, тогда ваши сердца будут сильны, чтобы вынести то, что выливается на духовную науку извне, как издевательства и насмешки со стороны тех, кто называет

себя культурными носителями. И если вы понимаете свою миссию таким образом, тогда ваши мысли будут сильны, и, никакое сомнение, приходящее извне, не сможет поколебать ваше убеждение. Поскольку сами ваши мысли будут одухотворены силой, которая может вытекать из такого знания нашей миссии. И пусть нам надо будет заглянуть на тысячелетия вперёд и установить далеко идущие идеалы: если такие идеалы не установлены, жизнь мертва; там, где они есть, жизнь меняется. Идеалы, пусть охватывающие длительный период времени и многим кажущиеся ничтожными, превращаются в силу момента. Вы будете сильны для самого ничтожного поступка, если в состоянии вывести свой идеал из высочайших вершин. Таким образом, вы останетесь непоколебимыми, когда те, кто правит миром со своим образованием, со своим презрением и насмешками, будут говорить о небольших духовно-научных объединениях, что они, мол, «не хотят быть частью современной культуры». О, они хотят быть её частью, они ценят то, что завоёвано во внешнем, физическом мире, но они также знают, что как тело не может существовать без души, так и внешняя культура не может существовать без спиритуальной жизни.

И как, то человечество, которое вышло из кучки презираемых людей, собравшихся вокруг великого посвящённого, дало материал для возможности появления Христа на Земле, так и современное антропософское человечество должно снова сделать возможным понимание Христа. Христос спустился в четвёртом периоде. Полное понимание Христа будет дано тем, кто хочет понять его из антропософии.

Почему те, кого до сих пор питали позитивные религии, православные религии, из неопределенного сознания приходят также к духовной науке? Почему они слушают слово антропософии, в то время, как раньше слушали только Ватикан? Почему? Можно ли ещё говорить, что антропософия - это то, что существует только для тех, кто безразличен к величайшему духовному факту нашего века, факту импульса Христа? Что эти люди хотят от нас? Чтобы мы им сказали, кто такой Христос, что сделал Христос! Они приходят к нам, потому что те, кто считается сегодня привилегированным носителем имени Христа, не могут сказать, кем является Христос. Поэтому они приходят к антропософии, потому что она может сказать им, кто такой Христос. Не сегодняшние носители культуры, внешние традиции которых примыкают к той или иной религии, противостоят отрицанию Христа, не они в состоянии приобрести нечто от позитивных, отмирающих спиритуальных течений. Кто не знает, что такое великий Христос, кто отрицает Христа в его спиритуальности, на того старые религиозные течения влияют еще сильнее. Только духовные направления, встающие среди тех, кто имеет привилегии действовать от имени Христа, которые могут сказать, каково истинное существо Христа, - только такие духовные направления смогут собирать вокруг себя человечество, несущее в себе будущее. Старые религиозные течения окажутся сильнее всякого религиозного нигилизма.

Не в мелком догматическом смысле мы понимаем антропософскую жизнь. Мы понимаем её не в виде отдельных догм, отдельных фрагментов знаний, а в знании миссии и задачи нашего времени. Мы хотим принять её так, чтобы из наших уст говорил истинный дух нашего времени, чтобы словами антропософии могли быть высказаны великие факты нашего послеатлантического времени. Тогда эти слова станут живой жизнью и живой силой в наших душах. Тогда будет понятным то, чем является антропософская жизнь. Об этом нельзя объявить, а можно лишь прийти к этому, живя в духе нашего времени.

Если мы чувствуем это, наших сил становится все больше и больше. Если мы чувствуем это, мы получаем силу придерживаться своего идеала. И тогда мы знаем, как мы можем представлять этот идеал, независимо от того, стоим ли мы на почве стремления к новому содержанию старой культуры, или на этой почве здесь, где все

окружено тем, что достигнуто повседневной работой антропософии, что принесено природой и великолепными, оживляющими духом лучами солнца, сияющими здесь вокруг нас. Поскольку в этих лучах Солнца, что бы ни говорили нам внешние исследования, мы узнаем дух этих лучей. Мы узнаём, что это значит, что значит видеть Солнце в полночь, видеть дух Солнца. И когда мы поймём дух Солнца, мы увидим, как он спустился, соединился, в виде спиритуальной жизни, с тем лучшим, что живёт в наше время. Это необходимо, чтобы импульс Христа был понят, чтобы мы узнали, кем был Христос. В этом отношении человечество стоит лишь в начале. В той мере, в какой будет расти спиритуальное воззрение, в той же мере человечество будет узнавать, какое место в этом строении мира занимает импульс Христа.

Нечто подобное небезосновательно чувствуется при посвящении новой ветви, как это происходит здесь сегодня, которая из-за глубокой потребности всех объединившихся в ней, взяла себе имя того, кто стоит в такой глубокой связи со всем развитием христианства. Из глубокой потребности объединившихся в этой ветви людей, она называется: ветвь Франциска Ассизского. О, глубокая духовная тайна витает вокруг этого Франциска Ассизского.

Когда Христос спустился на Землю, он окружил себя тройным телом Иисуса из Назарета, физическим, эфирным и астральным телами Иисуса из Назарета. Три года Христос, Дух Солнца, жил в оболочках Иисуса из Назарета. И когда наступила Мистерия Голгофы, произошло многое. Христос спустился с высот на Землю. Но произошло, независимо от того, что вы знаете, ещё и нечто другое. Благодаря тому, что Христос жил в Иисусе из Назарета, с тремя телами последнего, а именно, с астральным и эфирным телами, случилось нечто совершенно особенное. Когда Христос сложил с себя тела Иисуса из Назарета, они остались духовно в духовном мире, но в размноженном виде, в виде множества копий. Они не исчезли в мировом эфире или астральном мире, а продолжали жить в духовном мире в виде копий. Как семя растения, погружённого в землю, возникает снова, согласно тайне числа, в виде множества копий, так в духовном мире образовались копии эфирного и астрального тел Иисуса из Назарета. И зачем они образовались там, в связи со спиритуальной экономией? Чтобы сохраниться и послужить великому прогрессу человеческого рода.

Одним из первых получил великое благословение, которое стало возможным для человечества из-за того, что эфирное тело Иисуса присутствовало во многих, многих отображениях в духовном мире, - одним из первых был тот, кого называют Августином. Когда Августин после своего более раннего воплощения снова спустился на Землю, в его эфирное тело было вплетено не просто какое-то эфирное тело, а копия эфирного тела Иисуса из Назарета. Астральное тело и Я были его собственными. Но в своём эфирном теле он имел копию эфирного тела Иисуса из Назарета. Он должен был проработать себя культурой своего Я и астрального тела. Когда он достиг своего эфирного тела, к нему пришли великие истины, с которыми мы сталкиваемся в его мистике. И в эфирные тела многих людей 6, 7, 8 и 9-го столетий были вплетены копии эфирного тела Иисуса из Назарета. В эфирные тела многих из тех, кто в то время создавал великие христианские концепции тех картин, которые затем так прославило искусство, - Мадонна, Христос на кресте — в эфирные тела всех тех, кто содействовал тому, чтобы эти картины были созданы, были вплетены копии эфирного тела Иисуса из Назарета. Поэтому они снова пережили в себе то, что пережили в себе люди во время события на Голгофе.

А в 11, 12, 13, 14 и 15-ом веках наступило время, когда при воплощении определенных душ, в их астральные тела были вплетены копии астрального тела Иисуса из Назарета. Многие люди 11-го, 12-го, 13-го и 14-го веков получили не просто астральные тела, а, в то время, когда формировалось их астральное тело, в них

вплеталась копии астрального тела Иисуса из Назарета. Поэтому эти люди могли провозглашать великие христианские истины. Потому что в их астральном теле, из которого исходит знание, содержалась копия астрального тела самого Иисуса из Назарета. Одним из таких людей был и Франциск Ассизский. Среди многих прочих, в астральное тело которых была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета, была также Елизавета Тюрингская. Поэтому такие люди могли провозглашать великие истины христианства как суждение, как логическое знание, как научную истину. Но они могли делать и нечто другое: они могли переживать в себе то, что можно было бы чувствовать, если бы они несли в себе само астральное тело Иисуса из Назарета.

Теперь позвольте смирению, преданности и христианской любви Франциска Ассизского воздействовать на вас, и это будет так, будто плёнка падает с ваших глаз. И тогда вы сможете понять Франциска Ассизского: со всеми его заблуждениями, поскольку у него было своё собственное Я; и во всем его величии, поскольку он нёс в себе отображение астрального тела Иисуса из Назарета.

Все смиренные чувства, глубокий мистицизм, вся спиритуальная психическая жизнь, Франциска Ассизского, станут понятными, когда мы узнаём этот секрет его жизни. И если эта ветвь нашего движения действительно будет держаться великого образа Франциска Ассизского, мы можем надеяться на хорошие перспективы для её будущего. Поскольку те, кого благодать, как Франциска Ассизского, призывает руководить христианским западным человечеством, позволяют своему духовному свету сиять всегда и повсюду, где осуществляется духовная работа. И если в истинном духовном смысле работает, как раз, ветвь Франциска Ассизского, то в объединении мыслей и чувств этой ветви будет преобладать гармонично объединяющий свет Франциска Ассизского, который он получил через ту благодать, которая была описана как вплетение в его собственное астральное тело копии астрального тела Иисуса из Назарета. Что-то из его света будет сиять в этой ветви.

И сегодня мы оставим позади себя настоящие чувства посвящения, которые мы собрали, чтобы освятить эту ветвь, работающую в этом скромном месте. И если мы взглянем на свет Франциска Ассизского и возьмем с собой то, что может вспыхнуть в нас в этот момент, если мы вспомним эту ветвь и этот момент с этими чувствами, то наши чувства и мысли также невидимо окружают эту ветвь Франциска Ассизского, в котором работа будет выполняться таким образом, что то, что стремится снизу, может оказаться достойным света, который приходит извне. В такой момент мы начинаем осознавать, что мы находимся здесь для работы над истинным, реальным прогрессом нашего послеатлантического времени. И нечто от осознания этого великого прогресса в наше время, вероятно, жило в душах основателей этой ветви, когда возникла потребность назвать его, именно, так.

Когда произошел самое глубокое событие во всей нашей эволюции? Тогда, когда сошел Христос. Давайте посмотрим назад за шестьсот лет до этого периода и посмотрим на Землю через шестьсот лет после того, как там был Христос. Этот период будет охватывать тогда двенадцать сотен лет. Посмотрим на одну индивидуальность, такую великую, что не хватит слов, чтобы её описать, посмотрим на великого Будду, который жил, как раз, шестьсот лет до Христа. Посмотрим на момент, когда он не мог больше жить прежней жизнью и вышел в мир. Смотрите, вначале он встретил беспомощного ребёнка. И он составляет себе представление: Да, это страдание, когда человек вступает в мир через рождение. Затем он встречает больного. И он говорит себе: болезнь — это страдание. На этом плане человек подвержен болезням. И он видит старика, который больше не может двигаться. И он говорит себе: старость — это страдание. И он видит труп человека, и это вызывает в нём понимание того, что смерть тоже страдание. Тогда он формирует также воззрение: Быть отделённым от того, что любишь, - это страдание, соединение с

тем, что не любишь, - это страдание. Не достигать того, что желаешь — это страдание. И это учение распространялось как учение великого Будды шесть сотен лет до Христа.

Остановимся на том моменте, когда Будда выходит в мир и видит труп человека, смотрит в глаза смерти. Это было шестьсот лет до Христа. А шестьсот лет после события Голгофы впервые возникает образ, к которому направляются взгляды тысяч, - деревянный крест, на котором висит Спаситель. Будда видел труп, и в этом трупе для него персонифицировалось всё земное страдание. Шестьсот лет после Христа верующие христианской общины смотрят на труп и видят в нём победу всей духовной жизни над смертью, ожидание блаженства. Так видел труп шесть сотен лет до Христа один из величайших людей, и так видела труп шесть сотен лет после Христа община верующих.

А что скажет нам событие Христа о других аспектах страдания? Рождение — это страдание? Так сказал Будда. Перед лицом Христа человечество, которое понимает его, говорит: через рождение мы вступаем в это бытие, которое было признано достойным нести Христа. Мы рождаемся в жизнь, в которой мы можем соединиться со Христом. Болезнь — это не страдание, если понимать Христа. Из импульса Христа человек научится понимать то, что создает здоровье из духа. Болезнь будет исцелена спиритуально из самой внутренней христианизированной жизни. Умирая для внешнего, мы становимся уверены, что то, что у нас есть в связи с импульсом Христа, будет перенесено в каждую жизнь.

Смерть предстает перед нами, благодаря победе над ней Христа, как то, что ведет нас в духовный мир. Мы учимся понимать смерть в ее значении для духовного мира через импульс Христа.

И больше нельзя сказать, что быть отделенным от того, что вы любите, это страдание. Потому что сила Христа сведёт нас от души к душе со всем, что мы хотим любить. Сила Христа будет налаживать связь с тем, что мы любим. Страдание, которое могло бы возникнуть в результате разделения с тем, что любишь: с Христом это разделение будет преодолено.

И если мы научимся любить всех, мы больше не будем смотреть на мир так, как если бы мы были едины с тем, что мы не любим, что является страданием. Мы хотим научиться поднимать каждое существо в соответствии с тем, что он есть. И наши желания будут настолько очищены, что то, что может нас касаться, будет касаться нашей души, когда больше не будет преград физического мира, когда пробудится течение духовных источников. А оно могут пробудиться через импульс Христа. В духе, в духе Христа, они достигнут того, чего желают. Поскольку их желания будут очищены.

Так новая спиритуальная жизнь, посредством импульса Христа, становится рядом со старой. Так глубок был прогресс духовной жизни до и после импульса Христа.

Что-то вроде этого чувствует тот, кто обращается к одному из самых радостных, самых ярких поклонников и посланников импульса Христа, для получения имени объединения, в котором должна развиваться духовная жизнь. Пусть это имя будет предваряющим знаком того, что здесь, в этой ветви, каждый будет работать так, как это необходимо, исходя из духа нашего времени, исходя из действительно понятого духа нашего времени, для прогресса, который мы обрисовали перед нашими душами.

И пусть в духе произнесенных здесь слов, в этом духе будет иницирована сегодня эта ветвь, призывая благословение, которое мы призывали вчера, при заложении первого камня в фундамент внешнего храма. Пусть этот дух будет призван снова, чтобы он жил и правил в этой ветви Франциска Ассизского.

Пусть этот дух объединит чувства всех тех, кто пришёл сюда сегодня, чтобы освятить эту ветвь, чтобы по-братски объединиться с теми, кто работает здесь в серьезном антропософском смысле, чтобы среди деревьев и леса, среди прорастающих растений, среди этой солнечной природы, могла бы прорасти духовная жизнь.

И проявляют ли яркие солнечные лучи снаружи то, что в природе прекрасно и чудесно, или снаружи ещё лежит снег и плотные облака заслоняют внешний физический солнечный свет: всегда, во времена, когда обновляется внешняя природа, или когда она надевает свое мрачное платье, здесь всегда должен царить дух спиритуальной жизни, который мы хотим призвать сегодня нашим посвящением этой ветви.

Таким образом, от всех наших сердец, пусть свершится посвящение этой ветви Франциска Ассизского. Пусть она будет действовать и дальше в том же смысле, в каком она начала это делать, с помощью вливающейся в каждую ветвь спиритуальной силы мастеров мудрости и гармонии чувств. Пусть она продолжает действовать с помощью того доброго духа, имя которого она взяла, - сияющего носителя Христа. Пусть он действует дальше так, как начал.

Добрые духи будут царить над ней. Она станет одним из мест той жизни, которая так необходима после стольких знамений нашего времени, необходима, чтобы заложить семена для того, что будет необходимо в отдаленном будущем.

Пусть те, кому теперь снова придётся работать в одиночку, укрепятся духом этим сегодняшним праздником, где с ними объединяет свои чувства так много единомышленников, искренних друзей! Тогда духовная жизнь, которая культивируется здесь на этой почве, будет течь ко всем. И пусть и здесь, в этом месте, образуется один из источников, вливающийся в великую гармонию антропософской жизни. Мысли, которые возникают здесь, встретятся с нашими. А наши мысли будут вливаться сюда. Но если над духовным человечеством должны править силы благословения, эта гармония означает нечто вроде внешней одежды спиритуальности, которая, как духовный ветер, должна пройти через эволюцию человечества.

И с этим, эта ветвь открыта в полном смысле слова, освящена, превращена в область работы, на которую мы всегда надеемся иметь возможность смотреть с той же любовью, с таким же внутренним удовлетворением, как мы делаем это сегодня в этот момент посвящения, когда мы все вместе.

Макрокосмический и микрокосмический огонь — Одушевление дыхания и крови

Кёльн, 10 апреля 1909 года

Один из самых вдохновенных духов нового времени, Гёте, знал, как описать, власть и силу звучания Пасхи. Гёте ставит перед нами представителя устремленного человечества, Фауста, то, как он подошел к краю земного существования, и, в то же время, показывает то, что представляют собой звуки и свет Пасхи, то, что даже в сердце этого ищущего смерти возникают мысли, способные победить импульс смерти.

Подобно тому, как ставит перед нами этот внутренний импульс пасхального звучания Гёте, этот импульс прошел через все развитие человечества. И если, в не столь отдаленном будущем, человек через обновленное духовное углубление поймёт, как праздники должны соединить наши души со всем, что живет в великом мировом пространстве, тогда и в эти дни начала весны мы ощутим свою душу обновлённой в новой форме, чтобы почувствовать, как источники спиритуальной жизни могут освободить нас от материальной жизни, от узости нашего бытия, привязанного к веществу.

Как раз, на Пасху, человеческая душа в наибольшей степени учится ощущать непоколебимую уверенность в том, что источник вечного, божественного существования находится во внутреннем существе человека, источник, который выводит нас из какой-либо узости и делает нас едиными, без потери себя, с источником всеобщего бытия, в котором мы воскресаем в каждый момент взлёта к познанию через просветление. Это является ни чем иным и ни чем меньшим, чем то, что составляет, собственно, саму сущность Пасхи, - это внешний признак самого глубокого, что человечество могло испытать, внешний признак самой глубокой христианской мистерии. Поэтому в сегодняшнем празднике Пасхи, - пусть, во внешнем празднике, - нам является символ того, что люди могли найти только в начале земного развития, и что они знали только в глубинах священных мистерий. Где бы народы на Земле ни праздновали то, что мы называем Пасхой — а она праздновалась у древних народов в самых широких кругах человечества — повсюду мы видим источник этого празднования в священных мистериях. И повсюду это вызывало убеждение в том, что жизнь в духе способна победить смерть в материи. И тому, что это убеждение вливалось в человеческую душу, мы обязаны древним священным мистериям.

Но в том-то и состоит прогресс человечества, что то, что было мудростью и тайной священных институтов, всё больше и больше становится доступным всем людям. И потому, пусть сегодняшний и завтрашний праздник будет посвящен попытке показать, как в ходе развития человечества, это предчувствие, это ощущение, это убеждение всё больше и больше вырывается из рамок древнего познания и проникает во всё более и более широкие круги. Сегодня мы хотим оглянуться назад в прошлое, чтобы завтра мы могли описать то, что, по отношению к этому празднику, чувствует настоящее.

Однако, - поскольку Пасха - это праздник воскресения человеческого духа, - чтобы иметь возможность проникнуть в мудрость, которая, определённым образом, может привести к высочайшим уровням духовно-научного воззрения, мы должны собраться сегодня для серьезного внутреннего рассмотрения.

Наша христианская Пасха является лишь одной из форм праздника Пасхи человечества в целом, и то, что мудрецы человечества из своего глубочайшего убеждения должны были сказать о преодолении смерти через жизнь, было зашифровано в символы Пасхи. Повсюду в них мы можем обнаружить элементы, позволяющие достичь понимания праздника Пасхи, праздника Воскресения Духа. Одна прекрасная, глубокая восточная легенда рассказывает следующее:

Великий учитель Востока, Шакьямуни, Будда, одарил восточные области своей глубокой мудростью, которая была взята из первоисточников духовного существования и потому пронизывала сердца людей глубочайшим блаженством. То, что так глубоко действовало на человеческие сердца, когда человек еще мог видеть божественную древнейшую мудрость божественно-духовных миров, - Шакьямуни спас для человечества до позднего времени. У него был великий ученик, и, в то время как другие ученики лишь отчасти смогли понять мудрость, которой учил Будда, Кашьяпа — так звали этого ученика - понял её целиком. Он глубже всех был посвящён в это учение и был самым значительным последователем Будды. Легенда

говорит: Когда Кашьяпа был при смерти, и, благодаря своей зрелости, должен был войти в Нирвану, он отправился на крутую гору и уединился в пещере. И после смерти его тело осталось пребывать в этой пещере нетленным. Лишь посвящённые знали эту тайну и место, где находится тело. Поскольку это нетленное тело великого посвящённого, Кашьяпы, покоилось в скрытом, секретном месте. Но Будда предсказал, что его великий преемник, Будда Майтрея, новый великий учитель и лидер человечества, придет снова, и, достигнув той вершины, которой он должен был достичь в течение своей жизни на Земле, он найдёт эту пещеру Кашьяпы, коснётся своей правой рукой нетленного тела просветленного, и тогда чудесный огонь стечет с небес, и нетленное тело великого просветленного, Кашьяпы поднимется в этом огне из земного бытия в духовное.

Так говорит великая легенда Востока, возможно, немного непонятно для Запада. Она также говорит о воскресении, освобождении от земного бытия, преодолении смерти, которое происходит таким образом, что разлагающие силы Земли ничего не могут сделать с очищенным телом Кашьяпы, и что когда придёт великий посвящённый и коснётся его рукой, чудесный огонь поднимает его в небесные сферы. И, как раз, там, где эта легенда Востока отклоняется от того, что мы знаем, как содержание западно-христианской традиции Пасхи, лежит возможность более глубокого понимания Пасхи. В такой легенде скрыта изначальная мудрость, к которой мы можем приблизиться только постепенно. И поэтому мы могли бы спросить: почему Кашьяпа, подобно Искупителю, - как говорит нам традиция христианской Пасхи, - не победил смерть через три дня? Почему нетленное тело восточного посвящённого долгое время ждет, пока чудесный огонь не вознесёт его к небесным высотам?

Сегодня мы сможем лишь отразить глубину, которая лежит в таких вещах. Лишь постепенно мы получим представление о мудрости, которая выражена в таких глубоких легендах. Как раз, на таких праздниках мы должны сохранять благоговение в своих чувствах, и только шаг за шагом, посредством таких праздников, учиться взирать на вершины мудрости. Мы не должны сразу же хотеть понять то, что лежит в таких легендах, нашим трезвым рассудком. Правильное понимание достигается только тогда, когда, прежде чем подойти к великим истинам, мы сначала делаем подходящими и зрелыми свои ощущения и чувства, а затем, наполненные огнём и теплом, охватываем этими ощущениями великие истины.

Перед современным человечеством, как могущественные огни на горизонте разума, стоят две истины, ориентиры, имеющие тесное родство друг с другом. Это два важных ориентира для развивающегося, духовно устремленного человечества на современной ступени развития.

Первый ориентир - это горящий куст Моисея, а второй - огонь, который появляется в молнии и громе на Синае, через который Моисей провозглашает: «Я тот, кто есть Я».

Та духовная сущность, которая была тогда явлена Моисею, которая говорит с ним в обоих случаях, кто она?

Любой, кто понимает послание христианства в духовном смысле, понимает и слова, которые объявляют, кто, то существо, которое является Моисею в терновом кусте, а затем на Синае в молнии и громе, и представляет его душе Десять Заповедей. Сам автор Евангелия от Иоанна говорит нам, что Моисей заранее провозглашал появление Иисуса Христа, и этот евангелист указывал, как раз, на те места, где в горящем терновом кусте, и позднее в огне на Синае является сила, которая позже была названа Христом. Никакое другое божество, кроме Христа, не должно быть представлено в том, кто говорит о себе Моисею: «Я тот, кто есть Я».

Тот бог, который позднее появился в человеческом теле и представил человечеству Мистерию Голгофы, заранее заявляет о себе невидимым образом в

огненном элементе природы, в пылающем терновом кусте и в огне молнии на Синае. И провозглашения Старого Завета и Нового Завета поймёт только тот, кто знает, что богом, о котором говорит Моисей, является Христос. Так провозглашает себя бог, который должен принести спасение человечеству, и не имеющий возможности быть видимым в человеческом образе. Он провозглашает себя в огненном элементе природы; поскольку в этом элементе живёт Христос. То, чем является его божественная сущность, проявляется в различных формах. Над всей древностью царит та же сущность, которая потом видимым образом выступает, посредством событий в Палестине.

Так, оглядываясь назад на Старый Завет, мы спрашиваем себя: Кого почитает древний еврейский народ в действительности? Кто является богом еврейского народа? - Те, кто был связан с еврейскими мистериями, знали это: они почитали Христа: они видели Христа в том, кто говорил: «Скажи моему народу: Я тот, кто есть Я». - Но даже если бы этого не знали, тот факт, что в рамках нашего человеческого цикла бог проявился в огне, для того, кто погружается в глубины тайн природы, уже достаточен, чтобы знать, что божество в горящем терновом кусте и божество, проявленное на Синае является тем же божеством, что и то, что спустилось на Землю с духовных высот, войдя в человеческое тело, чтобы осуществить Мистерию Голгофы. Поскольку существует таинственная связь между огнём, зажигающимся снаружи через природные элементы, и тем, что в виде тепла пульсирует в нашей крови. В духовной науке уже часто подчёркивалось, что человек является микрокосмосом, который противостоит большому миру, макрокосмосу. Поэтому, если смотреть на вещи правильно, внутренние процессы в человеке должны соответствовать внешним процессам в универсуме. Для каждого внутреннего процесса мы должны найти соответствующий внешний процесс. Мы должны погрузиться в глубокие слои духовной науки, если хотим понять значение этих процессов. Здесь мы касаемся края глубокой тайны, великой истины, той истины, которая отвечает на вопрос: что в великом внешнем мире соответствует тайне происхождения в нас человеческой мысли?

Человек - единственное действительно думающее существо на нашей Земле. Посредством своих мыслей человек переживает мир, который выводит его за пределы этой Земли. Ни одно другое земное существо не испытывает мысли в той форме, в которой эти мысли вспыхивают в человеке. Что зажигает в нас мысли, что в нас происходит, когда в нас вспыхивает самая простая, или самая великолепная мысль? - В нас действует совокупность двух вещей, когда мы позволяем мыслям проходить через нашу душу: наше астральное тело и наше «Я». Физическим выражением нашего Я является кровь; физическим выражением нашего астрального тела является то, что мы называем жизнью в нашей нервной системе. И наши мысли никогда не проходили бы через наши души, если бы не происходило взаимодействие между Я и астральным телом, которое выражается во взаимодействии крови с нервной системой. Человеческой науке будущего покажется странным, что современная наука ищет происхождение мысли исключительно в нервной системе. Источник мысли не только в нервах. Только в живом взаимодействии между кровью и нервной системой мы можем увидеть процесс, который вызывает мысль.

Когда наша кровь, наш внутренний огонь, и наша нервная система, наш внутренний воздух, взаимодействуют таким образом, тогда душу пронизывают мысли. А возникновение мыслей внутри души соответствует в космосе перекатам грома. Когда в воздушных массах возгорается огонь молнии, когда огонь и воздух взаимодействуют и создают гром, то в большом мире это является тем макрокосмическим событием, которое соответствует [микрокосмическому] процессу, когда огонь крови и игра нервной системы разряжаются во внутреннем громе, который, на этот раз, мягко, спокойно и незаметно для внешнего мира звучит в

мыслях. Молния в облаках — это для нас тепло нашей крови, а внешний воздух со всем, что он содержит в универсуме в виде элементов, соответствует тому, что пронизывает нашу нервную систему. И как молния в игре с противостоящими ей элементами создаёт гром, так то, что разыгрывается во взаимодействии крови и нервов, создаёт мысли, пронизывающие нашу душу. Мы смотрим наружу, в мир, который нас окружает: мы видим зигзаг молнии, пронизывающий воздух и слышим разряды, перекаты грома. Затем мы смотрим в нашу душу и ощущаем внутреннее тепло, пульсирующее в нашей крови, и чувствуем жизнь, пронизывающую нашу нервную систему — тогда мы чувствуем в себе вспышки мыслей и говорим: оба являются одним.

Это действительно так и есть! Поскольку думаем мы в себе, и когда в небе раскатывается гром, это не просто физически-материальное явление. Это только для материалистической мифологии. Для того же, кто видит духовных существ, пронизывающих материальное бытие, для него это истина и реальность, когда человек смотрит вверх, видит молнию, слышит гром и говорит себе: это бог думает в огне, провозглашая нам себя. Это невидимый бог, пронизывающий вселенную, который имеет своё тепло в молнии и свои нервы в воздухе, и свои мысли в раскатах грома. Это он говорил с Моисеем в горящем кусте и на Синае в огне молнии.

Те же самые элементы огня и воздуха в макрокосме, есть и в человеке, в микрокосме, - это кровь и нервы; и молнии и гром в макрокосме подобны мыслям в человеке. И Бог, которого Моисей видел и слышал в горящем кусте, который говорил с ним во вспышке огня на Синае, появляется как Христос в крови Иисуса из Назарета. В человеческом теле Иисуса из Назарета является Христос, который нисходит в человеческую форму. Думая, как человек в человеческом теле, он действует как великий пример человеческого развития в будущем.

Так встречаются два полюса человеческого развития: макрокосмический бог на Синае, который проявляет себя в громах и молниях, и тот же микрокосмический бог, воплощенный в человеке из Палестины.

Из глубочайшей мудрости извлекаются возвышенные тайны человечества. Это не выдуманные легенды, а глубокая истина. Но они настолько глубоки, что нам нужны все средства духовной науки, чтобы раскрыть тайны, которые окружают эту истину. - И какой же импульс получило человечество через этого своего величайшего образца для подражания, через существо, которое спустилось и соединилось с микрокосмическими отображениями элементов в человеческом теле, через существо Христа?

Ещё раз взглянем назад, на прорицания древних народов. Все древние народы, вплоть до самого седого прошлого послепалеолитического периода, хорошо знали, каким образом протекает человеческое развитие. Везде, во всех мистериальных школах, провозглашалось то, что сегодня снова провозглашается духовной наукой: а, именно, что человек состоит из четырех членов, - физического тела, эфирного тела, астрального тела и Я, - и, что он может подняться на более высокие ступени своего бытия, когда, посредством деятельности своего Я, он преобразует своё астральное тело в самодух - манас; эфирное тело - в жизнедух - буддхи, - и, одухотворив своё физическое тело, становится Атманом, или духочеловеком. Все части этого физического тела должны быть постепенно одухотворены; это физическое тело должно быть настолько глубоко одухотворено в нашей земной жизни, что одухотворяется то, что сделало человека человеком, вдыхание божественного дыхания. А поскольку одухотворение физического тела начинается с одухотворения дыхания (Atems), это преобразованное, одухотворённое физическое тело называют Атма (Atma), или Атман - дыхание: Атман. Прорицания Старого Завета говорят, что в начале своего земного бытия в человека было «вдунуто» дыхание жизни (Lebensatem), и вся древняя мудрость видела в этом

дыхании жизни то, что человек должен постепенно одухотворить. Все древние мировоззрения видели в Атмане великий идеал, к которому надо стремиться, и в котором дыхание обожествляется так, что человек оказывается пронизанным спиритуальным воздухом.

Но в человеке должно быть одухотворено ещё большее. После того, как будет одухотворено всё физическое тело, помимо дыхания, должно быть одухотворено и то, что постоянно обновляется посредством дыхания, - кровь, выражение Я. Кровь должна стать охваченной импульсом, влекущим к спиритуальному. Мистерию крови, - огня, замкнутого в человеке, - христианство добавило к древним мистериям. Древние мистерии говорят: человек на Земле, то есть, живущий в земной форме, спустился с духовных высот в физически-земную телесность. Человек потерял то, что составляет его духовное существо. Он окутал себя физическим телесностью. Но он должен снова вернуться в духовность, должен снова сбросить физическую оболочку и вознестись к духовному бытию.

Пока Я человека, которое имеет своё физическое выражение в крови, не было захвачено находящимся на Земле импульсом, религии не могли учить тому, что называют силой самоосвобождения человеческого Я. Поэтому нам показывали, как великие духовные существа, великие аватары, спускались на Землю и, время от времени, воплощались в человеческие тела, когда людям нужна была помощь. Это существа, не нуждавшиеся в воплощении в человеческое тело для своего собственного развития, поскольку своё человеческое развитие они уже закончили в более раннем мировом цикле. Они спускались для оказания людям помощи. Так в земное бытие спускался великий бог Вишну. Одно из воплощений Вишну, - Кришна, - прямо говорит о себе, что он является аватаром. Он сам говорит о себе в божественной песне, в Бхагаватгите. В ней есть замечательные слова, которые Кришна, в котором Вишну живет как аватар, говорит о себе: «Я дух творения, его начало, его середина, его конец; Я Солнце среди звезд, огонь среди стихий, океан среди вод, вечный змей среди змей. Я причина мира».

Нельзя найти более прекрасные слова для провозглашения всепроникающей божественности, чем эти. Божество, которое Моисей видит в элементах огня, существует не только как макрокосмическое божество, - его также можно найти во внутреннем человека. Вот почему сущность Кришны живет во всем, что имеет человеческое лицо, как великий идеал, к которому росток человека развивается изнутри. А если, как к тому стремилась древняя мудрость, дыхание человека может быть одухотворено импульсом, который мы принимаем из Мистерии Голгофы, то мы будем иметь принцип искупления посредством того, что живет в нас самих. Все аватары освобождали человечество силой свыше, посредством того, что они позволяли излучаться на Землю с духовных высот. Аватар Христос, однако, освободил человечество посредством тех сил, которые он извлек из сил самого человечества, и он показал нам, как эти силы искупления, силы побеждать материю посредством духа, могут быть найдены в нас самих.

Поэтому даже такой просветлённый, как Кашьяпа, хотя он и сделал свое тело нетленным, благодаря одухотворению своего дыхания, еще не смог найти полного спасения. Нетленное тело должно ждать в тайной пещере, пока его не возьмёт Майтрейя-Будда. Потому что только тогда, когда физическое тело будет одухотворено Я настолько, что импульс Христа сможет втекать в физическое тело, только тогда исчезает необходимость в чудесном космическом огне, чтобы вызвать искупление, - тогда искупление осуществляется огнём, пылающим внутри самого человека, в нашей крови. Так, светом, который излучается от Мистерии Голгофы, мы можем осветить также такую удивительную, глубокую легенду, как легенда о Кашьяпе.

Поначалу мир для нас темен и полон загадок; мы можем сравнить его с темной комнатой, в которой есть много замечательных предметов, которые мы не можем видеть. Но когда мы зажигаем свет, все эти замечательные предметы появляются в комнате. Так может обстоять дело и для человека, стремящегося к мудрости. Вначале человек ищет во тьме. Он смотрит в прошлое и в будущее и поначалу видит лишь темноту. Но когда затем зажигается свет Голгофы, всё освещается, вплоть до самого далёкого прошлого и самого далёкого будущего. Поскольку всё материальное рождается из духа, и дух снова воскреснет из материи. И выражение уверенности в этом, в таком, приуроченном к мировым событиям, празднике, как праздник Пасхи, является смыслом этого праздника, который мы празднуем в эти дни. И когда человечество осознает, куда оно сможет проникнуть с помощью духовной науки, - что душа, познавая тайны бытия, сможет вжиться во время таких важных символических праздников, как Пасха, в тайны вселенной, - тогда душа ощутит нечто из того, что это значит: жить не просто своим узким личным бытием, а со всем, что сияет в звездах, что сияет на Солнце, что живет там, во вселенной. Она будет чувствовать себя расширенной до универсума. Она станет все более и более духовной в этом вживании в универсум.

Прийти из человеческой жизни через воскресение к универсальной жизни, это те тона, которые мы позволяем звучать в наших сердцах, посредством духовных колоколов Пасхи. И когда мы их услышим, эти духовные колокола Пасхи, тогда исчезнут все сомнения относительно духовного мира. Тогда мы будем уверены, что никакая смерть в материи нам не страшна. Тогда жизнь в духе снова дарит нам, если мы их понимаем, эти духовные колокола Пасхи.

Событие Голгофы — Братство Святого Грааля — Одухотворённый огонь

Кёльн, День Пасхи, 11 апреля 1909 года

Одно из непосредственных преимуществ таких важных символов времени, как Пасха, заключается в том, что они делают наши сердца и души более подходящими для всё более и более глубокого изучения человеческих загадок и существа человека. Так, вспомним ещё раз проведённую перед нашими душами восточную легенду, на примере которой мы уже вчера могли получить некоторое представление о том, что включает в себя эта человеческая загадка и существо человека: легенду о Кашьяпе, великом мудреце, просветлённом ученике Шакьямуни, который суммировал всю мудрость Востока, и о котором было справедливо сказано, что все его преемники не смогут даже отдалённо сохранить то, что он извлёк из глубокого колодца мудрости Шакьямуни, и, как последний обладатель этой первобытной мудрости, подарил человечеству.

И дальше легенда повествует: когда затем Кашьяпа почувствовал приближение смерти и своей нирваны, он ушёл в пещеру горы. Там он в сознании умер, и его тело осталось нетленным, недоступным для внешнего человечества; его могли найти только те, кто, благодаря инициации, созрел для того, чтобы проникнуть в подобные тайны. Таким образом, нетленное тело Кашьяпы покоилось теперь скрытым в горной пещере. И было предсказано, что появится новый великий провозвестник первобытной мировой мудрости в новом облике Майтрейи-Будды, который, достигнув вершины своего земного бытия, войдёт в эту пещеру, где покоится тело Кашьяпы. Он коснётся его своей правой рукой, и из универсума снизойдёт

прекрасный огонь, который заберёт нетленное тело Кашьяпы в высшие, духовные миры.

Поэтому Восток, понимающий такую мудрость, ожидает, что Будда Майтрея вновь появится и совершит предсказанное действие над нетленным телом Кашьяпы. Произойдут ли эти два события? Явится ли Майтрея-Будда? Будут ли нетленные останки Кашьяпы забраны чудесным небесным огнем? - О глубокой мудрости, которая кроется за поисками этого чудесного огня, который должен принять в себя останки Кашьяпы, мы сможем получить некоторое представление, благодаря нашим истинным пасхальным чувствам.

Вчера мы видели, как божество в наше время проявляется через два полюса: с одной стороны, через макрокосмический огонь молнии, с другой стороны, через микрокосмический огонь крови. Мы видели, как Моисею в горящем терновом кусте и в огне грома и молнии на Синае явился Христос. Поскольку никакая другая сила, кроме Христа, не могла сказать ему: «Я тот, кто есть Я». Из этого огня на Синае он дал десять заповедей. Этим он подготовил [... пропуск в тексте]. Затем он явился в микрокосмическом полюсе в Палестине. В огне, живущем в нашей крови, явился тот же бог, который явился в небесном огне, и который затем воплотился в человеческом теле при мистерии в Палестине, чтобы пронизать своей силой человеческую кровь, в которой живёт человеческий огонь. И, благодаря этому событию, если мы проследим за его последствиями и тем, что это означает для земного существования, мы сможем найти тот пылающий огонь, который поглотит останки Кашьяпы.

Всё мировое развитие состоит в том, что материальное постепенно одухотворяется, спиритуализируется. В материальном огне горящего тернового куста и на Синае Моисею был явлен внешний знак силы Божьей. Но, благодаря событию Христа, этот огонь был одухотворен. И после того, как сила Христа втекла в Землю, - кто увидит теперь этот пылающий духовный огонь? Кто может его увидеть? - Духовный глаз, который открылся, благодаря импульсу, данному самим Христом, и пробудил этот импульс Христа. Он видит этот чувственный огонь тернового куста одухотворённым, спиритуализированным. И после того, как импульс Христа пробудил духовный глаз, этот огонь, также духовно, спиритуально, стал действовать на наш мир.

Когда этот огонь был воспринят снова? Он был воспринят снова, когда просветлённый, ставший ясновидящим, глаз Савла на пути в Дамаск увидел небесный огонь и узнал того, кто осуществил Мистерию Голгофы. Так, оба видели Христа: Моисей - в материальном огне, - в пылающем терновом кусте и огне молнии на Синае, - и внутри себя он мог слышать только голос Христа, который к нему обращался; однако, просветлённому глазу Павла Христос является из спиритуального, одухотворённого огня. Как в мировом становлении соотносятся материя и дух, так в мировом становлении соотносятся чудесный материальный огонь горящего тернового куста, огонь Синае, и чудесное явление: огонь с облаков, посылающему свои лучи ставшему Павлом Савлу. И что же произошло для всего мирового становления, благодаря этому событию.

Оглянемся назад на длинный ряд освободителей человечества, благодетелей человечества, на великие фигуры человечества, которые были внешним выражением аватаров, божественно-духовных сил, которые от эпохи к эпохе спускались с духовных высот и принимали человеческий облик, как Вишну, Кришна и прочие, которые должны были явиться, чтобы человечество могло найти путь назад в духовные миры. В древности человечество, чтобы найти этот путь назад, нуждалось в спускающейся сверху божественной силе. Но, благодаря тому, что произошла Мистерия Голгофы, человеку была дана способность изнутри себя найти силы, которые могут поднять, ввести его в духовные миры. Христос спустился глубже, гораздо глубже, чем какой-либо другой водитель мира и человечества,

поскольку он не только привнёс в земное тело небесные силы, но и одухотворил само это земное тело так, что теперь люди могут найти путь назад в духовные миры собственными силами. Дохристианские спасители освобождали человечество божественными силами. Христос освободил человечество человеческими силами. Однако, благодаря этому, эти человеческие силы предстали перед нашей душой в своём первичном виде. Что произошло бы на нашей Земле, если бы Христос на ней не явился? - Этот серьёзный, этот решающий вопрос, мы хотим поставить себе сегодня.

Спасители один за другим могли бы спускаться на Землю из духовных миров: в конце концов, они нашли бы внизу лишь таких людей, которые были бы настолько зарыты в материю, настолько погружены в вещество, что чисто божественно-духовные силы были бы не в состоянии поднять его из этого лишённого святости, нечистого вещества. И глубоко опечаленные, восточные мудрецы со скорбью смотрели в будущее, о котором они знали: появится Будда Майтрейя, чтобы обновить первичную мировую мудрость, но ни один ученик не будет в состоянии получить эту изначальную мудрость. И, если бы мир продолжал развиваться таким же образом, проповеди Майтрейя-Будды втекали бы в не слышащие уши, так что его не понял бы ни один из этих, полностью утонувших в материи людей. То, что стало бы таким материальным на Земле, позволило бы засохнуть телу Кашьяпы, так что Майтрейя-Будда был бы больше не в состоянии вознести останки Кашьяпы к божественно-духовным высотам. Глубоко скорбя, смотрели в будущее, как раз, глубочайшие знатоки восточной мудрости, и думали, будет ли Земля способна принести на встречу грядущему явлению Майтрейя-Будды ещё хоть какое-то понимание и чувство.

В физическое вещество должно было излучиться мощная небесная сила, пожертвовать собой в физическом веществе. И это должен был быть не просто бог в маске человеческой формы, а настоящий человек с человеческими силами, несущий в себе бога. Должно было произойти событие Голгофы, чтобы вещество, в которое был погружён человек, стало готовым, стало очищенным и просветлённым; чтобы материал очищенного и освящённого вещества, был бы готов для того, чтобы будущая инкарнация первичной мировой мудрости снова смогла быть понятна. И теперь человечество должно быть приведено к тому, чтобы понять, как, в этом смысле, действительно подействовало событие Голгофы. Ведь, чем было событие Голгофы для человечества? Насколько глубоким и решающим оно укоренилось в существе и бытии человека?

Проведём наш взгляд по отрезку в двенадцать столетий! Посмотрим на шесть столетий до события Голгофы и шесть столетий после него. Посмотрим на некоторые события, которые произошли за это время в человеческих душах. Поистине, едва ли перед ощущающей человеческой душой можно поставить что-то большее и более значимое, чем те значительные моменты, которые сохранила легенда о постепенном просветлении Будды. Он вышел из королевской среды. Он не был рождён в хлеву, среди бедных пастухов. Но выделить надо не это, а то, что он выходит из этой королевской среды и что он затем находит то, чего не находил до этого: жизнь в ее различных формах.

Он находит ребенка, слабого и несчастного. В бытии, в которое он вошёл через рождение, он обречён на страдание. Будда узнал: рождение - это страдание. - Затем своей чувствительной душой он видит больного человека, чахнувшего человека. Вот каким может стать человек, когда, благодаря жажде бытия, он оказывается в земном мире: болезнь - это страдание. - Он находит ослабевшего от старости старика. Почему человек обречён на то, что с годами он постепенно перестаёт владеть своими членами? Старость - это страдание. - И он видит мёртвое тело. Смерть стоит перед ним, со всем своим разрушением и уничтожением жизни: смерть - это

страдание. - А затем Будда исследует жизнь и говорит себе: быть отделенным от того, что ты любишь, - это страдание; быть соединенным с тем, чего не любишь, - это страдание; не получение того, что желаешь - это страдание.

Проникновенно, с величием и мощью прозвучало это учение о страдании в человеческих сердцах. Бесчисленное количество людей узнало великую истину освобождения от страданий, посредством избавления от жажды бытия; люди учились отвыкать от земного физического бытия, вырваться из круга земных воплощений, а также тому, что только избавление от жажды бытия может привести к освобождению от страдания. Воистину, нашей душе здесь представляется высшая точка человеческого развития.

А теперь проведём наш взгляд по отрезку времени, охватывающему двенадцать столетий, - на шесть столетий до нашего времени и шесть столетий после него. Тут надо подчеркнуть одну вещь: в середине этого периода произошла Мистерия Голгофы. Из эпохи Будды следует выделить только одно: мёртвое тело и то, что Будда почувствовал, когда увидел его, и затем этому учил. А через шестьсот лет после события на Голгофе: тогда бесчисленные души, неисчислимы взоры были обращены к деревянному кресту, на котором висело мёртвое тело; но от этого мёртвого тела для человечества исходили импульсы, которые одухотворяли жизнь, импульсы того, что смерть будет побеждена жизнью. Это противоположный полюс того, что почувствовал Будда, когда увидел человеческий труп.

Будда смотрел мёртвое тело и видел ничтожность жизни. Люди, которые жили шестьсот лет после Голгофы, с преданностью взирали на мёртвое тело на кресте. Для них это был символ жизни, и в их душе росла уверенность в том, что земное бытие - это не страдание, а то, что ведёт через смерть к блаженству. Мёртвое тело Иисуса Христа на кресте, спустя шесть столетий после события на Голгофе, стало символом жизни, воскресения жизни, преодоления смерти и всех страданий, точно так же, как мёртвое тело за шестьсот лет до тайны Голгофы было знаком знания о том, что человеческое страдание, которое вступает в физический мир с жаждой бытия, должно прекратиться. Никогда во всём развитии человечества не было такого кардинального изменения.

Если шестьсот лет до этого, вступление в физический мир было для человека страданием, то как душа воспринимает эту великую истину сейчас, после события Голгофы? Как это представляется людям, с пониманием, взирающим на крест на Голгофе? Является ли рождение страданием, как говорил Будда? Те, кто с пониманием смотрит на крест на Голгофе, кто чувствует себя связанным с ним, говорят себе: Это рождение ведёт человека на Землю, которая имела возможность создать из своих элементов облачение для Христа. - И они хотят спуститься на Землю, по которой ступал Христос. И, благодаря связи с Христом, в душе возникает сила, с помощью которой они могут найти дорогу в духовные миры, возникает знание, что рождение — это не страдание, а врата к поискам Спасителя, который был облачён в те же земные вещества, которые образуют человеческую телесную оболочку.

Страдание ли болезнь? - Нет! - так говорят себе те, кто действительно понял импульс Голгофы, - нет, болезнь - это не страдание. И пусть сегодня человечество ещё не может понять, чем в действительности является спиритуальная жизнь, в будущем они поймут это, и они будут знать, что тот, кто позволит пронизать себя импульсом Христа, кто впустит в себя силу Христа, тот этими, созданными внутри самого себя укрепляющими, оздоравливающими силами, сможет преодолеть все болезни. Поскольку Христос - это великий целитель человечества. В его силе содержится всё то, что, исходя из духовного, действительно развивает мощные лечебные силы, и что может преодолеть болезнь. Болезнь - это не страдание.

Болезнь - это возможность устранить препятствие в ходе развития в себе силы Христа.

О недугах старости человек должен рассуждать подобным образом. Чем больше слабеют наши члены, тем в большей степени мы можем расти в духе, тем самым становясь хозяином, с помощью живущей в нас силе Христа. Старость - это не страдание, поскольку с каждым днём мы всё больше вращаемся в духовный мир. И смерть - тоже не страдание, потому что она будет побеждена в воскресении. Смерть была побеждена событием Голгофы.

Может ли ещё быть страданием разделение с тем, что мы любим? - Нет! Души, пронизанные силой Христа, знают, что любовь может соединять души вопреки всем материальным препятствиям, создавать неразрывные узы в духовном. И в жизни между рождением и смертью и между смертью и новым рождением нет ничего, к чему мы не сможем найти духовный путь, с помощью импульса Христа. Невозможно представить, чтобы, проникнувшись импульсом Христа, мы на длительное время могли бы быть отделены от того, что мы любим. Христос сводит нас вместе с тем, что мы любим.

Точно так же и «быть соединённым с тем, что мы не любим» не может быть страданием, потому что, если мы приняли импульс Христа в свою душу, он учит нас любви ко всему, в соответствии с мерой. Импульс Христа показывает нам путь, и когда мы этот путь находим, «быть связанным с тем, что не любишь» - не может быть больше страданием, потому что больше нет ничего, что мы не принимаем с любовью. - И «не получать того, что желаешь» больше не может быть страданием со Христом, поскольку ощущения и чувства человека, его желания становятся настолько очищенными и облагороженными импульсом Христа, что люди желают только того, что с ними должно происходить. Они больше не страдают от того, что им не хватает; поскольку если им чего-то не хватает, это подлежит очищению, и сила Христа дает им силу воспринять это как очищение, и поэтому это больше не является страданием.

Так что же такое событие Голгофы? Это постепенное устранение провозглашённых великим Буддой фактов о страдании. В процессе становления мира и мировых существ нет более крупного события, нежели событие Голгофы. Поэтому мы также можем понять, что оно продолжается и имеет позитивные, огромные последствия для грядущего человечества. Христос - величайший аватар, спустившийся на Землю, и когда такая сущность, как Христос в Иисусе из Назарета, нисходит в бытие, происходит нечто таинственное, нечто чрезвычайно важное: как и в мелких проявлениях, например, если мы положим пшеничное зерно в землю, оно прорастает, вырастают стебли и колосья, которые содержат в себе много, много зёрен, копий того пшеничного зерна, которое мы положили в землю, - точно так же это происходит и в духовном мире. Поскольку «все преходящее — это только (Gleichnis) аллегория (отражение)», - и в этом размножении пшеничного зерна мы также видим некий образ, некую аллегорию (отражение) духовного мира.

Когда произошло событие Голгофы, произошло нечто и с эфирным и астральными телами Иисуса из Назарета: посредством силы живущего в нём Христа они размножились, и с тех пор в духовном мире оказалось множество копий астрального и эфирного тел Иисуса из Назарета. И эти копии продолжают действовать.

Когда какая-то индивидуальность спускается из духовных высот в физическое бытие, она одевается в эфирное и астральное тела. Но затем, если в духовных мирах есть нечто, подобное эфирным и астральным телам Иисуса из Назарета, для людей, в карме которых это содержится, происходит нечто совершенно особенное. Если карма некой индивидуальности это позволяет, - после осуществления Мистерии Голгофы, - в неё вплетается копия эфирного или астрального тела Иисуса

из Назарета. Так это было в первые столетия нашего времени, например, с Августином. Когда эта индивидуальность спустилось с духовных высот и оделось в эфирное тело, в это эфирное тело была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета. Он имел, таким образом, собственное астральное тело и собственное Я, но в его эфирное тело была вплетена копия эфирного тела Иисуса из Назарета.

Так то, что составляло оболочку богочеловека в Палестине, переносилось на других людей, которые должны были теперь передавать этот импульс прочему человечеству. Поскольку Августин должен был полагаться на своё собственное Я и астральное тело, он подвергался всем сомнениям, всем колебаниям, ошибкам, которые он с трудом мог преодолеть; они пришли из этих, еще несовершенных, частей его существа. Всё, через что он прошел, он прошел со своим ошибочным суждением и с ошибками своего Я. Но когда он достиг того, что начало работать его эфирное тело, тогда он столкнулся с силами, которые были вплетены в его эфирное тело из копии эфирного тела Иисуса из Назарета. И тогда он стал тем, кто мог провозглашать Западу часть великих мистериальных истин. Таким образом, многие из тех, кого мы знаем как великих носителей христианства на Западе, которые были призваны продолжить действие христианства в 4-ом, 5-ом, 6-ом веках и, вплоть до 10-го века, кому могли прийти великие идеи, которые стали праобразами для будущего, имели вплетённым в свое эфирное тело копии эфирного тела Иисуса из Назарета. Поэтому перед ними могли возникнуть великие провидческие видения, великие идеи, которые нашли затем своё воплощение в работах великих художников и скульпторов.

Как они появились, эти праобразные типы для картин, которые все еще восхищают нас сегодня? Они появились, когда, благодаря вплетённым копиям священного эфирного тела Иисуса из Назарета, на людей 5-го, 6-го, 7-го и 8-го веков нашей эры нашли великие откровения христианского содержания, которые не нуждались в исторических традициях. К содержанию учения Христа у них прибавилась вплетённая копия эфирного тела Иисуса из Назарета, и им не требовались какие-либо исторические документы фактов христианства; они знали из внутреннего просветления, что Христос живет, поскольку часть Иисуса из Назарета они несли в себе. Они знали, что Христос живёт, точно так же, как это знал Павел, когда Христос явился ему в спиритуализированном, пылающем небесном огне. Обратился ли Павел, благодаря всем рассказам, которые он слышал до этого? Ни одно из событий, о которых ему могли рассказать, не могло сделать Саула Павлом, и всё же самый важный импульс для внешнего распространения христианства пришел от Павла, который оставался неверующим по отношению к рассказанным ему событиям на физическом плане, но который стал верующим через оккультное событие, которое произошло в духовном мире. Странными выглядят те, кто хотят иметь христианство без духовного просвещения! Поскольку христианство никогда бы не распространилось в мире без спиритуального просветления Павла. Внешнее распространение христианства обязано своим существованием сверхчувственному событию.

И в более поздние времена христианство, опять же, продолжало распространяться через тех, кто вышеописанным образом мог пережить Христа во внутреннем просветлении, а также мог пережить исторического Христа, поскольку нёс в себе то, что осталось от исторического Христа и его оболочек. В 11-ом, 12-ом, 13-ом и 14-ом столетиях другие люди, - если они, благодаря своей карме, были призваны и созрели для этого, - также получили копии астрального тела Иисуса из Назарета. Такими людьми, носившими в себе копии астрального тела Иисуса из Назарета, были, например, Франциск Ассизский, Елизавета Тюрингская и многие другие. Без знания этого, жизнь, например, Франциска Ассизского или Елизаветы Тюрингской будет непонятной. Всё, что в жизни Франциска Ассизского нам сегодня

кажется странным, исходит из того, что его Я было человеческим Я человеческой индивидуальности; но всё смирение, отдача, пыл, которыми мы так восхищаемся у Франциска Ассизского, проистекают из того факта, что в его астральное тело была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета. Такие копии были вплетены в астральные тела и некоторых других личностей того времени. Они станут для нас образцом для подражания, если мы знаем это. Тот, кто стремится к сути вопроса, как он должен понимать жизнь Елизаветы Тюрингской, если он не знает, что ей была вплетена копия астрального тела Иисуса из Назарета? Многие, очень многие, благодаря этой продолжающей действовать силе Христа, были призваны нести этот мощный импульс в будущее.

Но осталось ещё и другое для более поздних времён: остались сохранёнными бесчисленные копии Я Иисуса из Назарета. Хотя его Я и вышло из трёх оболочек, когда в них вошёл Христос, но копия, - благодаря событию Христа, даже улучшенная копия, - осталась, и эта копия Я была бесконечно размножена. В этой копии Я Иисуса из Назарета мы имеем нечто такое, что ещё присутствует в духовном мире. И эти копии Я Иисуса из Назарета могут быть найдены людьми, которые достигли для этого зрелости: эти копии и, одновременно, блеск силы Христа и импульса Христа, которые несут эти копии.

Внешним физическим выражением Я является кровь. Это большая тайна. Но всегда имелись люди, которые это знали, и которым был известен тот факт, что копии Я Иисуса из Назарета присутствуют в духовном мире. И всегда имелись люди, которые столетиями, со времён события на Голгофе, тайно заботились о том, чтобы человечество для этого постепенно созревало, чтобы появлялись люди, способные принять копии Я Иисуса из Назарета, также как и люди, способные принять копии его эфирного тела и астрального тела. А для этого должен был быть способ, позволяющий в полной тайне, в глубокой мистерии, сохранять это Я до определённого момента человеческого и земного развития. Для этого было создано братства посвящённых, которое хранило эту тайну: Братство Святого Грааля. Оно хранило эту тайну. Это общество хранило её всегда. И сказано, что его основатель взял чашу, которую Христос Иисус использовал для Святого Причастия, и в эту чашу он собрал кровь Искупителя, которая текла из его ран на кресте. Он собрал кровь, выражение Я, в эту чашу, в Святой Грааль. Эту чашу с кровью Искупителя, вместе с тайной копии Я Иисуса Христа, он сохранил в священном месте, в братстве, которое, благодаря своему учреждению и посвящению, стало Братством Святого Грааля.

Сегодня пришло время, когда эти тайны могут быть раскрыты, когда сердца людей способны созреть, благодаря духовной жизни, настолько, что они смогут подняться до понимания этой великой мистерии. Если души могут быть побуждены к пониманию таких тайн, благодаря духовной науке, если наши души обретут такое понимание, тогда эти души созреют для того, чтобы, перед лицом той священной чаши, познакомиться с мистерией Я Христа, вечного Я, которым может стать Я каждого человека. Вот она, эта тайна - люди должны только позволить призвать себя, с помощью духовной науки, понять эту тайну как факт, чтобы принять Я Христа перед лицом Святого Грааля. Для этого необходимо понять то, что там произошло, как факт, принять это как факт.

Но когда люди будут всё более и более готовыми принять Я Христа, тогда это Я Христа будет всё больше и больше изливаться в души людей. Тогда они будут развиваться в том направлении, где стоял их великий образец для подражания, Иисус Христос. Только тогда люди научатся понимать, в какой степени Иисус Христос является для человечества великим образцом для подражания. И когда люди поймут это, они начнут ощущать в глубине своей души, что от мертвого тела на кресте Голгофы, исходит уверенность, правда вечности жизни. Те, кто вдохновлен и пронизан Я Христа, христиане будущего, поймут ещё и другое. Они поймут то, что до

этого понимали только просветленные. Они поймут не только Христа, пережившего смерть, но и торжествующего, воскресающего в спиритуальном огне Христа Апокалипсиса, о котором провозглашалось ранее. И Пасха всегда может быть для нас символом воскресших, лентой, которая тянется от Христа на кресте до торжествующего Христа, воскресшего и вознесённого Христа, к тому, кто возносит с собой всех людей по правую руку Отца.

Таким образом, символ Пасхи показывает нам в перспективе все будущее Земли, будущее человеческого развития, и поэтому является для нас залогом того, что люди, вдохновленные Христом, все больше и больше из людей Саула будут становиться людьми Павла, и будут всё больше и больше видеть духовный огонь. Воистину, так же, как Моисею и тем, кто веровал в него, заранее провозглашающий себя Христос явился в чувственно воспринимаемом огне тернового куста и молнии на Синае, так Христос явится нам в одухотворённом огне будущего. «Он с нами во все дни до конца света», и он явится в духовном огне тем, кто позволил своему взгляду просветлиться событием Голгофы. Люди увидят его в духовном огне. Вначале они видели его в другой форме; затем они увидят истинную форму Христа в духовном огне.

Но для того, чтобы Христос так глубоко проник в земное существование, вплоть до физического скелета, то, что сформировало его оболочку из элементов Земли, это физическое вещество было настолько очищено и освящено, что оно никогда не сможет снова стать такой, какой она виделась опечаленным мудрецам Востока, которые полагали, что просветленный будущего, Майтрейя-Будда, не найдет на Земле людей, которые смогут его понять, поскольку слишком глубоко погружены в вещество. Вот почему Христа привели на Голгофу, - чтобы он снова смог поднять вещество до духовных высот, чтобы огонь не превратился на Земле в шлак, а чтобы он был одухотворен. Так люди, в свою очередь, поймут изначальную мудрость, будучи одухотворёнными сами: первоизданную мудрость, из которой они сами когда-то вышли, как из духовного мира. Таким образом, Майтрейя-Будда найдёт понимание на Земле, - которое он не смог бы найти иначе, - после того, как люди пройдут еще более глубокие ступени понимания. Ведь, всё, что мы узнаём в молодости, мы понимаем лучше, когда, пройдя через испытания, мы становимся более зрелыми, и можем взглянуть на это с позиции взрослого. Так же и человечество поймет изначальную мудрость, оглянувшись на эту изначальную мудрость в свете Христа, благодаря событию Голгофы.

Но как теперь можно сохранить нетленные останки Кашьяпы, и для чего они будут сохранены? Ведь, сказано: явится Майтрейя-Будда и коснется его правой рукой, и тело будет забрано огнем.

В том же огне, который Павел увидел на пути в Дамаск, мы должны увидеть чудесный духовный огонь, в котором спрятано тело Кашьяпы. В этом огне будет сохранено всё великое и благородное прошлого и будущего. В этом одухотворённом огне, в котором Христос явился Павлу, Майтрейя-Буддой будет спасено нетленное тело Кашьяпы. Таким образом, всё великое, славное, полное мудрости всего прошлого мы видим втекающим в то, чем стало человечество, благодаря событию Голгофы.

Воскресение самого Земного Духа, искупление человечества, выступают к нам в этом символе пасхальных колоколов. Этот символ давался каждому, кто мог понять, как, посредством тайны Пасхи, человек поднимается к духовным высотам. - Не случайно, что Фауст, находящийся на грани смерти, возвращается к новой жизни пасхальными колоколами, что приводит его к великому моменту, когда он говорит себе, ослеплённый своей смертью: «Лишь внутри сияет яркий свет». Таким образом он становится способным проникнуть в духовные миры, где остаются спасёнными благородные члены человечества.

Все, что жило в прошлом, спасено, очищено и сохранено в прозрачной духовности, которая излилась на Землю и в человечество через тайну Голгофы, так же, как в чудесном огне, в свете Христа, явившегося Павлу на пути в Дамаск, будет очищено нетленное тело Кашьяпы, великого восточного мудреца, когда появился Майтрейя-Будда.

Древнее откровение и изучение вопроса нового времени

Кристиания (Осло), 16 мая 1909 года

Сегодня больше будет затронута оккультная сторона наших вчерашних рассуждений. Четыре послееатлантических культуры должны были, так сказать, отразить в душах людей великие космические процессы, как они разыгрывались в ходе времени, в то время как в наш культурный период с 13-го, 14-го столетия, такое отражение уже отсутствует, поскольку то, что разыгрывается в развитии человечества внешне, обусловлено более глубокими причинами.

Мы знаем, как для семи святых Риши были сохранены эфирные тела великих атлантических посвященных, и мы также знаем, как эфирное тело и астральное тело Заратустры были вплетены в Моисея и Гермеса. Возможность того, что такие эфирные тела, которые были проработаны и подготовлены посвященными, будут использоваться в спиритуальной экономике мира и в дальнейшем, существовала во все времена. Происходило также и другое. Для особо важных личностей такие эфирные тела формируются в высших мирах. Если кто-то был особенно важен для человеческой миссии, такое эфирное тело, или астральное тело, ткалось в высших мирах и запечатлевалось в этих особых личностях.

Так было и с Симом (Sem), который действительно имеет некоторое отношение ко всему племени семитов. Такому прародителю запечатлевалось специальное эфирное тело. Благодаря этому, Сим был, своего рода, двойной личностью. Каким бы сказочным это ни представлялось современному человеческому уму, но такая личность, как Сим, казалась ясновидящему обычным человеком со своей аурой, но такой, будто некое высшее существо, как бы, свисало над ним из высших миров, наполняя его эфирное тело и ауру, и, благодаря этому, являлось бы посредником между этой личностью и высшими мирами. Но такое божественное существо, живущее в человеке, обладает совершенно особой силой: оно может затем такое эфирное тело размножать; и эти размноженные эфирные тела затем образуют некую материю, которая снова и снова вплетается в потомство. Таким образом, потомкам Сима были привиты копии его эфирного тела. Но и эфирное тело самого Сема, а не только его размноженные копии, было сохранено в Мистериях. И одна личность, которая должна была получить особую миссию, чтобы иметь возможность быть полностью понятым семитским народом, должна была использовать это эфирное тело; так же, как высокообразованный европеец должен выучить язык готтентотов, чтобы иметь возможность общаться с ними. Личность, имеющая особую миссию, для того, чтобы иметь возможность общаться с семитским народом, должна была, таким образом, нести в себе оригинальное эфирное тело Сима: такой личностью был, например, Мелхиседек; который мог показать себя Аврааму только в эфирном теле Сима.

И теперь мы должны задать себе вопрос: если мы можем развить понимание христианства только сейчас, в пятом послееатлантическом культурном периоде, то

как это было в оставшуюся часть греко-латинского периода, который продолжался до 13-го и 14-го столетий?

Тут происходит таинственный оккультный процесс. Христос, ведь, только три года жил в оболочках Иисуса из Назарета, этой настолько высокой индивидуальности, что в свои тридцать лет она смогла покинуть физический мир, чтобы войти в духовный мир тогда, когда над её головой появился голубь. Три высокоразвитых тела теперь оказались заполненными индивидуальностью Христа, благодаря тому, что эта индивидуальность Христа стала жить в этом физическом человеческом теле. Эти, для физического глаза невидимые, тела Иисуса из Назарета стали теперь размноженными, как тогда было размножено эфирное тело Сима, так что после смерти на кресте образовалось множество копий эфирного и астрального тел Иисуса из Назарета. Это никак ни касалось его Я; оно ушло в духовный мир и позже множество раз воплощалось снова.

В первые века после события Христа мы видим, как христианские писатели всё еще работают, основываясь на устной традиции учеников Апостолов. Они полагались на физическую традицию. Но более поздние века не могли основываться только на ней. Начиная с 6-го и 7-го веков, происходит так, что особенно выдающимся распространителям христианства вплетались копии эфирного тела Иисуса из Назарета. Одним из таких людей был Августин. В юности ему пришлось пережить огромную борьбу. Затем, однако, значимым образом, в нём стал действенным импульс эфирного тела Иисуса из Назарета, и только тогда он начинает извлекать из себя христианский мистицизм. Только в этом свете мы можем понять его сочинения.

Многие личности являлись миру, неся в себе такую копию. Колумбан, Святой Галл, Святой Патрикий, - все они несли в себе такую копию эфирного тела, и, именно, благодаря этому, они могли распространять христианство. Таким образом, можно перебросить мост от события Христа до последующих периодов.

И затем в 11-ом и 12-ом веках мы видим людей, со вплетенными в их собственные астральные тела [копиями астрального тела] Иисуса из Назарета. Одной из таких личностей был Франциск Ассизский. Если мы проследим его жизнь, то во многом она покажется нам непонятной; но, как раз, импульсы его смирения, христианской преданности, мы сможем понять, если скажем себе, что в нем жила такая тайна. Благодаря такому вплетению [копий] астрального тела [Иисуса из Назарета] такие люди, в 11-ом, 12-ом и 13-ом веках, стали глашатаями христианства. То есть, они получили христианство через благодать.

Я Иисуса из Назарета, ведь, оставило при крещении Иоанном три оболочки; но в этих оболочках всё же осталась копия этого Я, подобно сургучному отпечатку, оставшемуся на трех конвертах. Сущность Христа овладевает этими тремя телами, но также и тем, что осталось как отпечаток Я Иисуса. Нечто подобное копии Я Иисуса, начиная с 12-го, 13-го, 14-го веков, вплетается теперь в таких людей, которые начинают говорить о «внутреннем Христе». Майстер Экхарт, Таулер, - они говорят потом из своего собственного опыта, как из отпечатка Я Иисуса из Назарета.

Существует ещё много людей, которые несут в себе что-то вроде копий различных тел Иисуса из Назарета, но они больше не будут ведущими личностями. Сейчас мы все больше и больше видим, как в нашем пятом периоде появляются люди, которые должны опираться на самих себя, на своё собственное Я. Но такие испирированные люди встречаются всё реже. Поэтому надо было позаботиться, чтобы в нашем пятом периоде возникло духовное течение, которое должно было бы содействовать тому, чтобы духовные знания могли и дальше проникать в человечество. Необходимо, чтобы о людях, которые опираются на своё простое человеческое Я, заботились те индивидуальности, которые могут смотреть в будущее. Нам рассказывают о легенде, в которой говорится, что сосуд, из которого

Иисус Христос принимал причастие со своими учениками, сохранился. Это легенда о Святом Граале, и в рассказе о Парцифале мы видим выраженным типичный путь становления учеником в нашем пятом послеатлантическом периоде. Там Парцифаль нечто пропустил: а именно, ему сказали, чтобы он не задавал много вопросов. Это важный переход от древних времён к новому времени: максимально пассивная отдача требовалась от учеников в древней Индии; а также позднее, при Августине и Франциске Ассизском. Все эти смиренные люди позволяли себя инспирировать тому, что в них жило, что в них было вплетено. Но теперь Я должно нести в себе вопрос. Каждая душа, которая сегодня пассивно принимает то, что ей даётся, не выйдет за пределы самого себя. Она может лишь наблюдать, что происходит в физическом мире вокруг неё. Сегодня душа должна задавать вопросы, должна подняться над собой, вырасти из себя самой. Душа должна сегодня спрашивать, как Парцифаль должен был задавать вопросы о тайнах Гральсбурга.

Таким образом, духовное исследование начинается сегодня там, где задаются вопросы. Души, которые сегодня, пробуждённые духовной наукой, задают вопросы, которые спрашивают и ищут, являются душами Парцифалья. Так возникло получившее множество врагов мистериальное течение, розенкрейцерской школы, которое не полагается ни на какую традиционную мудрость, хотя и с благодарностью принимающее эти традиции. Но то, что составляет сегодня розенкрейцерский дух, было изучено непосредственно в высших мирах с помощью духовного видения и с помощью средств, которые ученик получал сам. Не потому, что, то или это есть в древних книгах, не потому, что кто-то верил в то или это; розенкрейцерским духовным направлением провозглашается мудрость, полученная, благодаря сегодняшними исследованиями. И такая мудрость постепенно подготавливались в розенкрейцерских школах, которые были основаны в 13-ом и 14-ом веках индивидуальностью, которую звали Христианом Розенкрейцером.

Так, эта мудрость может быть сегодня провозглашена как духовная наука. Сегодня уже нет тех людей, которые пассивно получают то, что их внутренне вдохновляет. Сегодня люди, которые чувствуют, что духовная наука обращается к их сердцам, должны приходить к ней сами. Нельзя агитировать за духовную науку; каждый должен прийти к духовной науке свободно, благодаря своему собственному импульсу, благодаря тому, что он будет живым образом охвачен духовным знанием.

Таким образом, посредством этого теософско-розенкрейцерского духовного течения, мы притягиваем к себе то, что имеется в копиях Я Иисуса из Назарета. Поэтому те, кто подготовится к этому, будет втягивать в свои души копию Я Иисуса из Назарета. Благодаря тому, что его внутреннее становится, как бы, сургучным отпечатком Я Иисуса, такой человек примет в свою душу принцип Христа. - Так, розенкрейцерство подготавливает нечто позитивное, антропософия должна стать жизнью, и душа, которая её действительно принимает, постепенно преобразуется. Действительно принимать антропософию, значит преобразовать душу так, чтобы она могла прийти к пониманию Христа.

Антропософ делает себя живым получателем того, что в Яхве-Христа-откровении даётся Моисею, Павлу. Пятое письмо Апокалипсиса гласит, что людьми пятой культурной эпохи являются те, кто действительно принимает в себя то, что затем в культурном периоде филадельфийской общины будет чем-то само собой разумеющимся. Мудрость пятого культурного периода расцветет как цветок любви в шестом.

Человечество призвано сегодня принимать в себя что-то новое, божественное, и тем самым вновь вознестись в духовный мир. Провозглашается духовно-научное учение о развитии; в него не нужно верить, - человечество должно понять его, посредством силы своего собственного суждения. Оно провозглашается теми, кто несет в себе зерно природы Парцифалья. И оно провозглашается не локально, не в

каком-то особом месте; из всего человечества будут собраны вместе люди, которые слышат зов спиритуальной мудрости.

Бог Альфы и бог Омеги

Берлин, 25 мая 1909

Часто справедливо подчеркивается, что духовная наука должны быть не только теорией о мире, жизни и человеке, но и стать глубочайшим содержанием души: содержанием жизни. Если подходить к духовной науке с правильной позицией, это обязательно так и будет. Следует особо подчеркнуть, что постепенно это так и будет, потому что духовная наука подобна тому, что растет и развивается: вначале появляется зародыш, затем он становится всё более и более большим, и, благодаря этому, всё более и более действенным.

Но это значит, что никто не может надеяться на то, что простое интеллектуальное понимание духовной науки позволит ему извлечь из нее правильную жизнь. С внешней точки зрения кажется, будто духовная наука - это мировоззрение, правда, более всеобъемлющее и великолепное, чем другие. Но она является ещё и чем-то другим; поскольку, какая теория могла бы иметь такие всеобъемлющие воззрения на Сатурн, Солнце и Луну? Какие мировоззрения осмелились бы сегодня сделать совершенно определенные высказывания по этому поводу? Они останавливаются на абстрактных терминах, когда поднимаются над тем, что видят чувственные глаза и слышат чувственные уши. Такие мировоззрения и теории имеют неопределенные представления о божественном, которое живёт за действительным. Так же и в отношении других, менее возвышенных истин, таких, как учение о реинкарнации и карме, - в них духовное исследование также значительно опережает всё, что о человеческом развитии осмеливается сказать наука. Хотя она и могла бы прийти к этим учениям; ведь, если бы действительно хотели сделать выводы из материалистических научных фактов, реинкарнация и карма давно стали бы популярными учениями. Но поскольку в современной науке никто не осмеливается делать такие выводы, [перед этим] возникает остановка. Говорят о природно-историческом и историческом развитии, но об истинном развитии человеческой индивидуальности, которая переходит от жизни к жизни и которая переносит человеческую душу в будущее, - об этом слышать не хотят.

Те, кто наблюдает на жизнь, уже через последствия этой жизни должны прийти к учению, выявленному ясновидящим исследованием: к учению о четырех членах человека. Но поскольку сегодняшнее мышление настолько вяло, это учение провозглашается только духовной наукой. Таким образом, духовная наука также и как учение, намного опережает другие мировоззрения и философии, влияющие на людей в настоящее время.

Но всё это, в принципе, всё же не плод, духовной науки. Её плод не состоит в том, чтобы её воспринимали как удовлетворительное, далеко идущее учение. Нельзя иметь плод без ростка. То, что мы развиваем сегодня как плод антропософского мировоззрения, что освящает наши сердца и пробуждает нашу любовь, - этот плод невозможен без ростка, то есть, без самого духовно-научного познания. Говорят, например: зачем нам нужны эти представления о реинкарнации и карме, о членах человека и развитии мира? Ведь, речь идёт о развитии человеческой любви и о благородном душевном настроении. - Конечно, об этом речь

идёт, но истинная, плодотворная для мира человеческая любовь возможна только на основании познания, а именно, духовно-научного познания.

Как познание, духовная наука намного опережает другие мировоззрения. Если она действительно переживается внутри нас, если мы прилагаем все усилия для того, чтобы снова и снова пробуждать в наших душах эти великие, всеохватывающие мысли, постоянно вынашивать их в себе, то мы увидим, что это учение, в определённом смысле, может стать содержанием жизни. Духовно-научное учение - это сумма идей, которые ведут нас в сверхчувственные миры, и потому в нашем духовно-научном мышлении мы должны воспарить к более высоким мирам. Каждый час духовной науки - это возвышение души над повседневностью. В тот момент, когда мы отдаемся этому учению, мы выходим в нашем мышлении в другой мир. Тогда наше Я соединено с духовным миром, и если мы подумаем о том, что наше Я рождено именно из него, то, когда мы мыслим с духовно-научно, с нашим Я мы находимся на нашей духовной родине, у того первоисточника, откуда оно происходит.

Если мы примем это в правильном смысле, тогда духовно-научное мышление мы действительно можем сравнить с тем состоянием сознания, которое мы, - с духовной точки зрения, - знаем как сон. Когда человек вечером забывается и засыпает, входя в духовный мир, тогда он и со своим Я находится в мире, из которого это Я родилось, из которого оно выходит каждое утро, чтобы в пределах тела войти в чувственный мир. Однажды душа станет сознательной в этом духовном мире; в нормальном человеческом сознании Я находится в нём в бессознательном состоянии. Почему? Потому, что со временем в своем сознании оно постепенно становилось всё слабее и слабее для духовного мира.

В атлантическое время Я видело себя во сне окруженным божественно-духовными сущностями. После атлантической катастрофы Я переместилось в чувственный мир и все больше теряло способность смотреть в тот мир, в котором оно находится во сне. Потому что мысль о том, что вечером оно умирает, а утром снова воскресает, бессмысленна. Оно существует в духовном мире, только не осознанно!

Духовно-научное мышление делает нас сильными для того, чтобы постепенно сознательно соединять нас с этими духовными мирами. Поскольку антропософия, по крайней мере, в мышлении вводит нас в этот мир, она имеет определенные свойства, - полезные свойства, - общие со сном. Во сне все беспокойства и заботы, исходящие от вещей чувственного мира, прекращаются. Когда человек спит и его мышление угасает, он забывает обо всех заботах. Это самое полезное действие сна, и оно основано на том, что Я позволяет потокам духовного мира втекать в него во время сна. Эти потоки обладают укрепляющими силами и заставляют не только забыть все заботы во время сна, но и исправить все повреждения в нашем организме, которые мы получаем от этих забот. Эта духовная сила исправляет эти повреждения, и отсюда - освежение, возрождение, которое дает любой здоровый сон. Духовное научное мышление обладает такими же свойствами, что и сон в высшем смысле.

Активно создаваемые спиритуальные мысли — это очень сильные мысли. Если мы подыдемся к мыслям прошлого и будущего Земли и позволим этим грандиозным событиям воздействовать на нас, тогда наша душа будет привлечена к ним, и она унесётся далеко за пределы повседневных забот. Мысли о том, как из кармы, из этого плана судьбы, вырастает идеал нашей собственной королевской воли, дают нам смелость и силу, так, что мы говорим себе: пусть сегодня то или иное препятствие в моей жизни остаётся непреодолимым, - моя сила возрастает от инкарнации к инкарнации. Королевская воля крепнет во мне, и все препятствия только помогут мне сделать её ещё более королевской. Я преодолею эти

препятствия, и моя воля при этом будет развиваться всё больше и больше, моя энергия будет расти. Мелочи жизни, всё неполноценное бытия, растают, как иней на солнце, на том солнце, которое восходит в мудрости, пронизывающей меня в спиритуальном мышлении. Мир моих чувств пропитается теплом, огнём и светом; моё бытие расширится, и в нём я почувствую себя благословенными.

Если мы будем повторять такие моменты и позволим им воздействовать на нас, это вызовет укрепление всего нашего существования во всех направлениях. Не в одночасье, но с постоянным повторением таких мыслей, мрачность, унылый темперамент, жалобы на свою судьбу, постепенно исчезнут. Лекарством для нашей души будет духовное познание! И когда это становится так, когда наше бытие таким образом расширяется, тогда оно вселяет в нас настрой, являющийся плодом духовного познания. То, что возникает в нас таким образом, должно рассматриваться как духовно-научный идеал. Все раздоры, все дисгармонии жизни падут перед гармоничными мыслями и чувствами, которые притягивают к себе энергичную волю. Таким образом, духовное исследование оказывается не только знанием и учением, но и силой жизни, содержанием нашей души. Если понимать его таким образом, оно сможет действовать в жизни так, что освободит людей от всех забот и огорчений. И так оно должно действовать в наше время, поскольку оно обязано своим существованием не произволу, а знанию того, что оно необходимо.

Индивидуальности, которые далеко опередили нормальное существование людей, мастера мудрости и созвучия ощущений, осознали, что, для сохранения нашей культуры, в неё должна проникнуть духовная наука. Духовная наука - это новый сок жизни, а человечество должно время от времени получать новые соки жизни. Духовная наука является необходимым течением в наше время. Те, кто имеет чувство для этих великих истин, должны поторопиться и впитать в себя эти истины, чтобы стать, своего рода, закваской для прочего человечества, солью для духовной жизни всего человечества. Стремящийся должен рассматривать это как, своего рода, обязанность. Нетрудно понять, почему, как раз, в наше время, с высот пришёл призыв к духовной науке, чтобы собрать тех, кто обладает для неё открытым сердцем и свободным разумом. Мы позволили пройти перед нашими душами послеатлантическому человечеству и проследили за культурными эпохами от индийской и до эпохи нашего времени, пятой эпохи. Мы видели, как за это время люди постепенно теряли сознание духовного мира.

В первые эпохи люди ещё обладали глубоким устремлением к духовному миру. Чувственный мир для них был майей, иллюзией. Затем наступили времена, когда человек был призван к внешней, физической работе. Он должен был полюбить чувственный мир, потому что только тогда он смог бы над ним работать. Человек больше не мог говорить, что внешний мир - это только Майя; он должен был погрузиться в него со всеми своими силами и своей мудростью. Но из-за этого он постепенно потерял сознание духовного мира, и Заратустра, инициатор персидской культуры, должен был говорить своим ученикам: сила, которая излучается от Солнца как физическая сила, призывает к существованию все живые существа. Но эта физическая сила не единственная. На Солнце живёт духовное существо, Ахура Маздао. - Людям нужно было показать, что во всем чувственном им дается внешнее выражение духовного.

И случилось так, что это настроение впервые возникло в персидской культуре: то, что освещается Солнцем, - это хотя и майя, но за этой майей надо искать дух. Духовный мир всегда вокруг меня, но я не могу испытать его чувственными глазами и ушами, только сверхчувственным сознанием. Когда это сознание пробудится, тогда я смогу узнать великий дух Солнца, со всеми подчинёнными ему существами, также и в чувственном бытии. Но наступает время, когда моя душа не будет его узнавать. - Было, однако, сложно полностью донести это до людей. Они должны были

постепенно созревать с каждым новым воплощением, чтобы за всем физическим распознать божественное-духовное, чтобы распознать, что им пронизана вся природа.

Человек мог узнавать божественное в этой жизни, но он не мог взять с собой это знание во время между смертью и новым рождением. Поскольку особенностью того времени было то, что сознание человека между смертью и новым рождением постепенно затемнялось. Возьмем душу какого-нибудь индийца древних времён. Когда эта душа проходила через смерть и оказывалась в другом мире, она всё ещё жила в относительно светлом мире духовных существ. К персидской культуре это относится уже в меньшей мере. Мир между смертью и новым рождением становился темнее. Накапливались препятствия между душой и душой, и души чувствовали себя одинокими. Одна душа не могла, так сказать, протянуть руку другой душе. Тяжесть и тьма этой жизни в духовном мире состояла в том, что человек не мог идти там вместе с другими.

Во время египетского периода большая часть силы души, которая позволяла ей протягивать руку другим душам, была уже потеряна; настолько, что египетская душа жаждала сохранения тела. Оно должно было остаться сохранённым в мумии. Это произошло потому, что душа чувствовала: сила, которую я беру с собой в эту жизнь между смертью и новым рождением, мала. Тело хотели сохранить для того, чтобы душа могла смотреть на него сверху как на то, что ей принадлежит, и таким образом возместить силу, которую она там больше не получала. Такие культурные явления, как мумификация, тесно связаны с развитием человеческой души.

Египтянин представлял себе, что в смерти он соединится с Осирисом. Он говорил себе: Когда-то, в древние времена, душа могла смотреть вверх. Теперь она потеряла свою силу, но она может найти ей замену, если приобретёт здесь качества, которые сделают её всё более и более похожей на Осириса. Тогда она сама станет, своего рода, Осирисом и будет объединена с ним после смерти. - Таким образом, примыкая к Осирису, душа пыталась создать замену тому, что она больше не могла получить, как в древние времена. Но то, что Осирис не может дать душе, показывает египетская легенда, в которой говорится, что Осирис когда-то жил на Земле с людьми. Но затем он был заперт в каком-то ящике, как в гробу, своим злым братом Сетом. Это означает, что когда-то, когда человек был более духовным, Осирис был с ним на Земле; но затем ему пришлось остаться в духовном мире, потому что он был слишком хорош для физической человеческой формы. Таким существом и должна стать душа, если она хочет возместить духовную силу видения между смертью и новым рождением, - существом, которое слишком хорошее для человеческой формы. Становясь похожими на Осириса, душа могла преодолеть в том мире своё одиночество, но то, что она получила в духовном мире через общность с Осирисом, она не могла перенести в новое воплощение, поскольку Осирис, ведь, не подходил для этого чувственно-физического воплощения. Душа делала сносным своё существование между смертью и новым рождением, но ничего не могла перенести из него в новое воплощение.

Это была серьезная опасность, повисшее над человечеством в то время, - что воплощения становились всё хуже. Потому что к духовной силе не может быть добавлено ничего нового. Могло быть образовано только то, что осталось с древних времён. Оно созрело в греко-римский период. Как из цветка плод, оно выступило в великолепии искусства греков. Это был самый красивый плод из того, что человечество унаследовало из древних времён. Но с этим была связана тьма в жизни между смертью и новым рождением, и возвышенный грек был прав, когда говорил: «Лучше быть нищим на Земле, чем королём в царстве теней!» - Да, в этом мире греческих земель и римских государств, где человек обладал так многим из

того, что восхищало и удовлетворяло его чувства, - именно, в этом мире он не мог взять с собой ничего в жизнь между смертью и новым рождением.

Затем произошло событие Голгофы, то событие, которое имеет значение не только для внешнего физического мира, но и для всех миров, через которые проходит человек. В тот момент, когда текла кровь из ран Спасителя, когда его мёртвое тело висело на кресте, Христос появился в подземном мире и зажег свет, который, в свою очередь, позволил видеть душам там, внизу. И с этого момента душа стала понимать, что и для внешнего мира снова может прийти сила снизу. Душа больше не соединяется с Осирисом, чтобы заменить потерянное видение, но теперь она может сказать себе: там внизу я также нахожу свет Христа, то, что погружено в Землю, потому что Христос стал духом Земли. И в жизни между смертью и новым рождением я вбираю в себя силу из духовного, такую силу, которую я могу взять с собой, когда вернусь на Землю для нового рождения. - Но что было необходимо для того, чтобы эта сила втекала правильно? Для этого было необходимо, чтобы произошла полная перемена относительно чувственного.

Спросим себя, что чувствовали эти древние индийцы, когда говорили: Этот мир - Майя, величайшее заблуждение, и когда я соединяюсь с ним своими чувствами и воспринимаю его, я сам впадаю в великое заблуждение. Только когда я отхожу от него и поднимаюсь к тому, что находится за пределами чувственного, когда я поднимаюсь к древнему духовному, я нахожусь в мире богов! Уже просто оставляя внешний мир, через свое внутреннее существо, которое осталось у меня как старая реликвия из этих духовных миров, я возвращаюсь на свою древнюю родину. Я должен вернуться в эту древнюю святую землю, из которой я ступил в чувственный мир. Я могу вернуться, только если позволю действовать своему духовному, если оно отвлечёт мой взгляд от внешнего мира. - Это тогда можно было сделать в любое время: всегда можно было сделать этот шаг назад. Внутри всё ещё было достаточно сил, чтобы видеть старых богов, чтобы, применяя эти силы, найти к ним путь. Так индеец находил своих дэвов, из которых все возникло.

Затем пришло персидское время, когда человеческая душа уже не имела в достатке тех сил, которые остались бы как наследство с древних времен. Если бы душа теперь сказала: я направляю свои шаги назад, я не хочу оставаться в этом мире, - она не нашла бы больше старых богов. Для этого не хватило бы сил. Это связано с дальнейшим развитием человечества. Теперь, если бы душа попыталась отвести взгляд от внешнего мира и увидеть его просто как Майю, это привело бы к тому, что она не увидела бы высших богов, а только низких дэвов, плохих, впавших в зло, духовных существ, которые не принадлежат к высоким богам. Души нашли бы только их. Поскольку присутствовала эта опасность, душе нужно было показать, как, не отворачиваясь от чувственного мира, а, наоборот, исходя из него, она смогла видеть в ней большее, - как чувственный мир смог бы предстать как внешнее выражение духовного. Когда взгляд будет обращаться к Солнцу, душа будет учиться видеть в нём не только внешнюю физическую солнечную силу, но и Ахура Маздао, Бога Солнца, и, благодаря этому, душа станет способной знать нечто о божественно-духовном и в мире чувств.

Персидская душа стала слабой для духовных сил, которые возвращали к старым богам, и её нужно было сначала воспитать, чтобы она могла видеть сквозь завесу материального, лежащего над духовным. Внешний мир для неё уже был полон плохих азуров, но она всё ещё не могла видеть хороших духовных существ, стоящих за майей. Вот почему все названия для духовного между индийской и персидской культурой полностью обращаются. Дэвы - добрые существа в индийской культуре, в персидской культуре стали плохими богами. Это настоящая причина этого изменения; он живет в развитии человеческой души. Она стала сильнее по отношению к внешнему миру, но становилась всё слабее по отношению к

внутреннему миру. Но теперь теми, кто должен был направлять развитие человечества, грядущее было подготовлено.

Когда Заратустра учил смотреть на Солнце и видеть в солнечной ауре Солнечного Бога, он уже знал, что это был никто иной, как дух Христа, который пока мог раскрывать себя только внешним образом. Человек ещё не мог видеть на Земле сущность Христа в своей душе. То, что видели ранее на Солнце как Ахура Маздао, должно было спуститься на Землю. Только тогда человек смог бы снова научиться видеть в себе дэву, видеть божественно-духовное в самом себе. В персидскую эпоху жизнь в человеческом теле еще не была способна принимать дух Христа и пропитываться им. Это должно было прийти со временем и постепенно. Мы должны познакомиться с идеей о том, что боги могут раскрыться только тем, кто подготавливает себя для этого. Только к подготовленному человечеству мог прийти дэва, которого можно было видеть изнутри.

Все в человеческом развитии происходит медленно и постепенно; оно не продвигается одинаково везде. После атлантического потопа народы двинулись на Восток. Та или иная часть потомков атлантов осталась в той или иной области, и эти народы развивались по-разному. Благодаря чему, индеец был способен иметь живое чувство для духовного мира? Благодаря тому, что развитие Я пошло по совершенно особому пути. Я осталось глубоко внутри духовного мира, так что оно не имело большой склонности искать связи с физическим миром. В этом была особенность индийца, что он имел доступ к духовному прошлого и был мало связан с физическим миром, с которым он не хотел связывать свое Я. Поэтому достижения внешней культуры на Востоке не процветали; народы там не имели дара изобретательности для этого. На Западе человек был более одаренным для того, чтобы приложить руку во внешнем мире, потому что у него была задача проработать его. Персия, в некотором смысле, образовала границу между Западом и Востоком. На Востоке остались люди, которые мало направляли свой взгляд на чувственное снаружи. Поэтому могло произойти так, что за шестьсот лет до Христа для Востока стало ещё необходимым учение, подобное учению Будды. Он должен был появиться именно на этом этапе развития мира, потому что он должен был сохранять в душах тягу к духовным мирам прошлого. Поэтому его проповеди должны были быть направленными против жажды вхождения в физический мир. И именно поэтому он проповедует в то время, когда души, хотя ещё и имели склонность подняться в духовные миры, но уже не имели для этого способностей. Будда проповедует людям высокие истины о страдании, и даёт им знание, которое поднимает их души над этим миром страданий.

Для западного мира такое учение было бы невозможным. Для него должно было быть такое учение, которое созрело для склонности к чувственному миру. Запад должен был иметь учение, которое говорит: вы должны работать во внешнем мире так, чтобы силы этого мира были поставлены на службу человеку. Но после смерти вы сможете также взять с собой плоды этой жизни в духовный мир.

Особенность христианства обычно понимается неправильно. В римском мире, среди тех, кто мог наслаждаться сокровищами и богатствами этого мира, оно нашло мало отклика, но оно было очень хорошо принято теми, кто имел дело с работой в чувственном мире. Не смотря на всю работу в чувственном мире, в рамках физического мира, эти люди знали, что они развивают здесь нечто такое, что они могут взять с собой после смерти. Это было высокое чувство, которое вдохновляло тех, кто принял христианство. Люди могли себе сказать: если ты принимаешь Христа как свой идеал, ты развиваешь в этом мире нечто такое, что не может быть разрушено даже смертью. - Это сознание могло развиваться только потому, что Христос действительно был на Земле, не как дэва, а как существо, которое было воплощено в человеческом теле, так что каждый человек мог принять его как пример

и идеал. Но для этого нужно было создать импульс и силу. И Заратустра создал предпосылки для этого. Он пережил столько, что был готов взять эту миссию на себя.

Заратустра, который видел Бога Солнца в солнечной ауре в Персии, чтобы увидеть этого бога, должен был подготовиться в более ранних воплощениях. Он уже пережил высокие, возвышенные воплощения во времена, которые ещё были наполнены учениями святых Риши. Он был посвящен в учения этих святых Риши. Он получал это учение понемногу в семи следующих друг за другом воплощениях. Затем он родился в теле, которое было слепым и глухим, и имело минимум отношений с внешним миром. Заратустра должен был родиться как человек, который был нечувствителен к внешним впечатлениям; и тогда изнутри к нему пришли воспоминания о том учении святых Риши, которое он когда-то получил. И, именно, тогда Великий Бог Солнца смог зажечь в нём нечто такое, что выходило за пределы учения Риши. Это воскресло снова со следующим воплощением, и тогда Ахура Маздао явился Заратустре внешним образом.

Заратустра прошел через многое, прежде чем стал учителем и вдохновителем персидского народа. Затем мы знаем, что у него были ученики Моисей и Гермес, и что он отдал свое астральное тело Гермесу, а свое эфирное тело - Моисею. От Моисея исходит вытекающее из Хроники Акаши учение «Я есть тот, кто есть Я» - «Эджех ашер эджех». Так Заратустра медленно готовился к еще большей и более могущественной жертве. Когда астральное тело Заратустры вновь явилось в Гермесе, а эфирное тело - в Моисее, его Я, которое продолжало развиваться, при новом воплощении формировало астральное и эфирное тела, соответствующими своему развитию. И Заратустра родился снова в древней халдейской земле, за шестьсот лет до нашей эры, и стал учителем Пифагора - как Заратос или Назаратос. Затем, в рамках этой халдейской культуры, он готовит импульс, который должен был прийти в мир. Мы находим его снова в настроении, которое выражено в той части Библии, где говорится: мудрецы Востока пришли приветствовать Христа как новую взошедшую звезду мудрости. Заратустра учил о приходе Христа, и те, кто остался учениками этого важного учения Заратустры, знали, когда придёт этот великий импульс Голгофы.

Далее, между теми, кто, таким образом стоит в мире - Буддой, Заратустрой, Пифагором, - всегда существует определенная связь. Поскольку то, что работает в мире, - это сила, это факт. Духи работают вместе, они не рождаются в одну эпоху вместе просто так. Таким образом, великие импульсы человеческого развития переплетаются. Заратустра указал на того, кто, посредством события Голгофы, должен был позволить людям находить мир дэвов, благодаря силе своего внутреннего Я; всё больше и больше, по мере своего развития и устремления в будущее. И в то же время Будда сказал: да, это духовный мир, для которого весь чувственный мир - это майя. Направьте свои шаги обратно, в мир, в котором вы находились до того, как проснулась жажда земного существования, и вы найдёте нирвану, покой в божественном! - В этом разница учений Будды и Заратустры. Будда учит, что человек может вернуться к божественному, вернувшись назад, а Заратустра учит как Заратос: придет время, когда свет воплотится в самой Земле, и, таким образом, душа, если она будет продвигаться вперед, приблизиться к божественному. - Будда говорит: душа найдёт бога, возвращаясь назад, - Заратустра говорит: душа найдет Бога, двигаясь вперед.

Ищите ли вы бога в Альфе или Омеге: вы найдете его. Направляйтесь вы назад или вперед: вы приходите к Богу! Но люди должны найти его с увеличенными человеческими силами. Те силы, которые необходимы, чтобы найти бога Альфы, являются изначальными силами человека. Но силы, которые необходимы, чтобы найти Бога Омеги, должны быть завоеваны на Земле самим человеком. Это не одно и то же, вернетесь ли вы назад в Альфу или вперед в Омегу. Тот, кто только хочет

просто найти Бога, просто попасть в духовный мир, может идти и вперед, и назад, но тот, кто заботится о том, чтобы человечество покинуло землю в возвышенном состоянии, должен указать путь к Омеге.

Это и сделал Заратустра. Он проложил путь для человечества, которое должно было опираться на силы самой Земли. Заратустра полностью понимал Будду, потому что оба искали одно и то же. Что же должен был сделать Заратустра? Он должен был обеспечить возможность того, чтобы импульс Христа смог спуститься на Землю. Заратустра рождается снова как Иисус из Назарета, и то, что произошло с ним в предыдущих воплощениях, позволило Заратустре объединиться с тем, что осталось, благодаря духовной экономике. Мир глубок, а истина сложна.

В Иисуса из Назарета также было воплощено и вedomое различными путями существо Будды, поскольку в том, кто должен многое осуществить, многое и осуществляется. Я Иисуса оставляет физическое, эфирное и астральное тела при крещении в Иордании, и Бог Солнца, дух Христа, входит в тело Иисуса из Назарета и живёт в них в течение трех лет. Так Заратустра работал над тем, чтобы сделать человечество получателем импульса Христа.

С этим наступил важный момент развития Земли. Теперь стало возможным то, что люди могли находить Бога внутри себя, и теперь между смертью и новым рождением они могли внести что-то из этой жизни в новое воплощение. И теперь появились души, достаточно сильно ощущающие: я был в мире, в котором сиял свет Христа. - То, что раньше смутно ощущалось в некоторых душах, делает сегодня людей способными понимать слово духовной науки. Поскольку, сегодня есть такие люди, - говорили себе мастера мудрости и созвучия ощущений, - мы можем надеяться, что они почувствуют истины духовной науки и сделают их содержанием своей жизни. Поскольку мастера знают это, они передали миссию провозглашения антропософии в настоящем тем, кто её понимал.

Это необходимость, чтобы духовная наука начинала бы сейчас становиться духовным течением настоящего времени. Сам Христос приготовил для неё души, и полной гарантией её оставления является тот факт, что свет Христа, будучи однажды зажжённым, уже не может погаснуть. И если мы наполняем себя этим чувством необходимости антропософского духовного течения, мы стоим внутри него в правильном смысле, и оно будет стоять перед нашими глазами как непоколебимый идеал.

Да, человеческая личность должна была развиваться настолько, что свету стало возможным сойти в человеческое тело и сказать из него: «Я свет мира!»

Сначала он засиял в душе Заратустры и заговорил с этой душой, и эта душа поняла свет мира и пожертвовала собой ради него, чтобы этот свет мог найти себе место и иметь возможность сказать людям из земного тела: «Я Свет Мира! " "

От Будды к Христу

Лекция была прочитана на интернациональном Конгрессе Федерации европейской секции Теософского общества. Будапешт, 31 мая 1909 года

На эту тему я не хочу ни делать какое-либо религиозно-философское рассмотрение, или литературно-историческое обозрение, ни читать какую-либо научную лекцию; сейчас должно быть сказано только то, что могут рассказать об этом духовная наука и оккультизм, а, именно, то, что они должны дать нам из

розенкрейцерского оккультизма, что они должны сказать нам о таких великих, как Будда, как Христос.

В лекции конгресса, которая должна предназначаться для более зрелых теософов, мне, вероятно, будет позволено говорить об этих истинах более интимно. О них следует говорить в общих чертах, которые, однако, могут включать в себя и детали. Розенкрейцерский оккультизм является одним из великих принципов оккультных теософических исследований, из которых духовная жизнь должна проникать в сердца. Цели и идеалы теософии мы находим также и снаружи, вне Теософского общества. Но есть разница в средствах достижения оккультного знания и истины и их правильного использования; поскольку оккультное исследование может и должно перетекать непосредственно в жизнь. Позвольте мне прояснить это с помощью тривиального примера: с человеческой душой дело обстоит подобно печи, которую вам не нужно уговаривать, чтобы согреть комнату, поскольку в этом состоит её предназначение. Она делает это сама, когда мы кладем в неё дрова и зажигаем их. Возможно, кто-то по этому поводу может сказать, что, ведь, по этому дереву не видно, что оно даёт тепло. И все же оно его даёт. Запихивая в печь совершенно поразному выглядящую древесину, зажигая её, мы приносим тепло в наш дом. Привыкая же к духовно-научным понятиям, мы приобретаем способность свободного суждения, свободной ориентации в мире.

Не в проповеди идеалов заключается наша задача; мы должны дать человеческим душам топливо, материал для разогрева духовной мудрости, настоящего братства и истинной человечности. Наша цель - осуществить это.

В то время, когда в духовном течении христианства наступило некоторое потемнение из-за того, что христианство стало экстернализованным, в 13-ом и 14-ом веках жило течение, которое мы называем розенкрейцерским. Ему было поручена забота о древней мудрости, о защите сокровищ древней мудрости, в то время как за его пределами, во внешнем мире, христианство становилось все более и более экстернализованным и теряющим свою истинную форму. Там, где жили только внешние формы и окостеневшие догмы, реальная духовная жизнь подвергалась только отречению и проклятию; отречению и проклятию того, что в мистериях считалось самым высоким и самым священным. Тогда часто можно было услышать слова: я проклиная Скифиана (Skythianos), я проклиная Боддху (Boddha), я проклиная Заратасу (Zarathas). - Это три имени тех, кого в полной тайне почитали, как святых мастеров, внутри мистерий и мистериальных школ розенкрейцеров.

Заратас — это та же личность, что и Заратустра, но не тот Заратустра, о котором говорит история, а та высокая индивидуальность, которая основала древнюю персидскую культуру и была учителем тогдашних тайных школ. Скифиан, - древняя, высокоразвитая личность, которая в одной из более поздних инкарнаций возглавляла оккультные школы во внутренней Азии, а затем также стала учителем внутренних школ Европы. Боддха и Будда - это одна и та же личность.

Чтобы понять, что посвященный чувствовал по отношению к этим трём именам, и иметь возможность предполагать, что они могут нам дать, мы должны вернуться к эволюции человечества и углубиться в розенкрейцерский оккультизм и розенкрейцерский стиль. Мы хотим понять, слушая. Посмотрим назад в прошлое. Продвинутые люди, те, кто выделялся из массы, были всегда. Это были те, на кого обычный человек смотрел с почитанием, как на высокий идеал. Взгляд на таких личностей, поднявших его так высоко в отношении мудрости и интеллектуальности, стимулировал его мораль и жизненную энергию. Ещё сегодня эта сила высоких духов втекает в наши тонкие тела. Посмотрим назад, в прошлое, посмотрим на все эти духовные индивидуальности, о которых сейчас пойдёт речь, во времена древней индийской культуры. Пойдём ещё дальше назад в эволюции человечества, ко времени древней Атлантиды и её гибели, событию, которое отделяет нас от ещё

более древней эпохи человечества, где наши души жили не так, как в сегодняшних телах. Мы не будем сейчас углубляться в описание культуры и жизни в то время, а только попытаемся пролить свет на вопрос: каково в древние времена было руководство нашего человечества, и откуда приходили влияния?

Если видящий, у которого открыто духовное око, и который способен понимать тот тонкий шрифт, который мы называем Акаша-Хроника, позволит своим глазам бродить в духовных мирах, он обнаружит места, из которых исходила тогда культура и вся духовная жизнь. Наша душа обнаружит места, где в тогдашних мистериях собирались вместе мастера и их ученики. В древней Атлантиде было множество разнообразных мистерий, они отличались от сегодняшних, и назывались они тоже по-разному. Эти места были не просто церковью, или школой, а обоими одновременно. В местах, где искали истину, находили и религию, и мудрость, в мистерии они были одним. Мы можем охарактеризовать культовые места, мистериальные места того времени одним сегодняшним словом, хотя в то время они назывались совершенно иначе: мы можем назвать их атлантическими Оракулами. Так их называют в мистериях Европы.

Подобно тому, как сегодня внешние знания и сферы занятости и занятия внешней жизнью подразделяются на отдельные отрасли знаний и отделы, так было в древней Атлантиде и в духовной жизни атлантических Оракулов и мест их мудрости. В древней Атлантиде так же были разные отрасли исследований Оракулов, оккультных знаний. Но тогда это было по-другому, а также зависело от других условий. Древний Оракул мудрости различался в отдельных местах Оракула, в зависимости от способностей тогдашних людей. Они равнялись на то, что окружало людей внешне. Имелись связи между определенными человеческими способностями и определенными планетами; и поэтому определенные мистические оккультные способности связывались с определенными планетами. Поэтому мы должны различать в древней Атлантиде Оракулы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна.

Ведь, наши сегодняшние способности также развились из космоса, как наша Земля, и связаны с другими планетами и их влияниями. В то время из населения отбирались люди, которые могли развить ту или иную познавательную способность; это делало их принадлежащими тому или иному месту Оракула. В древней Атлантиде было семь таких Оракулов, названных в честь семи планет древней Атлантиды. Над всеми ними возвышался Солнечный Оракул. Вулканический Оракул скрытно ещё готовился к своей будущей задаче.

Каждый из этих Оракулов образовался из космоса в соответствии со своим качеством; но на определенной территории способности всех семи мест Оракулов сливались вместе. Там все знания всех семи Оракулов Атлантиды объединялись. Было одно место, священный Оракул Солнца, посвященные которого посвящались в эту мистирию и в служение тому, что мы сегодня называем Солнцем. Физическое Солнце — это, ведь, только внешнее выражение, внешний облик духовной жизни высшего существа, которое в качестве своего тела, своей одежды имеет физическое Солнце.

В то время, о котором вы все слышали, когда Солнце отделилось от Земли, одновременно с физическим Солнцем покинули сцену Земли и те существа, которые ушли в своём развитии так далеко, что больше не могли использовать Землю для своего дальнейшего развития, то есть, которые уже прошли стадию человека. После того, как вышла и Луна, Земля стала в состоянии выполнить свое предназначение, стать домом для человечества. Если бы на Землю влияло только Солнце, то её развитие проходило бы так быстро, что люди, едва родившись, были бы уже старыми. Но если бы на Землю влияла только Луна, люди застыли бы до состояния мумии. Произошло бы затвердевание, одеревенение тела; развитие была бы

слишком медленным. Однако, благодаря тому, что Солнце и Луна, в своём мудром воздействии на Землю извне, сохраняют равновесие, стало возможным то, что Земля и люди теперь нашли подходящий для себя темп. Сущности, которые больше не нуждались для своего развития в том, что было на Земле и отделилось помимо Луны, - Марс, Меркурий, Венера и т. д. - вышли вместе с Солнцем и теперь жили там. Но они оставались связанными с Землей и в своём свете посылали к ней свои благодетельные силы.

Теперь с Солнцем и Землёй связано одно существо, которое тщательно скрыто и очень таинственно; но сейчас мы будем говорить не о нём, а о существе, которое предшествовало сонму тех высоких солнечных существ, которые были продвинуты так далеко, что могли отделиться от Земли. Это ведущий Солнечный Дух, который посылает свою духовную силу от Солнца к нашей Земле так же, как от Солнца на Землю струится физический свет. Он излучает солнечное тепло и солнечный свет, а последние выманивают из Земли жизнь, цветение и процветание. Но вместе с физическим солнечным светом на нашу Землю текут дела, поступки духовного солнечного существа.

Инициированные Солнечного Оракула древнего атлантического периода были посвящены в дела этого благородного солнечного существа. Вождь этого высочайшего Оракула, он, великий посвященный, был полностью посвящен в эти мистерии. Вся древняя атлантическая культура и, как мы увидим, послеатлантическая культура, исходили от него. «Ману», как называли вождя Солнечного Оракула, - хотя имя не имеет значения, - он искал носителей послеатлантической культуры не среди так называемых учёных, не среди великих ясновидящих и магов того времени. Не те, кто имел спиритуальные, психологические знания и представлял собой нечто вроде наших современных учёных, подходили ему, а простые люди, которые постепенно начали терять ясновидение. Сознание настоящего появилось только в последние времена Атлантиды, когда старое ясновидящее сознание постепенно замутнялось и взамен выступало полное самопознание, говорящее себе «Я».

Великий Ману собрал тех, кто мог мыслить интеллектуально; не ясновидящих, не магов, но тех, кто впитывал и развивал первые элементы арифметики и расчёта, кто был презираем и, по мнению авторитетных кругов, ни для чего не был годен, - вроде сегодняшних теософов, - именно, их он собирал и с ними ушёл в священное место Азии, в точку, откуда должна была прийти послеатлантическая культура. Европа, Азия и Африка, - Америку мы пока оставим в стороне, - были заселены потомками древних атлантов, которые перешли туда под руководством Ману. Посвященный Солнечного Оракула должен был теперь заботиться о том, чтобы основание этих послеатлантических культур и развитие послеатлантического человечества происходили под верными влияниями. А ещё до этого он должен был позаботиться о том, чтобы туда было перенесено всё, что являлось ценным для будущего развития. Это сохранение - закон оккультизма, закон спиритуальной экономии. Это можно узнать только из знания оккультизма, из спиритуальной мудрости.

И великий посвященный взял с собой нечто ценное из древней Атлантиды в Европу. Для этой цели он до этого, так сказать, посетил другие места Оракулов. Вы знаете, что у обычного человека вскоре после смерти эфирное тело отделяется от астрального тела и Я, и постепенно растворяется в общемировом эфире; как, определённое время спустя, и астральное тело. Нарушение этого закона происходит в интересах духовной экономии. Так это случилось и с эфирными телами семи величайших посвященных Оракулов древней Атлантиды.

Что значит работать над собой? Это значит очищать эфирное тело и астральное тело. Теперь, очищенные, одухотворённые эфирное и астральное тела

не растворяется после смерти, а сохраняются в соответствии с законом спиритуальной экономики. Короче говоря, в мистериях есть средства хранения, - более подробное рассмотрение этого сейчас завело бы нас слишком далеко, - того, что достигнуто эфирными и астральными телами великих инициированных. Это сохраняется хранителями в мистериальных школах. Поэтому посвященный Солнечного Оракула посетил другие места атлантических Оракулов, собрал семь эфирных тел величайших атлантических инициированных и взял их с собой. И затем, благодаря своей мудрости, он воспитал ряд людей, которые должны были стать созидателями грядущей культуры. Он воспитывал собравшихся вокруг него людей так, что они становились всё чище и всё более и более способными. То, что затем последовало, можно назвать искусством. А именно, через некоторое время семь самых важных эфирных тел семи величайших посвященных древних атлантических Оракулов смогли быть воплощенными в семь человек, которые, согласно своему Я, согласно своим суждениям и т. д. в этом смысле, были простыми людьми, которые внешне не представляли собой ничего значительного. Но они несли в себе семь самых развитых эфирных тел семи самых важных посвященных. Они позволили этим эфирным телам втечь в себя, и, таким образом, в определённые моменты, благодаря инспирации сверху, они могли позволить им проявить величайшие, грандиозные картины и истины эволюции. Они могли говорить обо всех этих высоких знаниях.

Этих семерых великий посвященный отправил в те места, где у людей ещё оставалось чувство и понимание для духовного, для духовных миров. Этих семерых носителей мудрости он послал в древнюю Индию. Там у людей ещё было чувство и сознание того, что когда-то они вышли из духовного первичного мира, были рождены из чрева божества. Поэтому весь этот физический мир представлялся им майей, иллюзией. Они стремились назад, в тот мир богов, божественно-духовных существ, с которыми они когда-то жили. К этим людям могли теперь обращаться эти семеро носителей мудрости. Их называли святыми Ришами. Именно, они вызвали первый рассвет нашей постатлантической культуры. Таким образом всем этим народам, которые перекочевали из Атлантиды и сохранили своё осознание духовного мира с его божественно-духовными сущностями и стремление к нему, была дана возможность получать вести об этом мире и снова находить к нему путь.

Но пришли другие времена. Существовали не только народы, которые должны были смотреть в духовные миры, но также и те, кто хотел основать новую культуру и с любовью овладеть физическим миром; кто должен был видеть в этом физическом мире не только майю или иллюзию, но кто начал понимать, что этот физический мир является лишь выражением, внешним обликом духовного мира, стоящего за ним. Этот второй период - древняя персидская культура, культура Заратустры. Внешняя история знает только относительно позднего Заратустру, она не подозревает, что в те древние времена было обычным передавать имена великих лидеров их последователям. Здесь имеется в виду величайший Заратустра, один из самых близких учеников посвященного Солнечного Оракула. Он должен был найти связь между чувственным миром и духовным миром; это была его задачей. Он должен был объяснить своим ученикам, что этот физический солнечный шар является телом духовных существ, которые живут на Солнце, и что весь этот физический мир следует рассматривать как члены и части физического тела божественно-духовных существ. Подобно тому, как вокруг Солнца есть большая аура, у человека есть его маленькая аура, микрокосмическое выражение этой великой ауры. Солнце - это тело Солнечного Духа, который проявлялся в Солнечном Оракуле в древние атлантические времена. Этот Солнечный Дух стал видимым для Заратустры в ясновидении. Он назвал его Великой Солнечной Аурой, - позднейшее тайное учение называет его Ормуздом, это та же сущность, которую Заратустра называл также

Ахура Маздао. Люди должны были видеть в физическом Солнце Ахура Маздао, а не должны были позволять себе быть обманутым Ариманом, тем, кто, начиная с последней трети атлантического периода, живёт в физическом мире, и кто захватывает человеческую душу чувственным восприятием, то есть извне. Люцифер, напротив, тот, кто нападает на душу людей изнутри. Заратустра должен был разжечь в людях чувство, сердечную склонность к великому Солнечному Духу. Он выражал это потрясающими словами, словами, которые невозможно перевести на наш язык. Всё, что вы находите великолепным в Авесте, в Гатах, какими бы прекрасными ни были эти писания, они являются лишь слабым внешним выражением великих, возвышенных, оригинальных слов Заратустры. Эти слова можно воспроизвести на нашем языке примерно следующим образом:

«Я хочу говорить, теперь слушайте и внимайте мне, вы, кто, находясь рядом, и вы, кто, придя издалека, жаждет это слышать - я хочу говорить о том, что открылось мне как величайшее в мире, что открыл мне Он, великий, могучий Ахура Маздао. Теперь слушайте и внимайте мне, и всё точно запоминайте: зло, лжеучитель, из уст которого провозглашалась ложная вера, больше не должен совращать человечество, - потому что явлен Он, Ахура Маздао, Всемогущий! Тот, кто не хочет слышать мои слова так, как я их говорю, как я их имею в виду, тот испытает зло, по истечении времён». И в другое время Заратустра говорил: «Так велик и так всемогущ Он, кто явился мне в Солнце, что я исполню для Него всё. С радостью пожертвую я Ему жизнь моего тела, эфирное бытие моих чувств, выражение моих дел», - астральное тело. Это было восхваление, которое когда-то произносил Заратустра.

У Заратустры было два ученика. Одному из них, посредством духовных средств, он передал всё, что можно увидеть с помощью ясновидящих астральных органов. Этот ученик был рождён вновь под именем Гермес, египетский Гермес. Второму ученику он сообщил то, что можно узнать ясновидящим эфирным телом, мудрость Акаша-Хроники: это был Моисей. Вы можете найти её снова в книгах Моисея.

Гермесу, который после своего повторного рождения носил астральное тело Заратустры, было передано не только учение, но и сущность учителя, такое может случиться: ему было пожертвовано астральное тело Заратустры. Таким образом, Гермес, носитель третьей культурной эпохи, провозглашал мудрость Заратустры.

Снова был рождён и другой ученик, которому он передал мудрость в эфирном теле. При повторном рождении ему было вплетено собственное эфирное тело Заратустры, которым тот пожертвовал: этим учеником был Моисей. Вы всегда можете найти подобные факты в религиозных писаниях, но Священные Писания на них в скрытой форме только намекают. Прочитайте историю рождения Моисея. Что тогда произошло? Ребенок был помещен в корзинку из тростника и брошен в воду. Что это значит? Он был изолирован от всего мира. Я и астральное тело не должны были находить себе выражение до пробуждения принципа эфирного тела. Как это происходит? В то время, когда Моисей находился в корзине в воде, в нём начало светиться вплетённое эфирное тело. Только после этого могли начать действовать астральное тело и Я. Потрясающие образы Бытия, которыми ещё долго будет заниматься человечество, - чем они являются, как не картинами из Акаша-Хроники? - Без оккультизма это понять невозможно.

Затем мы оказываемся в четвертой эпохе послеатлантической культуры, греко-римской. До сих пор люди обучались только тому, чтобы завоевать физическую Землю. Но были и те, кто в атлантический период был товарищем богов. Поэтому вопрос обоснован: где они, эти Я великих посвященных того времени? В отношении таких Я атлантического времени, которые были тогда воплощены в ещё более мягкой, более тонкой телесности, существование на Земле следует понимать таким образом, что эти индивидуальности должны были быть воплощены только до тех

пор, пока это было необходимо для поддержания связи изначальной мировой мудрости и изначальной мировой спиритуальности с человеком.

Одной из таких индивидуальностей является великий Будда, который действительно мог бы наполнить восточные писания глубокой мудростью и духовной силой, которые мы в них находим. Сообщения о нём, мы понимаем как оккультисты, воспринимая их буквально. Если, например, написано: «При рождении он сиял как яркий солнечный свет», то так оно и было; или если он говорит: «Я прошёл последнюю из инкарнаций, поэтому мне больше не нужно приходить на эту Землю, - если только по собственной воле».

В послеатлантический период он также проработал знания интеллектуально, и мы понимаем его, когда он говорит, как ему открывался ряд его прошлых инкарнаций и ступеней посвящения:

Передо мной стоял светлый блеск фигур, -
но моя интуиция ещё не была чиста!

Я видел Духов Познания, -
но моя интуиция ещё не была чиста!

Я видел место посвящения, -
но моя интуиция ещё не была чиста!

Я был им товарищем:
Теперь моя интуиция была чиста!

Здесь перед нами просветление Будды.

Он был одним из тех, с кем мы живём в Теософии розенкрейцеров. Мы называли трёх мастеров: Заратаса, Скифиана, Боддхи или Будду.

И так мы видим, как эти великие ведущие фигуры позиционируют себя в настоящем. Оккультист может проверить все эти вещи. Но не только то, что оставляют великие но и всё, что ценно для человечества, хранится в хозяйстве спиритуальной экономики. Возьмем, к примеру, такую личность, как Галилей, который совершил великие, значимые вещи в физике 16-го века. В Галилее жило эфирное тело, которое не должно было потеряться после его смерти. Далеко от того места, где когда-то жил Галилей, в середине 18-го века жила одна личность, которая после десятилетий покорного детства подготовила себя к великому. Глубоко в России, на Белом море, в самых простых обстоятельствах жил человек, который называл себя Михаилом Ломоносовым. Неизвестный, без средств, он перебрался в Москву, учился там, основал русскую грамматику. Ломоносов, он нёс в себе эфирное тело Галилея. И затем случилось так, что личность, которая знала, что эфирное тело Галилея было сохранено, и участвовал в оккультном исследовании, как раз, этого факта, обнаружила эту связь: это была личность, которая ничего не знала о Михаиле Ломоносове. Это не стыдно, - вы не можете знать всё на физическом плане.¹

Итак, мы видим, что, благодаря закону духовной экономики, всё ценное сохраняется, и что прошлое связано с будущим. Так, в розенкрейцерских мистериях

¹ Оккультные исследования были связаны с поиском дальнейших действий эфирного тела Галилея. Это исследование проходило коло шести лет назад. Исследователь был мало осведомлён в русской литературе. Он только увидел, что это эфирное тело снова появилось у человека по имени Михаил Ломоносов, родившегося в 1711 году. Исследователь ничего не знал об этой личности. Этот факт придаёт делу ещё более интересный вид. Из лекции в Берлине, 22 марта 1909 (вся лекция в томе «Духовно-научное человековедение», GA 107):

также встречается индивидуальность, которая жила, воплощенной на физическом плане, в Будде, которая в Атлантиде жила только в эфирном теле как Бодхисаттва, а затем сошла в физическое тело как Будда. Обратим теперь наш взгляд на время Будды, на время Заратустры, и на то, чем занимались эти души в промежутке между ними.

Там мы имеем, с одной стороны, учение Ахура Маздао, а с другой стороны, то в человеке, что всегда получает Земля. Посмотрим ещё раз на индийское, персидское, халдейско-ассирийско-вавилонское время. В это время душа всё больше теряла связь с духовным миром. В греческую эпоху она настолько полюбила Землю, что стали правдой слова великого грека, который тогда сказал: «Лучше быть нищим в верхнем мире, чем королем в царстве теней!».

В этой четвертой послеатлантической культуре, греко-латинской, во внешнем мире всё было восхитительно. Например, видящий рассматривает физическим глазом руины храма Пестума. Он может предаваться восхищению красотой форм, очарованием линий. Но когда он затем отводит взгляд и ищет всё это в духовном мире, он не находит ничего: всё будто стёрлось. И так же происходило с душами между смертью и новым рождением. Замороженные в своей индивидуальности, изолированные в ней, они оказались отрезанными от всего духовного и жаждали только физического, его прошлой красоты. Туда, в эту ледяную изоляцию, должен был теперь внести свет Ахура Маздао. Сам предводитель Солнца, - он должен был спуститься. Он должен был стать человеком в физическом мире, чтобы помочь мертвым и живым: он должен был стать человеком среди людей! То, что живет на Солнце, высокое и божественное, спускается на Землю и является в самом человеке. До этого он заявлял о себе в стихиях. В огне горящего тернового куста и в огне на Синае он являл себя Моисею. Израильский народ не должен был создавать образа своего бога - почему это так? Никакое внешнее имя не может назвать это существо «Я»; его можно выразить только: «Я есть тот, кто есть Я!» Нет другого способа найти имя Духа Солнца, кроме как в человеке. Существом Христа является то, что как Я живет в человеке.

Явлению Иеговы предшествовало явлению Христа. Это было время, когда существо Христа могло спускаться всё ниже и ниже. Как восхвалял в своё время высокое солнечное существо Заратустра? Чем он хотел ему пожертвовать? Тело, разум (Sinn), жизнь и речь. Заратустра родился снова как современник великого Будды. Теперь он сам мог сформировать свои эфирное и астральное тела, которые он до этого принёс в жертву. Он родился снова как Заратас или Назаратос и стал учителем Пифагора, который сам, в свою очередь, родился заново как один из трех мудрецов с Востока, а затем стал учеником Иисуса из Назарета. Заратустра, который однажды пожертвовал своим астральным телом и однажды своим эфирным телом, теперь стал способным отдать также и внешнюю оболочку тому, кого он однажды провозгласил: теперь как Иисус из Назарета западного оккультизма. Иисус из Назарета мог предоставить своё тело самому Солнечному Духу, он мог сказать: «Я свет мира!»

Сущность Христа была всегда известна в Мистериях: в древней Индии её называли семью Ришами, которые представляли собой Христа: Вишва-Карман; Заратустра называл её Ахура Маздао; В Египте его называли Осирисом; Яхве или Иегова называли её в еврейском народе. А теперь, в четвертой культурной эпохе, та же сущность жила на нашей физической Земле три года. И именно она в будущем снова соединит Солнце с Землёй. Когда текла кровь с Голгофы из ран Спасителя, Христос мистически соединился с Землей; тогда сущность Христа появилась в ауре Земли. С тех пор её можно там видеть. И первым, кто увидел её там, - кто это был? - Павел, который внёс наибольший вклад в распространение христианства. Что сделало Саула Павлом? Не учения, не события в Палестине, но событие в Дамаске,

сверхчувственное событие. До этого он не мог поверить, что тот, кто, так поругаем, умер на кресте, был Христос; но, как посвященный в Каббалу, он знал, что когда Христос явится на Земле, он будет виден в ауре Земли. И в этом состояло переживание Павла. Так Саул стал Павлом. Он называл себя недоношенным (Frühgeburt) - это также было сказано и о Будде. Это означает, что он не спустился слишком глубоко в материю. Он видел и знал, кем был Христос, когда стал ясновидящим перед Дамаском.

Христос действовал как Бодхисаттва в Будде. Со времён Голгофы он является планетарным духом Земли, и может быть обнаружен в физической ауре Земли. Новый свет был зажжен в этом и в том мире, благодаря воздействию принципа Христа. Тело Иисуса из Назарета, эфирное тело, астральное тело и Я Иисуса из Назарета, присутствуют теперь, размноженные в огромном числе копий, в духовном мире. Этим сказано нечто в высшей степени значимое. Чтобы понять это, природа дает нам множество объясняющих примеров. Подумайте только о семени, которое становится колоском, сильно при этом размножаясь. Этот, на первый взгляд, простой процесс, осуществляемый в природе, является сравнением, образом для закономерно протекающих событий в сверхчувственном мире. Имеется множество копий эфирного и астрального тел, и Я Иисуса из Назарета, для воплощения во временных носителях принципа Христа. То, что связано с принципом Христа, чрезвычайно важно, и может быть понято человечеством только постепенно.

Копию эфирного тела Иисуса из Назарета нёс в себе, например, Августин. Зная это, вы теперь сможете лучше понять его жизнь, ошибки и достижения. Его Я и его астральное тело остались предоставленными самим себе, и только в эфирном теле ожил его великий мистический талант. У Франциска Ассизского и Фомы Аквинского в их астральные тела были вплетены копии астрального тела Иисуса из Назарета, которые и позволяли им так мощно проявляться как учителям. Они действовали из того, в чем когда-то был Христос.

Иногда при таком вплетении должны, в качестве помощи, вмешиваться внешние события, например, стихийные бедствия или тому подобное. Так, Фома Аквинский рассказывал, что комнату, в которой он находится, поразила молния, убив при этом маленькую сестру в колыбели рядом с ним, но пощадила его. Для него эта вспышка молнии рядом с ним означала, что сила, исходящая от элементов, помогла ему принять копию астрального тела Иисуса из Назарета. Копия астрального тела Иисуса из Назарета была вплетена также Элизабет из Тюрингии.

Заратустра, или Иисус из Назарета, является одним из трёх мастеров розенкрейцеров. Копии его Я, то есть Я, в котором жил Дух самого Христа, можно найти, размноженным, в духовном мире. Для будущего развития человечества в духовном мире нас ждут копии Я Иисуса из Назарета. Люди, которые могут достичь высот спиритуальной мудрости и любви, являются кандидатами для получения копий Я Иисуса из Назарета, они являются носителями Христа, истинными Христоферами. Они должны подготовить на этой Земле его повторное явление.

Зная, какие личности стоят за миссией важных людей, мы получаем силы для нашей работы в будущем, есть возможность проверить эти факты. Не каждый может исследовать то, что происходит за кулисами физического мира, но проверить исследованное, - это может сделать каждый, путем изучения Священных Писаний до и после христианской эры. И эти факты могут прояснить понимание. Тогда они становятся нашей живой спиритуальной кровью.

II

Теософия и оккультизм Розенкрейцеров

Цикл из десяти лекций, прочитанных с 3 по 12 июня 1909 года

Теософия Розенкрейцеров

Первая лекция, Будапешт, 3 июня 1909 года

В этом цикле моей задачей будет представить вам картину теософского мировоззрения, а именно, это должно быть сделано с точки зрения, так называемого, розенкрейцерского метода. И я прошу вас не заблуждаться относительно этого обозначения - «метод розенкрейцеров», - в том смысле, что здесь речь должна идти, якобы, об историческом развитии розенкрейцерства, должен быть дан исторический отчет об этом. Нет, термин «метод розенкрейцеров» должен говорить только о том, что теософия должна быть представлена в соответствии с методом, которым она всегда была представлена в тайных школах Европы с 13-го и 14-го века, и который называется розенкрейцерским обучением.

Вы знаете, что теософия - это то, что излилось как истина о человечестве в древние времена, чтобы повсюду в сердцах образовать опору человеческих знаний. Однако, чем дальше мы возвращаемся назад, тем в большей тайне эти знания хранятся. Почему? В этих лекциях я ещё вернусь к тому, почему эта универсальная мудрость передавалась в тайных школах и специальных местах отдельным людям, которые созрели для неё. Отдельным людям, которые должны были не только учиться, но и предпринимать с собой нечто такое, что целиком трансформировало их души, так, что они становились ясновидящими. Это давало им понимание высших миров. И таких людей затем посылали в мир, как посланников, которые были призваны направлять других. Но прогресс заключается в том, что появляется всё больше и больше людей, которые, благодаря своему суждению и разуму, становятся способны понять эту мудрость. Поэтому стало необходимо, чтобы всё больше и больше из того, что ранее держалось в секрете, было обнародовано.

В ходе 19-го столетия, благодаря внешним условиям, с которыми мы ещё познакомимся, возникла необходимость, для спасения и прогресса человечества, вынести большое количество, значительную сумму знаний тайной науки в публичную сферу. В 19-ом столетии хранители этого знания говорили: в более ранние времена сообщений о духовных вещах в том виде, как они приходили к людям в религиях или иным образом, было достаточно для удовлетворения потребностей человека по отношению к вечному. Но потребности человечества меняются. - И поэтому эти хранители изначальной мудрости должны были признать, что в будущем будет всё больше людей, чьи души больше не могут быть удовлетворены старыми формами сообщений, относительно духовных вопросов. Для таких людей теперь стало возможным удовлетворить эти потребности через теософию. Теософия — это новая форма сообщения, новая форма наблюдаемого в новое время восприятия потребности человека. Хранители тайного знания, конечно, знали, что такие времена

придут, но только в определенный момент стало необходимым начать подготовку к распространению этой мудрости и сказать себе: мы должны позаботиться о том, чтобы эти тайны могли быть поняты разумом 19-го и 20-го веков. - Это произошло в 13-ом и 14-ом столетиях. В то время в Европе очень немногие знали об этой точке времени подготовки. Те, кто собрался тогда вокруг одной значительной индивидуальности, которая известна под прозвищем «Кристиан Розенкройтц», были первыми розенкрейцерами. Именно, Кристиан Розенкройтц мог сказать в самом ясном смысле: В наших мистериях хранятся знания, сокровища мудрости, полученные из сверхчувственного. Если мы оставим это так, как есть, мы сможем надеяться, что и в будущем мы сможем продолжать делать то, что происходило до сих пор: что мы можем отправлять в мир людей, достигших зрелости в наших школах, чтобы учить других, после того, как они увидят и изучат тайны изначальной мудрости. Этот древний метод распространения изначальной мудрости должен быть продолжен, но необходимо подготовить и другое. - Он был в состоянии смочь сказать себе: Придёт намного большее количество людей, чтобы узнать изначальную мудрость. Мы могли бы им сообщить её в той форме, в какой делали это до сих пор. Но чтобы её принять, необходим высокий градус веры и признания нашего авторитета, который, однако, будет исчезать в человечестве всё больше и больше. Чем больше будет расти в людях сила суждения, тем меньше они будут верить учителям так, как раньше. - Более ранняя форма сообщения предполагала наличие веры и доверия. Теперь же надо было сказать себе: Придут люди, которые сами захотят проверить то, что им сообщают. Они скажут: К тому, что вы нам говорите, мы хотим применить тот же логический разум, который мы применяем при рассмотрении чувственного мира. Мы признаём, что для исследования духовного необходимо ещё и нечто другое, кроме этого разума, но мы всё же хотим проверить им. - Поэтому стало необходимым в начале нашего времени передавать изначальную мудрость в новой форме. В этом состоял смысл работы розенкрейцеров: придать изначальной мудрости такой вид, чтобы она постепенно смогла приспособиться к современному духу и современной душе.

Что такое теософия по розенкрейцерскому методу? Теософия сама по себе всегда и повсюду одна и та же. Теософом розенкрейцерского рода является сегодня теософ 19-го и 20-го столетия. Его мудрость, форма его мудрости, полностью соответствует тому, что хотят сегодня понять люди, и что они должны иметь. В чём состоит специфика нашего времени? Ход развития человека, ведь, был таким, что людям приходилось всё больше и больше дружить с внешней физической реальностью. Посмотрите назад, на древние времена, например, на древнюю египетскую культуру, какими простыми средствами и силами обходились люди для работы, для постройки своих зданий, для удовлетворения своих личных потребностей. С другой стороны, взгляните на нашу сегодняшнюю жизнь со всеми её рафинированными техническими затратами для достижения физического комфорта. Какое огромное количество духовной силы и мыслительной работы тратится сейчас на удовлетворение ежедневных физических потребностей! Конечно, было необходимым, - и это должно было быть задачей, как раз, западного мира, - формировать внешнюю культуру, владеть внешней природой так, чтобы физический план действительно контролировался человеческим духом. Такой мир, каким стал наш, нуждается в других средствах для того, чтобы иметь возможность принять мудрость тайных школ, нежели мир в древности. С другой стороны, если мы сравним знания халдеев и их знания о духовном знании с сегодняшними знаниями, то халдеи окажутся гораздо выше нас. Сегодня мы восхищаемся Коперником, Галилеем, тем, что называют сегодня внешней наукой, но это всё детская игра, по сравнению с древней мудростью халдеев. Например, для современного исследователя планета Марс является внешним телом, ход и движение которого можно измерить; но халдеи

также знали, какие силы и существа связаны с Марсом, какая божественная воля направляет всё это и какая связь существует между этими силами и человеком. Им было известно тайное, управляющее этих духовных сил. Вот почему сегодняшний исследователь так беспомощен перед лицом внутренней природы этой древней халдейской культуры. Для исследования этих духовных сил у него есть внешние средства, но не внутренние. Теософы и розенкрейцеры имеют спиритуальные внутренние средства, чтобы проникнуть в их дух.

Наши великие научные авторитеты, о которых сегодня читают, как они выкапывают глиняные цилиндры и осколки, на которых запечатлена древняя вавилонская мудрость, стоят сегодня перед ним, как трехлетний ребенок перед каким-нибудь электрическим аппаратом. Исследователь не знает, что делать с тем, что он выкопал: настолько обширным, настолько далеко проникающим было тогда спиритуальное знание. Но только внешней науке, при помощи разума и внешних средств, удалось создать то, чем мы сегодня по праву восхищаемся как великими культурными достижениями последних столетий. Но для понимания духовного, такое время нуждается в ином способе мышления и чувствования. Сюда, вероятно, необходимо включить, своего рода, предупреждение. Сегодня так много говорят о более высоких или более низких степенях развития. Спорят о том, кто выше, Будда или Христос. Но это всё равно. Не в этом дело. Важно не то, ассирийская мудрость стоит выше, или наша. Мы живем в материалистически настроенном настоящем, и мы нуждаемся в проникновении спиритуального знания в нашу культуру, чтобы была удовлетворена потребность человечества в этом знании. И розенкрейцерская мудрость даёт это знание в том виде, в каком сегодняшний человек в нём нуждается. То, что здесь говорится, может, вероятно, показаться слишком смелым, но сейчас, пожалуйста, просто примите это, позже всё прояснится. Ведь, розенкрейцерская мудрость неправильно понималась больше, чем что-либо другое в этом мире.

Согласно тому, как разыгрывались события, случилось так, что великая индивидуальность Кристиана Розенкройтца (Christian Rosenkreutz) предвидела, какие требования понимания будут однажды исходить от рационалистически думающих людей, и, как уже тогда стало необходимым, все духовные знания были трансформированы в форму, соответствующую требованиям сегодняшнего времени. Мы должны понимать, что розенкрейцерам было намного труднее, чем любому подобному движению прошлого, поскольку начало их деятельности в 13-ом и 14-ом веках приходилось на время всё ближе и ближе подступающего материализма. Все современные достижения, такие, как паровые машины, телеграфы и прочие, должны были полностью выставить человека на физический план. Розенкрейцерам пришлось работать в период времени, который должен был мыслить математически. Они должны были осуществить ряд шагов для приготовления этого, и потому были во многом неправильно поняты. Поэтому вы не можете учиться розенкрейцерству посредством того, что о нём известно из публичных источников. В этой литературе не может быть найдено ничего из того, что культивировалось в розенкрейцерстве. Самые глубокие спиритуальные истины розенкрейцеров интерпретировались так, будто спиритуальное можно было подготовить на алхимических кухнях в ретортах и прочем. Благодаря такому пониманию алхимии, произошёл тот искажённый образ розенкрейцерства, который предлагается нам сегодня. Розенкрейцеры должны были подготовить науку, через которую их мудрость могла бы постепенно изливаться в мир.

Из всего этого вы видите, что когда мы представляем теософию сегодняшним людям, мы должны представлять им розенкрейцерскую теософию. Мы могли бы привлечь некоторых людей, используя более старые формы, но это должны были бы быть люди, не связанные так тесно, всеми волокнами своего существа, с сегодняшним миром и сегодняшней культурой. Есть такие эгоисты, уклоняющиеся от

задач, которые ставит нам настоящее; мы же хотим серьезно отнестись к этому настоящему и его формам. Мы должны воспринимать наше время таким, каково оно есть, но стараться влиять на него духовно. Розенкрейцерская теософия должна понимать свою задачу в этом смысле.

В ходе работы конгресса у вас была возможность увидеть, насколько плодотворной может быть эта теософия; например, как она действует в медицине. Позвольте только медицине развиваться так же материалистически, скажем, ещё лет сорок, и вы ужаснётесь, каким чудовищным образом будет действовать эта медицина, до каких форм смерти доведёт она людей. - Как медицина исследует сегодня эффект воздействия своих лекарств? На человеческом материале, который она находит в больницах и в других местах, то есть, посредством внешнего наблюдения. Духовная же мудрость - это мудрость, которая воздействует на внутренние связи духовного, которая знает, что в физическом соответствует духовному. Из того, что называют розенкрейцерством будет исходить создание полностью нового медицинского знания. И это только одна область. Сравните сложные условия нашей жизни сегодня с условиями, в которых жили древние халдеи. Подумайте, какая сумма сил интеллекта и способности комбинаций используется для обналичивания в Токио чека, выданного в Нью-Йорке. Время, которое охватило весь земной шар такой культурой с такими средствами, нуждается в иных духовных методах, по сравнению с прежними временами. Окультист знает это. Сегодняшнего мышления просто недостаточно, чтобы подчинить себе хаос внешних условий и задач, в которые всё больше и больше будет вовлекаться человек. Мышление застынет. Сегодня мы находимся в переходном периоде, но вскоре мышление перестанет быть достаточно текучим и пластичным, чтобы улавливать и преобразовывать сложные условия. Так почему же мы распространяем теософию? Для достижения практического эффекта. Теософские мысли делают мышление более эластичным, текучим, позволяют быстрее охватить более широкий круг отношений. Таким образом, розенкрейцерство должно оплодотворять все сферы жизни. Чтобы вы увидели, как теософия работает практически, возьмите небольшую брошюру, которую я написал о «Воспитании ребенка с точки зрения духовной науки». Содержащееся в ней вы просто не можете узнать без розенкрейцерской теософии. Она должна оставаться не теорией, а практическим руководством для повседневной жизни. Поищите это в более ранних формах теософии: этого там просто нет. Теософия розенкрейцеров призвана удовлетворить духовные устремления человека, а также позволить духу влиться в повседневную деятельность. Теософия розенкрейцеров предназначена не для салона, или отшельника, а для всей культуры человечества.

Мудрость всегда одна. Но как живет и продолжает развиваться отдельный человек, так и человечество в целом. И поэтому формы открываемой человеку мудрости должны меняться в зависимости от этапа его развития. Великие учителя человечества действуют среди нас сегодня, как и раньше. Мы, как души, присутствующие здесь сейчас, уже были воплощены прежде, прошли через все периоды развития, греко-латинский, египетско-халдейский и прочие, следующие во времени в обратном порядке, чтобы осваивать всё новые достижения, чтобы постоянно узнавать новое. Представьте себе душу, которая была воплощена в Египте, когда её окружали гигантские пирамиды, таинственные сфинксы! Как отличалось влияние на неё всего этого, по сравнению с тем, что окружает её сегодня. Пока Земля в состоянии предлагать новое, - а Земля постоянно развивается, - и душа всегда будет принимать это новое. Душа воплощается на Земле не для удовольствия богов, а для обучения. Иначе выглядела Земля, когда душа вступила на неё в своем первом воплощении, и она будет выглядеть иначе при её последнем воплощении. Мы возвращаемся на эту Землю снова только тогда, когда можем узнать на ней что-

то новое; вот почему промежуток времени между воплощениями такой длинный. Только представим себе, насколько отличался северный регион Европы от сегодняшнего, - даже только в отношении ландшафта, - в то время, когда на Земле был Христос. Мы не попадаем на Землю дважды, не узнавая ничего нового. Все в мире находится в развитии. Развитие, однако, означает переживание и последующую переработку нового.

Но развиваются не только люди, но и все существа. Мы будем искать здесь путь к существам, стоящим на более высокой ступени, нежели человек, однако, часто вступающими в этой жизни в связь с человеком. Эти более высокие существа также подчиняются законам развития, и, как наши души были другими тысячелетия назад, так же в более ранние времена были другими и эти существа. И они непрестанно учатся. И когда мы говорим о каком-либо высоком существе, спустившемся к нам, чтобы духовным образом провозгласить нам тайны высших миров, мы должны сказать себе: это высокое искусство, которому надо учиться. Даже, если ты бог, этому надо учиться. Поэтому по-разному надо говорить с людьми, которые жили десять тысяч лет назад, и людьми которые живут сегодня. Высшие существа развиваются так же, как и люди. И то, что я говорил на Конгрессе о событии в Дамаске, показывает, как развиваются высшие существа. Возьмём какого-нибудь ясновидящего, жившего две тысячи лет до Иисуса Христа. Ясновидящий видит, ведь, не только внешний мир, но и всё, что принадлежит к духовной сфере ауры Земли. Как люди окружены некоей аурой, так окружены аурой и небесные тела. И ясновидящий учится видеть духа небесного тела. Две тысячи лет назад ясновидящий видел земную ауру совершенно иначе, нежели тысячу лет назад, и совершенно иначе он видел бы её сегодня. Как меняется вид природы внешне, так же меняется и вид духовного мира.

Я хочу сейчас говорить о событии, к которому ещё вернусь позже: о горящем терновом кусте и явлении на Синае. Что оно означает? Что тогда случилось с Моисеем? Его ясновидящая сила развивалась до определенной степени, и он воспринял сверхчувственное в чувственном. Не ясновидящий воспринял бы просто некое природное событие. Но Моисей увидел в горящем кусте существо, которое провозгласило ему себя как «Я есть тот, кто есть Я!» И он знал, что это существо было там, что этот огонь был не просто внешним огнем, а что за ним скрывалось духовное. Там ему явилось существо, которое тесно связано со всем дальнейшим развитием человечества, которое дало себе имя: «Я есть тот, кто есть Я». Так что же знали все ученики Моисея? В тогдашних мистериальных школах они учили: то существо, которое явилось на Синае, спустится на Землю, будет жить в человеческом теле и три года говорить в человеке, и этим человеком будет Иисус Христос. Посвященные знали это. Это также знал и Саул, который позже стал Павлом. Но он сказал себе: конечно, это существо есть, и оно сойдёт на Землю. Но я не могу себе представить, что, то существо, которое как Яхве явилось в горящем кусте, испытает позорную смерть на кресте. - Что же могло его убедить? Событие в Дамаске. В тот момент, когда он стал ясновидящим, и земная аура стала для него видимой, и он увидел в этой ауре Христа, живого Христа, который оказался тем же, кто умер на кресте, Саул стал Павлом.

Но это стало возможным видеть только к этому времени. Ранее, две тысячи лет назад, Христос ещё не был в ауре Земли, тогда он всё ещё был виден на Солнце. Заратустра видел Солнце, окруженное аурой: он назвал её Ахура Маздао, великой аурой Ормузда. Затем это существо спустилось, сначала явилось Моисею в горящем кусте, а затем жило среди нас как человек в теле Иисуса из Назарета. Поэтому Христос мог сказать о себе: «Я свет мира». Раньше никто не мог бы так говорить, потому что свет мира никогда не жил в ком-то раньше.

Эти вещи мы хотим проработать до полного понимания. Сегодня, однако, следует лишь обозначить, что существо Христа не всегда могло раскрыться так, как, например, в случае с Павлом. Сущность Христа должна была вначале прийти к этому; ей нужно было вначале развивать свою силу до такой степени, чтобы она могла проявить себя таким образом. Две тысячи лет назад это было бы для неё невозможно. Каждая душа продвигается вперёд с каждым воплощением. Это важно, об этом идёт речь, в случае с ведущими личностями. Мы должны осознать, что Христос не всегда один и тот же, мы должны узнавать Его в Его специфических образах действия, в том, как он прогрессирует в своём развитии. И для человека это всепоглощающее чувство возвышения, когда он осознает, что, - подобно его душе, её инкарнациям и её прогрессу, - поднимаются всё выше и становятся всё более могущественными также и духовные сущности. Это дает живое чувство развития. Именно в теософии розенкрейцеров важно показать, как такое существо, как Христос, действовало однажды так, а потом так, как с Моисеем и Павлом, и видеть в этом, что развивается также и такое существо. Это дает более интимное представление о развитии.

Посмотрим на ребенка. Он рождается, он видит, технически выражаясь, свет мира, он меняется, и особенно быстро он меняется в первые недели жизни, тогда ход развития, по-сравнению с более поздними эпохами, происходит наиболее быстро. Внешняя материалистическая наука даже может там многое определить. Исследуя мозг, она, например, может наблюдать, - это можно определить с помощью внешних средств, - как у ребенка на голове, в точке, которая остается ещё мягкой в течение длительного времени, части черепа сходятся лишь позже, и как постепенно оформляется мозг. Задачей структурирования и связи является формирование инструмента для того, что ребенок сможет сделать лишь позже: мыслить; мышление должно соединять восприятия. Ясновидящий видит, как в самые первые дни и недели жизни ребёнок окружён мощно действующими силами, принадлежащими второй части сущности человека, эфирному телу. Мы знаем, что у сегодняшнего человека оно примерно соответствует физическому телу, но у ребёнка оно выделяется далеко за пределы физического тела, особенно головы. Там работа этих сил, которая для ясновидящего принимает вид игры света, особенно интенсивна. Чудесно наблюдать, как определённые силы протекают в теле снизу вверх, как они затем излучаются сверху вниз от затылка, со всех сторон там, где пробиваются волосы, составляя живую игру сил; эфирное тело ребёнка становится астрально-эфирной игрой света, которая со временем всё больше и больше убывает. В этой игре света заключены силы, создающие физические соединительные члены в мозге. Мозг начинает оформляться во время, когда ребёнок уже рождён, а именно, из духовной субстанции. Наблюдая за ребёнком в первые недели жизни, можно видеть работающими вместе от сорока до пятидесяти силовых потоков, - они составляют световое тело. Постепенно это световое тело проникает в мозг ребёнка и тогда находится внутри него. Вначале эфирное тело ребёнка находится снаружи, оно окружает голову, является очень примитивным; его окружает световое тело, из которого оно собирает силы, а затем оно постепенно начинает входить в голову ребёнка и обосновывается в ней в виде сложного эфирного организма. В том-то и состоит чудо развития, что всё физическое конструируется из духовного мира, разрабатывается из духовного, которое мы затем сами принимаем. Душевное вначале разрабатывает для себя тот дом, в котором потом живёт. Так, мы видим, как это происходит в маленьком мире, в человеческом мозге ребёнка; так же происходит и в большом мире. Взгляните на такую особенно продвинутую индивидуальность как Иисус из Назарета, в теле которого три года, в виде души, жил Христос. Как у ребёнка, его эфирное тело вначале подготавливает физический мозг, а затем перемещается туда сам, так и Христос заранее подготовил себе место, в котором он

мог потом жить. Но сначала он должен был его подготовить. Сначала он был связан с Землей, так сказать, только внешне, она ещё не могла его принять. Но лучшие работали над ней так, что Христос мог подходить к ней всё ближе и ближе, а сам Христос им при этом помогал. Кто же тогда трансформировал тело Иисуса из Назарета так, что оно было в состоянии принять Христа? Это сделал сам Христос. Сначала он работал над ним извне, а затем вошёл в него. В малом мире происходит то же, что и в большом. И только, благодаря тому, что это существо, стоящее над нами, тоже развивается, возможно само развитие вообще. Только, благодаря тому, что Христос мог показать себя сверхчувственно, он стал планетарным духом Земли. Микрокосмическое всегда соответствует макрокосмическому.

Сегодня я смог вам представить даже не первую главу розенкрейцерства, а смог лишь охарактеризовать то, как современные люди должны учиться думать и чувствовать. Потому что истинное значение «Познай себя» заключается в том, что таким образом мы прослеживаем мировое развитие. Где находится наше Я? В любом случае, не только в нас. Думать так было бы эгоистично. Оно создано и рождено из всей вселенной, и наше восхождение должно привести нас к слиянию со всем космосом. Самопознание хочет поместить человека в целый мир, чтобы там показать ему истинный смысл слова: самопознание.

Различные виды одушевления окружающего нас мира

Вторая лекция, Будапешт, 4 июня 1909 года

Как уже было мною сказано в вступительном рассмотрении вчера, в этом цикле должно быть сделано что-то вроде обзора картины теософского мировоззрения. При этом нужно будет упомянуть многое из того, что большей части присутствующих уже известно. Но, только благодаря тому, что мы знакомимся с этими истинами, начиная с фундамента, в последующих лекциях для нас станет возможным подняться к более высоким областям. Перед тем, как приступить к непосредственному материалу, я хотел бы озвучить один чрезвычайно важный вопрос: Почему, собственно, мы должны заниматься теософскими идеями и теориями до того, как сможем сами что-то пережить в духовном мире? Ведь, некоторые скажут: нам сообщают результаты ясновидческого исследования; но сам я ещё не могу видеть. Может было бы правильнее, если бы вместо результатов ясновидческого исследования, нам бы сказали бы, как можно самому стать ясновидящим? Тогда, ведь, каждый сам смог бы осуществлять дальнейшее развитие. - Тот, кто стоит вне оккультного исследования, может думать, что было бы неплохо о таких вещах поговорить заранее. Но в духовном мире существует вполне определённый закон, значение которого мы проясним на одном примере. Представьте себе, в каком-то году, произвольно выбранный, правильно обученный ясновидящий воспринял то, или иное, в духовном мире. Теперь представьте себе, что десять или двадцать лет спустя другой, такой же хорошо обученный ясновидящий, воспринял те же вещи, ничего не зная о результатах восприятия первого ясновидящего. Если вы в это поверите, вы окажетесь в большом заблуждении, поскольку, в действительности, какой-либо факт духовного мира, обнаруженный каким-либо ясновидящим, или какой-либо оккультной школой, не может быть исследован второй раз, если тот, кто хочет его исследовать, не получит предварительно сообщение, что этот факт уже был исследован. То есть, если один ясновидящий исследовал какой-то факт в 1900-ом году, а другой готов к его восприятию в 1950-ом году, то он может это сделать, только если он предварительно узнает, что кто-то уже обнаружил этот факт и исследовал его. Таким

образом, даже уже известные факты в духовном мире могут быть увидены, только если человек намеревается получить сообщение о них и познакомиться с ними обычным путём. Это закон, который основало универсальное братство в духовном мире на все времена. Невозможно проникнуть в какую-либо область, не вступив предварительно в связь с тем, что уже увидено и исследовано более старшими братьями человечества. В духовном мире следят за тем, чтобы никто не стал, так называемым, чудаком, который мог бы сказать: мне нет дела до того, что уже имеется в наличии, я занимаюсь исследованиями для себя. - Все факты, которые изложены в теософии сегодня, не были бы увидены даже наиболее образованными и продвинутыми, если бы никто не знал о них заранее. Раз это так, раз необходимо вступить в связь с тем, что уже исследовано, то и теософское движение должно было быть основано в этой форме.

Через сравнительно короткое время появится много людей, которые будут обладать даром ясновидения; они, однако, смогут видеть в духовном мире лишь несущественное, иллюзорное (*Wesenloses*), но не истину, поскольку они не смогут видеть то важное, что уже исследовано в духовном мире. Вначале необходимо изучить эти истины так, как они даются теософией, и только тогда их можно воспринять. Таким образом, даже ясновидящий должен вначале изучить то, что уже исследовано, а потом уже, после основательного обучения, он сможет увидеть эти факты сам. Можно сказать: когда божественные существа оплодотворяют однажды какую-либо человеческую душу для её первого видения, когда это одноразовое девственное оплодотворение произойдет, тогда другие должны сначала обратить свой взгляд на то, что получила эта первая человеческая душа, чтобы иметь право получить и увидеть то же самое. - Этот закон установлен универсальным братством, истинным братством людей. От эпохи к эпохе эта мудрость передавалась оккультными школами и надёжно сохранялась мастерами. И если мы хотим выйти в более высокие области духовного мира, мы тоже должны помогать нести это сокровище и поддерживать братские отношения с теми, кто уже чего-то достиг. То, что культивируется как моральный закон на физическом плане, является естественным законом духовного, спиритуального мира.

Теософия учит нас, что всё физически-чувственное рождается из духовного. Но в наше время нельзя довольствоваться этим осознанием духовного мира. То, что за всем чувственным, за всем физическим, стоит духовное, является абстрактным осознанием духа. Необходимо приобрести определенные понятия и представления о том, как духовное выглядит в своих отдельных областях. Единственный способ подвести к этому кого-то сегодня, - это позволить ему добросовестно проделать все эти шаги из внешнего мира в духовный мир.

Первое, что мы наблюдаем в окружающем нас физическом царстве, это минеральное царство, мир камней. Тот, кто воспринимает его только чувственно, скажет: минеральное царство отличается от царства человека, например, из-за того, что человек знает, что если он ударит другого, то тот испытает боль. На взгляд внешнего наблюдателя, относительно минерала нельзя сказать, что при ударе он испытывает боль. Отсюда делается вывод: в человеке имеется душа, ощущающая удовольствие и неудовольствие, а у минерала она отсутствует. - Мы не хотим заранее сказать, что минерал тоже имеет душу; нет, тут мы должны внимательнее рассмотреть результаты ясновидческого исследования. Камень, как он нам поначалу представляется, не имеет ничего душевного. Но при духовном мировоззрении важно применить это рассмотрение к правильному месту, - не к ложному. Подумайте о каком-нибудь мелком животном, который рассматривал бы человека и был бы в состоянии видеть только ноготь его пальца. Ему этот ноготь показался бы самостоятельным предметом, поскольку это животное не может видеть, что ноготь принадлежит какому-то организму. И только если он увидит целое, он сможет прийти

к верному рассмотрению. Так же для духовного исследователя обстоит дело и с духовным миром. Если вы посмотрите на камень как на нечто само по себе, вы будете в положении этого мелкого животного, которое воспринимает коготь, или зуб за всего человека, за самостоятельное существо. Возьмите скалу: представление о ней немыслимо без знания того, что оно вырастает из целого организма. Но где же то существо, по отношению к которому всё является лишь его частями, к которому всё принадлежит? Существуют духовные существа, к которым принадлежит весь наш мир камней. Они ощущают радость и боль, удовольствие и неудовольствие так же, как человеческая душа, так что мы действительно можем говорить о некоей душе минералов. Но здесь непозволительно делать выводы на основании простых аналогий, иначе можно подумать, что если раздробить камень, душа минерала испытает боль. Это не так. Напротив: человек испытывает боль, если ему повредить палец, душа же минерала в подобном случае ощутит радость и удовольствие. Существам, к которым принадлежат минералы, доставляет огромное удовольствие, когда камень разбивают на части, но они испытывают боль, когда отдельные части его снова соединяют в одно целое. И, поскольку во внешнем мире постоянно происходит так, что минеральные части распадаются и снова соединяются, в душах существ, принадлежащих к царству минералов, постоянно возникают чувства удовольствия и неудовольствия. Представьте себе, что у нас здесь есть соль и стакан с тёплой водой. Что произойдёт, если мы высыплем соль в воду? Для ясновидческого рассмотрения при этом не только растворяются в воде части соли, но и возникают чувства удовольствия; можно наблюдать настоящую радость, когда эти части постепенно пронизывают всё содержимое стакана. Затем, когда вода снова охлаждается и образуются кристаллы соли, это происходит в сопровождении чувства боли и неудовольствия со стороны души минерала. Так происходит в горах, при возникновении скал. И когда Земля формирует кристаллы, это сопровождается неудовольствием и чувством боли стоящих за этими минералами существ.

Когда создается планета, вещества образуют шар, уплотняются, это сопровождается чувством боли и страданий соответствующих духовных существ. Такая планета, как наша Земля, возникает со страданием и болью. Теперь вы можете меня спросить: где же находятся эти невидимые сущности, которые терпят страдания и боль и испытывают удовольствие и радость, когда, например, рабочие разбивают камни в карьере? Где эти существа? - В относительно высоком духовном мире. То, что глаз видит как минерал, на самом деле просто их тень. Эти существа находятся в мире, который мы называем миром бесформенности. Духовные существа живут во всём нашем минеральном мире, и, согласно оккультным исследованиям, они находятся в мире бесформенности. Почему мы называет этот мир так? Вы поймете это, как только мы поднимемся в мир растений. Растение также является выражением определенных душевных существ. И здесь мы хотим рассмотреть результаты ясновидческого исследований. А они говорят, что, если, например, осенью косят стебли, когда с полей убирается урожай, души, чьими телами являются растениями, не испытывают никаких страданий. О нет, они не только не страдают; целые потоки радости и блаженства изливаются над полями. То же происходит, когда пасутся на лугу животные и рвут траву: для растительной души это блаженство, а не боль. Можно сравнить это с тем чувством, которое испытывает млекопитающее, когда младенец сосет молоко у матери; это определенное чувство блаженства. То, что наша планета со своей поверхности дает своим обитателям для их питания, является, как бы, молоком тех сущностей, которые принадлежат планете, и которые, собственно, живут в центре Земли. Вы можете спросить меня: а есть ли там для всех них место? - Конечно, все хорошо ладят там друг с другом, в силу закона проницаемости. Эта самоотдача, когда достигнуто определённое состояние зрелости, является для растительной души блаженством. Болью для нее

является всё, что связано с вырыванием растения из земли. Теперь вы можете сказать: да, но если юноши и девушки бесполезно срывают цветы, то как это может быть удовольствием для растительной души? Не лучше ли было бы их аккуратно выполоть? Как они тогда смогут испытывать боль? - С точки зрения, которая подходит для физического мира, вы, вероятно, правы. Но мы не должны забывать, что эти точки зрения не всегда являются соответствующими для духовных миров. Кто-то может и найдёт целесообразным вырывание своих первых седых волос, но это, тем не менее, причиняет боль. Это зависит от точки зрения, и мы не можем опровергать закон оккультного мира моральными соображениями. К растениям также относятся существа, души, которым растительный мир даёт тело. Теперь попытаемся представить, как происходит это возникновение удовольствия и страдания в мире растений.

Растительный мир - это тень духовного мира. Где же находятся принадлежащие ему существа? - В мире формы. Его называют также по-другому. Таким образом, духовные существа минерального царства живут в духовном царстве, царстве бесформенности, а духовные существа растений - в царстве формы.

Царство бесформенности, Арупа или верхний Девахан.

Царство Формы, Рупа или Нижний Девахан.

Души минерального царства принадлежат определенной области духовного мира, а именно его верхним регионам. Вам не нужно этому удивляться, поскольку, чем больше души прячутся, тем меньше они могут выражать себя, тем в более высоком царстве они находятся. Почему один регион называется царством бесформенности, а другой - царством формы?

Когда разбивается кристалл, разрушается только его форма; однако, она может также сформироваться в другом месте, независимо от разрушенной. Когда в природе возникает кристалл соли, нет необходимости в том, чтобы он возник из другого. Он может возникнуть только из солевой субстанции, и снова исчезнуть как форма: это особенность бесформенной субстанции. У растения форма не может возникнуть таким же образом из субстанции, из бесформенного. Оно должно, - и это характерно для растения, - развиваться из предыдущего растения. Форма должна перейти от предка к потомку. Там, где мы имеем души существ в царстве формы, размножение происходит посредством передачи формы. В семени содержится только форма и ничего больше.

Наблюдение науки поверхностно, когда она считает, что нет большой разницы между семенами растений и семенем животных. В семени животных содержится форма и жизнь, которая переходит от предка к потомству: переходит жизнь. В семени лилии не законсервировано ничего, кроме формы, и она передается новой лилии. В случае минерала дело обстоит так, что силы, которые, так сказать, формируют форму, возникают из верхнего Девахана. У кристалла бесформенность, так сказать, впрыгивает перед глазами в форму. вырастает в форму перед глазом. Поэтому мы должны сказать себе, что вся планета, на которой развёртывается растительная жизнь, окружена общей жизнью, которая даёт импульс, из которого может возникнуть жизнь растения, а из семени - только форма растения. Из жизни старой лилии ни что не переходит на грядку или в цветочный горшок, в котором покоится семя. То, что оживляется новая лилия, связано с тем, что семя принимается во всеобщую жизнь нашей Земли.

Благодаря этому, создается уже переход в животный мир. Через семя наследуется только форма; жизнь входит в него, поскольку семя принимается во всеобщую жизнь нашей Земли. Одушевлённость животного очевидна, поэтому само собой разумеется, что мы говорим об удовольствии и страдании, о радости и боли у животных. Если же мы хотим понять, что означает удовольствие и страдание в царстве растений, мы должны перейти к рассмотрению других существ. Потому

что удовольствие и страдание ощущается за пределами отдельных растений; весь организм Земли ощущает их в нашей земной сфере так же, как вы ощущали бы порез пальца, боль, ведь, ощущает не палец: боль возникает из-за того, что она передается всему организму. Если вы хотите понять боль растения, вы должны перейти ко всей Земле целиком, чтобы там охватить душу растения. Существенное различие заключается в следующем: если вы наносите травму животному, то это тот случай, когда у животных боль находится в пределах кожи, так же, как и у людей, в отношении их животной природы. Здесь мы всё больше приближаемся к индивидуализации: чем выше мы поднимаемся в развитии природных царств, тем ближе мы подходим к существам, которые имеют свой центр в самих себе, чувствуют удовольствие и страдание в самих себе. Растение мы рассматриваем правильно, только рассматривая его в связи со всей Землей. У животного есть душа, и оно испытывает удовольствие и страдание в своей коже. Но эту душу вы не видите, она находится в том царстве, которое мы называем астральным. У существ, имеющих центр внутри них самих, души живут в астральном мире. Вы видите, что мы одновременно получили определенное подразделение нашей мировой идеи: минерал скрывает свою душу очень тщательно, растение - меньше, животное - еще меньше; он имеет свой центр в себе, то есть, там, где находится невидимое. Души животных мы должны искать в мире, отличном от физического.

Таким образом, мы различаем четыре царства. Первое: царство, где видимое - это минералы, растения и животные; физический мир. Второе: царство, где находится невидимое животного, астральное царство. Третье: царство растений, души которых скрываются в нижнем Девахане. Четвертое: царство, души которого скрываются в верхнем Девахане.

Это различие вытекает уже из рассмотрения внешнего мира. Теперь перейдем к результатам ясновидческого исследования. В пространстве, которое занимает сам минерал, нет ничего одушевленного. Душевно это пространство пустое, черное, но вокруг него возникает свечение, которое на некотором расстоянии становится еще сильнее. Что это? Это существующее в космосе эфирное тело минерала, которое там, где самого минерала нет, оставляет место для части эфира. А душевно-космические силы минерала испытывают удовольствие и страдание в том пространстве, где находится эфирное тело минерала: там оно испытывает боль, или радость, например, при расщеплении камней в карьере, как некий духовный луч света. Эфирное тело минерала - это то, что окаймляет физическое. Там, где находится сам минерал, эфирное тело, так сказать, настолько уплотнилось, что стало физическим. Разница между минералом и растением возникает, благодаря тому, что эфирное тело находится внутри растения, что им пронизаны все его части. Всё, что пронизывает растение зеленым, - это субстанция, которую мы до этого описывали как эфирное тело минерала, находящегося вне его.

Но если бы растение пронизывало только эфирное тело, оно бы не цвело, а только постоянно образовывало бы зеленые листья. Когда растение начинает цвести, ясновидящему сознанию открывается что-то растекающееся над растением, омывающее его: это астральная жизнь, которая вызывает это завершение роста. Зелёное растение растёт, и в завершении этого роста над ним распространяется нечто новое, астральное, которое никогда не входит в него.

У животного внутри то духовное, которое омывает растение. Когда то, что омывает растение, находится внутри пространства, окружённого кожей, - это животное. То, что парит над растением, астральное, окружает всю Землю. Это общая астральность Земли, которая, как дымок, парит над растением, когда оно начинает цвести. Внутри самого растения нет желания и страдания, но они ощущаются Землёй. Животное имеет удовольствие и страдание в самом себе; то, что в животном содержится как астральное тело, вплетено в нашу общую земную

астральность. Минеральное царство, как бы, заключено в эфирном мире, оно имеет своё эфирное тело вокруг себя. Растение пронизано эфирным телом, и поскольку растительный мир заключён в астральное тело, соответствующее всей астральности Земли, боль и удовольствие находятся вне растения. И существо, которое не только омывается астралом, но и может принять его в себя, это животное.

Итак, мы сделали обзор трёх миров окружающего нас мира, в их связи с высшими мирами.

Человек же сам по себе маленький мир. Его мы должны создать из всего, что его окружает. То, что мы нашли сегодня, завтра мы хотим использовать для понимания строения человека.

Существо человека

Третья лекция, Будапешт, 5 июня 1909 года

Вчера я попытался дать вам обзор различных видов одушевления окружающего нас мира. Сегодня мы хотим узнать больше о природе самого человека. Здесь должны быть упомянуто также многое из того, что вам уже известно. Прежде всего, представим факты о природе человека таким образом, чтобы они лучше всего подходили к той картине, которую я смог вам представить вчера. Тогда мы увидим, как человеческое существо, на первый взгляд, как бы, вырастает из первого царства, которое нас окружает, и которое мы характеризуем как минеральное царство. Если мы посмотрим на человека так, как он стоит перед нами, первое, что мы воспринимаем, что можно потрогать руками, - это его физическое тело. Однако для оккультного исследователя, это всего лишь один из членов его человеческой природы. Об этом физическом теле легко получить неправильное представление, если думать, что физическое тело - это то, что вы можете увидеть своими глазами и схватить руками. Тогда вы совершаете ту же ошибку, как, если в воде, вы хотели бы увидеть водород. Ведь, в физическое тело уже внедрены высшие члены. Так, как оно предстаёт нам физически, это физическое человеческое тело уже пронизано другими членами человеческой природы, так что то, что предстаёт нам как плоть и кости, нельзя без оговорок назвать физическим телом. Это физическое человеческое тело действительно состоит из тех же веществ и сил, что вы имеете снаружи в минеральном мире; эти вещества и силы в искусном построении объединены в человеческом теле, но то, что оно так выглядит и так ощущается, вытекает из того факта, что в нём уже содержатся другие члены его существа. То, что как физическое человеческое тело видит глаз, на самом деле не является физическим телом. Как таковой, он существует, когда человек только-что прошёл через врата смерти: это труп, то есть, собственно, физическое тело; то, что освобождено от всех членов высшей человеческой природы. Если оно предоставлено самому себе, оно следует совершенно другим законам, нежели до этого момента. До этого оно фактически всегда противоречило физико-химическим законам. В любой момент земной жизни человеческое тело было бы трупом, если бы его постоянно не пронизывало эфирное тело, которое на протяжении всей жизни борется с распадом физического тела. Эфирное, или жизненное, тело - это второй член человеческого существа.

Здесь мы сразу примем, что растение и животное также имеют эфирное тело. Но, в определенном отношении, люди и животные различаются и по своим эфирным телам. И это различие должно для нас сейчас представлять особый интерес: Чем отличается эфирное тело человека от эфирного тела животного? - Но сначала мы

хотим ещё спросить: как ясновидящее сознание узнает что-то об эфирном теле человека? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны описать ясновидение.

Тот, кто достиг определенного уровня ясновидения, кто также приобрёл способность обретать силу для владения своим умом так, чтобы он был в состоянии в гораздо большей степени направлять на что-то своё внимание, или отвлекать его от чего-то. Если вы предложите обычному человеку отвлечь своё внимание так, чтобы он смог, так сказать, нейтрализовать внушение (*abzusuggerieren*) физического облика, то это будет возможно для него крайне редко; но ясновидящий вполне в состоянии сделать это. Пространство, которое занимает физическое тело, заполняется тогда для ясновидящего этим эфирным, или жизненным телом. Оно имеет почти такую же человеческую форму в области головы, туловища и плечей. Но чем дальше вниз, тем меньше его сходство с этой человеческой формой. У животного эфирное тело отличается от физического тела очень сильно. У лошади, например, эфирная голова, как вы знаете, выделяется далеко вперёд. И, если бы вы могли видеть эфирное тело слона, вы бы очень удивились тому, насколько огромна у него эта эфирная голова. Чем больше при рассмотрении человеческой формы мы спускаемся вниз, тем больше изменяется, по отношению к этой физической форме, эфирное тело. А вообще, правое и левое в физическом и в эфирном телах в определённой степени соответствуют. Физическое сердце расположено больше с левой стороны; соответствующий орган в эфирном теле - эфирное сердце - расположено на правой стороне. Большая разница между физическим и эфирным телами, однако, заключается в том, что эфирное тело мужчины женское, а женщины — мужское. Этот факт очень важен, и на основе этого результата оккультных исследований объясняются многие загадки человеческой природы. Таким образом, между этим вторым членом человеческого существа и первым у человека есть некое соответствие, а у животных - большое различие.

Намного яснее для вас окажется человеческое астральное тело. Это третий член человеческого существа. Уже эфирное тело - это предмет для ясновидящего; для материалиста, конечно, фантазм. Внешняя, анатомическая, физиологическая наука исследует только физическое тело человека. Но в этом физическом теле есть нечто гораздо более близкое человеческому сознанию, чем кровь и нервы. А именно, он знает о своих желаниях, о своих страданиях, о своей радости, и это происходит в пространстве, наполненном его физическим телом. Носитель всего этого, невидимый для него, становится видимым ясновидящему сознанию, он подобно сияющему облаку: это астральное тело. Оно очень сильно отличается от эфирного тела.

Движение в физическом теле нельзя сравнить с необычайной подвижностью эфирного тела. У здоровых людей оно имеет окраску цветка молодого персикового дерева. Всё в нём блестит и сияет своеобразными оттенками, розово-красным, тёмным и светлым вплоть до ярко белого; при этом эфирное тело имеет определенную границу, хотя она тоже колеблется. С астральным телом все по-другому. Оно демонстрирует самые разнообразные цвета и формы, подобно облаку, которое находится в постоянно меняющемся движении. А то, что образуется в облаке, выражается в чувствах и ощущениях, которые человек открывает другому человеку. Когда ясновидящий видит голубовато-красный цвет, появляющийся в астральном теле, он видит любовь, текущую от человека к человеку, но он также видит все негативные ощущения, разыгрывающиеся между людьми. И поскольку деятельность души человека постоянно меняется, постоянно меняются цвета и формы астрального тела; они появляются и исчезают, образуя красочную игру.

Четвёртым членом человеческого существа является носитель Я.

Таким образом, мы имеем у человека физическое тело, такое же, как снаружи в минералах, затем эфирное тело, сравнимое с тем, которое есть у растений, и

третье, астральное тело, общее у человека и животного. Только у человека астральное тело гораздо подвижнее, чем у животного.

Носитель Я, четвертый член человеческого существа, похож на, своего рода, овальную фигуру, центр которой можно проследить до переднего мозга. Там он виден ясновидящему как светящийся голубоватый шар. Из него в виде овальной формы, как некое яйцевидное пространство, вписывающееся в человека, истекает, своего рода, синева. Как увидеть этого носителя Я? Только, когда ясновидящий сможет нейтрализовать внушение (abzusuggestieren) также и астрального тела человека, он сможет воспринять носителя Я. Три других тела человек имеет общими с тремя царствами природы: царством минералов, царством растений и царством животных. Но, благодаря носителю Я, он отличается от них, становясь венцом творения.

Рассматривая таким образом четырехчленную природу человека, мы, в то же время, провели перед нашим взором то, что человек, так сказать, получил из высших миров, независимо от того, на какой ступени развития он стоит. Поскольку у него есть эти четыре члена человеческого существа, он человек. Только теперь, когда Я работает над тремя другими телами, начинается работа самого человека. Человек стоит в своём развитии выше или ниже, в зависимости от величины совершённой им работы над тремя низшими членами своего существа. Вначале Я начинает работать над астральным телом. Эта работа у низко стоящего человека и у высоко стоящей личности, - такой, как, например, Шиллер, - выражается очень по-разному. Первый вносит гораздо меньший вклад в трансформацию своего астрального тела, чем второй. Эта внутренняя работа над собой на тайном языке называется облагораживанием или очищением: катарсисом. Таким образом Я работает над совершенством астрального тела. Поэтому вы обнаружите, что у всех людей астральное тело распадается на две части: одна часть проработана, очищена, а другая - нет. Если мы предположим, что Я будет продолжать работать над астральным телом, тогда человек постепенно придёт к тому, что ему больше не придётся принуждать себя делать добро, - делать добро станет для него привычкой. Разница, как раз, и заключается в том, что один просто следует заповеди, а другой настолько силён в любви, что не может делать иначе, как только хорошее, умное и прекрасное. Если человек только следует заповеди, Я воздействует на астральное тело; но если добро становится привычкой, Я уже воздействует также и на эфирное тело.

Каким же образом Я работает над эфирным телом? Чтобы узнать это, рассмотрим один пример. Когда вам что-то объясняют, и вы понимаете, в чем дело, то это то, как Я вработывается в астральное тело. Но если вы каждый день совершаете молитву, например, каждый день читаете Отче Наш, вы вработываетесь в эфирное тело, то есть, когда вы повторяете одно и то же каждый день, когда душа постоянно выполняет одну и ту же деятельность. Повторение сильно отличается от одноразового понимания. Этот пример поясняет нам, как один человек своим Я обрабатывает астральное тело, а другой - эфирное.

Посмотрите на рост растения. Появляется росток, затем стебель, затем один за другим листья, - всегда новые зеленые листья. Растение способно на это, благодаря тому, что оно наделено эфирным телом, потому что принципом эфирного тела является повторение. Повсюду, где происходит повторение, действует эфирное тело. Венец растения, цветок, подлечит действию другого принципа, принципа нависающего астрального тела. То есть, завершение роста, - это принцип астральности. Обратите внимание - вы также можете наблюдать это у человека при построении его физические тела. Посмотрите на позвоночник, - постоянно повторяющиеся позвонки, - это эфирное тело, выраженное в физическом. Теперь посмотрите на человеческую голову, на мозг: тут мы видим завершение, астральное

тело в физической форме. Тот же процесс происходит духовно как разовое понимание, путём воздействия на астральное тело, и как совершённое действие, выполняемое посредством ежедневного повторения одной и той же молитвы, или одного и того же медитативного упражнения, работой над эфирным телом. В этом заключается сущность медитации, заключающейся в том, что, благодаря принципу повторения, она воздействует не только на астральное тело, но и на эфирное тело. Великие религиозные учителя оказали такое огромное влияние потому, что они дали человечеству содержания, в которых проявляется постоянно действующая сила, которая продолжает работать. Таким образом, эфирное тело человека также разделено на две части: у него есть одна уже проработанная часть, которая, правда, ещё низка у обычного человека, и часть, ещё не проработанная Я.

Существует ещё и третье: человек может воздействовать своим Я на физическое тело. Это самая тяжёлая работа. Бессознательно человек уже постоянно работал над своим физическим телом; но не своим Я. Это возможно только для самых продвинутых.

Таким образом мы знакомимся с четырьмя более низкими членами человека и тремя более высокими членами, являющимися продуктами трансформации трёх более низких членов, посредством работы над ними Я. В этой проработке трёх более низких членов существует значительное различие: происходит эта проработка сознательно или бессознательно. Бессознательная проработка, - то есть, без того, чтобы человек об этом знал, - осуществляется, например, посредством рассмотрения и восприятия художественных произведений, картин и т. д., через религиозную службу и молитву. Но люди при этом не знают о том, что они работают над своими эфирными и астральными телами; сознательная работа над ними начинается сравнительно поздно. Таким образом, мы должны различать сознательную и бессознательную работу над низшими членами человеческого существа. Астральное тело человека состоит из двух частей: бессознательной и сознательной. Часть астрального тела, которая прорабатывается Я бессознательно, называется душой ощущающей (Empfindungsseele); она сформирована у человека сегодня полностью. То, что бессознательно проработано Я в эфирном теле, - это душа разумная (Verstandesseele). То, что уже долгое время бессознательно переработано в физическом теле, - это душа сознательная (Bewußtseinsseele). Итак, мы различаем у человека физическое тело, эфирное тело, астральное тело и Я, и этим Я бессознательно проработанное астральное тело как душу ощущающую; бессознательно проработанное эфирное тело как душу разумную; и бессознательно проработанное физическое тело как душу сознательную. То есть, мы имеем шесть, или семь, членов человеческой природы, которые возникли в результате бессознательной работы человека над собой. Но затем начинается сознательная работа. Что возникает, благодаря ней? То, что человек сознательно прорабатывает в астральном теле, - это Самодух, или Манас; то, что человек сознательно прорабатывает в своём эфирном теле, - что происходит, однако, только при сознательном оккультном обучении, - называется Буддхи или Жизнедухом. И что же происходит тогда, когда Я становится способным сознательно воздействовать на физическое тело, то есть, управлять силами физического тела? Это действительно может быть осознанно осуществлено через процесс дыхания с помощью оккультного обучения, но это должно быть сделано очень тонко и осторожно, потому что при неправильном обучении, как это часто дается в публичных документах, может сильно навредить телу европейца, и надо знать, что соответствует конституции современного человека. Благодаря такому сознательному дыханию, физическое тело преобразуется Я в Атман или Духочеловека.

Когда человек принял земную форму, его существо состояло из четырех частей. Уже с первым земным воплощением он начинает работать над собой, посредством

своего Я. При этом, благодаря различным воплощениям, он бессознательно развивает три аспекта души: душу ощущающую, душу разумную, душу сознательную. Мы ещё увидим, как происходит сознательная трансформация физического тела, эфирного тела и астрального тела в три высших члена. Здесь перед нами, так сказать, семичленное существо человека, которое развивается через ряд воплощений. Четыре члена: физическое тело, эфирное тело и астральное тело с Я, - это, так называемая, святая четверка, которую почитают во всех оккультных школах, к которой добавляется ещё святая троица, которая сознательно подразделяется на семиричность и десятиричность. Таким образом, мы поместили перед нашей душой универсального человека, в котором есть всё, что его, как бы, поступенчато окружает, но который, благодаря носителю Я, выходит за пределы этого.

Теперь мы также хотим взглянуть на человека в бодрствовании и во сне, чтобы узнать, как при этом соединены эти тела. Что происходит, когда в человеке умолкают радость и боль, когда сознание погружается в сон? Астральное тело и Я тогда находятся за пределами физического и эфирного тела. В состоянии сна с человеком происходит тогда нечто очень своеобразное. Каким растение является в течение дня, таков человек ночью: с ним остаются только физическое и эфирное тела, он, так сказать, опускается до растительного. Человеческое существо разделяется на две части: физическое и эфирное тела остаются в постели, а астральное тело и Я находятся снаружи. Теперь вы можете спросить: Да, значит теперь человек в постели является растением? - Нет, этого не происходит, но и человек и растение при этом состоят из одинаковых телесных составляющих. На нашей Земле какое-либо существо, имеющее только физическое и эфирное тела, может существовать, только если оно является растением. Благодаря тому, что в нём живут астральное тело и Я, изменяются также и другие тела, - физическое и эфирное. У растения нет нервов, и тёплая кровь есть только у физического тела, в котором живёт Я. Высшие животные надо рассматривать как опустившиеся формы первоначального человека. В физическом теле Я выражается в кровяной системе, астральное тело - в нервах, эфирное тело - в системе желез, и физическая природа — в собственном теле человека. Если астральное тело является собственно строителем нервной системы, - а оно таковым является, - то эта нервная система оказывается ночью в очень безрадостном положении, поскольку её господин её покинул; система желез, однако, нет, - эфирное тело остаётся ей верным. Но и кровяная система физического и эфирного тел остаётся покинутой Я. Физическое тело может продолжать существовать, ведь, физическая природа остаётся той же самой, как и система желез, поскольку эфирное тело ночью остаётся в физическом теле. Но нервная система покидается своим господином. Теперь мы хотим спросить ясновидческое сознание, что же тогда происходит в физическом теле? В той степени, в которой астральное тело выходит ночью из физического и эфирного тел, в той же степени в тела, лежащие в постели, проникает божественно-духовное астральное тело. То же происходит и с кровяной системой: в неё входит божественно-духовное Я, заботясь о ней. Человек остаётся четырехчленным существом и ночью, но в нём живёт тогда ещё и нечто другое: существо более высокого порядка овладевает двумя телами, лежащими в постели. И когда человек, то есть, его астральное тело и его Я, возвращается утром в свое эфирное и физическое тела, его маленькое астральное тело вытесняет более мощное. То же самое относится к его системе крови: его Я изгоняет божественно-духовное Я, которое заботилось о ней ночью.

В нашем окружении всегда есть божественно-духовные сущности. Они должны уходить днём, мы делаем то же самое ночью. То есть, эти божественно-духовные существа спят днём: сон богов и сон человека полностью соответствуют друг другу. Вечером божественно-духовное Я и божественно-духовное астральное тело входят в

человека, лежащего в постели, в его физическое и эфирное тела, и уходят утром. У человека всё наоборот, он покидает своё тело вечером и снова завладевает им утром. Даже в религиях сохранилось ощущение того, что днём боги спят. Есть страны, где церкви в обеденное время закрываются, потому что в это время у богов самый глубокий сон.

Посмотрим теперь также на то, что находится ночью вне тела человека: астральное тело и Я. Мы знаем, что в астральном теле коренятся инстинкты, желания и страсти, но человек их ночью не воспринимает. Почему так? Потому что астральное тело и Я человека на текущем этапе развития не имеют органов восприятия. Современный человек может воспринимать только с помощью физических органов. Ведь, сколько органов есть у человека, столько миров вокруг него ему открывается. Если у него появляется ещё один орган, ему открывается ещё один, новый мир. Астральное тело человека, если он ещё не стал ясновидящим, ещё не имеет органов, поэтому ночью он ничего не воспринимает. Мы можем легко представить себе, что человек может быть там без органов чувств. Мы знаем, что есть слепые люди и те, кому не хватает других чувств; для человека нет мира, если он не может использовать свои чувства. Поэтому утром, когда человек снова может пользоваться физическими чувствами, мир снова появляется вокруг него. Но со смертью все по-другому. Эфирное тело и физическое тела остаются связанными на протяжении всей жизни; теперь, в смерти, эфирное тело, как правило, впервые выходит и покидает физическое тело. Поэтому момент смерти описывается теми, кто знает об этом, как момент оглядывания назад, когда вся прошлая жизнь проходит как панорама. Почему? Потому что эфирное тело является носителем памяти, и эта память теперь становится свободной. Пока эфирное тело находится в физическом теле, оно не может развить свою полную силу; эта сила может развиться лишь настолько, насколько это позволяет ей физический инструмент. Но теперь, после смерти, оно становится свободным и без физического тела может развернуть то, что было записано в него на протяжении всей жизни. Эта панорама также может выступить из-за шока, при котором, однако, человек не должен покидать сознание, как после смерти, например, при опасности смерти. Но это исключительный случай.

Теперь вы можете спросить: как долго проходит эта панорама? Это очень индивидуально. В общем, можно сказать, что это занимает столько времени, сколько человек может оставаться бодрствующим, пока его не одолеет сон; то есть: двадцать часов, пятьдесят, шестьдесят-восемьдесят часов. Максимальный предел, которого люди могут достичь, не засыпая, приблизительно составляет длительность этой панорамы. Так долго проходит это воспоминание, затем оно исчезает, и одновременно ясновидящий видит, как эфирное тело отделяется, но не полностью, и это существенно. Человек берет с собой некую эссенцию, некий экстракт, и с этим экстрактом своего эфирного тела, - плоды своей последней жизни. Благодаря этому, человек поднимается. При этом он сохраняет эссенцию своего эфирного тела, своё астральное тело и своё Я, пока он не отбросит также и астральное тело. Теперь, оставив за собой два трупа, он входит в духовный мир.

Завтра мы рассмотрим жизнь после смерти и вступление в мир Девахана.

Человек между смертью и новым рождением

Четвёртая лекция, Будапешт, 6 июня 1909 года

Вчера мы провели перед душой то, как протекает момент смерти, как эфирное тело с астральным телом и носителем Я выходят из физического тела, и перед

душой встаёт панорама воспоминаний. В этой панораме проявляется одна особенность. Дело в том, что события появляются перед душой, как бы, одновременно, позволяя окинуть всех их одним взглядом. Существенным здесь является то, что всё это действительно воспринимается как одна картина. В реальной физической жизни события связаны с радостью и болью; содержание этих ощущений через несколько дней после смерти исчезает. Эта картина воспоминаний является объективной картиной. Попробуем прояснить это на примере. Мы видим себя в довольно фатальной, болезненной ситуации, мы, так сказать, переживаем её протекание, но болезненная её составляющая отсутствует. Будто мы смотрим на картину, на которой представлен человек, подвергаемый пыткам: сами мы боли не чувствуем, а только смотрим на неё со стороны. Так же обстоит дело и с картиной воспоминаний после смерти. Это происходит в тот момент, когда эфирное тело большей частью уже вышло, отделилось от физического тела и теперь растворяется в общемировом эфире. И то, что остаётся от него, это экстракт, который содержит плод прошедшей жизни. - Теперь для души начинается совсем другое время, время отвыкания от связей с физическим миром. Лучше всего представить это мы сможем, говоря себе: Для оккультиста сумма желаний и побуждений является чем-то реальным. То, что присутствует в астральном теле, не исчезает после смерти с оставлением физического тела, то есть, все эти побуждения и желания остаются. Тот кто был гурманом в этой жизни, не теряет пристрастия к вкусной еде после смерти, потому что удовольствие привязано к астральному телу, и отсутствуют только физические инструменты, - нёбо, язык и т. д. - для удовлетворения этого пристрастия. Мы можем сравнить его положение, - поскольку дело обстоит так и по другой причине, - с человеком, который ужасно хочет пить и не может утолить свою жажду. Он страдает от этих желаний, он страдает от необходимых лишений, связанных с исполнением этих желаний. Смысл этого страдания - почувствовать, что это значит, иметь желания, которые могут быть удовлетворены только с помощью физических инструментов. Камалока: отвыкание, «место желаний» называют это состояние. Эта Камалока длится, - возможно, мы ещё сможем заняться этим подробнее, - треть того времени, которое человек проводит между рождением и смертью. То есть, если кто-то умирает в возрасте шестидесяти лет, то можно сказать, что двадцать лет, - треть своей прошедшей жизни, - он проведёт в Камалоке. Как правило, Камалока длится до тех пор, пока человек не откажется от всех желаний, которые всё ещё привязывают его к физическому плану. Это одна сторона периода Камалоки. Но мы хотим рассмотреть Камалоку и с другой стороны.

То, что человек испытывает в физическом теле, имеет для него ценность, потому что на основе этих переживаний, благодаря тому, что он делает на Земле, он развивается все выше и выше. Это важно. С другой стороны, между рождением и смертью возникает множество поводов для того, чтобы создавать себе препятствия для развития. Это включает в себя всё, что причиняет вред нашим собратьям от наших действий. Всякий раз, когда мы получаем какое-либо удовлетворение собственных потребностей за счет наших собратьев или делаем что-то эгоистичное, что, однако, связано с миром или каким-то образом вмещивается в мир, мы создаем препятствие для нашего развития. Мы даём кому-то пощёчину: физическая и моральная боль, которую испытывает человек, её получивший, является препятствием для нашего развития. Это препятствие на пути развития будет висеть на нас все последующие времена и жизни, если мы не устраним его из этого мира. В период Камалоки люди получают возможность для устранения этих препятствий на пути развития. Время Камалоки протекает таким образом, что человек переживает всю свою жизнь в обратном порядке, а именно, в три раза быстрее. И вообще, особенностью астрального мира, Камалоки, является то, что все вещи являются как зеркальные отражения. И это также сбивает с толку ученика, когда он входит в

астральный мир. Например, число 346 он должен там читать как 643. Он должен всё переворачивать в этом астральном мире. Так обстоит дело со всеми вещами, связанными с астральным миром. Но так же обстоит дело и со всеми вашими страстями. Предположим, что кто-то обрёл способность ясновидения в результате тренировок или патологических состояний, тогда прежде всего он видит свои собственные побуждения и страсти, истекающие от него, которые предстают ему в виде всевозможных фигур и форм, наваливающих на него со всех сторон. Кто регулярно или нерегулярно оказывается видящим в астральном пространстве, сначала видит эти фигуры, которые, в виде всяческих отталкивающих рож или демонических фигур, набрасываются на него. Это совершенно фатальная вещь, особенно для тех, кто только недавно обрёл способность ясновидения и никогда не слышал об этой особенности. И такое будет становиться всё менее и менее редким, потому что, именно, сегодня мы находимся на том этапе развития, когда у многих людей открываются глаза на духовный мир. Об этом тоже нужно сказать, чтобы те, с кем это произойдёт, не боялись. Ведь, духовная наука здесь для того, чтобы быть для человека ведущим в духовном мире. Для многих, кто становится ясновидящим, с этим связано множество психологических неудобств, потому что они не знают всех этих фактов и состояний. Итак, в астральном мире вы видите все эти вещи в зеркальном отображении, вы видите также и другие вещи в духовном мире. В физическом мире, когда курица откладывает яйцо, вы видите сначала курицу, а затем яйцо, астрально вы видите обратный процесс, - то, как яйцо возвращается в курицу. То есть всё переживается в обратном порядке. Представьте себе, кто-то умирает в возрасте шестидесяти лет, а затем в Камалоке он приходит в точку, когда в возрасте сорока лет он дал пощёчину другому лицу: теперь в Камалоке он испытывает всё то, что пережил при этом это другое лицо, он оказывается буквально в его шкуре. Так вы проживаете свою жизнь в обратном порядке до момента рождения. Но не только боль, вы также переживаете радость, - радость, счастье, которые другие испытали, благодаря вам. Часть за частью душа таким образом отбрасывает то, что является препятствиями на пути развития. И она должна быть благодарна за мудрое правление, которое даёт ей возможность восстановить равновесие. Поскольку возможность исправить это она принимает с охотой, как некий волевой импульс. И она окажется в состоянии сделать это в грядущей жизни. Таким образом, мы видим, что объективная панорама сильно отличается от переживания в обратном порядке в Камалоке. В Камалоке вы переживаете в точности то, что ощущал из-за вас другой человек, вы испытываете другую сторону своих собственных действий. Но это не просто пережить там этот крест, а то, что вы ощутили здесь как боль, там становится удовольствием и радостью. Таким образом, вы испытываете удовольствие и страдание как противоположность тому, что было в физическом мире. Камалока существует, как раз, для того, чтобы дать душе то, что не даёт панорама воспоминаний: пережить в обратном порядке боль и радость.

После того, как Камалока теперь пережита, оставляется, своего рода, третий труп. Сначала это был физический труп, затем эфирный, который растворяется в общемировом эфире, а теперь это астральный труп. Он включает в себя всё то из астрального тела, что человек ещё не очистил и не упорядочил своим Я. То, что он когда-то получил как носитель своих инстинктов и страстей, и то, что он не переработал своим Я, одухотворяется, высвобождается после состояния Камалоки. С собой, для своего последующего пути, человек берет экстракт из астрального тела: во-первых, сумму всех импульсов доброй воли, а во-вторых, всё, что он преобразовал своим Я. Всё из своих инстинктов, что он облагородил: прекрасное, доброе, нравственное, - всё это составляет экстракт его астрального тела. В конце

периода Камалоки человек теперь состоит из Я, вокруг которого, как бы, размещается экстракт астрального тела и эфирного тела, импульсы доброй воли.

Теперь для человека начинается новое состояние - свободная от страданий духовная жизнь Девахана. Оккультиста очень возвышает, когда он переживает такие вещи, как факты, а затем находит их в священных документах и религиозных писаниях. Отрывок из Нового Завета гласит: «Если вы не станете как дети, вы не сможете попасть в Царствие Небесное». Здесь указывается на жизнь в обратном порядке вплоть до рождения: это один из таких возвышенных моментов, которые можно пережить, сталкиваясь с религиозными документами. Вы должны понять меня правильно: оккультист не опирается ни на какие документы и авторитеты, для него «решающими являются только факты духовного мира», но документы снова становятся для него объективно ценными. Теософия не основана ни на одном из религиозных документов, но непосредственно на исследовании духовных фактов. Основой всех духовных наук является объективное исследование; и если затем в документах обнаружится нечто подобное, оккультист сможет их соответствующим образом оценить.

Теперь жизнь начинается в Девахане, в области духа. Этот духовный мир можно наблюдать всегда, он всегда здесь; умерший вступает в него только сейчас, но он был здесь всегда. С методами, с помощью которых можно его воспринимать, мы познакомимся позже. Этот духовный мир очень сложно описать, поскольку наши слова созданы для физического мира. Поэтому можно дать представление о нём только в сравнении. Здесь, в нашем земном мире, мы находим твёрдую землю, мы ходим по ней вокруг, мы находим жидкое, воду, воздушное окружение, и всё это пронизано теплом. Примерно так же, в сравнении, вы можете представить и духовную область. Там есть суша (Festland), которая сформирована очень необычным образом, - это континентальная область Девахана: в ней находятся все минеральные формы. Вы знаете, что ясновидящий, на том месте, где находится минерал, не видит в пространстве ничего, пространство пусто, а вокруг него ясновидческому зрению предстают духовные силы, вроде эфирных световых фигур. Представьте себе кристалл: то, что наполнено физической материей, для сознания, когда оно поднимается в духовный мир, не существенно, он видит дух кристалла, силы, которые видны снаружи его. Как негатив представляется ясновидящему этот куб кристалла. То, что в нашем мире существует как физические формы, в Девахане — это суша, твердь. В Девахане есть и многое другое. Всё то, что есть на Земле, жизнь растений, животных и людей, и то, как она распределена среди различных существ, это представляется ясновидящему как жидкий элемент духовного мира, например, как моря и области рек. Жидкую жизнь, которая там течет, однако, нельзя в точности сравнить с нашими реками и морями, - скорее с кровью, протекающую через человеческое тело. Это океанический и речной бассейн Девахана. Эта твердая и жидкая области, выглядят не поднимающимися или опускающимися, или ступенчатыми, а в похожем соотношении, как суша и море.

Третья область сравнима с нашей воздушной сферой. Она построена в Девахане из того, из чего состоят наши и животные ощущения. Это сумма всего, что живет в астрале. Текущая боль, текущее удовольствие - это субстанции, из которых в Девахане состоит воздух. Представьте себе ясновидящего, который наблюдает за какой-то битвой из Девахана. Когда вы смотрите на неё физически, вы видите бойцов, пушки и так далее, но ясновидящий видит больше, чем физические человеческие фигуры и физические инструменты, он видит, как друг с другом сталкиваются страсти бойцов. Он видит то, что живёт в душах: как страсть сталкивается со страстью. Подобно ужасной грозе, бушующей в высоких горах, будет выглядеть такая битва для ясновидящего из Девахана. Но человек воспринимает там и чувства любви: они пронизывают воздушную сферу Девахана, подобно

прекрасным, наполненных любви звукам. - Итак, мы назвали три области Девахана: твёрдого, жидкого и воздушного, в сравнении их с земными.

Подобно тому, как три нижние области у нас пронизывает тепло, так пронизывает и один общий элемент три названные области Девахана. И то, что там всё пронизывает, - это субстанция наших мыслей, которые живут там как формы и существа. То, что человек, в качестве мыслей, испытывает здесь, это только теневой силуэт действительных мыслей. Представьте себе растянутое полотно и живые существа и фигуры за ним, но на полотне вы сможете увидеть только их отображения. Именно так, мысли, которые человек знает в физическом мире, связаны с тем, что является мыслями в области духа. Там они являются существами, с которыми можно взаимодействовать, которые, подобно теплу, пронизывают все пространство Девахана. В такой мир входит человек. В жизни после смерти человек совершенно точно чувствует, когда он входит в Девахан.

Ещё мы должны упомянуть, что в той же степени, в какой человек в Камалоке отвыкает от физических связей, просветляется его сознание. После четкого, ясного обзора своей прошедшей жизни, наступает некое помутнение сознания, - тем большее, чем сильнее стремление к физическому. Но, чем больше человек отвыкает от физического, тем больше просветляется сознание. И в Девахане человек переживает все события в полном сознании, - не как-нибудь сновидчески. Теперь поговорим ещё о том, как для этого формируются органы.

Человек точно знает, когда он входит в духовный мир. Первое впечатление от Девахана состоит в том, что он видит физическое тело предыдущей жизни, его форму, вне своего Я. Это тело воплощено в континентальную область духовного мира; оно принадлежит суше Девахана. В физической жизни вы говорите: я делаю это. - Вы констатируете, что живете в своем физическом теле, и поэтому говорите ему «Я»; не так в Девахане. Там вы находитесь за пределами физического тела, но вы осознаете его, его форму, как только входите в Девахан, и там вы говорите ему: это ты! - Вы больше не говорите своему физическому телу «Я». Это очень значительное событие для души, при котором ей становится ясно, что она теперь не в физическом мире, а в духовном. Вот почему вы больше не говорите своему физическому телу Я, а говорите: это ты! - К этому переживанию восходит и истина высказывания из философии Веданты: тат твам аси - это ты. - Всё, что сказано в восточной философии, является фактами духовного мира. Поэтому, когда Веданта учит ученика медитировать на «это ты», это означает ни что иное, как то, что он должен пробудить в себе, уже в этой жизни, те представления, которые у него возникнут при вхождении в Девахан. Истинные формулы медитации - ни что иное, как фотографии фактов духовного мира. «Tattvam asi» - это обозначение границы, метка, показывающая вам, что вы входите в духовный мир. В дальнейшем вы постепенно учитесь объективно смотреть на то, что связано с вашей собственной физической жизнью, без симпатии и антипатии, как картинки, на которые вы смотрите.

Нечто другое — это, в свою очередь, переживание души по-отношению к текущей жизни Девахана. В физическом мире жизнь распределяется среди множества отдельных существ. Жизнь в Девахане, напротив, выглядит как единое целое. Там вас встречает одна всеобъемлющая жизнь, и ощущения, которые вы получаете от нее, чрезвычайно сильны, потому что в этой жизни переживания не являются чем-то абстрактным. Подумайте-ка о том, как, всё то, что основатели великих религий вложили в жизнь, в свою очередь, откладывается человеком в его астральное тело и в его эфирное тело: и всё это снова, как нечто возвышающее, переживается им в Девахане.

То, что излилось через великих основателей и то, что получено в периоды отдельных воплощений, - и, как раз, самые ценные переживания были отложены в

эфирном теле, - предстаёт теперь перед нами в духовной области как некое переживание. Всё, что излилось в физическую жизнь, оказывается перед нами в виде огромных потрясающих образов. Мы переживаем то, что объединяет людей. Мы переживаем в Девахане то, что нас гармонизирует; то, что нас здесь разделяет, что нам здесь чуждо, там мы приводим к согласию. И то, во что мы так глубоко внутренне вовлечены здесь, удовольствие и страдание, является нам там, как ветер и погода. Мы переживаем вокруг себя в картинах то, что раньше переживали внутри себя: теперь это воздушная сфера вокруг нас. Важно, чтобы то, что мы лично прочувствовали в физической жизни, мы испытали в связи с целым. Мы ощущаем радость не иначе, как в связи со всеобщей радостью, мы страдаем не иначе, как в связи со всеобщими страданиями. Таким образом, мы видим, какое значение имеют наши радости и наши страдания для всего в целом. Такой опыт радости и страдания мы получаем в жизни после смерти. Мы живем там с этими мыслями, как с вещами.

А теперь зададим вопрос: что происходит с существом человека, когда он так живет во всем этом в Девахане? Мы хотим прояснить это, сделав сравнение. Благодаря чему, человек видит в физическом мире? Благодаря тому, что в него проникает свет и формирует орган для его восприятия. Гёте не случайно говорит: глаз образован светом для света. - Правильность этого факта можно увидеть из того, что, когда животные мигрируют в темные пещеры, их глаза деградируют, а другие органы, такие, как тактильные органы, которые там необходимы, наоборот, становятся более развитыми. Орган восприятия образуется внешним элементом. Если бы не было Солнца, не было бы и глаза, свет рождает глаз. Наш организм является результатом находящихся вокруг нас элементов, всё, что мы имеем в себе физического, формируется из окружающей нас [физической] среды. Так же и в Девахане: духовные органы человека формируются из духовной окружающей среды. И человек в Девахане постоянно берёт что-то из жизни своего окружения, и из элементов своего окружения создаёт, своего рода, духовный организм. Там он постоянно чувствует себя в становлении, чувствует, как членом за членом возникает его духовный организм. А теперь подумайте, что любое восприятие продуктивности ощущается как чувство блаженства, и в физической жизни тоже! Подумайте о художнике, изобретателе. Этот рост и становление, человек, проходя через Девахан, переживает как чувство блаженства. И, таким образом, он формирует там духовный праобраз (Urbild) человека. Такой праобраз он формировал уже часто, - каждый раз, когда человек после своей смерти пребывает в Девахане; но каждый раз в него включается как новое то, что человек принёс в Девахан как плод своей последней жизни, как экстракт своего эфирного тела.

Когда человек впервые вступил в Девахан, он уже духовно сформировал праобраз человека, и этот праобраз затем уплотнился до физического человека. Теперь, проходя через множество воплощений, он каждый раз берёт с собой экстракт прошлой жизни, а затем формирует праобраз нового человека. Эта работа занимает много времени, сегодня мы просто хотим об этом упомянуть в общих чертах. Таким образом, человеку не бесполезно появляться на Земле в следующих друг за другом воплощениях и каждый раз проходить через Девахан. Каждый раз Земля представляет ему другое лицо, и во внешней культуре и прочих всевозможных условиях ему всегда представляется новое. Душа появляется на физическом плане не раньше, чем создадутся условия для того, чтобы она смогла узнать здесь новые вещи. Время, лежащее между реинкарнациями, я хочу затем представить вам ещё и в числах; как долго человек формирует свой новый праобраз. Будучи сформированным, этот праобраз каждый раз содержит в себе импульс, снова появиться на Земле; ведь, этот праобраз и есть сам человек. Описать этот импульс нелегко. Приведём один пример. У кого-то появилась какая-то мысль, и теперь у него есть желание её выразить: исходя из этого импульса, мысль принимает физическую

форму. Сегодня сила для формирования своего праобраза в Девахане ещё не лежит в области произвола человека. В этом жизненном цикле человек ещё не может сам руководить своими перевоплощениями, ему нужны более высокие духовные существа, чтобы привести его к родителям, способным дать ему физическое тело, соответствующее этому праобразу. Они приводят его к народу и расе, которая лучше всего подходит для его праобраза. Когда приходит время для повторного воплощения, человек вначале окружает себя астральной субстанциальностью в соответствии с тем, что он сформировал как праобраз в Девахане; это происходит, как бы, само по себе. Затем начинается приведение высшими существами к паре родителей. А поскольку физическое тело, данное родителями, может соответствовать астральному телу и Я только приблизительно, эти высшие существа в этот промежуток времени воплощают человеку такое эфирное тело, благодаря которому затем достигается максимально возможная совместимость между земным и тем, что даётся духовным миром. Об этом внедрении эфирного тела и о физическом рождении мы поговорим завтра. Но мы видим уже сегодня: при рождении, при повторном появлении на Земле, человек проделывает обратный путь, по отношению к пути после смерти. Сначала присоединяется астральное тело, затем эфирное тело и, наконец, физическое тело. При смерти, сначала оставляется физическое тело, затем эфирное тело и, наконец, астральное тело.

И когда человек получает эфирное тело, с ним происходит нечто подобное, как если бы он проходил через врата смерти. Тогда он оглядывался на свою прошлую жизнь, теперь у него есть некое предвидение, пророческое представление о жизни, в которую он теперь хочет вступить. Это имеет для него очень большое значение. Это происходит в тот момент, когда внедряется эфирное тело. Затем момент этого предвидения исчезает из его памяти. Это не детали, которые он видит там, но картина возможностей жизни. Этот предварительный просмотр может помешать ему только в том случае, если он вызовет у человека, так называемый, шок, то есть, если человек не захочет вступать в физическую жизнь. При регулярном вхождении эфирное тело полностью покрывает физическое тело; в таких же случаях, как при шоке, - нет. Тогда эфирное тело не полностью входит в физическое тело, особенно в области головы, - там оно остается выдающимся наружу, и потому в последствии не может должным образом формировать органы мышления. Этим обуславливается часть случаев проявления идиотизма, но далеко не все: это нужно подчеркнуть особо.

Таким образом, физическая жизнь становится для нас понятной через духовную, стоящую за ней. И это поможет нам поставить эти знания на службу жизни.

Физический мир как выражение духовных воздействий и существ

Пятая лекция, Будапешт, 7 июня 1909 года

Теперь нам нужно пролить свет на отношения между нашим физическим миром и духовным миром, описанным вчера, через которые человек проходит между смертью и новым рождением. Для того, кто занимается духовно-научными истинами,

очевидно, что всё, что происходит в физическом мире, является выражением духовных воздействий, фактов и существ, так что основы всех наших физических событий надо искать в духовном мире. Теперь вы можете меня спросить: есть ли обратное влияние нашего физического мира на духовный? - Да, и лучше всего мы поймём эти отношения, созерцая человеческую жизнь. Здесь, в физическом мире, как результаты разнообразных жизненных отношений, от души к душе протянуты некие нити, в виде дружеских, любовных связей, и так далее. И все эти связи, тянущиеся от человека к человеку, имеют значение и сущностность не только для этого физического мира, но важны и для духовного мира. А именно, можно сказать, что чем более духовными были эти отношения здесь, тем более важными они являются для деваханического мира. Когда человек умирает, от этих отношений любви и дружбы в нём отпадает и всё то, что является физическим, и остается только душевно-духовное. Например, в отношениях между матерью и ребенком. Прежде всего, между ними налаживаются отношения на естественной основе, они постепенно одухотворяются; да, с течением времени эта первоначальная естественная основа является чем-то, что, собственно, только даёт возможность наладить связь между душой и душой. Когда человек умирает, эта естественная основа отпадает, но то, что как связующий пояс протянут между душой и душой, остается. И если вы поместите перед своей душой весь человеческий род на Земле, все существующие узы дружбы и любви, вы должны будете представить эти связи как огромную сеть, огромную ткань, и эта ткань действительно присутствует в Девахане. И когда ясновидящий смотрит на Землю из положения Девахана, он видит эту ткань духовных связей. Ткань этих духовных связей человек находит снова, когда входит в Девахан после смерти. Он оказывается вставленным во все духовные связи, которые создал сам. Из этого вытекает и ответ на вопрос: видят ли в Девахане снова своих близких? - Да, мы видим их снова, а именно, без всяких временных и пространственных помех, которыми, как дымкой, все эти душевные отношения обычно покрыты. В Девахане души стоят друг против друга. Отношения между душами там гораздо более внутренние, чем в физическом мире, и гораздо более тесные. В Девахане не может возникнуть никаких сомнений в отношении того, распознает одна душа другую или нет, если один входит в Девахан раньше, а другой - намного позже, после длительного перерыва. Узнавать там близких не составляет особого труда, потому что там у каждого, его духовное внутреннее существо, так сказать, написано на его духовном лице. Он сам произносит свое имя, причем гораздо более подходящим образом, чем это возможно здесь, как свой собственный тон, - как говорят в оккультизме, - которым он сам и является в духовном мире. Такое, лишённое помех, совместное пребывание любящих возможно только тогда, когда оба находятся в Девахане. Но потерявшие тело не теряют сознание относительно тех, кто ещё находится на Земле; они даже могут проследивать их деятельность. Человек в Девахане, конечно, не видит земные физические цвета и формы, так как в Девахане у него больше нет физических органов для этого. Но в физическом мире всё имеет свой духовный противоположный образ в духовной области, и умершие воспринимают это. Каждое движение руки в физическом мире, поскольку ему предшествует воля, сознательно или бессознательно, каждое физическое изменение человека имеет духовный контр-образ, который он может воспринимать в Девахане. Пребывание в духовной области - это не какой-то вид сновидения или сна, это целиком сознательная жизнь. Подумайте о том, что в Девахане человек принимает предрасположенности и импульсы, чтобы оставаться в более тесной связи с близкими, чтобы снова найти их на Земле в более позднем воплощении. Цель земного воплощения во многом состоит в том, чтобы постоянно налаживать всё более и более интимные узы. Совместная жизнь в Девахане не менее интимна, чем любая жизнь здесь. Совместное чувствование в Девахане

гораздо энергичнее, интимнее, чем на Земле; боль вы сопереживаете там, как свою собственную боль. На Земле, более или менее, личное счастье возможно за счёт других, в Девахане это невозможно. Там несчастье, которое один человек причиняет другому, чтобы быть счастливым, отражается на него самого, и он действительно не может быть счастлив за счёт другого. Это уравнивание, которое исходит из Девахана. Импульсы для реализации братства на Земле вы приносите оттуда. То, что является естественным законом в Девахане, на Земле это задача, которую надо реализовать.

О связи между духовным миром и Землей можно было бы сказать ещё многое. Вы можете обдумать это, и затем сами ответить на многие вопросы о встречах и пребывании с близкими в Девахане.

Вчера было сказано, что после того, как человек развил свой духовный праобраз в Девахане, он получает импульс вернуться обратно на физический план; это происходит так, будто созревает какая-то мысль, и вы чувствуете побуждение привести её в действие. Но это выражено ещё наполовину абстрактно. Что же на самом деле заставляет душу снова опуститься в физический мир, что даёт импульс для этого? В период Камалоки, когда душа постепенно теряет привычку цепляться за физическую жизнь, в своих переживаниях она постоянно получает импульсы со стороны воли к устранению препятствий на пути развития. Она на самой себе переживает боль и вред, которые она причинила другим. В этом переживании боли других в ней возникает импульс: ты должна это исправить! - пока не разрешаемый импульс. Таким образом, шаг за шагом, душа берёт с собой из Камалоки в Девахан импульсы к исправлению своих ошибок. В высших мирах имеется гораздо больше возможностей для того, чтобы то, что возникло, оставалось сохранённым соответствующим образом. Когда после периода Камалоки человек слагает с себя, в качестве третьего тупа, астральное тело, от него отпадает и всё то, над чем ещё не работало его Я. Но в астральном мире, в виде некой материи, остается то, что он сам вложил в этот мир как препятствия для развития. Человек действительно сам прокладывает себе путь через мир всеми формами, которые выражают то, что он причинил тот или иной ущерб другим. Когда человек завершает формирование своего праобраза в Девахане, и в него уже вплелось всё то, что он взял с собой как экстракт своего эфирного тела из последнего воплощения, тогда происходит, своего рода, оплодотворение. Этот праобраз оплодотворяется тканью собственных неуравновешенных поступков. Итак, первое, что происходит с душой после того, как она созреет в Девахане, - это то, что она испытывает оплодотворение тем, что мы называем её Кармой. И, благодаря этому, она получает импульс вернуться на Землю, чтобы по-возможности максимально уравнивать нанесённый ею ранее ущерб. Последствиями собственных поступков душа оплодотворяется в конце периода Девахана. Только тогда она полностью созревает для спуска в новое земное существование.

Ясновидящий повсюду в астральном мире видит такие души, которые хотят воплотиться. Но пространственно-временные отношения в астральном мире отличаются от отношений в физическом мире. Такая душа может перемещаться в астральном пространстве с огромной скоростью, и особые силы направляют её к месту, где создаются физическое и эфирное тела, должным образом сконструированные для этой души. Расстояние, такое, например, как между Будапештом и Нью-Йорком, не имеет значения. Временные отношения вообще принимаются во внимание только постольку, поскольку, посредством них могут быть достигнуты земные возможности наилучших условий воплощения. С Земли навстречу этой душе, - которая выглядит, когда она летит через астральное пространство, как расширяющаяся сверху вниз форма колокола, - устремляется физическое, созданное линией наследования.

Теперь мы должны немного подробнее поговорить о том, что влечёт душу вниз, и что хочет воплотиться. Вы знаете, что размножению соответствует определенная сумма эмоциональных импульсов, более или менее духовных любовных импульсов, любовная симпатия. Процессу размножения предшествует любовная симпатия, которую ясновидящий воспринимает как колебание туда и сюда астральных сил, взаимодействие астральных потоков между мужчиной и женщиной. Там живет нечто, чего нет, когда человек один; во взаимодействии астральных потоков выражается сосуществование самих душ. Но каждый процесс любви индивидуален. Каждая любовь во взаимном отражении исходит из особой индивидуальности. И перед всяким земным оплодотворением, перед физическим актом любви, в игре обоих этих астральностей отражается индивидуальность, природа существа, которое снова нисходит на землю. Вот что является особенным в отдельном акте любви. Поэтому можно сказать: то, что нисходит из духовного мира, начинает действовать уже перед физическим оплодотворением; сведение вместе мужчины и женщины соопределяется духовным миром. Здесь, интимным, чудесным образом, в игру вмешиваются силы из духовного мира. И то, что опускается, нисходит, обычно с самого начала связано с результатом оплодотворения. Это ни в коем случае не происходит так, что какая-либо индивидуальность входит с ним в связь только через определенное время. Эта нисходящая индивидуальность принадлежит результату физического размножения с момента оплодотворения. Однако, исключения есть и здесь. В первые дни после оплодотворения эта нисходящая духовная индивидуальность, конечно, ещё не влияет на развитие физического человека, но она уже, так сказать, присутствует, она уже связана с развивающимся эмбрионом. Вмешательство происходит примерно на восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый день после оплодотворения; тогда то, что сошло из высшего мира, уже работает с человеком. Так, что с самого начала, в соответствии с ранними способностями, подготавливается та тонкая интимная органическая ткань, которая необходима человеческой индивидуальности для использования физического тела в качестве инструмента. То, что человек представляет собой единство, вытекает из того факта, что самый маленький орган соответствует всему организму, то есть, даже самое малое должно быть определенного вида, чтобы целое стало таким, чтобы с восемнадцатого до двадцати первого дня Я могло участвовать в формировании физического и эфирного тел.

В какой же степени то, что воспроизводится физически, то есть, то, что дано родителями, - женский и мужской элементы, - влияет на формирование становящегося человека? Что же, если вы займётесь тем, что оккультно-духовно лежит в основе физического, тогда многое станет вам понятным. Конечно, здесь может быть изложено только самое существенное. Если бы в человеческое размножение было вовлечено только женское начало, - мы ещё услышим, что раньше, до разделения полов, размножение происходило без вмешательства мужского, - если бы так было до сегодняшнего дня, то что бы тогда произошло? То есть, насколько в этом участвует женское как женское? Сейчас мы это увидим. - Если бы действовало только женское, то дальнейшее развитие происходило бы так, что ребенок был бы в высшей степени похож на своих предков. Всегда возникали бы только существа одной и той же формы. Общее, подобное, происходит от женского элемента. Возможность развития человеческой индивидуальности появилась только через разделение полов. Поскольку то, что заставляет потомков отличаться от своих предков, есть влияние мужчины. Мужской элемент специализирует; в женском сохраняется род, она воспроизводит подобное; мужское придает индивидуальность.

Поэтому до тех пор, пока на Земле не возникла два пола, воплощения или реинкарнации не могли происходить одно за другим. Только тогда у человека появилась возможность каким-то образом воплотить на Земле то, что было

результатом предыдущего. То, что происходящее на Земле соответствует тому, что должно развиваться и обогащаться от воплощения к воплощению, индивидуально, обусловлено совместной работой мужского и женского элемента. Сегодня человеческое Я не нашло бы для себя подходящего тела, если бы общечеловеческий принцип не был изменен мужским элементом, то есть, если бы общий тип не сформировался в индивидуальный. Исходя из женского элемента, действует преимущественно эфирное тело. В эфирном теле, где лежат долгосрочные склонности, действует сила женского начала. В нём коренится то, что является общим, родовым. В эфирном теле женщины ещё сегодня содержится противоположность того, что там, снаружи, можно найти как народную душу, как дух расы. Народная душа и дух расы похожи друг на друга. Если мы теперь посмотрим на то, что как духовное лежит в основе оплодотворения, мы должны сказать: оплодотворение само по себе есть ни что иное, как своего рода омертвление живых сил эфирного тела. Смерть вплетается в человеческое тело уже при оплодотворении. Это то, что вызывает отвердение, так сказать, убивает эфирное тело, которое в противном случае умножилось бы до бесконечности. То, что исходит из женской природы, эфирного тела, которое иначе формировало бы только копии, уплотняется мужским влиянием, и тем самым становится создателем новой человеческой индивидуальности. Воспроизведение заключается в создании копии женского эфирного тела; благодаря тому, что, посредством оплодотворения, оно в определенном отношении затвердевает, ограничивается, оно в то же время индивидуализируется. А в ограниченном (abgetöteten) эфирном теле скрыта формирующая сила, которая производит нового физического человека. Так соотносятся оплодотворение и воспроизводство. Таким образом, мы видим, что происходит двойное оплодотворение: внизу - физическое, человеческое оплодотворение, а вверху - оплодотворение праобраза собственной кармой. Мы говорили, что Я начинает работать над эмбрионом с восемнадцатого, двадцать первого дня; но лишь намного позже, через шесть месяцев, на зародыш начинают действовать другие силы, которые мы можем назвать силами, определяющими кармическое человека. Мы можем выразить это так: тут вмешивается та материя, которая соткана из Кармы. Мало-помалу вмешиваются эти силы. - Но и здесь есть исключения, так, чтобы позднее могла осуществиться смена Я. Об этом мы ещё поговорим позже. Самое первое, что тут вмешивается в формирование, - это Я.

Если мы хотим получить приблизительную картину того, что тут происходит, мы должны сказать: воплощающийся человек, сводит вместе любящих. - Ведь, желающий воплотиться праобраз уже присоединил к себе астральную субстанцию, и теперь эта астральная субстанция оказывает влияние на любовную страсть, на любовное чувство. То, что пульсирует внизу, на Земле, как астральная страсть, отражает в себе астральное спускающегося существа. То есть, навстречу астральной субстанции, спускающейся сверху, выступает астральное чувство любящих; на это чувство оказывает влияние субстанция того, что спускается для воплощения. Если это хорошенько обдумать, мы должны сказать: перевоплощающийся человек полностью вовлечен в выбор своих родителей. В зависимости от того, кто он такой, его притягивает к соответствующей паре родителей. Если кто-то считает, что при таком объяснении выбора родителей теряется чувство перерождения в своих детях, и что из-за этого уменьшается любовь, основанная на том, чтобы передать детям своё самое сущностное, то это слабое возражение. Это беспочвенный страх; поскольку эта материнская и отцовская любовь понимается в гораздо более высоком и прекрасном смысле, если мы видим, что ребенок, в определенном смысле, любит родителей заранее, даже до оплодотворения, и, благодаря этому притягивается к ним. Таким образом, родительская любовь является ответом на любовь ребенка, это ответная любовь.

Итак, у нас есть объяснение родительской любви как воспроизведения (Wiedergabe) того, что было сыновней любовью до физического появления человечества.

Уже упоминалось о том, что в воплощении нового человека участвуют высшие существа. Вы поймете это, если примите во внимание, что никогда не бывает полного соответствия между тем, что нисходит в воплощение сверху, и теми оболочками, которыми это нисходящее окружает себя внизу. Это полное соответствие высшего и низшего может иметь место только тогда, когда человек достиг цели своего развития, когда он достиг Атмы. Когда человек преобразовал физическое тело в Атму, эфирное тело в Буддхи, астральное тело в Манас, тогда он оказывается в точке эволюции, где он сам, своей полностью свободной волей, выбирает для себя своё последнее воплощение. До этого настоящее соответствие невозможно. вспомните: в том виде, в каком человек существует сегодня, он переработал только часть своего астрального тела, часть эфирного тела и часть своего физического тела. Только над этими частями он господин. А то, что он ещё не переработал, должно выкристаллизоваться извне. Это должны присовокупить к нему другие существа. Есть два вида существ, которые принимают в этом участие; те, кто вчлняют в него эфирное тело, и те, кто приводят его к родительской паре. Присовокупить к себе эфирное тело человек на сегодняшней ступени своего развития ещё не может. Благодаря силам, лежащим в эфирном теле, для человека наступает момент предвидения (Vorgesichts), о котором мы говорили вчера. После того, как человек получает эфирное и астральное тела, и затем, когда к нему присоединяется физическое тело, наступает момент, когда это предвидение исчезает; тут эфирное тело должно приспособить себя к физическому телу. Ведь, эфирное тело является носителем не только памяти, но и всего временного: памяти и предвидения. Когда же оно входит в физическое тело, оно становится связанным с физическими законами, которые в определенном отношении подавляют его силу. Подобно тому, как под влиянием физического тела человек только до определенной степени может развить свою память, тогда как после смерти, когда эфирное тело снова становится свободным, он создает всю картину памяти, точно так же и с предварительным просмотром: видение будущего в физическом мире ограничивается физическим телом. Это нормальный процесс воплощения. Недавно упомянутый мною шок, душа получает посредством ненормального предварительного просмотра, который обуславливает тяжёлые обстоятельства последующей жизни.

Теперь мы достигли момента, когда сам человек, его Я, начинает работать над тем, что ему было дано, и с чем он был соединён в физическом мире. Силы различных духовных членов человеческого существа, которые должны действовать до рождения, теперь действуют сначала через соответствующие члены материнского существа. В первое время до рождения человек, ведь, может жить, только будучи окруженным со всех сторон оболочкой матери. Эту физическую материнскую оболочку человек отбрасывает при рождении. Сначала становится свободным только физическое тело, эфирное тело - это видит ясновидящий - остается окруженным эфирной материнской оболочкой; он остается окруженным и защищенным ею до смены зубов физического тела. Это важный момент в эволюции человека, когда отрывается материнская эфирная оболочка и происходит второе рождение. Затем, когда эфирное тело отбрасывает свою материнскую оболочку, рождается его собственное эфирное тело, оно становится свободным. Этим даётся нечто очень важное для человеческого развития. До смены зубов человеческие формы ещё могут оставаться, в том или ином направлении, эластичными, могут изменяться; с этого же времени они только увеличиваются. Со сменой зубов формообразование в основном завершается. Это важно знать. Поэтому всё, что оказывает влияние на формообразование физического тела извне, что должно

остаться в нём, должно быть тщательно продумано и организовано до этого времени смены зубов. Но и всё внешнее, оказывающее воздействие на человека, - как, например, свет и цвет, - также формирует в нём более тонкие члены и органы. Всё это формирует человека в основном до седьмого года. Поэтому не безразлично, какие цвета окружают ребёнка, в каком окружении он находится, и что вы для этого делаете. Если бы вы никогда не пользовались рукой, она бы усохла. То же самое и со всеми органами. Самые тонкие из них также развиваются посредством деятельности. Красный цвет, например, оказывает другое влияние на тонкие органы человека, которые, как раз, формируются, нежели синий; таким образом, воздействие на ребёнка различается в зависимости от цветов, которые его окружают. Органы формируются в работе. Конечно, глаз видит согласно привычке, но то, что он видит, влияет на всю человеческую природу. Для развития ребенка далеко не всё равно, видит ли глаз красный или синий. Именно здесь уже в не столь отдаленное время теософия в самом выдающемся смысле проявит свою практичность. Почему мы практикуем теософию? Мы делаем это из-за любви к человеку, потому что это позволяет нам приносить пользу и здесь, в таких тонких отношениях.

На седьмом году эфирное тело становится свободным. Оно является носителем памяти. Относительно памяти ребенка, очень важно то, чтобы его не воспитывали педагогическими средствами до семи лет. Только с седьмого года начинается время, когда на формирование памяти необходимо оказывать влияние воспитание. Против этого иногда возражают: природа сама обеспечит развитие памяти до семилетнего возраста. Это правильно; но это только предварительная работа, которую выполняет природа. Глаз ребенка тоже естественным образом готов в утробе матери, ещё до рождения, но что произойдет, если вы позволите солнечному свету воздействовать на глаз эмбриона? Именно для того, чтобы впоследствии солнечный свет мог должным образом воздействовать на глаз, природа должна подготовить глаз до рождения. То же самое и с другими органами до физического рождения. Природа создает их заранее, но они защищены внешним покровом материнской оболочки. И поэтому для того, чтобы с седьмого года память могла развиваться в правильном направлении, до этого времени над ней должна работать природа. И как надо воздействовать на детскую память после семи лет? Так же, как воздействует природа до физического рождения ребёнка.

Астральную материнскую оболочку человек носит с собой до четырнадцатилетнего-пятнадцатилетнего возраста, до половой зрелости. Затем он её сбрасывает, и астральное тело становится свободным: происходит, так сказать, третье рождение. Астральное тело является носителем человеческого суждения и человеческой критики. Следует отказаться от мнения, что ребенок должен как можно раньше прийти к самостоятельному суждению. С седьмого по четырнадцатый год необходимо накопить в памяти определённый запас мудрости для жизни, чтобы ко времени рождения астрального тела создать максимально зрелое и богатое душевное содержание. Только тогда должно начаться суждение. Более ранний метод, в школе просто заучивать таблицу умножения наизусть: $1 \times 1 = 1$ и так далее, - поскольку он основан исключительно на памяти, - значительно предпочтительнее нынешнего абстрактного метода использования, так называемых, счётов, где это «доказывается» с помощью белых и чёрных костяшек. Последний является очень вредным. Здесь то же самое, что и с маленьким ребенком; он понимает речь задолго до того, как сможет говорить сам. Также и в отношении суждения: позволять ребёнку судить самому можно лишь после того, как он усвоил для своего эфирного тела достаточное содержание воспоминаний и выработал определенные постоянные наклонности и привычки. Очень важно развивать эмоциональную жизнь ребенка: благодарность, скромность и благоговение, - это чувства, которые в дальнейшей жизни выражаются как сила благословения, истекающая человеческая любовь.

Самые сильные импульсы передаются эфирному телу через религиозные переживания, через чувство включённости себя в божественно-духовное, в мир в целом. Абстрактное суждение должно формироваться только к тому времени, когда то, что вытекает из эфирного тела, станет настолько мягким и податливым, что будет предотвращена опасность привыкания к абстрактному и непочтительному мышлению. Чем более образно и символично даются ребенку знания, тем лучше. Мир чувств развивается через сравнения и символы, особенно через всё, что представлено в историях характерных людей, и через углубление в тайны и красоты природы. При этом очень важно, как ребёнку отвечают на его вопросы. Например, в качестве объяснения становления человека, смерти и рождения, приводится процесс становления бабочки из куколки. Это образ душевности человека, стремящегося к выходу из физического тела. Но, когда вы говорите это ребенку, вы должны сами в это верить, иначе не поверит и ребенок. Для истинности образов находятся соответствующие факты повсюду в природе. Оккультист знает, что, как раз, образ бабочки и куколки может служить символом гораздо более высокого процесса. Мы должны снова научиться верить в то, что сегодня лишь абстрактная философия относит к легендам и сказкам. Можно также обнаружить глубокий смысл в сказке об аистах или такой песенке, как «Божья коровка полети на небо...» («Flieg, Käferchen, fly»). Эта сказка была придумана в старину не для того, чтобы солгать ребенку, а была придумана кем-то, кто знал, что при рождении что-то спускается из духовного мира. Потом можно с таким же успехом сказать: это ложь, что в прошлом были люди, которые верили, что при становлении, при рождении нового человека, не происходит никакого другого процесса, кроме физической связи между двумя людьми. Это сказка, сказка XIX и XX веков! - скажут в будущем. И, надеюсь, наши потомки будут более понимающими и снисходительными к нашим слабостям, чем мы к слабостям наших предков.

Символ - лучший способ воздействия на астральное тело. До полного формирования астрального тела необходимо развивать представления, и лишь затем — суждение. Почему у такого количества современных людей, к сожалению, искалечены души? Почему? Потому что они слишком рано научились говорить вещам «да» и «нет». В период до половой зрелости они должны были учиться почитать великие образцы для подражания, великие процессы в природе; и только между четырнадцатым и двадцать первым годом должно было созревать суждение. Но на человечество было спущено некоторое количество скорых на выводы писателей. Результатом такого преждевременного суждения незрелых, но пишущих людей, является поверхностный материализм нашего времени. Этот скрытый материализм намного хуже, чем спорный, научный. Какое-то мнение имеет вес только тогда, когда оно основано на опыте души. Человек должен учиться суждению; мнения настолько разные также потому, что они сформированы слишком рано. Я рождается к двадцати первому году жизни, и только с этого времени может идти речь о том, чтобы человек сам судил о мире. Только тогда он стоит перед миром как самостоятельное существо.

Затем, примерно с двадцать первого года по двадцать восьмой, формируется то, что называют душой ощущающей; затем душа разумная и душа сознательная, - в следующих периодах по семь лет каждый. Поэтому, это является оккультным законом, что человек до тридцати пяти лет не в состоянии что-либо давать или достигать в области оккультизма. Тридцать пятый год особенно важен. Я напому вам о Данте, его представлениях, его видении духовного мира: посчитайте, он обрёл всё это на тридцать пятом году жизни.

Там, где жила оккультная традиция, знали, что такие циклы также переживаются у отдельных людей. Знали, как работают духовные силы спускающегося [в воплощение] человека, куда они направлялись, и сколько времени

им нужно для правильного развёртывания. Знали, что вся жизнь - единство, огромное целое. Из этого воззрения формировалась и жизнь человеческого общества. Теософия учит нас тому, что мудрость должна переходить в действие, в социальную деятельность и в повседневную жизнь. Теософия тем ценнее, чем меньше она остается абстрактной мудростью, чем больше она через душу перетекает в ловкость рук. Таким образом, ручное мастерство является, своего рода, физическим выражением духа мира, чувственным выражением духовного.

Формирование и изменения физического тела человека

Шестая лекция, Будапешт, 8 июня 1909 года

Сегодня мы хотим вернуться в давно минувшие эпохи развития и, в дополнение к рассматриваемой вчера, - в определенных узких пределах, - эволюции человечества, рассмотреть то, что с ними связано. Прежде чем мы обсудим, в этом отношении, факт реинкарнации, который мы могли бы затем непосредственно присовокупить, и прежде чем мы проясним вопросы человеческой судьбы, закона кармы, давайте вернёмся в более ранние времена и окинем взглядом большие периоды человеческой эволюции.

Сегодняшний человек представляется нам как некая совокупность физического тела, эфирного тела, астрального тела и Я - носителя Я и собственной независимости. Не Я, или астральное тело, являются наиболее совершенными членами человека, в силу того, что они духовно стоят выше, а физическое тело. Оно является самым совершенным членом человеческого существа, совокупностью, сочетанием самых прекрасных составляющих. Какое удивительное строение, это физическое человеческое тело! Астральное тело, хотя и более духовно, но менее совершенно; оно является носителем радости и боли, желания и страсти. Почему физическое тело всё-таки совершеннее? Посмотрите на человеческое физическое сердце. Что за чудесное строение, всю жизнь выдерживающее все атаки! То же самое и со всеми другими органами физического тела: из них говорит мудрость. А как обстоит дело с астральным телом по-отношению к этому сердцу? Оно ведёт себя разумно далеко не всегда. Астральному телу надо средство наслаждения, исходя из стремления к наслаждению, и этим оно постоянно третировает физическое тело; оно постоянно атакует физическое сердце, и то сопротивляется. Почему? Потому что создание физического тела в прошлом заняло гораздо больше времени, чем создание других тел. Физическое тело человека - самый старший член человеческого существа и, следовательно, самый совершенный. Над ним уже поработало множество совершенных существ. Все физическое, чувственное, развилось из духа, выработано из духа до своей физической формы. Первое, что существовало от человека в физическом мире, - это закладка человеческого физического тела. Тогда в физическом мире не существовало ни эфирного тела, ни астрального тела, ни носителя Я.

В мире развивается всё, не только человек, но и планета, подобная нашей Земле. Как и человек, наша Земля уже прошла через другие планетарные воплощения. Первое из них мы называем Сатурном, второе - Солнцем, а третье -

Луной. При этом мы не должны иметь в виду сегодняшнюю Луну; она является просто остатком, шлаком старой Луны.

Давайте теперь посмотрим, почему нашу Луну с древних времен называли «Луной». Мы должны помнить, что присвоение имен древними оккультистами было абсолютно не случайным, а чем-то очень важным. Имя, данное вещи или существу, всегда было органически связано с тем, что это существо должно было выражать. Таким образом, предыдущим планетарным состоянием нашей Земли была древняя «Луна»; ещё более ранним состоянием было древнее «Солнце», не нынешнее Солнце, которое является, скорее, воспоминанием о том древнем Солнце. Затем мы подходим к тому космическому телу, на которое [ещё] можно оглянуться сегодня с помощью оккультных средств: это «Сатурн», древний Сатурн, о котором мы часто говорили. Сейчас я вкратце опишу вам этот древний Сатурн в его развитии. При этом сначала мы хотим прояснить, каковы основные элементы нашего внешнего мира в понимании оккультизма. В древнем оккультизме различали четыре элемента: Землю, Воду, Воздух и Огонь, или Тепло. Для сегодняшнего физика это больше не имеет никакого реального смысла; то, что современная наука называет элементом, больше не соответствует тому, что под ним понимает оккультист. Сегодняшний термин «агрегатное состояние» имеет примерно то же значение, что «элемент». Оккультист называет земным или твёрдым всё, что является на Земле твёрдым при сегодняшних температурах: кристалл кварца, например, при сегодняшних температурных условиях является для оккультиста "Землей". Всё жидкое, включая жидкие металлы и т. д., для него «Вода», всё газообразное - «Воздух». И то, что современный физик видит как совокупность трёх составов, огонь, является для оккультиста четвертым элементом. Я очень хорошо знаю, что это настоящий ужас для науки, когда на огонь смотрят не просто как на состояние, а как на нечто равноправное с Землей, Водой и Воздухом. В оккультизме представляется, что тепло является чем-то даже более тонким, чем три других элемента: Земля, Вода, Воздух. От Земли, Воды и Воздуха вы не нашли бы на Сатурне ничего; присутствовало только Тепло, или Огонь. Если бы вы тогда могли ясновидчески проследить за этим, поместив стул в космосе и наблюдая за эволюцией Сатурна, вы смогли бы воспринять только тепло, а именно, вначале только душевное тепло. Из всех существ, которые существуют сегодня на Земле, на Сатурне был только человек; не было ни минералов, ни растений, ни животных. В сегодняшних условиях человеку для своего формирования нужны три царства; в том состоянии они были ему не нужны. Весь человек, так сказать, присутствовал только в виде тепла. Больше не было от человека ничего. Отбросьте в уме от сегодняшнего человека всё, что вы воспринимаете в нём физически, даже вдыхаемый им воздух, и оставьте только то, что пронизывает его как тепло крови сегодня, но в такой форме, будто эту кровяную систему вам надо было бы дорисовать: на древнем Сатурне были только такие люди, и ничего больше. Для оккультиста небесное тело - это всего лишь совокупность существ. И Земля представляет собой ни что иное, как совокупность минеральных, растительных, животных и человеческих существ.

Сознание древних людей Сатурна тоже находилось в развитии. Оно было смутное, но всеобъемлющее. Сегодняшнее ясное дневное сознание стало возможным только на Земле. На древнем Сатурне люди имели очень своеобразное смутное состояние сознания. Вы знаете, что человек бессознателен уже во сне. Теперь возьмите растение, только физическое растение, без скрытых за ним существ: тогда вы имеете состояние сна, ещё более глубокое, чем сон без сновидений. Растение — это глубоко спящее существо. А теперь представьте себе состояние сна, ещё более глубокое, ещё более смутное, сознание глубокого транса, тогда вы получите сознание Сатурна. Я хочу вам представить это, описав, своего рода, ненормальное состояние сегодняшнего времени, - одного, оказавшегося в

ранних, а теперь, в ненормальных условиях, существа, - на одном наблюдаемом примере: девушка, которая до своих восемнадцати лет совершенно не привыкла к употреблению алкоголя, благодаря одному событию была соблазнена быстро выпить несколько бокалов красного вина. Из-за других особенностей её организма она стала выглядеть, словно мёртвая. Затем ей в руку вложили карандаш, и она начала рисовать разные вещи с подписями к ним. Она не имела никакого понятия о том, что она делала. Она действовала, словно машина; у неё не было ни жизни, ни сознания. Если вы теперь сравните то, что записала эта девушка, с тем, что записано в теософических книгах о планетах, структуре мира и так далее, вы обнаружите, что то, что записала эта девушка, хотя является и странным, но, в чём-то согласуется с оккультной космологией. Она была в состоянии более глубоком, чем обычный сон. В этом смутном содержании сознания она была способна выходить далеко, далеко за пределы Земли и выражать космические вещи. Оккультист знает, что такое сознание есть в физическом камне: если бы камень, - тусклый и всеобъемлющий, без принадлежащего ему Я, - мог выражать себя таким образом, он бы делал то же самое. Это сознание охватывает обширные области, но смутно. Таким было сознание людей на древнем Сатурне.

Сам Сатурн - это существо, которое не осознает себя, или, лучше сказать, имело более низкое сознание, которое можно описать так, что он нёс в себе отражение всего космоса, и что он мог бы быть в состоянии его нарисовать. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть ещё и другое. Итак, когда человек находился на Сатурне, где могли сформироваться первые зачатки для его физического тела, Сатурн в то же время был ареной, на которой могли развиваться другие существа, существа, которые сегодня стоят намного выше человека. Мы хотим прояснить это словами, которые один египетский мудрец сказал одному греку. Он сказал: Вы, греки, всегда остаётесь большими детьми. Вы ничего не знаете о величайшей мистериальной тайне о том, что боги когда-то были людьми! - Этим существам затем было больше не надо вступать в физическое бытие.

Таким образом, на древнем Сатурне человек был, своего рода, минералом; его сознание также было такое же, как у минерала. В человеческом теле, однако, жили существа, которые стоят сегодня намного выше человеческой ступени развития. Это Начала, или Архаи, или Духи Личности. Они прошли свой человеческий этап на Сатурне. Они не были людьми, как мы сегодня, они использовали физическое человеческое тело только для того, чтобы противопоставить себя миру, пережить свою человеческую стадию, обрести сознание Я. То есть, эти возвышенные существа имели на Сатурне свое Я-сознание, и, в качестве носителя (Wagen), они нуждались в человеческом теле, которое служило им временным телесным жилищем. Определённые существа проникали тогда в человеческое физическое тело и пронизывали его своими свойствами, благодаря чему, сегодня человек обладает двумя вещами. Во-первых, способностью принять в себя носителя Я; именно эти Духи Личности в то время придали человеческому телу форму, исходящую от их личности. Во-вторых, они дали человеку способность развить в себе эгоизм. Благодаря влиянию Духов Личности, человеческое тело получило, как бы в зачатке, способность развиваться как свободная личность, но в то же время и возможность развития эгоизма. Для описания подробностей этого мне потребовались бы годы, а не одна лекция. Поэтому мы можем здесь рассматривать только этапы, ступени, а именно, мы хотим представить себе семь таких ступеней развития Сатурна, отличающихся друг от друга.

На первом этапе вы должны себе представить, что там не было ещё ничего от физического тепла, а последнее только подготавливалось. Было только душевное, душевное тепло, и только к середине развития Сатурна появилось физическое человеческое тело, сформированное из физического вещества тепла. Это

человеческое тепловое тело затем снова растворяется в конце развития Сатурна. У нас есть семь ступеней: три предварительные ступени, одна ступень физического тепла и три нисходящие ступени, и каждая из этих семи стадий имеет семь подразделений, которые мы здесь опустим, но к которым затем вернёмся при описании земного развития. Сегодняшние теософские книги говорят о них как о Кругах и Глобах.

Но теперь мы хотим спросить: откуда взялась субстанция, из которой образовалось человеческое тело? Это были высокие духовные существа, которые позволили истекать, вытекать по каплям своему собственному существу как субстанции для физического человеческого тела: это были Духи Воли или Престолы (Троны), которые принесли жертву, позволив своему собственному существу вытекать наружу. Таким образом, на Сатурне у нас есть Духи Воли, или Троны, дающие субстанцию для человеческого тела, затем Духи Личности, которые живут в нём на своей человеческой ступени, и сам человек как физический зародыш. Развитие Сатурна происходит таким образом, что мы должны представить себе начало, кульминацию и отлив. Затем всё это проходит через Пралайю. Мы можем представлять этот процесс, как у растения. Зародыш помещается в землю, гниет и спасает форму для нового существования. Как между первым и вторым растением есть промежуточное состояние, скрытое состояние, так же обстоит дело и с планетой. Это состояние называется Пралайей. Единственное отличие состоит в том, что растение производит повторение предыдущего, а планета достигает более высокой ступени развития. Её путь — это спираль, как у человека. Индийская теософия называет видимое состояние планеты Манвантарой. У растения это его развитие над поверхностью земли. Так планеты проходят через проявленное бытие и через скрытое бытие. Последнее называется мировым сном.

После этого мирового сна Сатурна, после метаморфозы, он появился из тьмы в новой форме как древнее Солнце. Разница между Сатурном и Солнцем состоит в том, что в их средних состояниях, тепловая субстанция Сатурна уплотнилась до состояния воздуха, или газа. Тепло на Солнце остаётся, но к нему добавляется кое-что ещё, воздух, так что на Солнце мы имеем теперь тепло и воздух. И еще кое-что: на Солнце появляется свет. Сатурн состоял из темного тепла, вторая планета, Солнце, состоит из света, - газа горит, - теплового эфира и воздуха. Благодаря Сатурну, в эволюцию раз и навсегда вошла возможность появления и существования зародыша физического человеческого тела. Теперь, на Солнце появляется нечто новое, - как бы, влитое в эту субстанцию духовными существами эфирное тело: второе планетарное состояние, в котором человек теперь достигает ценности растения. В нём появляется жизнь. Однако, благодаря этому вчленению эфирного тела, изменяется и физическое тело человека. Оно не сохраняет форму яйца времени Сатурна, а начинает подразделяться в себе. Теперь это вибрирующее тепловое яйцо со светящимися внутри него образованиями, которое имеет углубления. Теперь эфирное тело обрабатывает физическое тело.

В то время как на Сатурне субстанцию физического тела изливали из себя Троны, теперь подключаются другие существа, которые позволяют вытекать своей субстанции в качестве великой жертвы: их называют Духами Мудрости, Господствами или Кириотес (κυριότητες, – греч.). Без более тяжёлой жертвы, которые заложили фундамент, Духи Мудрости не смогли бы начать свою работу.

На Солнце также были существа, которые проходили свою человеческую стадию. Это Эрцангелы¹ или Духи Огня, которых в христианском эзотеризме называют Архангелами. Они, в качестве замещения (Stellvertretend), жили в человеческом теле и, таким образом, обретали свое Я-сознание.

¹Эрцангел — стоящий «над» ангелами (прим. пер.)

Здесь надо упомянуть нечто такое, на что стоит обратить внимание. Если бы Сатурн сразу после Пралайи появился как Солнце, тогда человеческие тела не смогли бы принять в себя эфирное тело. Поэтому новая планета, Солнце, сначала должна была проделать краткое повторение Сатурна. Существа должны были, как бы, принять свои старые формы.

Какие же ещё существа были на этом Солнце? Там были некоторые Духи Личности, которые не стали людьми на Сатурне, которым не удалось достичь своего Я-сознания на Сатурне. Они должны были наверстать упущенное на Солнце. Поэтому они находились ещё на той же ступени, что и их товарищи на Сатурне. То есть, они могли жить на Солнце только, как бы, в оболочке, в минеральном теле без эфирного тела, в теле, которое не было пронизано эфирным телом. Таким образом, на Солнце снова должно было возникнуть образование, состоящее только из физического тела. То есть, рядом с образованиями, которые состояли из физического и эфирного тела, - а это предки наших сегодняшних животных, - существовали более низкие образования. Итак, на Солнце у нас есть два царства: человеческое царство и царство существ, которые на Солнце находились на ступени эволюции Сатурна, царство животных. То есть, на Солнце у нас есть два царства: царство людей и царство животных. Потомков последних мы имеем в современных высших животных.

Теперь Солнце также проходит, своего рода, космическую ночь и рождается заново в третьем преобразованном состоянии как древняя Луна, которая вначале повторяет более ранние состояния, к которым добавляется водная субстанция. Во время разделения тепло и свет, выходят вместе с Солнцем. Выходят и высокие существа с тонкими эссенциями. То, что стало водным, появляется как Луна, которая всё больше и больше уплотняется, и становится чем-то вроде вторичной планеты. Итак, тогда на Луне было тепло, свет и вода. Человек имеет своё эфирное, или световое, тело, как на Солнце, и новое, что добавляется на Луне, - это то, что мы можем назвать тоном или звуком. Чтобы себе это лучше представить, я приведу вам пример. Представьте себе металлическую пластину, покрытую пылью, над которой проводят смычком: пыль организуется в определенные фигуры, звуковые фигуры физика. То, что мы сегодня распознаем как тон, - это физическая форма тона. Вода на Луне была пронизана тоном и, таким образом, приводилась в постоянное движение. Таким образом, физическое тело существ на Луне приходит к внутреннему переживанию; это переживание приобретает форму какого-то органа (Glieder), например печени; но оно снова уходит. Это образование и растворение органов, переживание в фигурах и ритмах. Это делает тела зрелыми для того, чтобы принять в себя астральную субстанцию. Библия выражает Такое воздействие изначального тона на водную субстанцию Библия выражает следующим образом: бог распределил всё согласно мере, числу и весу. Главное, новое в развитии Луны, - это внутренняя вибрация, которая, как бы, проникает в физическую материю. Мы должны представлять себе древнюю Луну пронизанной этой внутренней вибрацией (Erbeben), определяемой ритмом числа. Раньше, на Сатурне, существовали тепловые структуры, образующие человеческое тело; затем, на древнем Солнце, они стали воздушными образованиями, являющимися как воздушные отражения, как Fata Morgana (мираж). На Луне субстанция стала водной, волнующейся, приведённой в движение внутренними вибрациями. Благодаря этим вибрациям, возникали внутренне изменяющиеся структуры; человеческое тело было пронизано этими вибрациями. Вы должны представлять себе это как постоянное становление и исчезновение: так в человеческом теле образовывались печень, или легкие, а затем снова растворялись. Таковы были условия на древней Луне. Библия говорит об этом так: бог распределил всё согласно мере, числу и весу. - Под этим подразумевалась эта внутренняя вибрация. На древней Луне снова сначала возникают более ранние

формы человеческого тела, снова образуются физическое и эфирное тела. Почему? Потому что на древней Луне снова сначала происходит повторение Сатурна и Солнца; только затем возникает собственно древняя Луна. В человеческое физическое тело, которое, с одной стороны, содержало в себе водное, с другой стороны, было пронизано внутренними вибрациями изначального звука и эфирного тела, благодаря Духам Движения, которых также называют Властями или Dynamis, вливалось теперь человеческое астральное тело. Как Духи Воли на Сатурне и Духи Мудрости на Солнце, они жертвовали теперь из своей собственной субстанции человеческое астральное тело. Таким образом, Земля постоянно находится в развитии, как и сам человек, живущий на ней.

Итак, вы видели, как на Сатурне развивается физическое тело. В результате трёх преобразований, - Сатурна, Солнца, Луны - оно достигло третьей стадии совершенства. На Луне это человеческое физическое тело подошло теперь ещё ближе к своей нынешней форме. Его более дальнейшее развитие, необходимое для его астрального тела, человек, однако, не смог бы получить на Земле, если бы в определенный момент времени не произошло разделение. Основная субстанция планеты, древней Луны, остаётся, а часть, которая затем окружает основную субстанцию и кружится вокруг тела своей основной субстанции, выходит. Теперь мы имеем, во-первых, Сатурн, во-вторых, - Солнце, в третьих, - Луну. Лучшее из веществ и существ теперь отделилось в основном теле. В наше земное время оно выступает из него как Солнце, и по своему рангу становится выше планет, оно становится неподвижной звездой. И от неё отделяется другое тело, которое остается планетой. Сегодняшнее Солнце также Солнцем лишь стало, а когда-то было планетой. Если бы вы смешали субстанции и сущности сегодняшнего Солнца, сегодняшней Луны и нашей Земли в одном большом горшке, то вы получили бы древнее Солнце; Если бы вы смешали вместе Землю и Луну, вы получили бы древнюю Луну.

Таким образом, в ходе эволюции человечества, от планеты Земля отделяется наше Солнце. С ним из Земли уходят лучшие вещества и существа. От Солнца отделяется водное, которое становится всё плотнее и плотнее. Плотные формы являются носителями существ, населяющих древнюю Луну; арену действия в отделившемся выбирают себе и люди. Звезда, Солнце, всегда возникает благодаря тому, что, происходит, своего рода, Avancement (продвижение) планеты. Во время этого развития человечества там были не только люди, которые развивались так, что объединяли в себе три тела: физическое тело, эфирное тело и астральное тело. Были также существа, которые были отставшими.

Люди, прошедшие человеческую стадию на Луне, были Ангелами, которые в христианском эзотеризме назывались Ангелами (Angeloi), в Индии также лунными Питри. У этих людей было иное сознание, нежели у людей сегодня. Но на древней Луне были и другие существа. Там были некоторые Архангелы, которые отстали на [древнем] Солнце и теперь должны были навёрстывать свой человеческий уровень на Луне, затем были существа, которые только теперь, на древней Луне, достигли ступени Духов Личности, то есть, человеческой ступени Сатурна.

Архангелы, отставшие на Солнце, формировали себе, в качестве человеческих тел, образования, имевшие только физическое и эфирное тела. Они образовали затем среди людей царство, которое на Земле стало царством животных; они являются предшественниками физических тел современного животного мира. А те существа, у которых на Луне было только физическое тело, являются предшественниками сегодняшнего растительного царства. Таким образом, на древней Луне было царство людей, царство животных и царство растений. На Сатурне было только одно человеческое царство, на Солнце - человеческое и животное царства, и на Луне - человеческое, животное и растительное царства. Минеральное царство - последнее из царств, возникших на протяжении всей

космической эволюции. Человек - древнейшее царство в человеческой эволюции, он существовал уже до того, как появилась Земля. На Земле, в дополнение к своим трём телам, он получает четвертый член своего существа, - носителя Я.

Стадии развития нашей Земли до лемурийской эпохи

Седьмая лекция, Будапешт, 9 июня 1909 года

Вчера в рассмотрении эволюции нашей планеты мы дошли до лунной метаморфозы Земли. Мы видели, что она прошла свое первое воплощение как древний Сатурн, затем снова появилась как Солнце, и теперь как Луна. Вчера мы подошли к тому моменту, когда мы увидели, что если бы всё шло так же, как раньше, то человек не смог бы таким же образом поспевать за темпами космического развития других существ. Поэтому во время лунного времени планеты в определенный момент на этой лунной Земле должно было произойти своего рода отщепление. Произошёл выход Солнца с тончайшими субстанциями и существами. И, в виде своего рода туманного тела, осталась менее продвинутая, собственно древняя Луна, которая ещё содержала в себе всё, чем является наша сегодняшняя Земля и сегодняшняя Луна. Благодаря этому, при особых условиях, древняя Луна и также населявшие её телесные существа претерпели процесс уплотнения, своего рода затвердевания.

После выхода Солнца, его силы стали воздействовать на древнюю Луну извне. То, о чём было сказано, как о более позднем возникновении царства людей, животных и растений, теперь отделилось от Солнца вместе с древней Луной, и получало свет и силы Солнца извне. После разделения на Луне сформировались три царства: минерального царство ещё не существовало, но то, что после затвердевания возникло как низшее царство, стало своего рода минерально-растительным царством; минеральным с растительным характером, или, если хотите: растительным с минеральным характером. И это образовывало почву Луны, так сказать, твёрдо-жидкое основание. Так же, как сегодня на Земле вы ступаете на минеральное, так и там почва состояла из твёрдо-жидкого основания, которое было, своего рода, растительным минералом. Представьте себе, что вы ступаете на массу, похожую на кашу, растительную субстанцию: таким было самое нижнее царство Луны, которое, в то же время, было, так сказать, полуживым. Сегодня поверхность нашей Земли относительно спокойная, и только проявление вулканической активности, напоминает нам об определенной внутренней жизни Земли. На Луне это было ещё не так. О том, что оккультисты говорят относительно землетрясений и вулканической активности, мы, возможно, сможем поговорить позже. Как растут, а затем снова отмирают органы в растении, так происходило это и с этим полуживым на Луне. Древняя Луна была похожа на огромный живой, подвижный, организм, на котором живущие на ней существа могли чувствовать себя приблизительно так, как чувствуют себя паразиты в наши дни. Эти лунные растения состояли из минеральной субстанции, были, в какой-то степени, живыми, - в общем, были растительным минералом. То, что является скалами сегодня, мы нашли бы там тоже, но это были роговые или древесные отвердения, то есть, из подобной субстанции. В виде, своего рода, атмосферы, Луну окружали менее плотные массы тумана, менее плотной, наполовину водной, наполовину живой субстанции, в которой обитали существа следующего царства, - наполовину животной, наполовину растительной

природы. Если бы вы могли сдвинуть дерево, и оно при этом проявило бы что-то вроде отголоска животного ощущения, тогда вы получили бы представление о чём-то похожем на это животное-растительное царство. Сегодня это больше не может жить как таковое, оно не могло бы жить сегодня на нашей Земле.

Как уже упоминалось, не только ученики в школе остаются в том же классе на второй год, но и в {космической} эволюции всегда есть отстающие существа, и связанные с ними формы, которые представляют выражение этих существ, также остаются позади, они сохраняются. На Земле также были определенные лунные существа, которые еще не были готовы, так сказать, принять участие в земной эволюции. Поэтому они должны были создать для себя такие же внешние условия жизни, какие имели на Луне. Вы знаете, что растения на Луне имели свои корни не в минеральной почве, как сегодня, а в полуживой лунной почве. Например, омела - потомок, последыш форм древней Луны; он должен существовать на растительной почве. В народных мифах вы можете найти нечто, относящееся к этому, например, в саге о Байдуре и Локи, являющегося существом с Луны, в то время как Байдур - существо, которое тесно связано с развитием Земли и Солнца. Если вы хотите интерпретировать легенду, вы должны знать, из какой области оккультных исследований берутся связи. Благодаря тому, что приносит ясновидение, внешняя наука может быть обогащена настолько, что она снова становится в состоянии увидеть в легенде больше, чем простую народную фантазию. Исследовать всей душой, а не только разумом, - этому должна учить духовная наука.

Затем у нас есть третье царство на Луне, которое является промежуточным царством между царством животных и людей: царство животное-людей. Правда, в этих животное-людях вы обнаружили бы совершенно иные формы существ, нежели те, которые представляет себе современная материалистическая наука. Они являлись животное-людьми только потому, что они ещё не имели внутри себя важных членов своего существа. Сегодня спящий человек имеет свои физическое и эфирное тела лежащими в постели, а своё астральное тело - снаружи. По сути, он находится в физическом мире только половиной своего существа, и не самой важной; со своими физическим и эфирным телами он, как бы, принадлежит к более ранней, космической стадии сознания. На Луне ясновидящий взор видит это состояние господствующим постоянно. Астральное тело тогда ни на мгновение не опускалось в физическое, а эфирное тело не было внутри полностью, просто на Луне оно было связано с человеком более основательно и более явно, чем сегодня во сне. Голова лунного человека была не так замкнута в себе, как сегодня. Остатком того, как располагались в то время органы в голове, является место на макушке головы младенца, которое ещё долгое время остается очень мягким и открытым. В то время верхняя часть головы человека была полностью раскрыта, и орган, который находится под этим мягким местом, - шишковидная железа, которая сегодня, правда, усохла и сморщилась, - был очень важным во время лунного развития. Это был, своего рода, орган чувств, который опосредовал связь физического и эфирного тел человека с астральным телом. Через этот орган, который был тонким светящимся телом, астральное тело человека посылало свои важнейшие излучающиеся силы в другие тела. Это было сознание человека, промежуточное между спящим и бодрствующим. Внешние вещи человек не воспринимал. Его сознание тогда можно сравнить с сегодняшним сновидением. Эта шишковидная железа в то время была, своего рода, органом тепла, она испускала мощные светящиеся лучи тепла. Когда на древней Луне человек двигался во внешнем мире, этот орган указывал ему направление, в котором он должен был двигаться. Его восприятие на Луне было таким, что человек чувствовал наплыв чего-то вроде живых сновидческих образов. Предметного видения или восприятия ещё не существовало, было только возникновение и исчезновение внутренних живых образов. Сегодняшние образы

снов - лишь слабые тени этого. Всё, что предпринимал человек на Луне, то, как он искал пищу и так далее, всё это происходило через эти образы. Эти лунные образы были связаны с внешним миром. Он мог позволить им руководить собой и направлять себя. Когда он искал себе пищу, он руководствовался определенными, возникающими перед ним образами; то что было вредным, опосредовали для него другие, совершенно определённые образы. А астральное тело выступало далеко за пределы физического и эфирного тела, только физическое тело имело форму, которую мы можем обозначить как человеческую.

На Луне человек еще не обладал определённым постоянством своего внутреннего тепла. Сегодня оно у него есть, он приобрел его на Земле. На древней Луне человек получал тепло из окружающего тепла и отдавал его снова, как сегодня он вдыхает и выдыхает воздух. И это проявлялось в поведении его теплового органа. Когда он принимал тепло, этот орган светился и переливался, а при отдаче тепла, он темнел. Если бы вы могли это видеть, это выглядело бы как огненный дракон, изображения которого вы можете видеть сегодня. Всё это имеет глубокий смысл. Когда вы видите образы, подобные архангелу Михаилу, который попирает огненного дракона, или святому Георгию, который сражается с драконом, вы должны знать, что они исходят из того состояния. Это фигура, которая когда-то существовала: это огнедышащий дракон древней Луны, древний дракон - ступень, которую нужно было преодолеть.

Это объяснение таких вещей, почерпнутое из оккультных знаний. Когда позже духовная наука получит более широкое распространение, вещи, подобные тем, которые были сохранены в таких образах и представлениях, снова будут рассматриваться по-другому. Эта форма человеко-животного была, конечно, совершенно иной, нежели облик сегодняшних людей, потому что астральное тело ещё не было так глубоко погружено в человеческое физическое тело, как позднее на Земле. Сегодня человек выглядит так потому, что астральное тело полностью погружено в его физическую форму. Можно сказать, потому что то, что во время эволюции Луны еще не позволяло себе спуститься в глубины физического мира, решило теперь сделать это в период развития Земли. Но если бы этот космический процесс произошёл раньше, то человек остался бы на гораздо более низкой ступени развития. Этой благородной богоподобной формы, исходя из духа, он достиг во время развития Земли. Если бы возможность образования человеческой формы была возможна уже на Луне, это погружение астрального тела было бы слишком преждевременным. Божественные правители выбирали самый подходящий момент. В этом и суть развития Луны: физическому телу было, так сказать, дано время для своего развития, и погружение в него астрального тела было перенесено на Землю, после того, как он физически развился на Луне на более низкой ступени. Затем произошло, как бы, возвращение Луны в ранее отделившееся Солнце; Солнце снова поглотило шар древней Луны, и всё снова перешло в мировой сон, в Пралайю. Этот переход начался в тот момент, когда Луна возвратилась в Солнце.

Развитие древней Луны, таким образом, происходило следующим образом: первое, своего рода, подготовка, второе, разделение на Солнце и Луну, третье, формирование трёх царств на Луне, четвёртое, возвращение в Солнце, пятое, некое убывание процесса (Abfluten), шестое, мировой сон.

Из этого мирового сна возникает затем четвертая метаморфоза нашей Земли: наша планета, сама Земля. Однако, эта первая форма Земли полностью отличается от той формы, которую Земля имеет сейчас. Когда эта Земля впервые высветилась из космической ночи, из темноты, она была огромной, безмерно большой, потому что она снова содержала в себе Солнце и Луну; все отщепления произошли лишь позже. Она была настолько огромной, что достигала сегодняшнего Сатурна. Дифференциация нашей системы произошла лишь позднее. Теория Канта-Лапласа,

насколько это возможно для физического мышления, представляет это первое появление нашей Земли вполне понятным образом. Она говорит о туманности, своего рода, изначальной туманности, в которой всё растворено, и из которой затем возникает вся солнечная система. Благодаря вращению этой туманности, образовались кольца, эти кольца уплотнились и, благодаря вращению, затем образовались планеты. В школе это часто демонстрируют в эксперименте: масляный шарик, с помощью простого механического устройства, заставляют вращаться в жидкости того же веса. Затем можно наблюдать, как этот шарик расплющивается, как ото него отрываются капли, которые, в свою очередь, формируют шарики, кружащие вокруг основного шарика, и таким образом можно увидеть, своего рода, миниатюрную планетную систему, возникающую посредством вращения. Это выглядит очень внушительно. Почему бы и не вообразить такое? Вы можете, буквально, увидеть, как планетная система создается посредством вращения, она перед вами! При этом забывается только одно, - ты сам, или учитель, производящий это вращение. Этим внешним фактом ничего не объясняется. Нечто, подобное мировой системе, не возникает из ничего, не возникает из этого тумана само по себе; над этим работали многие духовные существа, которые в определенной точке своего развития извлекли из хаотической субстанции самые тонкие её составляющие, а более грубые, Луну, отбросили.

На первом этапе после Пралайи Земля, которая теперь снова объединила в себе все субстанции и существа, повторила состояние Сатурна. В начале этого развития это был не газовый шар, как часто ошибочно полагают, а тепловой шар. Поскольку она просто повторила состояние Сатурна, достигая в своих размерах сегодняшнего Сатурна. Это были именно духовные существа, которые на определённой ступени забрали себе свои субстанции. В основе всего лежит дух, как при отделении Солнца, так и при развитии древней Луны. Это было внутренней необходимостью части существ, а не что-то внешнее. Высшие существа извлекают из хаотической субстанции то, что им нужно. То, чем управляется внешнее, - это дух. Когда впервые появилась Земля, внутри неё было всё; все эти существа на разных стадиях своего развития. При дальнейшем рассмотрении мы будем иметь это в виду.

Итак, после Пралайи вначале Земля повторила состояние Сатурна; это состояние тепла. Затем этот огромный шар уплотнился, став газообразным, и только начиная с определённого момента появилась возможность образования на Земле жидкости, повторения состояния Луны. Тогда повторилось то, что ранее происходило на Луне: от нашей Земли отделилось Солнце, и Земля плюс Луна стало самостоятельным телом, включающим в себя субстанции и существа Земли и Луны, какими они являются и сегодня. Таким образом, какое-то время Земля, Луна и Солнце были связаны друг с другом. Затем Земля плюс Луна были отделены, поскольку человек не мог долго выдерживать темп развития солнечных существ. Если бы Солнце оставалось в Земле, едва родившись, он был бы уже стар. Существа вселенной стоят на совершенно разных ступенях развития. Мы сможем дать только основные моменты этого для нашего четвертого периода, земного времени. Есть всевозможные степени, даже у более зрелых существ. Были такие существа, которые не могли выдерживать ни быстрый темп Солнца, ни медленный темп Земли. Они отделились ещё до разделения, когда Солнце, Земля и Луна ещё были вместе, образуя особые арены для своей деятельности, соответствующие им области правления. Благодаря этому, образовались внешние планеты Сатурн, Юпитер и Марс.

Во время повторения состояния Сатурна от Земли отделяются Уран, Вулкан и Сатурн. Во время повторения состояния Солнца отделяются Юпитер и Марс. После отделения Солнца от Земли, оно выделило из себя Меркурий и Венеру. Земля, после отделения Солнца, выделила из себя Луну. Расщепление древней Луны

осуществлялось силами продвинутых существ, которые вытащили из неё солнечное тело, в то время как нормальные и отсталые силы сформировали Луну, вращающуюся вокруг неё. Во всех мистериях это называется небесной битвой. Разбросанные планетоиды - это обломки того поля битвы, на котором также нужно искать первоначальную тайну происхождения зла.

Те планетные духи не могли, так сказать, ждать, пока Солнце отделится от Земли, иначе они не нашли бы подходящую почву для своей деятельности, когда развитие в тот момент времени выбрало другое направление. Поскольку движение планет и их пространственные отношения являются выражением и следствием активности соответствующих им существ; они выражают эволюционную точку зрения духовных существ, населяющих эти планеты. Теперь существа, которые полагали, что они также могут следовать вместе с Солнцем, - поскольку они могли это делать раньше, а теперь нет, - они отделились от него только после того, как Солнце отделилось от Земли. Эти существа, которые также стояли гораздо выше людей, отделились только после этого. Им нужна была своя арена деятельности, Венера и Меркурий, - обе они, отделившись от Солнца только во время отделения нашей Земли от Солнца, образовали внутренние планеты нашей солнечной системы.

После отделения от Солнца для Земли началось трудное, тёмное время, - в определённом смысле, самое темное, самое тяжелое время. Она была ещё связана с Луной и поэтому несла в себе все силы, задерживающие развитие. Подавление жизни, в самом прямом смысле этого слова, - вот что в основном принадлежит силам, действующим на Луне. Эти подавляющие силы в то время были слишком сильны на Земле. Если бы Земля осталась объединённой с Луной, жизнь не смогла бы протекать в нужном ритме. Человек отвердел бы до мумификации; Земля превратилась бы в настоящее кладбище, огромное кладбище, на котором стояли бы статуи мумифицированных человеческих тел. Размножение прекратилось бы. Когда солнце вышло из Земли, на ней произошёл небывалый упадок и отверждение всего живого. Уже тогда были времена, когда духовная часть покидала физическое тело, так же, как сегодня духовная часть покидает физическое тело после смерти. Уже тогда имел место уход душевно-духовного из физического и повторный поиск этого физического, как это происходит сегодня при инкарнациях. Но всё чаще и чаще случалось так, что когда душевно-духовное снова хотело найти человеческое тело, пока Луна была ещё связана с Землей, оно его просто не находило, потому что тела больше не подходили для принятия этого душевно-духовного. Представьте себе, что люди умирали бы сегодня в большом количестве, и что из-за свойств физического характера эти физические тела пришли бы в такой упадок, что души сказали бы себе: мы не можем использовать эти тела. Они для нас настолько плохи, что, мы не находим возможности развиваться в них дальше. - Благодаря, например, чрезмерному злоупотреблению алкоголем, потомство постепенно может стать настолько плохим, что их тела будут бесполезны для нисходящих душ. Таким вы можете представить себе в то время состояние Земли до выхода с Луны. Затвердевшим, покрытым коркой, засохшим, мумифицированным часто оказывалось всё то, что должно было населять Землю. Действительно были времена, когда души тщетно искали тела для своего земного развития. В результате определённые духовные существа в то время просто не могли вернуться на физический план в качестве людей. Они не могли снова воплотиться на Земле. И эти существа вынуждены были отправиться на другие космические тела, которые отделились от Солнца, - к Венере, Юпитеру, Сатурну и Марсу. Было время, когда большая часть этих существ, которые должны были воплотиться на Земле, в зависимости от их природы и стадии развития, отдавали себя под защиту существ Марса, Юпитера, Венеры или Сатурна, поднимались к этим космическим телам и заселяли их. А наша Земля на время опустела. Только самые сильные души находили возможность

овладевать упрямыми телами, сохранять их, так сказать, мягкими. Надо правильно понять: на Землю вернулся только самый лучший душевный материал, потому что он обладал большей силой для овладения непослушными телами. Но развитие при этом продолжаться не могло.

Тогда высшие существа, принадлежавшие нашей солнечной системе, предприняли следующее. Они извлекли из Земли способствующие отвердеванию силы, самые плотные вещества и отделили их: произошло отделение Луны. Благодаря этому, развитию оставшихся сил больше ничего не мешало. Правда, эта Луна стала такой, как сегодня, только позднее. Для физического, эфирного развития человека пришло время, когда оно смогло найти правильный темп, соответствующий его ступени. Теперь силы Солнца и Луны действовали на Землю извне и удерживались в равновесии. Мало-помалу, в процессе отделения Луны, снова произошло некое смягчение, улучшение человеческих тел. Это время, которое мы только что описали, в оккультизме называется лемурийским временем, временем отделения Луны в периоде физической Земли. Время выхождения из Земли Солнца называется гиперборейским, а время, когда Солнце, Луна и Земля были ещё вместе, - полярным. Всё время, когда Солнце было уже отделено от Земли, а Луна сначала действовала на Землю отвердевающим образом, а затем покинула её, - всё это время над этой дифференциацией работали высокие существа. И наиболее значительными их слугами были Духи Формы, называемые в христианском эзотеризме *Exusiai*, а также Духи Проявления, Власти (*Gewalten*).

На Сатурне это была жертва Тронов, Духов Воли, из которых истекала их собственная субстанция для физического тела человека. На Солнце субстанцию для эфирных тел давали Господства или Духи Мудрости, на Луне - это Духи Движения или Силы (*Mächte*), которые дали возможность для формирования астрального тела. Теперь, на Земле, - это Духи Формы или Власти, которые вливают Я и действуют так, что на этой фазе развития постепенно, очень постепенно, это Я вчлняется в то, что теперь снова возникло как физическое тело, эфирное и астральное тела. Это работа Духов формы. Всё, что было сейчас описано, было необходимо для того, чтобы вообще могло возникнуть Я, выражение Я-сознания, и образование в таком виде трёх других тел - физического тела, эфирного тела, астрального тела. Для этого было необходимо, чтобы Солнце и Луна вышли из Земли, было необходимо, чтобы человек испытал такое отверждение и снова смягчение. Все это могло произойти, благодаря тому, что те мудрые существа, которые руководили всем этим, сначала экспериментально, предприняли всё это ради эволюции. И сегодня многое в эволюции Земли осуществляется высшими существами на экспериментальной основе. Что такое, например, теософское движение? Оно пришло в мир, благодаря тому, что через высоких существ, называемым Мастерами, которые живут в физическом человеческом теле, но находятся на гораздо более высоком уровне развития, нежели современный человек, в последней трети 19-го столетия излилось определенное количество мудрости. Живое перетекание этой мудрости из высших регионов в нашу культуру, - вот настоящая основа нашего теософского движения. Не думайте, что человечество не могло остаться глухим к восприятию этой мудрости. Тогда Мастера сказали бы: если человечество ещё не созрело для этого, позже нужно попытаться ещё раз. В оккультизме это называется: проверка на зрелость человечества. Успех зависит не только от того, что от таких высоких индивидуальностей в наше человечество изливается мудрость, но и того, как она будет им принята. Такие попытки уже предпринимались довольно часто, но не всегда заканчивались успехом. Часто человечество оказывалось зрелым для них только в узких рамках; не всегда находились склонные к этому души и сердца. Как здесь, для целей теософского движения, так же это происходит и в большой вселенной. Когда в человечество должно было проникнуть Я, испытание заключалось в том, чтобы

попытаться постепенно пронизать этим Я то, что раньше было только астральным телом. А потом оказалось, что астральное тело, пронизанное Я, не способно проникнуть в физическое тело. Надо было провести адаптацию, и это было сделано путём вывода Луны. Лишь в середине лемурийского периода осуществился принцип Я, принцип Христа.

С этим, однако, было связано следующее: во время выхода Луны Земля находилась в упадке. Мы слышали, что тела стали настолько плохими, что больше не могли служить жилищем для душ. Такие космические процессы остались отражёнными в легендах, но оккультные исследования показывают нам их истинное происхождение и учит нас тому, что во время отделения Луны, когда Земля была пустынно, многие души искали в космическом пространстве подходящее воплощение, и затем ушли с Земли и воплотились на других планетах. Но теперь, после того, как Луна отделилась, оказалось, что Земля снова стала способной давать подходящие тела. И теперь также и те души, которые в последний период Лемурии и после этого, в атлантический период, ушли на другие планеты, снова вернулись на Землю, воплощаясь в земных телах. Таким образом, на Земле сформировались различные группы людей: те, у кого были тела для душ, прошедших воплощения на Юпитере; те, кто пришел с Марса, Венеры или Сатурна и теперь нашёл то, что им подходит. Это группирование душ было причиной возникновения человеческих рас. Благодаря этому, расы находятся в определенной связи с космическими телами. Поэтому можно было говорить о людях Сатурна, людях Юпитера и так далее, и только теперь можно дать обоснование тому, что можно назвать понятием расы.

На Луне, а также на Земле в её лунное время, жили люди, стоящие на разных ступенях развития. Мы можем проследить это до лемурийской эпохи, когда человечество дифференцировалось, благодаря выходу Луны; после этого появляется понятие расы, которое с этого момента начинает иметь определенный смысл, иметь определенное значение. Раса - это нечто такое, что возникает снова исчезает. Периоды, в котором образовались расы, - это лемурийский период и атлантический период. Сегодня мы имеем лишь потомков этих рас.

Стадии развития нашей Земли. Лемурийская, атлантическая, послеатлантическая эпохи

Восьмая лекция, Будапешт, 10 июня 1909 года

Вчера в нашем рассмотрении мы дошли до времени, которое называется лемурийской эпохой нашего земного развития. Этому времени мы должны приписать великое космическое событие: выход Луны из нашей земной субстанции. Именно, благодаря ему, развитие человека обрело правильный темп. В то время наша Земля сильно отличалась по форме и температуре от нашей нынешней Земли. Температура была намного выше, так что люди сегодня не смогли бы жить на той Земле. Существенно отличалась и форма. Очень постепенно Земля стала настолько плотной, что на ней образовались твердые субстанции. И если мы говорили об этом вчера, что тела отвердели, то это следует понимать не физически, а с точки зрения прочности и качества. Определённые вещества растворились. Вся Земля была в огненно-жидком состоянии, и только постепенно становилась всё твёрже и твёрже.

Но это не следует понимать так, будто она стала твёрдой и плотной в сегодняшнем физическом смысле; это надо понимать в смысле прочности и качества. Эти силы таковы, что они мумифицировали бы человека. В огненно-жидкой массе Земли стали выделяться структуры, подобные островам, и существа на них имели отдаленное сходство с нашими современными животными и растениями. Сам же человек жил в первой половине лемурийской эпохи не непосредственно на Земле, а в сфере над Землёй, в тонкой, нежной телесности; это были более духовные люди. В начале лемурийской эпохи ещё не имел более поздней телесности и не принимал в себя твёрдое питание. И даже к концу Лемурии формы человеческих тел, состоявших уже из самых плотных для того времени субстанций, ещё не содержали сегодняшних костей. Субстанция, из которого состояло физическое человеческое тело, была ещё мягкой, желеобразной, внешне едва ли отличающейся от прочей субстанции. Те души, которые спустились на Землю слишком рано, принимали в свои тела этот вид более плотной земной субстанции. Поэтому люди, которые были наименее духовные, жили уже на Земле, а другие ещё над Землёй.

Только теперь, во время лемурийской эпохи, благодаря, так сказать, выпадению тонких пепельных масс, огненно-жидких металлических масс, возникают зачатки минеральной почвы. Эти массы закладывали, как бы, начала островов. Это образной выражение, но ясновидческому взгляду это постепенное уплотнение представляется таким образом. Затем из этой массы выходит то, что мы можем назвать растительным царством, и только позднее образуется животное царство. Нас заведёт слишком далеко, если я буду рассказывать об этом постепенном уплотнении физического подробно. Но всё действительно спускалось из высших сфер, в том числе и уплотняющиеся континенты. То же, что является сегодня человеком, держалось ещё поначалу, так сказать, в некой сфере над Землёй. Люди жили в этой мягкой сфере и формировали себе там свои мягкие, нежные тела. Эфирное и астральное тела человека ещё не были там так сильно связаны с физическим телом, а были ещё относительно свободными. Но с отвердением физического тела, которое становилось теперь всё плотнее и плотнее, его связь с эфирным и астральным телами становилась теснее, и человек из паряще-плавающего существа превращался теперь в существо, ступающее на Землю.

В это время на человека было оказано очень важное влияние. Что произошло бы с человеком без этого влияния? Долгое-долгое время он оставался бы существом без инициативы, без внутренней самостоятельности, он оставался бы автоматом, управляемым высшими духовными существами, их силами. От этих духовных существ в физическое, эфирное и астральное тела человека непрерывно вливались духовные силы. Среди них были также существа, отставшие в своём развитии, которые действовали преимущественно в его астральном теле: это люциферические существа. Они тянули человека на физический план быстрее, чем хорошие, нормальные в своем развитии духовные существа.

Люциферические существа были духами, которые, собственно, должны были закончить выполнение своей программы на Луне. Если бы они проявили свое влияние на человека там, то они могли бы работать только с астральным телом, поскольку оно было высшим членом человеческого существа на Луне. Но они не могли этого сделать на Луне, потому что были отсталыми существами. И они не могли влиять на Я, поскольку не научились делать этого на Луне. Теперь люциферические существа были развиты настолько, что могли воздействовать на астральное тело человека. Но человек тем временем продвинулся вперед, и интегрировал в себя своё Я. На Я люциферические существа воздействовать ещё не могли; на Я действовали высшие существа, они воздействовали и на астральное тело, но только через Я. Воздействовать на астральное тело непосредственно они себе, так сказать, не позволяли, поскольку это было заданием, которое эти высшие

существа выполнили ещё во время лунного развития. Если бы люциферические существа не оказали на человека никакого влияния, то только высшие существа воздействовали бы на астральное тело через Я и, таким образом, очищали бы астральное тело. Вместо этого, в лемурийское время, люциферические существа со всех сторон напрямую воздействовали на астральное тело и, благодаря этому, астральное тело человека подверглось всем тем влияниям, которые, собственно, должны были завершиться ещё на Луне. Благодаря этому, в человека были внедрены определённые побуждения, страсти и желания, которых он бы не имел, если бы на него воздействовали только высшие существа. Боги просто не допустили бы этих влияний. Посредством люциферического вмешательства, человек получил двойное: во-первых, он мог приводить себя в состояние ража, энтузиазма, воодушевления для того или иного действия; но это воодушевление направлялось ни Я, ни высшими существами. Во-вторых, он получил возможность отпасть от высших существ, совершать зло, но также и возможность свободы. Таким образом, люциферическим существам человек был обязан инициативе, энтузиазму, свободе, но, одновременно, в нём возникла возможность зла. Так люциферические существа вползли в астральное тело человека, и, по сути, находятся внутри него и сегодня, поскольку это они те, кто, с одной стороны, делают его свободными, а, с другой стороны, склоняют ко злу.

Поскольку астральное тело человека было пронизано люциферическими существами, человек рано, слишком рано, спустился на Землю из атмосферы над Землей на саму Землю. В основном, в этом виноваты люциферические существа. Из-за них астральное тело человека ухудшилось и поэтому слишком быстро уплотнилось, иначе оно долгое время оставалось бы в атмосфере, которая в Библии называется раем. Таким образом, изгнание из рая произошло под влиянием богов. Итак, представьте себе Землю в ее огненно-жидком состоянии, и затем человека, который слишком рано, благодаря люциферическим существам, спустился на Землю, на которой формируются континенты. В то время астральное тело человека имело гораздо большее влияние на окружающую его среду, человек обладал большей магической силой, чем позже, ещё не было такого строгого разделения между естественным законом и человеческой волей. Сегодня злой человек ничего особенного в этом плане сделать не может. Сегодня через него ничего не произошло бы в природе. Тогда же всё было иначе. Злые желания в человеческой душе имели видимое магическое воздействие на природу, они привлекали силы огня над Землей и на Земле, и человек воспламенял природные силы своими злыми желаниями, своей магической волей. Сегодня, благодаря человеку молнии не сверкают; но тогда, когда люди становились злыми, воздух пронизывали вспышки огня.

Из-за того, что массы людей стали злыми, и люди слишком сильно предалились влиянию люциферических существ, стали склонны к злу, на континентах Лемурии были разбужены силы огня, и Лемурия погибла от них, из-за склонности ко злу значительной части его жителей. Спасенные люди отправились на Запад, на континент, который находился между современной Африкой, Европой и Америкой, в Атлантиду. Человеческое развитие продолжалось здесь долгие-долгие эпохи. Постепенно человечество снова умножилось, и на этот континент спустились души, которые во времена запустения отправились к Юпитеру, Марсу и так далее. Это заняло много времени. Так в древней Атлантиде развивались понятия рас. В оккультизме сказано: в древней Атлантиде были люди, тела которых были населены душами, ранее находившимися на Марсе, Юпитере, Венере и т. д. Их называли марсианами, юпитерианцами и так далее. Внешние формы тел, благодаря этому, также стали различными. Во всей первой половине Атлантиды человеческое тело состояло ещё из гораздо более мягкой массой, оно поддавалось влиянию сил души. Эти душевные силы были существенно сильнее, нежели сегодня, они формировали

физическое тело. Человек древней Атлантиды мог бы, скажем, с лёгкостью сломать рельсу, и не потому, что обладал физической силой, - поскольку у него тогда даже не был сформирован скелет, то есть, костная система, - а, благодаря своим магически-физическим силам. Пушечное ядро, например, было бы просто отброшено такой психической силой. Плотность мышечной материи образовалась лишь позднее. Сходное явление мы можем обнаружить сегодня у некоторых сумасшедших, которые, благодаря высвобождению мощных психических сил, - поскольку их физическое тело не находится в правильном соединении с высшими телами, - в состоянии поднимать и бросать тяжёлые предметы.

Поскольку физическое тело в Атлантиде было ещё мягким, ему было легче примыкать к процессам души; физическая форма могла стать меньше или больше. Например, если человек Атлантиды был глупым или чувственным и так далее, то он, так сказать, впадал в материю и становился гигантом. Более духовные люди были более тонкого сложения и меньших размеров, глупые же были гигантами. Мягкая материя внешней формы была в гораздо большей степени ориентирована на психические силы, чем сегодня, когда материя стала затвердела. Таким образом, тела формировались в соответствии с характеристиками души, поэтому расы были такими разными.

Когда мифы и легенды изображают гномов умными, а гигантов глупыми, мы снова видим в этом отражение глубоких оккультных знаний. Если, например, такая душа спустилась на Землю с Марса, то свойства, с которыми она была там родственна, ещё долго оказывали влияние на тело, в котором она обитала. Этот факт объясняет расовые различия и особенности.

Если бы человеческая эволюция проходила до середины атлантического периода без влияния Люцифера, то к тому времени человек развил бы в высшей степени ясновидческое образное сознание. В его душе было бы что-то, что, благодаря своей силе, открывало бы ему внешний мир во внутренних образах; он воспринимал бы внешние объекты не глазами. Из-за люциферического влияния человек увидел физический мир раньше, но неправильно, он увидел внешний мир, как бы, сквозь пелену. Божественно-духовными существами развитие для него было запланировано так, что вместо смутного ясновидческого сознания воспринятого в образах внутреннего мира, он должен был воспринимать внешний мир, но таким образом, чтобы за каждым чувственно воспринимаемым находилось духовное. Он увидел бы настоящий дух, стоящий за физическим миром. Одним махом, - пожалуйста, не воспринимайте это буквально, поскольку это всё же заняло бы некоторое время, - без Люцифера, человеку в определенное время явился бы внешний мир; он бы пробудился. Внутренний мир внезапно исчез бы, но осознание духа, из которого он возник, осталось бы. Человек видел бы не только растения, животных и так далее, но в то же время и дух, из которого они выросли. Поскольку люциферические существа слишком рано спустили человека на Землю, внешний мир стал для человека таким, что мир духа остался за ним скрытым, и он стал видеть физическое непрозрачным, иначе он видел бы через него духовную основу мира. Поскольку человек слишком рано спустился в материю, эта материя оказалась для него слишком плотной. Он не мог её больше пронизывать. Но другие, оставшиеся духовные существа, с середины атлантического периода, могли вмешиваться в эту материю, так что она, как бы, пронизывалась дымом, становилась мутной, и человек не мог больше видеть духовное. Это были ариманические, или мефистофельские, существа. Они являются чем-то другим, нежели Люцифер. Благодаря лжи, - Заратустра называет их лжецами, - они замутняют чистый человеческий образ, скрывают от него духовное. Ариман следует за Люцифером, он даёт человеку иллюзию того, что материя есть нечто само по себе. Таким образом, в своём развитии, в то время как на него хотели влиять божественно-духовные существа,

человек подвергся двум другим влияниям: Люцифера, который захватывает его изнутри и пытается соблазнить, и Ариман, который действует снаружи, делая человека, в определённой степени, мудрым, и позволяя ему воспринимать внешний мир как майю, как материю. Люцифера мы должны назвать духом, действующим внутри нас, а Аримана, напротив, - духом, который, словно набрасывает на духовное покрывало материи, и делает познание духовного мира невозможным. И оба этих духа задерживают человека в его развитии к спиритуальности. И именно влияние на человека Аримана привело к концу существование части Земли: Атлантиды.

В Лемурии люди очень сильно влияли на природу своими магическими способностями. Они могли, например, управлять огнем. Атланты этого делать больше не могли. Но своей волей они могли контролировать силы семени, в которых скрыты глубокие тайны, силы воздуха и воды; огня они были лишены. Давайте проясним для себя, что когда мы сегодня видим локомотив, который построил человек и теперь им управляет, то это нечто совершенно иное. Сегодня человек понимает, как подчинить силы, скрытые в каменном угле, превратить их в движущую силу. Этот процесс означает, что он контролирует неодушевленную минеральную силу, которая в нем обитает; но атланты управляли самой жизненной силой, которая обитает в семени. Представьте себе, что сила, которая заставляет стебель прорасти из земли в качестве живой силы, может быть выманена атлантами из семени и использована. В местах, где атланты содержали свои машины, хранилось огромное количество семян, точно так же, как мы сегодня складываем уголь. И сохраненной в них силой, они приводили в движение свои машины. Когда ясновидящий оглядывается назад, на то время, он видит, как эти машины, снабжённые средствами управления, поднимаются и движутся на небольшой высоте над землёй в тогда ещё более плотном воздухе, более плотной атмосфере. Атланты владели этими живыми силами. Но немыслимо представить, что такие силы, содержащиеся в растениях, то есть, душевные силы, можно магическим образом использовать, не воздействуя одновременно на силы воздуха и воды. И когда воля атлантов стала злой и использовала эти душевные силы в эгоистических целях, она одновременно призвала силы воды и воздуха, высвободила их, и таким образом древняя Атлантида погибла. Континенты возникли в результате взаимодействия элементов и людей. Но теперь ариманическое влияние могло постепенно стать настолько сильным, что человек больше не мог видеть духовное. За физической материей он больше не мог видеть ничего, кроме минерального, неорганического, и вместе с этим магические силы исчезали всё больше и больше.

В атлантическую эпоху человек мог управлять жизненной силой. В лемурийскую эпоху к силам человека принадлежало владение силой животного семени, и доходило даже до того, что человек, лемуриец, использовал эти силы животного семени для преобразования животных форм в человеческие. Каждое такое магическое воздействие человека на силы семени связано с эффектом высвобождения сил огня. Если теперь такое волевое воздействие становится злым, призываются и разворачиваются худшие силы черной магии. И даже сегодня худшие силы на Земле высвобождаются из-за того, что черные маги обращают во зло те силы, которые, как правило, отобраны от человечества. Это могущественные и святые силы, которые в мудрых руках достойных правителей могли бы быть использованы для высочайшего и чистейшего служения человечеству.

Сейчас человек постепенно теряет способность формировать свое тело. В нём образовались хрящи и кости, твердые части тела, и облик человека становился всё больше и больше похожим на нынешний. То, что было описано выше, произошло только в период Атлантиды. Поэтому понятно, почему исследователи не могут найти древнего атланта. И надежды ученых найти следы этих древних времен человеческого развития никогда не оправдаются, потому что в то время человек был

существом, вещественные части которого были ещё мягкими. Такое тело не может сохраниться; так же, например, как мало кто сможет обнаружить через сто лет современные моллюски. Останки животных из столь древних периодов ещё можно найти, потому что животные в то время уже достаточно отвердели, тогда как когда люди были ещё мягкими. Животные слишком рано погрузились в материю, они не могли ждать. Из самых ранних человеческих форм, которые слишком рано стали физическими, возникли самые отсталые человеческие образования. Благороднейшие оставались над Землёй дольше всех, они оставались мягкими; они ждали, пока пройдёт время, когда они должны были бы оставаться на ступени отвердения, как это было с животными. Животные остались на ступени отвердения, поскольку не могли ждать.

Мы описали эволюцию Земли до момента, когда силы воды высвободились, и древняя Атлантида погибла. Люди, которые спаслись после гибели Атлантиды, перебрались, с одной стороны, в Америку а, с другой стороны, туда, где сейчас расположена Европа, Азия и Африка. Эти миграции, крупные миграции, заняли длительные периоды времени.

Теперь снова взглянем на древнюю атлантическую культуру. В древнейшие времена Атлантиды человек обладал сильными магическими способностями. С их помощью он владел силами семени, силами природы и, в некоторой степени, ещё мог видеть духовный мир. Постепенно ясновидение ушло, потому что, ведь, люди должны были основать земную культуру; они должны были действительно спуститься на Землю. Таким образом, к концу Атлантиды во всех народах и расах было два типа людей: во-первых, были ясновидящие, великие маги, которые стояли на пике атлантической культуры, и, с помощью магических сил, могли заглядывать в духовный мир и воздействовать на него. Наряду с ними были и те, кто готовился основать сегодняшнее человечество. У них уже были зачатки способностей современных людей. Они уже совершенно не могли действовать в смысле древних атлантов, но они подготавливали развитие разума, суждения. Они владели началами арифметики, счета, комбинирования и так далее. Именно они развили сегодняшний интеллект, но им больше не были нужны магические силы, которыми древние маги Атлантиды пользовались в то время, когда их применение было уже опасным из-за сильного ариманического влияния. Они были «другими», презираемыми, подобными сегодняшним теософам, собирающимся в небольших кружках, или первым христианам в древнем Риме, скрывающимся в катакомбах.

В Атлантиде были также влиятельные руководящие культуры и культы - мы назовем их атлантическими оракулами, - в которых культивировалось то, что называется атлантической мудростью. В соответствии с душами людей, которые были разными, поскольку они спустились с разных небесных тел, должны были быть и разные оракулы. Был оракул Марса, оракул Юпитера, оракул Венеры и так далее. Такие оракулы существовали. Они были ведущими культовыми местами, в которых посвященные, владеющие определенной степенью мудростью, направляли и руководили расами Марса, Юпитера, и так далее. Но все эти оракулы, в свою очередь, направлялись более могущественным оракулом, Солнечным Оракулом. Это было главное место мистерий, откуда исходила культура. Кроме того, все люди Марса управлялись из места, где жил со своими учениками посвященный Марсианского оракула; все души Меркурия - из оракула Меркурия, все души Юпитера - из оракула Юпитера, и так далее. Однако, все эти оракулы находились под властью великого посвященного Солнечного Оракула.

Этот великий лидер Солнечного Оракула, величайший посвященный Атлантиды, повсюду обращал свое внимание на те слои людей, которые отличались от населения древней Атлантиды. Это были простые люди, которые больше не владели никакими магическими силами; таких людей собирал великий посвященный,

тех презираемых, кто развил в себе новые способности, пусть даже примитивные, от которых можно было ожидать развитие разума для новой эпохи. Он собрал хороший материал для будущего, а также тех древних посвященных или магов, которые не цеплялись в своём эгоизме за старые формы. Мы можем сравнить наше настоящее время, предлагающее картину, похожую на ту, что было тогда в Атлантиде, с тем временем. Сегодня также есть, с одной стороны, те, кто задает тон в господствующей, широко распространенной культуре, кто также является, своего рода, магами, только работающими с «неорганическим», с другой стороны, есть те, кого презирают, кто хочет работать на будущее, уже сегодня. В то время, в Атлантиде, представители её культуры, древние маги, также свысока, с презрением смотрели на небольшое число тех, кто развил в себе новую способность, способность, которая не могла найти себе применение в древней Атлантиде. Только великий посвященный Солнечного Оракула не презирал их. И так же сегодня великие носители нашей культуры свысока смотрят на небольшую группу людей, на теософов, которые собираются в маленькие кучки и занимаются всяким бредом, и которые, как правило, являются любителями, призванными принести будущее. Это они, эти люди, которые развивают в себе способность, которая сегодня кажется бесполезной другим, но которые подходят для того, чтобы, основываясь на предчувствии будущего, снова найти связь с духовным, спиритуальным миром. Тогда, в Атлантиде, было важно найти связь с миром физическим, чувственным, сегодня задача состоит в том, чтобы снова найти духовное, спиритуальное. И точно так же, как древний посвященный собирал в то время своё окружение на местах, обращаясь с призывом к презираемым, простым людям, так и сегодня снова, при других условиях, не на местах, исходит призыв от великих мастеров мудрости, которые позволяют определённой спиритуальной мудрости излиться в человечество. И этому призыву следуют те, кто в определенной степени предрасположен для этого, так же как и те, кто в то время был предрасположен к усвоению примитивных навыков арифметики, счета, и так далее. Не просто для того, чтобы разумом понять теософские догмы, даётся это учение, а для того, чтобы понять их сердцем. Благодаря этому, вы получаете силы для знания того, для чего сегодня существует теософия. Она сегодня здесь для того, чтобы удовлетворить великое требование человеческой эволюции. И тот, кто знает это, найдет в себе также силы преодолеть любое сопротивление; он идёт своим путем, потому что знает, что то, что должно произойти для дальнейшего развития человечества на духовном пути, должно произойти через теософию.

Великий посвященный Солнечного Оракула увёл с собой небольшую кучку людей и создал в Азии, своего рода, культурный центр. Эти люди должны были основать послееатлантическую культуру. В продолжении великих миграций, всё то, что возникло в Атлантиде, было перемешано. Поэтому в послееатлантическое время больше нельзя говорить о расах, а надо говорить о культурах.

Теперь рассмотрим культуры, которые следовали одна за другой в послееатлантический период. Первая культура - древнеиндийская. В Древней Индии собралась странная смесь выживших после атлантической катастрофы народов. Люди, которые жили там ещё испытывали глубочайшую тоску по духовному миру, о котором они знали, что родились из него и теперь его потеряли. Туда великий посвященный Солнечного Оракула посылает семь святых Риш. Живое, с болезненной тоской, индиец ощущал: чувственный мир не настоящий, истинен только мир, из которого мы спустились, - духовный мир. Поэтому святым Риши было легко говорить о том, что они должны были сказать о первобытной мудрости, о мистериях, тем людям, которых они учили, и которые ещё испытывали тоску по духовному миру. Чувственный мир был для древних индийцев Майей, или иллюзией, великим заблуждением.

Уже другой дух, преобладал во второй послеатлантической культуре, в древнеперсидской. Западное мышление и западные исследования физического учатся осознавать, что это физическое, этот чудесный мир, построенный по таким гармоничным законам, имеет ценность, проникнут духом. Такой народ, который начинал это понимать, был народом Заратустры. Любой, кто знает этот древний персидский народ, сможет точно отличить его от индийского. Майя, иллюзия была всем, что окружало последний; для него истинным и достойным стремления был только духовный мир, пронизанный высшим Я. С таким отношением было невозможно завоевать физический мир. Это стало возможным только с культурой Заратустры, с великим учеником великого посвященного Солнечного Оракула. Он знал и учил, что внешнее не Майя, а выражение божественно-духовного, что за этим скрывается то, что от человека скрывал Ариман. И это, то, что скрывается за чувственным миром, должно быть раскрыто. В этом направлении работает Заратустра: найти в чувственно воспринимаемом мире дух. Это его миссия. В Ормузде и Аримане сталкиваются друг с другом свет и тьма.

В третью, египетско-халдейско-ассирийско-вавилонскую эпоху, человек находит уже более тесную связь с физическим миром. В потрясающем звездном письме небосвода он видит дела, мудрость богов, и он направляет свой взор вверх и пытается их понять, обосновать. Памятником этому служит чудесная звездная мудрость халдейских священников-мудрецов.

Четвертая культура, греко-римская, полностью опускает человека на физический план. Теперь человек полюбил этот физический мир так, что совершенно забыл, откуда он пришёл. Понимание духовного мира было им утеряно. Глубокое понимание этого выражено в высказывании греческого героя Ахиллеса (Ахилла): «Лучше быть нищим в верхнем мире, чем царём в царстве теней». - Прекрасная скульптура греков и римский гражданин - характерные черты этой культуры. Пятая культура — наша, определёнными знаками которой является материализм и универмаг.

Смысл всех этих культур состоит, ведь, в том, что люди всё больше и больше завоёвывают физический план, и в сохранившихся сегодня культурах к выражению приходят два течения, два основных настроения. Сегодня друг против друга стоят два воззрения, два чувственных течения, два мира, - восточный и западный. Восточный мир называет физический план Майей или иллюзией, и он не хочет с ним связываться ни в мышлении, ни в действиях, ни в чувственной жизни. Наложить на него руки, - вот принцип западного мировоззрения. Внешне они противоречат друг другу, но позиция каждого полностью оправдана. Пусть западный мир вращивается во внешнюю культуру и, таким образом, развивает силы души, и пусть восточный идёт своим путем: на вершине они встретятся.

Итак, у нас есть индеец, который, отвернувшись от внешнего чувственного мира, ведёт внутри себя духовную жизнь, и перс, который, хотя и видит ещё в материи что-то враждебное, но уже внедряет в неё дух. Затем у нас есть египтянин, изучающий свои законы, халдей, который видит в движении звезд божественное письмо, и который поклоняется мудрости звезд как проявлению божественно-духовных существ. Затем перед нами грек, который мог выразить запечатлённым в веществе идеал красоты и совершенства того, что создала природа; и с ним время, в котором мы можем восхищаться союзом духа и материи в физических чудесных произведениях искусства. Здесь стоит упомянуть о глубокой оккультной подоплёке этого. Посмотрите на греческий храм в его чудесной чистоте и красоте: в нём действительно обитает бог. Существенное отличие его архитектоники и пластики от строений других культурных эпох состоит в том, что греческий храм, с архитектурной и художественной точек зрения, в чистоте линий своей формы настолько совершенен, что большего совершенства достичь просто невозможно. Углубитесь в

него своей душой, - вы ещё можете воспринять это в руинах храма Пестума — посмотрите на дорический храм, на ионический, и если в ней есть что-то из того, что называют сознанием пространства, она почувствует, как эти линии буквально влиты в пространство. Вы знаете, что в пространстве имеются определенные потоки. Используя необходимость этих потоков, представляя их физически, создается греческий храм. Греки создают в пространстве то, что он там уже нашёл. В греческом храме главное то, что в нём есть бог сам; к готическому собору принадлежит община верующих. Греческий храм представляет собой единое целое сам по себе, готический собор с его остроконечными арочными окнами мыслим только с общиной, благочестиво сложенные руки верующих отражают его формы и составляют с ним единое целое. В греческом храме внутри действительно была духовность; он давал возможность духовным существам спуститься и поселиться в нём.

Но в это время, так хорошо понявшее, как украсить Землю такими чудесами, люди всё больше теряли связь с духовным миром. Физический мир был для человека светлым и ярким, но когда он проходил через смерть, то, во времена греко-латинской культуры, духовный мир представал перед ним пустынным, холодным и тёмным. В послеатлантическое время человек завоевал физический мир, но в духовном мире ему было печально и мрачно, и даже посвященные, которые то тут, то там учили человечество, не могли принести никакого утешения. Поскольку, если бы они рассказали тем, кто находился в жизни между смертью и новым рождением, о том, что происходило в физическом мире, тогда они, эти человеческие души, стали бы только ещё более несчастными, потому что каждой фиброй своей души они были связаны с этим чувственным миром, который у них теперь отнят. Благодаря событию Голгофы и появлению на Земле Христа Иисуса, изменения произошли и там. После своей смерти на кресте, он спустился в подземный мир, - это называется спуском в ад - и провозгласил также и тем, кто уже не жил в физическом теле, что жизнь действительно победила смерть. Это дало душам возможность снова подняться в духовный мир.

Переживания человека после смерти

Девятая лекция, Будапешт, 11 июня 1909 года

Мы уже часто подчеркивали, что настоящее лучше всего можно понять из прошлого и его событий, и что самый простой способ найти и понять то, что характерно для наших духовных идеалов будущего, - это оглянуться назад в древние, давным-давно прошедшие времена. Поэтому сегодня мы хотим указать на то, что произошло после гибели древней Атлантиды, и при этом заняться тем, что в то время человек испытывал после смерти.

Состояние души между смертью и новым рождением не всегда было одинаковым; оно тоже изменялось в ходе человеческой эволюции. В течение четырех великих культурных эпох - древнеиндийской эпохи, эпохи святых Риши, древне-персидской культуры, культуры Заратустры, египетско-халдейской, греко-латинской и нашей нынешней - человек входил во всё более тесную связь с физическим планом, всё с большим желанием завоевывал его. В каждом из таких периодов, душа человека, так сказать, всё глубже и глубже погружалась в чувственный мир. Чем большее понимание человек обретал для этого мира, тем более чуждым становился для него духовный мир после смерти. Больше всего это касалось греко-латинской культуры. Греки любили физический мир, это чувственное

бытие, поскольку в своем чудесном искусстве, в этом чудесном украшении физического бытия, они могли выразить всю свою душу. Римляне любили этот мир, потому что, в процессе открытия Я, они могли полностью развить в себе чувство собственной личности. Понятие римского гражданина и римское право являются вехами этой культурной эпохи. Римлянин чувствует себя в этом физически-чувственном мире, как дома. Только, начиная с этого времени, возникают правовые понятия, поэтому справедливо говорят о подъеме юриспруденции в Римской империи; она является признаком почитания отдельной личности. А смерть стала великой неизвестностью, внушающей страх. Высказывание Ахилла: «Лучше быть нищим в верхнем мире, чем царем в царстве теней», - лучше всего описывает представление о состоянии душ во время жизни после смерти. Оно соответствует опыту души в духовном мире. Чем больше эти души проявляли все свои способности в земном царстве, тем больше они теряли способность найти свой путь в духовном мире после смерти. Душа чувствовала себя одинокой в тех мирах, куда она теперь входила. В духовной области у нее тоже было чувство того, что вокруг неё темно, пусто и холодно. Ей не хватало способности сопереживать духовное потустороннего мира. Даже великие лидеры человечества, посвященные, также не могли изменить это состояние, то есть, те, кто являлся учителями людей не только здесь, на Земле, но и там, в потусторонних мирах. Когда они рассказывали мёртвым о мире по эту сторону, те воспринимали это с двойной горечью, потому что им приходилось теперь обходиться без этого физического мира, который они так полюбили. Таким образом, они не могли передать мертвым ничего, что представляло бы для них ценность, и поэтому все они стремились перевоплотиться. Человек чувствовал себя, как бы, изолированным от своих братьев, он чувствовал себя покинутым даже в духовной сфере. Если бы так и оставалось, то на Земле постепенно исчезли бы и любовь, и братство. Потому что пребывание в духовной области не дало бы душам ничего иного, кроме того, что они принесли бы оттуда в чувственно-физическое существование, в качестве основы, эгоизм, жизнь в собственном Я.

Если в древние индийские времена человек ещё считал земной мир Майей, то в ходе развития это изменилось. Уже Заратустра указывал, что человек может снова найти духовное также и в физическом мире. Он открыл путь, на котором народы должны были увидеть, что в теле внешнего солнечного света явлено только внешнее тело высокого духовного существа, которое, - в противоположность маленькой человеческой ауре, - он назвал большой аурой, Ахура Маздао. Этим он хотел указать, что это, сейчас хотя и очень отдалённое, существо, однажды спустится на Землю, чтобы, в пределах человеческой истории, субстанционально объединиться с Землей и продолжить работу над процессом становления человечества. Таким образом, Заратустрой этим людям было указано на то же самое существо, которое позже в истории жило как Христос. Когда, вы, постепенно научитесь понимать, - говорил он своим ученикам, - что во всем физически-чувственном содержится духовное, что физическое пронизано великой солнечной аурой, Ахура Маздао, тогда Ариман больше не будет вас соблазнять.

В другое время Заратустра говорил: Тот, кто явился мне на Солнце, настолько велик и настолько силен, что я сделаю для него всё. Я счастлив пожертвовать для него жизнью своего тела, чувствами своего эфирного бытия, выражением своих поступков - астральным телом.

Это был обет, который однажды дал великий Заратустра. Он указал своим ученикам, что великий Дух Солнца проявит себя непосредственно на самой Земле, в земной жизни. Таким образом, Заратустра закладывает начало учению, которое видит в чувственном только физиономию, только выражение духовного.

Затем пришло время, когда-то же самое существо, о котором проповедовал Заратустра, явилось в пылающем кусте терновника Моисею и на Синае. Теперь уже Моисей учит, что это солнечное существо является одновременно существом «Я», является тем высшим, что человек может в себя принять. Но капля солнечного духа погрузилась не только в человека, но и во всё снаружи в природе, в элементы, во всё. То же самое божество, которое открылось Моисею под именем «Я есть тот, кто есть Я», то, что когда-то открылось Заратустре как Ахура Маздао, как самое сокровенное, самое интимное, как источник всего сущего, - оно было провозглашено целому народу, как высшее, чье имя невыразимо, чье имя могло произноситься, как самое священное, только священником. Тут провозглашается божество, живущее в человеке, а не только проявляющееся в существе элементов, во вспышке огня.

В Заратустре мы можем видеть предвозвестника Яхве, того самого существа, которое в начале нашей эры жило в теле Иисуса из Назарета, оставаясь в нём три года. Это тот же самый Бог, которого провозглашали Моисей и Заратустра.

«Как вы поверите мне, если вы не поверили Моисею и пророкам», - говорит Христос. Этим Христос подтверждает, что Ветхий Завет предвозвестил того же Бога (Христа), только под другим именем. Все события в мире для своего осуществления требуют определенного времени. На Синае, в пылающем терновом кусте, это солнечное существо, спускающееся с духовных высот, достигло точки, в которой оно могло обращаться к человеку через стихии. Затем оно приближалось к Земле всё ближе и ближе; при крещении в Иордане в оболочку Иисуса из Назарета, и когда на Земле осуществлялась мистерия Голгофы, и из ран Спасителя текла кровь, всё это было не только выражением великого космического события, но было также и величайшим земным событием: Христос вошел в ауру Земли как Дух Земли. Произошло новое событие. Прослеживая за ним ясновидчески, видно, что в этот момент земная аура изменилась, стала являть совершенно особые цвета. В ней появились новые краски, в неё вошли новые силы. В тот момент, когда на Голгофе из ран Спасителя текла кровь, - кровь, которая является физическим выражением Я, - Я Христа, соединилась с Землей. Но настал также момент, когда в духовном мире смогли начаться изменения для душ после смерти. В этом смысл сошествия Христа в ад.

Ясновидящим до Голгофы, не увидел бы в земной ауре того, что можно было увидеть в ней впоследствии, когда Христос Иисус прошел через смерть на Голгофе. Давайте рассмотрим событие в Дамаске: Савл, который, как посвященный иудейских мистерий, очень хорошо знал, что великая аура - Ахура Маздао - однажды соединится с Землей, но он отказывался верить, что такое существо могло найти свой конец на позорном кресте. Хотя он был свидетелем событий в Палестине, он не верил, что этот великий дух пребывал на Земле в Иисусе из Назарета. Только когда у ворот Дамаска, став ясновидящим, он увидел дух Христа в земной ауре, живого Христа, которого раньше увидеть в ней было нельзя, он сказал себе: Да, то, что было предсказано, что земная аура изменится, теперь произошло, - и Саул стал Павлом. Павел называл себя преждевременно рожденным, который, благодаря благодати, стал ясновидящим; преждевременно рожденным, потому что ещё не полностью созрел, не так глубоко опустил в материю и был не так прочно связано с физическим телом. Тот, кто проследит путь развития христианства, знает, что Павел - самая важная личность, внесшая наибольший вклад в его распространение. То есть, это был оккультный факт, сверхчувственное событие, которое обратило Павла, и можно сказать, что благодаря этому ясновидческому событию, человечество пришло ко Христу. В то время, когда земная аура изменилась, - а с тех пор она изменилась, - когда из ран Искупителя текла кровь, тогда произошло то, что было сокрыто в словах Евангелия от Иоанна: «Кто ест мой хлеб, тот попирает меня ногами». С тех пор Христос стал Духом Земли, планетным духом. Земля - это тело

Христа; его жилище находится в недрах Земли. Это глубокое изречение Евангелия от Иоанна следует понимать не только как отрицательное, или как указание на Иуду, предавшего Христа, но и как относящееся к божеству Христа-Яхве и его связи с Землёй.

Сравнивая искусство греков и постхристианское искусство в их влиянии на тот мир, в который человек входит после смерти, оккультный исследователь обнаруживает ещё и следующее: когда ясновидящий рассматривает, например, греческий храм с его дорическими колоннами, вроде руин Пестума, обычными глазами, он может наслаждаться гармоничными формами, рождёнными из самих духовных предписаний и, благодаря им, действительно делают этот храм обителью Бога. Как душа чувствует притяжение к телу, которое ей соответствует, так и Бог нисходит в эти формы, которые так идеально соответствуют его существу. Но если он захочет духовным взором взглянуть на обратный духовный образ этого храма, в духовном мире он не обнаружит от него ничего. Он будто стёрт, становится пустотой в пространстве духовного мира, ничего от него там не видно. И, напротив, рассматривая в том же смысле произведения постхристианского искусства, или, например, Евангелие от Иоанна, связанное с Христом-Яхве, Ветхий и Новый Завет или Мадонну Рафаэля, - рассматривая эти творения, вначале чувственно, а затем ясновидчески, видно, что они не теряются в духовном мире, а становятся ещё прекраснее. Особенно это касается Евангелия от Иоанна. Только тогда вы осознаете величие этого творения. Лишь в духовном мире то, что можно описать как связанное с событием Голгофы, становится для вас ярким и ясным.

Одновременно с историческим событием на физическом плане произошло и нечто духовное и, в то же время, символическое, когда из ран Спасителя текла кровь. Когда Христос больше не жил в физическом теле Иисуса из Назарета, в момент его смерти на Голгофе, Христос явился в духовном мире душам, живущим между смертью и рождением, и там тьма отступила. Внезапно, духовный мир, словно озарился светом. Как внезапно становятся видимыми предметы в тёмной комнате, когда в неё проникает луч света, когда вы внезапно видите всё, что там всегда было, но что вы не могли воспринимать раньше, так излился свет и в этот отдалённый мир. И обитатели этого мира, в свою очередь, смогли воспринимать теперь то, что было вокруг них, снова чувствовать связь со своими братьями в духовной сфере, и быть предрасположенными к тому, чтобы нести любовь и братство в физический мир. Так новый свет пришел в этот мир мёртвых, поскольку Мистерия Голгофы имеет значение не только для мира, в котором она имела место физически, но и для всех миров, с которыми имеет дело человек в своем развитии. Если бы для мертвых всё в духовном мире оставалось так, как это было в греко-латинские времена, если бы душа оставалась в ледяном холоде и одиночестве того времени, то в физическом мире всё больше и больше исчезало бы то, что называют любовью и братством. Человек принес бы с собой из Девахана склонность к изоляции. Потому что свет, который в то время изливался в земной мир, а также светил в мир мертвых, должен установить на Земле царство братства и любви. Это миссия импульса Христа.

Теперь взглянем ещё на Мистерию Голгофы с другой стороны, и проясним тайну крови, которая изливалась из ран Спасителя.

Мы знаем, что человек на Земле получил некое наследство от Луны. Для него были подготовлены три более низких тела, физическое, эфирное и астральное, и только на Земле к ним было добавлено «Я», выражение человеческой свободы и независимости. В древности было важно установить принадлежность людей друг к другу. Поначалу сложилось так, что связь человека с человеком была спасена только за счёт того, что для неё было дано физическое основание. Кровь - это выражение Я. Человечеством правили кровное родство и кровные узы. Физическая кровь была посредником между людьми, средством действия от человека к человеку. Так было в

древние времена. Но теперь, благодаря Иисусу Христу, чувственно не воспринимаемой связью стала любовь. Влияние человеческих групповых Я отступило. Раньше человек принадлежал к общему племенному «Я» и чувствовал себя в нём в безопасности, на коленях своего отца Авраама. Эта принадлежность была намного важнее, чем его индивидуальность. В принадлежности к кровному родству состоит его высшее Я. Мы слышим из Ветхого Завета о Ное и о других родоначальниках то, что они жили веками. Это следует понимать таким образом, что тогда были времена, когда человек обладал памятью не только о том, что пережил он сам, но и о том, что переживали поколения его далёких предков. Он не говорил себе «Я», но жил, как в своём Я, в ряду своих далёких предков. Его жизнь не начиналась с его рождением, он не начинал тогда говорить себе Я, а он говорил Я всему тому, что пережили его предки.

Против этой кровной любви во все времена вели свои самые жестокие атаки люциферические существа. Они хотели, чтобы каждый человек полагался на самого себя. Они хотели привить людям самосознание в период между смертью и новым рождением. Божественные существа, носители любви, стремились объединить людей в любви через узы, отличные от кровных, которые не рассчитывают на свободу. Принцип Христа связывает силу, исходящую из духа любви, с полным выражением Я, и позволяет ей переходить от человека к человеку. Отсюда выражение: *Christus versus Luciferus* - Христос есть истинный Люцифер, или Несущий Свет, и, наконец, противник павшего Люцифера. Благодаря Христу, кровная любовь была преобразована в любовь духовную, в братскую любовь, текущую от души к душе. Изречение Христа: «Кто не оставит отца и мать, не может быть моим учеником» - следует понимать в том смысле, что любовь к крови должна быть преобразована в братскую любовь, которая охватывает с равной силой всех людей. Духовная наука ничего не хочет убрать из всех этих высказываний Библии, но может только внести добавления к более глубокому пониманию христианской благодати, если они будут восприняты в правильном смысле. Силу духовной любви, её Христос впервые принес человеческой душе, когда явился на Землю, и с кровью, которая текла из ран Спасителя на Голгофе, человечеству была пожертвована, так сказать, излишняя кровь, - благодаря этому действию, было положено учение, что индивидуум стоит перед другим индивидуумом как человеческий брат перед человеческим братом. Сегодня понимание Христа в мире ещё очень мало. Сначала нужно научиться понимать весь размах этого величайшего космического события. Это полное значение существа Христа и его явления на Земле некоторые люди всегда предчувствовали. Как они предчувствовали? Посмотрите на людей и расы, которые дольше поддерживали связь с духовным миром. Индеец не особо заботился о связи с физическим миром. Он хотел обрести в духовном мире сверхчувственные истины и наивысшую спиритуальную жизнь, но он не особо хотел завоёвывать физическую жизнь. Позвольте мне рассказать вам восточную сагу, которая грандиозно показывает, как там предчувствовался принцип Христа.

В продолжении времени, - так говорится, - явилась сила, управляющая нашей Землей. Восточная сага, рассказывающая об этом, была рассказана в храмах Тибета, в его северных частях, ученику древней мудрости Будды, и сохранилась с тех пор. Согласно этой восточной легенде, Кашьяпа, лучший ученик Будды, жил в то время, когда понимания мудрости было мало даже на Востоке. И когда он почувствовал приближение своего конца, он удалился в пещеру; там он жил долгое время, и его тело должно было там храниться в ожидании появления Будды Майтрейи, чтобы затем он смог вознестись на небеса.

Эта легенда хочет сказать: если бы ничего особенного не произошло, то есть, если бы Христос не явился на Земле, Восток и Запад больше не смогли бы найти путь в духовный мир. Тело Кашьяпы будет храниться до тех пор, пока Майтрейя-

Будда не освободит труп от Земли, то есть, пока человек в будущем снова не обретет силы, с помощью которых всё земное сможет быть одухотворено. Глубже, чем когда-либо спускалось такое существо, спустится высшая сущность, которая поднимет тело Кашьяпы в духовный мир. Сам Христос освободил тело Кашьяпы. И после этого события тела уже нет. Что это значит? Что тело перенесено в духовный мир. Тело Кашьяпы может быть освобождено в стихии огня. Где этот огонь? Он одухотворяется, когда Павел видит его перед Дамаском. Таким образом, явление Христа на Земле - это великий поворотный пункт, начиная с которого человек может снова подниматься из физического мира в духовный.

А теперь посмотрите на то, чему учил Будда. Будда осознал великую истину страдания через размышления о старости, болезни, смерти, и так далее. А тогда он учил преодолению страдания, освобождению от страдания через стирание стремления к рождению, к чувственному воплощению.

А теперь посмотрим на человечество шестьсот лет спустя. Что оно почитает? Человечество почитает труп: оно смотрит на Христа на кресте, который умер и своей смертью принёс жизнь. Жизнь преодолела смерть.

Во-первых, является ли страданием рождение? - Нет, потому что Христос пришёл на нашу Землю через рождение, отныне для меня, христианина, рождение больше не является страданием. - Во-вторых: является ли страданием болезнь? - Но появляется великое лекарство, сила души, воспламенённая импульсом Христа. Соединяясь с импульсом Христа, человек одухотворяет свою жизнь. - В-третьих: является ли страданием старость? - Но по мере того, как тело человека слабеет, он сам становится сильнее и мощнее. - В-четвёртых: является ли страданием смерть? - Но, благодаря Христу, труп стал символом того, что смерть, физическое, побеждено жизнью, духом, что смерть окончательно побеждена жизнью. - В-пятых: является ли страданием разлука с тем, что любишь? - Но человек, постигший Христа, никогда не отделен от того, что он любит, потому что Христос осветил мир между смертью и новым рождением, так что человек остается связанным с тем, что он любит. - В-шестых, является ли страданием неполучение желаемого? - Тот, кто живет со Христом, больше не будет желать того, что ему не принадлежит, чего ему не дано. - В-седьмых: является ли страданием быть единым с тем, чего не любишь? - Но человек, познавший Христа, зажигает в себе ту великую всеобъемлющую любовь, которая охватывает каждое существо, каждый предмет, и любит согласно его ценности. - В-восьмых: быть разделенным с тем, кого любишь, больше не является страданием, поскольку во Христе больше нет разделения.

Таким образом, от болезни страдания, которому учил и признавал Будда, дается лекарство через Христа.

Это развитие человечества к Христу и труп на кресте — величайший поворот, который когда-либо происходило в эволюции.

Некоторые факты о карме, реинкарнации и посвящении

Десятая лекция, Будапешт, 12 июня 1909 года

Мы видели, что атланты, со своим сознанием, были ещё дома в духовном мире, что там для них, собственно, был день, а, так называемая, ночь, - в

физическом мире. Затем мы проследили нисхождение человечества в послеатлантическое время, и прохождение им различных культурных эпох, вплоть до греко-латинского времени, до появления на земле Христа Иисуса.

А теперь снова посмотрим на наше время, на пятую культурную эпоху. Благодаря своему, только на физический план направленному, интеллекту, современное человечество опустилось намного ниже того уровня нисхождения, чем это было в других великих культурах. Материализм толкал к огромным затратам интеллектуальной силы и мыслительной работы, которые создавали только физический комфорт. Самое типичное для нашего времени, например, выкристаллизовалось в универмаге. Современная культура работает только на физическом плане, но с недостижимой до сих пор утонченностью. Поэтому оккультисту ясно, почему именно в наше время так велико противостояние между религией и наукой, которое выражается в самых разнообразных проявлениях, и почему так велик разрыв между ними. Дихотомия между религией и наукой, - от которой страдает и искусство, - всегда возникает при падении уровня культуры. Мы можем заметить это в современной науке, которая полностью запуталась в материальном и абстрактном мышлении. Философия - это не нечто безусловное, это то, что возникло в ходе человеческой эволюции из определенных предпосылок, и должно меняться. До того, как появился философский взгляд на вещи - а он зародился у греков только в 6 веке до нашей эры - был способ познания, который черпался из мудрости мистерий. Источником этой мудрости было внутреннее переживание души, в котором раскрывались тайны мировых событий. Когда старая способность интуитивного видения в человеческой душе была потеряна, появилось ориентированное на разум наблюдение за чувственными и душевными восприятиями. Но первое время дело обстояло так, что философы, благодаря внутреннему видению, которое ещё было для них доступно, или, благодаря передаче древнего знания мистерий, ещё знали об этом знании, и пронизывали его появляющимися теперь интеллектуальными способностями. Пифагор и Платон ещё имели свои источники в ясновидении. Только Аристотель работает на основании техники чистого мышления и основывает логику. Аристотелизм оставался задающим тон в Средние века и пережил свой расцвет в ранней схоластике. Однако, постепенно между знанием и верой разверзлась пропасть. Возник разрыв между разумом и его техникой мышления, с одной стороны, и сверхчувственной истиной - с другой, который нашёл своё последнее выражение в Канте. В Канте и его философии мы имеем один из тупиков, в который заводит материальное мышление. И, к сожалению, Кант оказался тем, кто оплодотворил всю современную философию. Но духовный исследователь указывает на такие факты не для того, чтобы критиковать современную науку. Он указывает на них, чтобы пролить свет на тот путь, который может снова вывести из окостенения мыслей. Для этого существует только один путь: три ветви культуры, - наука, искусство и религия, - должны снова соединиться и пронизать друг друга, они должны излучать духовную жизнь. И добиться этого - задача западной теософии. Она должна принести мир двум аспектам самой души, которая больше не может объединять в себе веру и знание. Даже в нашем материальном мире не происходит ничего, над чем не работает духовное. Духовное всегда является творцом физического. В вызвавшей такое возбуждение философской школе прагматизма Джеймса, мы имеем нечто такое, что можно охарактеризовать только как псевдоспиритизм, который рассматривает духовное материалистически. Тем не менее, он, в то же время, принёс и нечто хорошее.

Наш век придает огромное определяющее значение бременю наследства. С точки зрения духовной науки, которая рассматривает физическое как следствие духовного, также и относительно этого бремени наследства, можно сказать, что

патологические явления духовного, которые являются его следствием, вызываются тем, что это духовное подавляется физическим и не может проявиться. Но дух только опускается в физическую материю; он поднимется снова, когда накопит свой опыт в физическом. Всё в мире находится в развитии, включая физического человека и его органы. Мы знаем, что физическое тело человека содержит органы, которые сегодня больше не имеют никаких функций; это органы прошлого, рудименты которых мы несём в себе. Точно также у нас есть зачатки органов будущего, которые находятся сегодня в переходном состоянии или в состоянии трансформации. Прежде всего, упомянем здесь человеческое сердце. Это орган с поперечно-полосатыми мышцами. Сердце является крестом (Сгux = крест, проблема) анатомии материалистической науки, поскольку оно является произвольным органом и, вместо продольно-бороздчатых, как у всех произвольных человеческих органов, имеет поперечно-бороздчатые мышечные волокна. Оно, как раз, о чём не догадывается наука, является органом будущего, который находится на пути становления произвольным человеческим органом. У посвящённых он сформирован уже сегодня. Как и гортань: это тоже орган будущего. С ним связана глубокая тайна деторождения. В настоящее время это выражается в ломке голоса в период полового созревания. В будущем человек будет рожать себе подобных через речь, гортань станет творящим органом. Формирование внутреннего, духовно-душевного в материальных формах - вот будущее человечества. Человечество находится на пути к спиритуализации себя, чтобы всё более сознательно работать над реорганизацией своего тела. Силы для этой задачи мы должны будем черпать в будущем из спиритуального мировоззрения. И нас должно пронизывать чувство радости и силы из-за того, что мы должны будем работать над этой грандиозной эволюцией.

Позвольте мне ещё сказать здесь несколько слов о двух великих мировых законах кармы и реинкарнации. На древней Луне этих двух законов еще не было. Только с воплощением Я на Земле, начиная с середины лемурийского периода и до, примерно, середины атлантического периода, можно говорить о начале той реинкарнации, которую мы имеем сейчас. Для животного, чьё Я является групповой душой, нет реинкарнаций также и сегодня. Связь между одним из видов животных и принадлежащим ему Я мы находим в астральном мире. Для групповой души львов, например, смерть одного из львов здесь внизу, на физическом плане, означает то же, что для нас подстричь один из ногтей. Такое животное, лев, представляет собой, прежде всего, астральное образование, которое тянется вниз, как нить, от групповой души; то есть, оно спускается на физический план, уплотняется, и, после смерти отдельного льва, это астральное возвращается обратно на астральный план. Групповая душа втягивает его обратно как свой член. На древней Луне это был тот же процесс, только он разыгрывался ещё с человеческой душой. Она была членом своей групповой души и возвращалась к ней назад. Как сказано в Библии, она сохранялась в лоне отца Авраама. Только в лемурийский период слова реинкарнация и карма начинают иметь смысл, и однажды снова прекратят иметь смысл. Тогда человек уже надолго войдёт в духовный мир, и будет продолжать там работать. Например, когда человек разовьёт в себе импульс братства, тогда расовое развитие прекратится, оно будет преодолено. В шестой культуре люди будут понимать, как себя лучше подразделять; понятие расы исчезнет. Тогда люди будут подразделять себя, исходя из внутреннего, из духовного, а не извне, посредством физических соотношений. А в седьмой культуре, которая будет отражать индийскую культуру, снова будет кастовое деление, но добровольное. Всё в эволюции постоянно меняется; но прогресс идёт постоянно. Атлантическое время, эта середина развития нашей Земли, показывает нам важный момент, который отмечен теперь уже завершённым вхождением Я в физическое человеческое тело. Оно начинается в середине лемурийского периода, после выхода из Земли Луны.

Развитие человечества идёт всё дальше и дальше, и когда понятие братства станет на Земле реальностью, расы будут преодолены. Тогда же будет преодолена и карма.

Что такое закон кармы? Тенденция исправлять в одном из следующих воплощений то, что было плохим в одном из предыдущих. При этом следует проводить различие между кармой, работающей внутри, и кармой, работающей более внешне. К внутренне действующей карме, принадлежит развитие характера, свойств и привычек. Работающая более внешне, - это условия жизни, в которые поставлен человек, семья, народ и так далее. То, как работает карма в физической жизни, мы рассмотрим внимательнее. Например, то, что в одной жизни проявляется как побуждение, желание и представление, появится в следующей жизни, или в одной из следующих жизней, как привычка. А из хороших привычек в следующей жизни возникнет красивое, хорошо сложенное, здоровое физическое тело; плохая привычка проявится в другой жизни как болезнь, или как предрасположенность к болезни. Таким образом, причины болезней следует искать в склонностях и привычках прошлых жизней. Судьба человека, напротив, - это результат его прежних поступков. Тот, кто проявляет много любви в одной жизни, будет обладать способностью долго сохранять молодость, в том числе и внешне. Тот, кто питает много ненависти в одной жизни, рано стареет в другой. Людей, которые отдаются инерции нормальной жизни, работающей против духовности, упустят в своей дальнейшей жизни нечто, что им будет трудно восполнить.

Теперь позвольте мне добавить несколько слов об инициации или посвящении. Руководство человечества во все времена черпало из его источников. Великие личности, которые руководили мистериями, которых мы называем Учителями, - именно они руководили человечеством и направляли его. Чтобы лучше это понять, давайте разберёмся с принципом посвящения. Собственно, о человеческой инициации, можно говорить только со времен Атлантической катастрофы. Поскольку посвящение также проделало развитие и изменилось не только во внешних формах, но и в соответствии с потребностями людей.

Почему во сне человек не воспринимает чувственных впечатлений, хотя его и окружает чувственный мир? Потому что ночью его ум не работает. У спящего человека в постели остаются физическое и эфирное тела, а астральное тело и Я освобождаются и пребывают в духовном мире. Но почему тогда он также ничего не воспринимает из окружающего его духовного мира, в который входят ночью астральное тело и Я? Потому что астральное тело обычного человека, покидающего физическое тело ночью, не имеет астральных органов чувств, то есть, астрально воспринимать не может. Посредством посвящения или тренировки, хаотический астральный ком, в виде которого представляется астральное тело среднего человека, организуется таким образом, что постепенно обретает органы, и тогда становится способным воспринимать. В нормальной жизни человек ещё недостаточно силён, чтобы формировать органы в своем астральном теле. Для того, чтобы это сделать, необходимо значительно увеличить внутреннюю силу человека. Это достигается с помощью совершенно определённых упражнений по медитации и концентрации, а также других указаний. Ученик должен отдаться в своей эмоциональной и мысленной жизни совершенно определённым представлениям, выбирая при этом вещи, которые мало или совсем не соответствуют реальности. То есть, представления, связанные с внешними предметами, не подходят для формирования организации астрального тела. Но представьте себе такое образование, как Rosenkreuz, чёрный крест с семью красными розами, тогда, если только вы будете выполнять это упражнение с необходимой энергией и терпением, рано или поздно, в зависимости от вашего уровня развития, вы что-то испытаете. Этим вы измените своё астральное тело, включив в него органы. Это должны быть не просто абстрактные представления, а к ним, правильным образом, должна быть

добавлена жизнь чувств и ощущений. Только тогда вы получите правильные результаты.

Мы должны различать три типа посвящения, все три из которых ведут к одной и той же цели. В зависимости от индивидуальности человека можно выбрать один из трёх пути. Одна инициация - это инициация мудрости: ей соответствует индийская, или восточная школа. Вторая инициация, чувства - христианская. Мало кто может идти этим путём сегодня, поскольку для этого необходима очень большая сила преданности и благочестия. Первый путь, индийский, связан, однако, с большими опасностями для западных европейских тел, и поэтому не является правильным. Третий путь инициации - это школа розенкрейцеров, путь инициации мысли и воли. Он приводит к связи с силами других путей инициации. Завершение при каждом посвящении своё, но само это посвящение должно в процессе развития адаптироваться к соответствующим потребностям душ и возможностям, которые даёт человеческое тело.

Ученик древней инициации должен был три с половиной дня пролежать в могиле, и был как мертвый. Его эфирное и астральное тела находились снаружи и познавали духовный мир. Иерофант руководил процессом и возвращал неофита к жизни. После пробуждения он становился свидетелем духовного мира. Это форма древнего посвящения; сегодня в нём больше нет необходимости. Христианское и розенкрейцерское посвящение воздействуют на человека так сильно, что человек может достичь того, что должно было быть достигнуто в древнем посвящении, посредством выхода высших членов существа из физического тела, - а именно, посредством того, что впечатления от духовного мира отпечатываются в астральном и эфирном телах, - без этих трёх с половиной дней летаргии. Современная инициация, - если мы хотим её так назвать, - вызывает после завершения очищения, или катарсиса, астрального тела те воздействия, которые приводят к реальному видению и дают основанное на опыте знание духовного мира, поскольку полученные душой из духовного мира впечатления отпечатываются тогда в астральном и эфирном телах. Это то, что в оккультном развитии называется просветлением.

III

Будда и Христос

Вена, 14 июня 1909 года

В настоящее время в теософическом объединении, особенно среди её молодых членов, часто возникают вопросы, которые стоят того, чтобы их изучить более внимательно. Один из этих вопросов, который задают очень часто: почему, собственно, мы должны посвящать так много времени углублённому изучению теософии? Почему мы отягощаем себя балластом теорий о происхождении космоса от самого начала и до формирования человека с его различными телами и принципами? - Затем также: учение о множестве воплощений, через которые должен пройти человек, и учение о законе причин и следствий, зачем нам нужно всё это? Разве мы не продвинемся намного дальше, если усвоим этическую сторону теософического учения, чтобы лучше развиваться и стать хорошими людьми? Разве не это главное? Так, зачем всё это изучать?

Да, это главное, что развивается наша душа! Но чтобы подойти к этому главному, необходимо вначале усвоить высокие учения теософии. Мы можем быстрее развиваться и лучше и работать над собой, если мы знаем, как устроено человеческое существо, как оно связано с космосом, если мы познакомимся с тем, как на всю эволюцию мира, и на нашу собственную эволюцию, влияют высшие существа. Теперь, однако, можно снова спросить: откуда же берутся все эти науки и теории? Разве теософия не является таким же мировоззрением, философией, как любая другая философия, скажем, Геккеля, Канта и Шопенгауэра? - Нет, теософия - не это. Те включены, отлиты в определенные формы, так сказать, догмы; они актуализируют определенную систему. Но с теософским мировоззрением всё обстоит иначе: это текущая жизнь, которая проникает в человечество из высших миров, и её мудрость провозглашается нам просветлёнными, посвященными, которые, посредством своей ясновидящей силы, видят духовный мир так же ясно, - даже ещё более ясно, - как мы видим мир предметов вокруг нас. Посвященные обязаны учить человечество; в течение последних тридцати лет они снова получали это послание от высших существ, которые уже поднялись над развитием человека, от мастеров гармонии ощущений, от этих возвышенных существ, которые влияют фактически на каждое спиритуальное течение на нашей Земле и постепенно позволяют стекать в мир всё больше и больше своей мудрости, мере того, как человек поднимается всё выше и выше в своем развитии. Теперь можно было бы снова задать вопрос: тогда достаточно ли для нас, обычных людей, того, что мы научимся понимать только эти учения? Разве мы все не должны стать посвящёнными, чтобы быть в состоянии понять теософию?

Да, все люди на определенном этапе развития должны стремиться стать посвященными, используя данные методы, которые, однако, могут привести к успешному развитию дремлющих в душе сил только, благодаря моральной силе. Но даже те, кто пока ещё не в состоянии развить эти способности, кто может принять и понять эти возвышенные учения теософии только путём изучения и при помощи своего учителя, - и они уже находятся в привилегированном положении. Когда после смерти они оказываются в астральной области, они стоят тогда в своём видении на том же уровне, что и их учитель; он ничего не приберёт в запас, всё, чего он достиг для себя, он отдал снова своим ученикам, он видит не больше своих учеников, он отдал им всё не из эгоизма, не для того, чтобы себя возвысить. В высших мирах, или у настоящих посвященных, нет эгоизма; они только отдают, чтобы помочь человечеству.

Также и у теософов, вероятно, возникает и другой вопрос, когда они говорят себе: если мне всё же придется пройти через такое множество воплощений, то я, ведь, могу и подождать с учением до следующего воплощения; теперь у меня много

других дел, и мне было бы так удобнее. - Это подобно тому, как если бы ландыш говорил: мне сейчас лень раскрываться, я хочу еще немного поспать в земле, лучше подожду до октября. - Но в октябре он уже не найдет условий для своего цветения. То же самое и с человеком: если он в этой жизни отвергает возможность получить предлагаемые ему духовные истины, из-за удобства, - или по другим причинам, - он может быть уверен, что уже в этой жизни он создает условия, которые вообще не позволят ему принять их в следующей жизни.

Для того, чтобы человек вообще был в состоянии принять в себя эти истины, для этого был дан импульс в событии Голгофы. В нём лежит зачаток духовного постижения человеческой эволюции.

Рассмотрим этапы развития человечества, начиная с шестисот лет до явления Христа Иисуса на нашей Земле, и заканчивая шестью столетиями после этого события. За шестьсот лет до Рождества Христова личность Сиддхарты Гаутамы олицетворяла высокое существо Будды, который своей мудростью принес чудесное учение миллионам людей. Он был сыном царя, которого с ранней юности охраняли и защищали от всех невзгод, пороков и всех страданий, которые приносит с собой мир. Когда он стал юношей и ему удалось переступить границы сада своего дворца, жизнь впервые предстала перед ним во всей своей реальности. Он встретил нищего в лохмотьях и больного человека и, наконец, увидел труп; из этого он извлек тот опыт, что всё на Земле является лишь страданием. Рождение - это страдание, смерть - страдание, разлука с любимыми - это страдание, быть вместе с теми, кого вы не любите, - это страдание, невозможность получить то, что вы хотите, - это страдание, и получение того, чего вы не хотите, - это страдание. Поэтому он говорит: всё земное - ничто, поэтому человек должен отрицать жизнь, освободиться от всего земного; жажду бытия надо стереть, потому что все есть Майя. - Он не вернулся назад, в свой королевский дворец, а ушёл в пустыню.

Как продвигалось теперь человеческое развитие через шестьсот лет после события в Палестине? Будда говорил: «Всё есть страдание, жизнь страдание, смерть страдание, поэтому убейте жажду существования. - Христос, с другой стороны, показал нам, как, именно углубившись в жизнь, мы можем преодолеть все страдания через любовь, что, преодолевая материализм через дух, мы также поднимаем дух в более высокий мир и, тем самым, преодолеваем смерть. За шестьсот лет до Иисуса Христа Будда, увидев труп, пришёл к заключению, и учил этому мир, что смерть - это страдание; шестьсот лет спустя Христос своим собственным трупом на кресте показал миру, что смерть - это не страдание, а победитель страдания мира, что она вызывает не уничтожение, а новую жизнь. После своей смерти Христос принёс свет в астральный мир. И с того момента, когда на Голгофе пролилась кровь, изменилась и аура Земли, и, именно, этот новый принцип в земной ауре влил в человечество импульс Христа. Втечение этой высокой индивидуальности, которая принесла импульс Христа на Землю, мы хотим рассмотреть подробнее.

Если мы вернемся в далекие времена, когда святые Риши провозглашали высокую мудрость Вишва-Кармана, великого бога Солнца, мы обнаружим, что они говорят о той же индивидуальности, которую позже провозгласил Заратустра, называя её Ормуздом, чью физическую форму он видел в Ахура Маздао, великой ауре Солнца. И это то же великое существо, которое являлось Моисею в горящем терновом кусте на горе Синай, та же духовная солнечная индивидуальность, которая всё ниже спускалась от Солнца к Земле, и которая, когда Моисей спросил: что я должен сказать народу, когда они спросят меня, кто ты? - ответил: «Я тот, кто есть Я, который был Я и который буду Я!» и которая объявила ему, что когда настанет время, когда Земля сможет принять её, она будет жить во плоти среди нас. Когда пришло это время? Это время пришло, когда родилось чистое тело, которое могло

служить носителем этого высокого существа. И этим носителем было тело Иисуса из Назарета, в котором она жила три года. Эта великая тайна: жизнь божественного существа в земном теле, его смерть на Голгофе, лежит теперь, как субстанция и силовой импульс, в основе дальнейшего развития.

К распространению христианства привело не только учение Христа; другие основатели религий уже провозглашали те же доктрины. При жизни Христа небольшая кучка христиан была настолько мало известна, что имелось много стран, где о существовании Христа вообще ничего не знали. Благодаря чему же, христианство распространилось? Благодаря деянию Иисуса Христа, благодаря тому, что он овеществил себя на Земле. Только, благодаря этому, в нас был вложен христианский импульс. Павел стал подлинным распространителем и основателем христианства, а именно, только после события в Дамаске. Но даже он, тот, кто принял и впитал в себя учение Иисуса Христа, не мог прийти к вере и исповедовать Иисуса Христа, потому что он не мог поверить, что божество должно принять позор смерти на кресте. Что же заставило его поверить? Ни что иное, как то, что он внезапно стал ясновидящим, и увидел образ живого Христа в астральном мире, в ауре Земли. Тогда он понял, что Иисус Христос не умер, но остался связанным с миром. Только в далеком будущем человечество поймет, кто такой Христос. Христос - планетарный дух нашей Земли, дух, сошедший к нам с начала существования с Солнца, который, покинув высокие области, спускался во всё более и более глубокие сферы, пока не овеществил себя в Иисусе из Назарета, чтобы, благодаря этой великой жертве, пробудить в нас импульс Христа, высшее проявление которого является целью нашего земного развития, которое выполнит свою цель только тогда, когда все люди станут такими, каким был учитель.

Слова, которые говорит Христос: «Кто ест мой хлеб, попирает меня стопами», следует понимать буквально, поскольку Христос - это дух нашей Земли; Земля — это его физическое тело. Благодаря событию Голгофы, когда дух великой божественной солнечной индивидуальности покинул тело Иисуса из Назарета, и в тот момент, когда из ран потекла кровь, с человечеством произошло нечто важное. Предположим, что какой-либо ясновидящий наблюдал бы в этот потрясающий момент ауру нашей Земли с другой планеты, тогда он воспринял бы в ней огромные изменения: он открыл бы другой, новый цвет в ауре, нечто вроде другого элемента, которого раньше в ней не было, и который с того времени оплодотворяет человечество, чтобы оно смогло принять в себя христианский принцип любви и самопожертвования. Если мы теперь попытаемся сделать эти истины своими собственными, посредством тщательного изучения теософических учений, мы научимся понимать, что вся космическая и человеческая эволюция во всех своих деталях связана с вмешательством высших сил, с работой духовных иерархий, что они руководят всем нашим духовным развитием; только тогда, когда это станет для нас определенностью, только тогда возвышенная мудрость подействует на нас таким образом, что этика теософского учения получит свое истинное посвящение, которое изнутри согреет наши души своим собственным познанием истин, так, что оно также сможет принести истинные плоды теософии, или духовной науки, в практическую жизнь. Только когда мы научимся понимать Христа и, вместе с ним, всё его значение для нашего земного развития, как нас учит древняя мудрость, теософия, которая ведет нас к тайнам мысли творения и открывает нам цель нашего существования, только тогда мы сможем познать чудесную этику теософского учения всей нашей душой, так, как её и следует понимать. Самые красивые нравственные проповеди и этические соображения помогают людям мало. Мы часто будем видеть это в мире, что они превращаются лишь в благочестивую привычку, но помогают очень мало. Это всё равно, что говорить печке: дорогая печка, исполни свой моральный долг хорошей печи, и согрей мне комнату. - Можно ждать долго, но тепло не будет.

Однако, если вы зажжёте в этой печи дрова, через короткое время она будет распространять приятное тепло. То же самое и с человеком. Проповедуйте ему мораль и этику сколько угодно; от этого мало пользы. Однако, если вы дадите ему дрова для его духа, то он согреется внутри, и, исходя из своей души, он выполнит свой долг в мире, не потому, что он должен делать это как моральный человек, а потому, что, в соответствии со своим внутренним существом, он по-другому не может. Если мы вынесем духовную науку в жизнь: в какую бы профессию мы её не одевали, она повсюду приведёт к коренным изменениям. Подумайте только: насколько другой образ мышления она произвела бы, например, в юридической науке, особенно в настоящее время, когда адвокат часто оказывается беспомощным перед грудой параграфов и статей закона. Каждый случай рассматривается и обрабатывается только как номер, относится в определенную категорию. Если бы адвокат был знатоком духовной науки, он смотрел бы на всю природу вокруг него, на всё человечество, на каждого человека совершенно другими глазами; он бы научился лучше понимать своего клиента, потому что чувствовал бы себя с ним единым целым. Его мышление, которое, как и любое мышление, которое без духовной науки втискивается в определенные формы, схемы, догмы, затыкает в них, - оно, посредством духовной науки, стало бы более гибким, текучим, расширилось бы, и тогда, имея спиритуальные мысли, он работал бы над исцелением человечества. Давайте возьмем врача: перед ним открылось бы совсем другое, гораздо более широкое поле деятельности. Здесь мы уже на правильном пути, потому что есть уже много врачей, которые, благодаря просвещению духовной науки, активно деятельны в этом направлении. - Исходя из всех этих причин, после того, как мы вначале усердно изучим и поймём духовно-научное учение, мы должны воплотить его плоды в практической жизни на благо и спасение человечества.

К посвящению ветви в Бреслау

Бреслау, 15 июня 1909 года

Слова, которые должны быть произнесены для посвящения рабочей ветви, должны, скорее, объяснить задачи и цели духовно-научной работы, нежели донести важные откровения о тайнах высших миров. Если мы хотим представить себе важность духовно-научного мировоззрения для человеческой души, мы должны направить свой взор на разные области.

Представьте себе человека 13-14-го веков. Он жил в то время, когда ещё не было изобретено искусство печати, которое в последнее время оказало такое мощное воздействие на человеческую душу. Итак, представьте себе человека из того времени и спросите себя, что происходило в его душе, когда, например, он обращал свой взор к небу. Он, на чьи взгляды ещё не повлияли нагромождение знаний и материальная учёность так, как, например, на взгляды человека, живущего сегодня; он видел пространство, просвечиваемое солнцем днём, освещённое звёздным мерцанием ночью, и тогда его душа ощущала пространство вселенной пронизанным духовными силами и духовными существами. Он чувствовал их. Культурные средства того времени давали ему представления о божественно-духовных фактах, и он чувствовал их непосредственно. И так было также, когда он видел растения, пробивающиеся из земли весной: его душа, чувствовала всю эту природу освещённой и наполненной божественно-духовными силами и существами.

Это чувство, это непосредственное ощущение духовных сущностных сил всё больше и больше отступает, по мере того, как мы приближаемся к настоящему. Это не должно звучать как уничижительная критика последнего, поскольку угасание этого чувства сопровождается появлением иного вида познания природы, более интеллектуального, внешнего взгляда на мир, и это совершенно правильно, что, благодаря этому, люди научились овладевать силами природы, исследовать мир в мельчайшем с помощью микроскопов и проследивать движение звёзд в космическом пространстве с помощью телескопов. Это правильно, что в определенном отношении люди горды тем, что могут ещё больше овладевать силами природы, но мы также хотим, одновременно, указать на то, что, благодаря этому, все человеческие импульсы стали другими.

Когда раньше человек смотрел на звёзды, он говорил себе: я чувствую в звёздах божественно-духовное. Сегодня же он видит только физические тела, и людям сегодня трудно представить божественно-духовное. Человечество действительно потеряло понимание этого божественно-духовного видения. Тем не менее, всё же верно и то, что и сегодня есть много душ, затронутых божественно-духовным. О, душа жаждет представить себе пространство наполненным божественно-духовным, наполненным духовной силой, и у неё есть потребность познать это божественное.

Теперь описанное материальное развитие продвинулось настолько далеко, что, как раз, самые серьезные и самые ярые исследователи истины в последнее время постепенно пришли к признанию того, что только восприятие ребёнка может ощутить что-то божественное в мире, и что человечество вступило в более зрелый возраст, когда преодолённые точки зрения нужно отложить в сторону. Уже в школе ребенок сталкивается с раздвоенностью, которая приводит к самым серьезным последствиям для жизни. С одной стороны, ребёнку дается научное обучение в чисто материалистическом виде, с другой стороны, - религиозное. Между ними нет моста, нет связующего звена. Что получится из этого в дальнейшей жизни? Можно сказать, что всё человечество разделяется этим на два лагеря, в зависимости от последствий, которые вытекают из этой раздвоенности. С одной стороны, есть те, кто стал безразличным и больше ни о чём не заботится, а с другой стороны, есть те, кто воспринимает это трагически, пытается понять, но без успеха, чтобы затем окончательно отчаяться в разрешении загадки жизни. Мыслящее человечество действительно разделяется на два этих лагеря. В результате, возможно, только более простые умы ещё сохранили некое чувство духовного. Любопытно, кто не смотрит на всё только внешне, знает, что как раз, в середине XIX века была наибольшая опасность полного погружения человечества в материалистическую жизнь. Весь настрой и душевное состояние человека стали материалистическим чувством и ощущением. В этом была ужасная опасность для человечества. Знаете ли вы, что произошло бы, если бы не вмешалась духовная наука? Образ мышления человека всё глубже и глубже погружался бы в материалистический фарватер. Мыслеформы всё больше отвердевали бы и становились бы всё более и более закостеневшими, их границы становились бы всё более резкими и неизменными, вместо того, чтобы быть текучими и в состоянии гибко подстраиваться. Никто не мог бы сочувствовать другому, переживать вместе с другим, каждый ощущал бы только свою правоту, а тех, кто думал и чувствовал иначе, презирал бы и ненавидел. Мысль обрела бы очень жёсткие формы, лишённые любви, и дух, в конце концов, был бы оттеснён на задний план, так что контакт с ним стал бы невозможным навсегда, и путь в духовный мир был бы потерян. Земля превратилась бы в Луну. Поэтому те, кто имеет доступ к высшим духовным мирам, принесли человечеству духовную науку. Из каких же источников вытекают эти учения, призванные спасти человечество от этой великой опасности?

Об этом уместно кое-что сказать, как раз, теперь, в день посвящения новой рабочей группы. Эти источники от большинства людей по-прежнему скрыты, но постепенно они станут всё более и более открытыми. Но, именно, на том, что исходило из этих источников, была основана духовная наука. Что же говорит духовная наука? Она говорит о многом из того, что обычный человек не воспринимает своими обычными чувствами. Она, например, говорит, что человек состоит не только из видимого тела, но содержит в себе четыре члена; что, помимо видимого тела, у него также есть невидимое для обычного человека жизненное, или эфирное тело, далее, чувственное, или астральное тело, и, в-четвертых, Я, которое переходит от воплощения к воплощению для осуществления поступательного развития в течение длительного времени. Духовная наука говорит нам даже больше. Она говорит нам, например, что сама Земля также прodelывает развитие от воплощения к воплощению, развитие космической природы. Она показывает нам также, что важнейшую роль в этом процессе развития играют Солнце и планеты, и что существование всех этих космических тел и их процессы связаны с существованием духовных существ.

Что это все такое? Где источники этих истин? Они исходят от посвященных. А кто такие посвященные? Это те, чьи духовные глаза открыты, и которые поэтому говорят о духовном мире, потому что они знают этот духовный мир. Они зрячие среди слепых. Фихте уже упоминал об этой взаимосвязи, и действительно, для видящего духовные вещи так же реальны, как и физические, и даже более реальны, потому что для него последние являются лишь выражением первых. Конечно, когда провидец говорит об эфирном теле, ощущающем теле и так далее, а также о других проявлениях духовной природы, многие люди скажут, что он мечтатель и фантазер, который считает теории и гипотезы реальностью. И видящий полностью понимает, что те, кто не видит, могут делать подобные возражения. В обществе физически слепых людей, вы можете сколько угодно говорить о цветах и свете, как угодно точно описывать их, но для слепых это всё равно остается теорией, и понятие, действительное понятие света и цвета, физически зрячий человек не сможет донести до слепого. Для этого слепой должен был бы сам иметь возможность видеть, и только успешно оперированный слепой может открыть для себя мир света.

Продemonстрируем это отношение на другом примере. Представим себе, что перед нами большой сосуд с водой, и что есть человек, который не может воду ни видеть, ни чувствовать, ни вообще как-либо воспринимать. Для этого человека сосуд будет пустым. Далее представим себе, что мы каким-то образом стали воздействовать на эту воду, вызывая её замерзание. Поначалу в воде, здесь и там, стали бы образовываться ледяные иглы, которые затем слипались бы, образуя сгустки. Но поскольку лёд - это твёрдое тело, человек не воспринимающий воду, смог бы увидеть эти формирующиеся куски льда. Что он тогда воспринял бы? Он воспринял бы то, что образуется лёд. Но образующимся из чего он воспринял бы этот лёд? Из ничего. В таком положении находится посвященный по отношению к другим людям. Он видит там, где последние ничего не видят. Но тогда люди говорят: как я могу поверить в то, что не могу проверить? И если я этого сделать не могу, для чего тогда вообще говорить о таких вещах и заниматься этим? - Такие люди, а особенно философско-монистические догматики, требуют следующего: во-первых, чтобы было подтверждено всё то, что утверждают они сами, и, во-вторых, чтобы никому не было позволено знать больше, чем знают они сами. Они представляют себя непогрешимыми людьми, которые могут определять пределы знания. Истинный посвященный никогда не будет отрицать научно исследованные факты, но доброжелательно признает истины и достоинства науки. И всё же он должен отказаться от признания того, что научный догматик в состоянии определять пределы познания. Ученый гордится знаниями, в отличие от веры. Но когда говорят о

вере или неверии, и ученый придерживается того мнения, что его результаты исследования не содержат веры, то он ошибается. Просто невозможно исследовать что-либо и учить чему-либо, не веря. Возьмем, к примеру, теорию клеток. В книгах у нас есть красивые изображения клеток, делений клеток, клеточной жизни и так далее, чёткие, со всеми деталями. Но кто из нас видел это с такой же ясностью сам? Мы все верим, что это так. Даже университетские преподаватели, которые преподают такие вещи, только в редких случаях видели всё это своими глазами, но всё же учат этому. Они не могли видеть это сами, потому что наблюдать это очень сложно, и удаётся сделать очень редко, потому что лишь некоторым отдельным людям удастся увидеть это, и к тому же, на самом деле это совсем не так ясно и точно, как выглядит на картинках. Возьмём эмбриологию. Считается, что известно, как в точности выглядит эмбрион в каждый момент беременности. Но насколько редко исследователь может получить представление об этом, разве что, например, при внезапной смерти, происходящей в определенный момент беременности. Как много исследователей никогда не видели того, чему учат. До тех пор, пока они сами этого не увидят, они должны верить, и другим с ним. И всё же в отношении духовной науки выдвигается требование, что верить нельзя, и никто не должен знать больше, чем он сам. Сущность посвященного состоит в том, что он может заглядывать в духовный мир. У посвященных находятся источники духовно-научного познания.

Да, но какая польза от этого тем, у кого нет этих знаний? Приведём одно сравнение. Посмотрите на эту печь! А теперь представьте себе, что кто-то встаёт перед этой печью и говорит ей: «Эй, печь, ты сделана для того, чтобы согреть, выполни свою миссию и согрей комнату!» - Она это сделает? Будет ли эта речь полезна? Нет, печь и не пошевелится. Но если не разговаривать, а принести и положить в печь дрова и уголь, и разжечь в ней огонь, тогда она выполнит свою миссию.

То же самое и с сообщением духовно-научных истин. Они являются топливом для человеческой души. На протяжении тысячелетий людям проповедовали мораль и говорили: будьте добры, любите друг друга! - Но делают ли они это? Разве это не выглядит довольно плохо, несмотря на всё христианское церковное учение? В городке на юге Германии один пастор однажды сказал мне: «Против того, что вы говорите о Евангелиях, мне совершенно нечего возразить, но какой смысл здесь и там создавать небольшие духовно-научные общества, когда Церковь осуществляет практическое воспитание в большом масштабе? - Да, если бы этот пастор был прав, это было бы бесполезно. Но он не прав, потому что, если бы церковь полностью выполняла свою задачу, откуда тогда взялось бы всё плохое? И вообще, все ли люди ходят в церковь? Церковь проповедует не практическую мораль, а печную мораль. В наши дни есть не так много людей, которые становятся лучше от простого увещания. И теперь от Церкви отвернулись, как раз, самые способные люди. И если так будет продолжаться, последователей церкви будет всё меньше и меньше, а материализм будет распространяться всё больше и больше, пока однажды от церкви ничего не останется. Именно поэтому пришла духовная наука, она стала необходимой для того, чтобы дать топливо. Это топливо, потому что даже просто сообщение фактов из духовных миров оказывает привлекающий и стимулирующий эффект на духовное развитие человека, стимулируя не только в отношении морали, но и в отношении духовного видения.

Среди учёных духовной науки также есть и такие, которые придерживаются мнения, что нужно просто быть добрым, благородным и стремиться к совершенству, тогда духовные глаза, в конце концов, откроются сами собой. В то же время они думают, что им не следует обращать так много внимания на сообщения высших истин, а нужно только дожидаться, когда они сами смогут видеть, когда завеса не будет сорвана сама собой. Те, кто так думают, ошибаются. Они не осознают характер

действия таких сообщений как топлива. Важно вызвать в душе колебания, которые другим путём, или сами по себе, не возникнут.

Но что же это такое, что может и должно разгореться в человеке, когда он поймёт правильность своего развития и будет стремиться его осуществить так, как ставит себе целью духовная наука? Для ответа на этот вопрос мы должны вернуться далеко назад. Мы должны вернуться к древней индийской культуре, которую мы называем временем семи Риши. Они были посвященными того времени, которые руководили человеческой эволюцией. Когда, исходя из своего духовного видения, они рассказывали людям о Всевышнем, они говорили: «Высоко над всем сущим, непознаваемая и необъяснимая, лежит причина, существо, которое мы называем Вишва-Карман, но о котором мы можем только догадываться. Познание его, как бы, лежит слишком далеко для нас. Однако после нас, намного позже, оно приблизится к человечеству». Затем, в гораздо более позднюю культурную эпоху, об этом существе говорил другой посвященный. Это был Заратустра, не исторический, а его предшественник. Когда он обращался к людям на своем святом древнем персидском языке, величие которого сегодня трудно представить, он говорил: «Я вижу высшее существо на Солнце, вокруг Солнца. Оно находится атмосфере Солнца!» - И поэтому он назвал его: Ахура Маздао, великая аура, в отличие от ауры человека, маленькой ауры. Он опознал в большой ауре образ или копию маленькой ауры, ауры человека. Ахура Маздао и Ормузд, - это одно и то же. И он проповедовал, что Ахура Маздао однажды проявится в человеке. Он предвидел это. Но он видел также, что в человеке есть силы, которые мешают ему, и отделяют его от проявления в нём этого высшего существа. Эти силы он называл Ариманом, злом.

Еще позже, в другую культурную эпоху, тогда был ещё один великий посвященный. Для него познание стало ещё ближе. При Риши это высшее существо было, как бы, скрыто за огромным расстоянием в космосе, при Заратустре оно придвинулось до Солнца, а при Моисее познание его было уже в пределах досягаемости. В горящем терновом кусте, который говорил с Моисеем, мы имеем ауру как составляющую земных элементов. Моисей понял, что на Земле присутствует высшее существо. Для этого посвященного это существо спустилось через Солнце на Землю. Теперь оно жило в элементах. И когда Моисей спросил существо, что ему сказать народу, оно сказала ему: «Я тот, кто есть Я, Яхве». Это объясняет нам, что это существо пришло для того, чтобы проявиться в Я человека. Тогда этого ещё не произошло. В то время человек ещё не развил в себе сознание Всевышнего. Но Моисей знал, что это должно произойти.

А ещё позднее пришёл другой человек, который стал ясновидящим: Павел. Он знал, что это высшее существо воплощено в Иисусе Христе. Но он не мог поверить, не мог понять, что это существо должно было умереть на кресте. Тогда он получил посвящение. Это смогло произойти, благодаря особым обстоятельствам, благодаря тому, что он был преждевременно рождённым. Преждевременно рождённый, то есть, человек, который не был выношен в течение полных девяти месяцев, - это тот, кто не так глубоко погрузился в материю, поэтому ему было легче проникнуть в духовный мир. И когда Павел стал ясновидящим, он осознал, что в Христе живёт высшее существо. Теперь оно действительно ожило в человеке. Вот почему Христос говорит на Вечере Господней: «Хлеб - мое тело, вино - моя кровь». Хлеб - это Земля; вино, растительный сок - это дух.

Сегодня я хотел дойти до этого, чтобы вы почувствовали, что это значит, что такое существо приблизилось к Земле, явилось на Землю. И это случилось на Голгофе. Действительно ли это существо растеклось по Земле на Голгофе? Для ответа на это рассмотрим и сравним время, скажем, шестьсот лет до Рождества Христова, со временем, прошедшим через шестьсот лет после рождения Христа. Что там произошло, в чём состоит разница?

За шестьсот лет до Рождества Христова жил Будда. Он жил в королевском дворце. Потом он вышел за его пределы и узнал о старости, болезни, бедности, смерти, увидел труп. Он увидел, что вся человеческая жизнь является страданием: старость - это страдание, болезнь - это страдание, бедность - это страдание, смерть - это страдание, рождение - это страдание, жизнь отдельно от тех, кого мы любим, страдание, короче говоря, всё существование - это страдание. - Поэтому он сказал себе и учил этому народ: вам следует отучиться от жажды существования. - Здесь перед нами безнадежное отрицание творения.

Но шестьсот лет спустя пришла Голгофа. В качестве символа мы видим возведенный там крест и человеческий труп на кресте. И люди смотрят на труп и предчувствуют избавление от всех страданий. В этом состоит отличие. Люди больше не видят в смерти знак страдания, а видят знак избавления от страдания. Они могут стать победителями того, что есть здесь, в жизни. А это значит: в другую жизнь с собой берётся некий плод.

Если человек теперь понимает, что рождение и жизнь не являются страданием, но дают возможность выйти из страдания, позволяя развить духовное, которое ведёт за пределы всех страданий, тогда старость не страдание, а приближение к этому плоду жизни; смерть больше не страдание, а освобождение; отсутствие единства с теми, кого мы любим, больше не страдание, если человек соединился с Христом, существом все-любви, и охватил своей любовью все существа во всех мирах.

Всё это ощущалось через шестьсот лет после Христа, и с тех пор человек мог чувствовать свою связь с Христом, солнечным духом, который также является духом Земли, который, пронизывая всю Землю, также пронизывает каждого из нас, и пробуждает в нашей душе кротость, тепло, любовь, всеобщую любовь, и преображает Землю.

И поскольку духовная наука, сообщая духовные истины, не преподаёт мораль, но основывает практическую мораль, она построит мост, ведущий в духовный мир, для самого что ни на есть современного человека. Возможно, что те, кто сегодня находится на переднем крае культуры, является ведущими личностями в индустрии и науке, те, кто задает тон, могут посмеяться над этими маленькими духовно-научными обществами и над тем, что там изучается. Пусть думают, что хотят! Когда-то существовал великий римский культурный мир, этот древний кайзеровский Рим, руинами которого мы восхищаемся ещё сегодня. Древний огромный Колизей был местом, где возжигали благовония, чтобы заглушить запах поднимающихся испарений от мяса растерзанных дикими животными христиан. Это был Древний Рим наверху, при свете дня. А внизу? Опустимся в катакомбы! Там мы увидим первых последователей христианства, Мистерии Голгофы, преследуемых и презираемых. Спрятавшись там, они поклоняются Христу, там они совершают свои символические действия, там, внизу, основываются первые христианские общины. Хотя их было немного, и они были презираемы, они не сомневались. Там, внизу, - небольшая кучка презираемых и изгнанных, там, наверху, - большая группа, которая задает тон: несколько столетий спустя Древнего Рима больше нет, но те, кто были там, внизу, этот нижний мир, - он поднялся. Так и духовная наука через несколько столетий поднимется над промышленностью, учёностью и сегодняшними человеческими отношениями. Но когда вы сравниваете себя в своих маленьких общинах с общинами подземного Рима, прочувствуйте это не с гордостью, а со смирением. И когда вам представляется, что сегодняшняя блестящая наука растает перед духовной наукой, представляйте это только со смирением. Если вы возьмете это чувство, пережитое сейчас, с собой, чтобы оно осталось в вас живым навсегда, тогда вы будете участвовать в работе над распространением всеобщей человеческой любви, и затем окажетесь в новой культуре.

Я обращаюсь ко всем добрым духовным силам, чтобы они уделяли внимание этой новой созданной ветвью, помогали вам в достижении цели и облегчали вашу работу.

Дополнения к части I

Фрагменты важных высказываний Рудольфа Штайнера из неполных записей лекций на подобные темы.

Из лекции в Базеле, 3 февраля 1909 года:

В коллегии Риши сливалось в самых прекрасных звуках, с величайшей гармонией то, что повторялось затем для последователей оракулов. Сам Ману в то время не мог раскрыть себя, его бы не поняли. Для непосредственных тайн Солнца существовал посредник. Им был один из Риши.

Гермес получил не только учение Заратустры, но и все силы для познания тайн мировой системы. Я Заратустры шло другим путем. Оно вошло в тело, жившее в древней Ассирии, в Назаратоса, или Заратоса, учителя Пифагора. Таким образом, пифагорейская мудрость, восходящая к глубокой оккультной мудрости и облаченная в разумную форму, исходит от Заратоса, перевоплощенного в древней Ассирии Заратустры. Так мы видим, как сохраняется преемственность, видим, как тот, кто перенимает тайны Солнца, продолжает действовать в послеатлантической культуре, а затем влияет на учителя Пифагора. Во время своих путешествий Пифагор посещал места посвящения своего учителя Назаратоса.

Довольно много простых людей, которые нас окружают, имеют в своих астральных и эфирных телах остатки значительных индивидуальностей. - Люди, которые с помощью определенных средств могут проводить исследования о реинкарнации, и которые делают это честно, если они не знают этих фактов, должны знать: то, что они тогда обнаруживают с помощью сомнамбулических средств - это не Я. - Существует реинкарнация не только отдельных Я, но и отдельных членов. Важно указать на такие вещи, потому что выяснилось, что ошибочные взгляды вызывают фатальные последствия не только для новичков, но и для более продвинутых, когда они полагают, что в той или иной личности воплощена та или иная индивидуальность. Это может прекратиться, если знать, что перевоплощаться могут также и отдельные члены.

Из лекции в Штуттгарте, 7 февраля 1909 года:

Заратустра снова пришел как Назаратос, или Заратос, и основал школу, где он учил знамениям, которые должны были произойти на небе, когда на Землю придёт Христос. Из этой школы вышли три мудреца Востока.

Сегодня мне позволено поделиться этими фактами, а именно, уже восемь дней, после того, как я нашел следующий отрывок в «Гатах» древних персов: «В виде дара Заратустра передаёт жизнь своего собственного тела Маздао...».

Из лекции в Лейпциге, 19 февраля 1909 года:

Сегодня нет человека, у которого не было бы частички эфирного или астрального тела прошлого. Это сложные вопросы реинкарнации, и поскольку в ближайшем будущем о реинкарнации будет многое сказано, я вынужден затронуть эти вопросы и здесь. Ошибка в вопросах реинкарнации вызывает большой вред. Она больше вредит начинающим, нежели более продвинутым. Мы также расскажем об этом разнообразными вещами позднее. Я хочу привести пример из древних времен. У Ноя было три сына: Сим, Хам и Яфет. Они были праотцами разных народных племен. Тут был ещё и сверхчувственный процесс. Поскольку Сем, - мы хотим поговорить здесь о нём, Моисей тоже произошел от него, - был выбран в качестве прародителя, он получил совершенно особенное эфирное тело, которое было вчленено в него полностью. Подобный прародитель имел эфирное тело, которое, так сказать, могло бесконечно размножаться, и поэтому копии части его эфирного тела были распределены между всеми членами семитского рода. Тем не менее, эфирное тело Сима было сохранено.

Здесь можно спросить: не изнашивается ли, не уменьшается ли эфирное тело? Из косточки вишни, посаженной в землю, вырастает дерево, которое приносит вишню с косточкой, из которой, в свою очередь, вырастает новое дерево, - поэтому нельзя говорить об уменьшении. Эфирное тело сохраняется бесконечно долгое время, но, в конце концов, условия изменяются настолько, что собранное эфирное тело перестаёт им соответствовать, и тогда оно растворяется в космическом эфире.

Чтобы эфирное тело могло размножаться, необходимо наличие особых условий. Человек одинок, собственно, только со своим Я. Когда эфирное тело переходит к таким людям, получают высшие существа: аватары. Через таких аватарных существ, соответствующая часть множится; без этого умножение такой сущности никогда бы не состоялось. Вишню и многие выдающиеся брамины являются такими существами.

Эфирное тело, приобретенное в разных воплощениях, может сохраняться как отдельное; множасьщееся эфирное тело даёт копии, отпечатки. Эфирное тело, сохраняющееся как отдельное, можно назвать Нирманакайей, а такое эфирное тело, которое возникает в результате деления, можно назвать Дхармакайей.

Но такие переносы были также и в после христианские времена. Великая тайна скрывается в самой основе личности Христа. Переходя от древнейшего к новому, я приведу пример из 15-го века. Николай из Кузы, также называемый Николаем Кузанским, жил с 1401 по 1464 год. Он написал произведение «De docta ignorantia» («Об учёном незнании», прим. пер.), название которого предназначалось только для того, чтобы скрыть его содержание. В нём обитало астральное тело Христа, которое позже перешло к Николаю Копернику. Другой пример: эфирное тело Христа засияло в Галилее. Как это повлияло физическое мышление! Всё восходит к Галилею. До него считалось, что когда шар летит по воздуху, его толкает остающийся за ним воздух, как будто шар перемещается, благодаря этому. Человек не знал силы инерции. Личность, для которой сохранилось эфирное тело Галилея, - Михаил Ломоносов (род. 1711). Он был основоположником русской литературы. Будучи

русским крестьянином, он затем переехал в Москву, и позже он был также в Германии.

Чем Иисус из Назарета отличался от Христа? Рождённый как Иисус, он жил как очень значимая фигура до своего тридцатого года. При крещении св. Иоанна его Я покидает три тела и идёт своим путём. Но эти три тела были оживлены величайшим аватаром, так что в этой тройной оболочке в продолжении трёх лет мы имели среди нас жившего до этого на Солнце Христа. Он был величайшим из аватарных существ.

Со своим Я он воплощается как Заратос, учитель Пифагора, далее, в преемниках школы Заратоса или Назаратоса, и в преемниках трёх мудрецов с Востока. Я Иисуса из Назарета живёт дальше как учитель Ария (Arius); позже он воплощается в северной Италии и в личности Нового Времени. - В то время как раньше части эфирного тела передавались только кровным родственникам, то части эфирного тела Иисуса из Назарета могли передаваться самым разным личностям. Такой личностью был автор «Гелианда». Он жил во времена Людовика Благочестивого в 9-ом веке. В нём жило спиритуальное образа Христа, и он представлял его по-своему, как ему было угодно. Другой фигурой был Франциск Ассизский. В его форме объединены многие черты. Он нёс в себе одну из многих копий астрального тела Христа. Его Я было не на высоте, оно ошибалось, оно ещё не было полностью пронизано христианством; и, напротив,, всё, что он чувствовал в астральном теле, было настоящим и великим. Он обитал в одной из копий трёх тел; тех трёх оболочек, в которых обитал Христос. В XI, XII, XIII и XIV веках было множество таких копий. Одной из них была, например, св. Елизавета Тюрингенская. Те, кто подготавливаются сегодня, подготавливают этим копию Я этого существа, и это является развитием христианства будущего. Так прошлое действует на будущее. Только так человек познает свою миссию, и, таким образом, станет сотрудником в выполнении великой спиритуальной задачи. После отрицания Христа, начиная с шестнадцатого века, мы должны теперь стремиться постичь духовное христианства, и тогда Я Христа сможет создать свою копию. Это возможно, благодаря жертвенной смерти Христа. Позже будет создана также копия, или отпечаток, Манаса, ещё позже - Буддхи, и, наконец, - Атмы. Будет осуществляться постоянное жертвование.

Из той же лекции (Лейпциг, 19 февраля 1909 года):

В других записях встречаются следующие варианты:

Сегодня нам предстоит пройти несколько высших разделов духовной науки, иначе мы не сможем продвинуться дальше. Конечно, эти главы также относятся к элементарным началам, но по отношению к тому, что мы обсуждали до сих пор, они являются главами более высокого уровня.

Основатель второй послеатлантической культурной эпохи, Заратустра, также был учеником Ману. Но между ним и Риши большая разница. Последние, посредством инспирации, знали тайну планет, но не тайну Солнца. Поэтому они говорят о Вишва-Кармане, силе, которая стоит за пределами знания Риши, и которая является, как раз, силой Солнца, позднее - силой Христа. Именно в эту тайну Ману посвящал своего любимого ученика Заратустру.

При умножении эфирного тела должны иметь место особые условия. Высшая сущность должна действовать как аватар в том эфирном или астральном теле, способностями которого должно обладать другое существо. Без этого невозможно умножение. Так, Вишну действовал как аватар в Кришне; поэтому его эфирное тело могло быть размножено для многих более поздних выдающихся браминов.

Из лекции в Касселе, 25 февраля 1909 года:

Кардинал Николая из Кузы написал книгу «Об ученом незнании». Он предвосхитил взгляд Коперника на планетную систему. Он представил его более завуалированным. Астральное тело Николая из Кузы передается Николаю Копернику, и тот описывает и объясняет то, что до этого он дал в завуалированном виде. В этом содержался фрагмент египетского Гермеса, важный фрагмент.

Однажды в оккультных исследованиях речь шла о поиске дальнейшей судьбы эфирного тела Галилея. Это исследование началось около шести лет назад. Всякий, кто этим занимался, плохо разбирался в русской литературе. Он видел только, что это эфирное тело вновь появилось у одного человека; Михаил Ломоносов, так звали этого человека, родившегося в 1711 году. Более подробной информации об этой личности исследователь не имел. Поэтому предмет исследования становился ещё более интересным.

Из лекции в Берлине, 22 марта 1909 года (вся лекция в GA 107 «Духовно-научное человековедение»):

Когда нам рассказывают, что версия того, что Будда умер от переедания свинины, - как это представляют нам ученые джентльмены, - является более низкой интерпретацией Востока, и нам объясняют, что она имеет глубокое значение, то значение, что Будда передал слишком много эзотерической мудрости тем, кто изначально был вокруг него, так что из-за этого переизбытка у него образовалась, своего рода, карма, - мы это признаем; мы говорим: Конечно, за этим кроется глубокая эзотерическая мудрость, о которой вы, восточные эзотерики, говорите. Но когда нам говорят, что никто не может понять того, что Иоанн воспринял Апокалипсис из грома и молнии на Патмосе, мы говорим: Каждый, кто знает, что имеется в виду, знает, что это правда. Мы не отрицаем одно; но мы не можем согласиться с отрицанием того, что верно. Нам не приходит в голову что-либо возражать против того факта, что астральное тело Будды было сохранено и позже было воплощено в Шанкарачарье. Но это не может помешать нам учить, что сохранилось и астральное тело Иисуса из Назарета, и что оно явилось в таком-то множестве копий и было воплощено в различных личностях, - таких как Франциск Ассизский или Элизабет Тюрингская, - которые в то время действовали в духе христианства. Мы не отрицаем ни одной истины восточного эзотеризма. Поэтому, когда нас спрашивают: Почему что-то отрицается? Почему возникает враждебность? - это не к нам. Поскольку мы могли бы ответить, если бы какая-либо враждебность была в нас. Но у нас её нет! Обязаны отвечать те, кто что-то отрицает, а не те, кто соглашается. Это разумеется - само собой.

Из лекции в Штутгарте, 1 января 1911 года (из GA 126, «Оккультная история»):

Некоторым из вас я уже говорил, что можно констатировать удивительную историческую перспективу в переходе от Микельанджело к Галилею. И один очень умный человек, - заметьте, я не говорю здесь, что речь идёт о реинкарнации, здесь идёт речь об историческом процессе, - одна очень умная личность обратила внимание на то, что всё-таки очень странно, что при взгляде на чудесную

архитектонику собора св. Петра мы прослеживаем, как человеческий дух внёс в неё то, что он называет механической наукой. О, в этих грандиозных формах собора св. Петра, мои дорогие друзья, мы видим воплощенными идеи механики, которые мог охватить человеческий разум, да ещё и преобразованные в прекрасное, в величественное: идеи Микельанджело! Как может действовать вид собора св. Петра, мои дорогие друзья, это выступает в разнообразнейших описаниях и, может быть, каждый хоть немного пережил то, что пережил венский скульптор Наттер (Natter) или что было пережито с ним. Он ехал к собору св. Петра с одним другом, они еще не видели собора; но вдруг его друг слышит, как Наттер вне себя, вскочив со своего места, говорит: "мне страшно", потому что в эту минуту он увидел собор св. Петра. Потом он совсем не мог вспомнить об этом. А ведь нечто подобное может пережить, в конце концов, каждый, если он видит что-либо столь грандиозное. И вот, один очень умный человек, профессор Мюльнер (Müllner), в ректорской речи обратил внимание на то, что великий создатель идей механики, Галилей, интеллектуально учил человечество тому, что вложил в построение пространственных форм собора св. Петра Микельанджело. Так что в идеях Галилея перед нами интеллектуально встает то, что как механика, как человеческая механика выкристаллизовано в соборе св. Петра. Но при этом удивительно, что тот же человек в этой лекции обратил внимание на то, что день смерти Микельанджело был днем рождения Галилея. Это значит, что интеллектуальное, идеи, которые Галилей выразил интеллектуально как механику, всплыли в личности, родившейся в день смерти того, кто внес их в пространство. Итак, надо было бы спросить: кто построил через Микельанджело в собор св. Петра механику, полученную человечеством лишь впоследствии через Галилея?

*Из одного эзотерического урока-инструкции в Берлине, 17 декабря 1911 года
(по записям на память одного из слушателей):*

Когда мы переходим через врата смерти после физической жизни, после того, как мы поработали здесь, на Земле, над нашим развитием и преобразованием наших тел, мы отдаём преобразованную часть своего эфирного тела ангельскому существу как дань, которую он ожидает, и на которую он рассчитывает. Эту дань, эту часть, ангел пронизывает своими лучами и делает способной для службы последующим поколениям людей, благодаря чему, мысли изобретений и прогресса вообще могут распространяться и проявляться. Если бы этого не происходило, если бы люди не работали над преобразованием своих эфирных тел, а были бы озабочены исключительно физическим планом, тогда мир бы совершенно опустел и, в конце концов, погиб бы.

Результаты, достигнутые преобразованием астрального тела, после смерти передаются архангелу, который, в свою очередь, излучает их другим людям. Эти силы, отданные нашими астральными телами, работают так тонко и скрыто, что, только исходя из оккультизма, можно указать, как это происходит. Так, например, Парацельс, жил с 1493 по 1541 год, и, после огромной работы над своим астральным телом, пройдя через многочисленные переживания, bravо умер на 48-ом году жизни. Обработанные силы его астрального тела через архангелов были переданы Гёте на так важном для него 48-ом году его жизни, когда для Гёте начался совершенно новый период жизни, когда он, например, переработал «Фауста» и исследовал множество тайн. Он добавил к своему «Фаусту» «Небесный пролог», благодаря которому «Фауст», вместо того, чтобы быть историей отдельного человека, стал связан со всем развитием человечества.

