

Д. Кокшаров

ПУТЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

Теория и практика Антропософии

*2-ое издание,
переработанное и дополненное*

2020

Цикл из трёх лекций, прочитанный с 15 января по 19 марта 2011 г.

Содержание

Первая лекция (15 января 2011)

Методы познания физического и сверхфизических миров. — Выводы, исходящие из наблюдения за существом человека. — Сфера мыслей, сфера чувств и сфера воли. — Действие воли в существе человека. — Четырёхчленный человек с точки зрения Антропософии. — Сон и смерть. — Рудольф Штайнер и Антропософия. — Мистерии древности и эзотерическое посвящение в разные эпохи. — Посвящение мудрости, посвящение чувства и посвящение воли. — Ступени познания человека: материальное познание, имажинация, инспирация и интуиция. — Соотношение ступеней познания с разными членами человеческого существа. — Истинные сострадание и любовь. — О заблуждениях в восприятии высших миров. — Осознание и самоконтроль как путь к высшему развитию и достижению посвящения. — Контроль действий, речи, мыслей и чувств. — Упорядочение мышления и очищение чувств. — Духовное освобождение воли. — В чём заключается грех? — Сновидения и их связь с чувственной и сверхчувственной реальностями.

Вторая лекция (13 марта 2011)

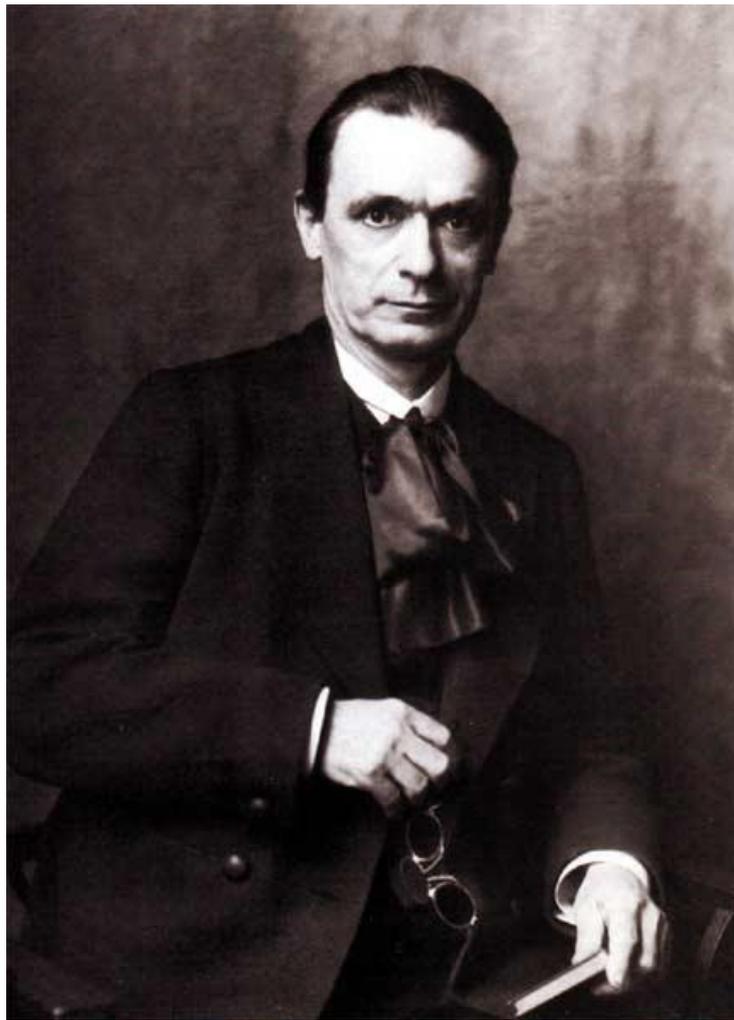
Общий обзор предыдущего занятия: материальное, имажинативное, инспиративное и интуитивное познания и их соотношение с телами человека. — Сдерживание своих проявлений как основа накопления энергий и формирования органов тонких тел. — Несправедливость и зло как формы обучения справедливости и добру. — Силы зла и их эволюционное значение в общемировом масштабе. — Выработка правильного отношения к жизненным невзгодам и препятствиям. — Путь совершенствования, исключая борьбу со своими пороками в обыденном смысле. — Об эволюционном созревании сознания человека на соответствующих ступенях бытия в соответствующих родах деятельности. — Три критерия правильности духовного пути: разотождествление своего «Я» со своими частными проявлениями; избавление от эгоизма; расширение сознания. — Достижение интегрального, надконцептуального, космического сознания как цель духовной эволюции. — Расщепление личности духовного ученика при эзотерическом развитии на воление, чувствование и мышление. — Демонические силы, желающие воспользоваться этим. — Необходи-

мость пропорционального сочетания воления, чувствования и мышления. — Малый Страж Порога как открывающий первую ступень посвящения. — Отделение истины ото лжи, реальности от иллюзии в восприятии за счёт избавления от эгоизма, самоотречения и смирения пред Высшим. — Полное очищение своего существа и развязывание кармы. — Великий Страж Порога как открывающий вторую ступень посвящения. — Служение Божественному как условие вступления в высшие сферы. — Эгоистическое наслаждение высшими благами как дорога в царство Люцифера. — Первая (Серафимы, Херувимы, Престолы), вторая (Господства, Силы, Власти) и третья (Архаи, Архангелы, Ангелы) Иерархии Космоса, открывающиеся через интуицию, инспирацию и имагинацию. — Ангелы как руководители отдельных лиц; Архангелы как духи народоводители; Архаи как духи времени; Элохимы как планетарные правители. — Возрастание ответственности при духовном восхождении. — Путь движения к Истине.

Третья лекция (19 марта 2011)

Основная тема данного цикла лекций. — Три этапа развития сознания: доличностный (бессознательный), личностный (сознательный) и надличностный (сверхсознательный). — Общий исторический обзор индивидуализации земного человека. — Космический план становления духовного сознания человека. Круговорот. — Цель духовного развития. — Почему мы не понимаем сверхличностное состояние? — Эволюция как переход из обособленного состояния к всеобъемлющему. — Семь планетарных эпох (воплощений Земли) в свете Антропософии Рудольфа Штайнера: Сатурн, Солнце, Луна, Земля, Юпитер, Венера, Вулкан. — Формирование оболочек человека в соответствии с планетарными эпохами: физическое, эфирное, астральное тела, «Я», самодух, жизнедух, духочеловек. — Приближение к космическому сознанию. — Три стадии мировосприятия: концептуальная, межконцептуальная, надконцептуальная. — Предпосылки познания. Практика и теория. Знание и осведомлённость. — Срединный путь. — Зыбкие основания научных теорий. — Пралайи и манвантары и перевоплощение Земли. — Равновесие в духовном пути познания. — Ценность глобального мировосприятия с точки зрения ответственности и разрешения индивидуальных и общечеловеческих проблем. — Человек и его инструменты познания как базовая проблема гносеологии. — Заблуждения отдельных ясновидцев. — Опорные пункты в познании Истины. — «Совершенный человек» суфизма. — Преодоление негативных факторов в жизни как основа воспламенения духа. — Важность знания принципов эволюции, а не столько образного описания высших миров. — Формальное восприятие как духовная проблема современности. — О необходимости прозревать в суть. —

Подведение итогов состоявшихся занятий. — Путь Космической Мудрости, Космософии.

Рудольф Штайнер
(1861 — 1925)

Первая лекция

15 января 2011 года

I

Я рад приветствовать вас. Данный цикл занятий можно обозначить как «Практическая эзотерика» или «Путь эзотерического посвящения». Второе его название — «Теория и практика Антропософии»: потому что мы будем непосредственно обращаться к Антропософии Рудольфа Штайнера.

Как я уже говорил на наших ранних занятиях, познание Мироздания, во всей его многоуровневости и многомерности, далеко не ограничивается только рассудочным познанием, то есть познанием с использованием головного мозга: это всего лишь самая поверхностная форма познания, самая нижняя ступень. Настоящее познание начинается тогда, когда пробуждаются восприятия, оцувствования, видения, предощущения внутри нас, то есть в душе и духе. И, естественно, по мере развития этих восприятий их качество, глубина и точность увеличиваются.

Данная тема весьма актуальна. Если вы наблюдали за различными современными учениями, вы могли заметить, что многие из них используют для познания высших миров именно рассудок. Соответственно, при таком подходе как такового истинного познания не происходит, ведь рассудок огрубляет, ограничивает и искажает утончённые восприятия реальности, ибо относится к самым поверхностным слоям сознания, к физическому плану.

Любому типу познания должно соответствовать использование соответствующих ему инструментов. То есть, допустим, для изучения звёзд и планет, удалённых на большое расстояние от Земли, используют телескопы. Точно так же для исследования микроорганизмов используют микроскопы. Это разные типы познания, разные уровни и, соответственно, разные средства. По аналогии с этим при познании разных миров и сфер Творения также необходимо использовать инструменты, подходящие для их познания. Если для познания физического плана достаточен и даже необходим именно рассудок, потому что он — часть этого физического плана, он предназначен для него, то для познания тонких миров — эфирных, астральных и выше — нужны соответствующие им инструменты. Так как эти эфирные, астральные и пр. начала содержатся в нас самих, то путём развития их мы можем прийти к познанию высших реаль-

ностей. А рассудок в данном случае будет использоваться уже для того, чтобы изложить результаты наших высших познаний здесь, на физическом плане. Потому что если наш физический рассудок не будет понимать то, что нами было воспринято в высших мирах, он не сможет это провести сюда в качестве знаний, не сможет это объяснить ни себе, ни окружающим. Кроме этого, подготовленный к высшим познаниям рассудок даёт нам своеобразную уверенность; ибо непонимание чего-то всегда порождает неуверенность, а когда рассудок видит логическую закономерность в каких-то высших процессах, которые были познаны путём сверхчувственного познания, то у него возникает уверенность и устойчивость. Хотя, естественно, основа этих уверенности и устойчивости — в высших познаниях, когда человек весьма основательно укоренился в них.

Эта проблема — что многие используют чисто рассудок для познания высших миров — весьма актуальна. Большинство современных эзотерических и религиозных учений, как я и сказал, для познания высших миров используют рассудок, несмотря на то что основатели этих учений говорили когда-то о противоположном: что рассудок — далеко не главное. Возьмём, допустим, христианское богословие. Христос учил прежде всего любви к Богу, любви к ближнему, высшим откровениям. Богословы же в последующие века уже склонялись к философствованию на темы различных откровений. То же самое произошло со многими эзотерическими знаниями, открытыми в мир.

Это, конечно, не значит, что нужно отрицать логику, но она, скажем так, должна быть подконтрольна душе и духу, то есть действовать в меру. А когда она отрывается от духовных структур, тогда она начинает строить такие конструкции, которые для самого рассудка могут показаться прекрасными, а в реальности будут всего лишь иллюзиями в мозгу человека. В общем-то, многие философские, научные, да и религиозно-эзотерические изыскания на этом и построены. Поэтому для нас важно очень глубоко это усвоить, так как на этом понимании мы сможем двигаться дальше и вообще развиваться в нашей жизни.

Сейчас я хотел бы обратить внимание на существо человека, как оно нам предстаёт при наблюдении. Прежде всего я имею в виду наблюдение за самим собой, потому что каждый представлен сам себе непосредственно и может себя познавать без каких-либо препонов.

Из чего же состоит человек, его телесно-душевно-духовная организация, если рассматривать в целом? (Мы не будем сейчас затрагивать телесность, потому что это очевидно, а затронем, скажем так, сознание человека.) Вы знаете, что самый явный аспект сознания — как одна из составляющих человеческого существа — это мышление. В мышлении мы живём больше всего, активнее всего, оно нам более понятно, потому как непосредственно связано с

нашим нынешним осознанием, с нашим существованием во внешнем мире. Мышление мы используем каждый день, от момента пробуждения ото сна до момента засыпания. Мысль работает почти весь день. Поэтому, можно сказать, мышление — это базовый, или первичный, уровень, первая ступень сознания человека. К нему относится как рассудочное, так и образное мышление.

Рассудок рассуждает, строит логические цепочки, связи, он может даже не оперировать какими-то образами, а просто понятиями, утверждениями или словами. А образное мышление уже оперирует определёнными картинками, визуализациями, в которых могут быть объединены различные рассудочные построения. И эти два типа мышления хоть и относятся к мышлению, но друг от друга весьма отличаются.

Преимущественно в нашей жизни мы используем именно рассудочное мышление — в наших бытовых, рабочих делах, в существовании в целом. Назовём его бодрственным сознанием. В промежуток времени между пробуждением и засыпанием мы пользуемся им. Думаю, для всех это очевидный факт.

Когда же мы засыпаем, это мышление пропадает. Мы уже не можем им пользоваться таким лёгким способом, как это бывает при дневном бодрствовании. Что же остаётся? С одной стороны, остаются образы, но, с другой стороны, остаются ещё эмоции и чувства. Естественно, сами эмоции и чувства присущи нам и в бодрственной жизни. Но я их хотел бы рассмотреть в связи со снами. Во снах активизируется именно эмоционально-чувственная составляющая, а из мышления примешиваются образы. Но при этом, как вы могли замечать, эти образы появляются не так, как при дневном бодрствовании, а как бы спонтанно. То есть во сне мы не контролируем образы. Они подконтрольны чувствам и эмоциям. Мы вливаемся в некоторый эмоциональный поток событий, и он предстаёт и разворачивается перед нашим взором в каких-то образах, и мы просто плывём по этому потоку, будучи не в состоянии его изменить. Все это переживали во снах и знают, что это такое. Естественно, у каждого из нас во снах были какие-то отдельные моменты, в которые мы могли частично отслеживать, осознавать их и даже как-то осознанно влиять на события, но степень сознательности во сне на порядки ниже, чем в бодрствовании. Назовём это сновидческим сознанием.

Просыпаясь, мы также сохраняем эти эмоции и чувства, но уже включая рассудочное мышление. И если до этого эмоции, чувства, переживания во сне полностью поглощали нас, то в дневном бодрствовании они как бы одеваются, окружаются вуалью этого рассудочного мышления. Таким образом, мы видим, что чувства, эмоции, страсти, переживания — менее внешние, менее открытые и очевидные и одновременно менее понятные, чем мысли, мышление. Мыш-

ление очевидно, оно всегда при нас, а эмоции уже менее очевидны, они часто спонтанно возникают и также спонтанно исчезают, спонтанно могут преобразовывать свою структуру, пульсацию, характер, и мы не можем контролировать их так легко, как способны контролировать свои мысли, хотя и контроль мысли у нас весьма примитивен. Поэтому, думаю, очевидно, что эмоционально-чувственная составляющая человека — более внутренняя, чем рассудочно-мыслительная составляющая. И этими двумя уровнями охватываются очень многие аспекты жизни человека.

Но есть ещё один уровень, ещё одна составляющая, которая, безусловно, присуща всем людям. Она ещё менее понятная, ещё более смутная, ещё более сложная для познания, в том смысле, что она не так очевидна. Это *движущее начало*, это *воля* человека. Она движет и эмоциями с чувствами, и мышлением.

Если мы окинем взором уровни снизу вверх, то сперва мы видим уровень телесности — это наши физические движения, действия. К этому же уровню можно отнести речь, хотя это чуть более тонкая составляющая, чем действия. Затем идёт уровень мыслей. А ещё выше идёт уровень эмоций. Воля же находится ещё выше. Когда воля пронизывает эмоции и чувства — формируются наши внутренние *переживания*. Когда воля пронизывает мысли — формируется *намерение*. Когда пронизывается речь — возникают *слова*. Когда пронизывается телесность — возникает *действие*. Воля — это ядро человека. Это нечто внутри нас, что практически всегда остаётся для нас сокровенным. Мы видим волю только через её *проявления* — через чувства, намерения, действия. Но волю как таковую, как объективную действительность, мы не воспринимаем. Впрочем, мы также не воспринимаем и чувства с эмоциями, но они ближе к нам, к нашей телесности, поэтому они нам более понятны. Воля же нам кажется менее понятной, менее очевидной и менее конкретной.

В оккультной традиции уровень воли соотносят со сном без сновидений. Этот уровень сознания человека мало связан с нижними уровнями, и на нём не генерируются никакие образы и уж тем более никакие рассудочные конструкции, не генерируются и действия, и речь, и даже эмоции с чувствами. Остаётся нечто внутреннее, нечто вроде эссенции нашего существа, освобождённой от всех этих оболочек, от эмоциональных, мыслительных и прочих наслоений.

Эту объективную картину можно частично трансформировать, дополнять в каких-то нюансах, углублять, потому что мы сегодня её разрисовали лишь в общих чертах, но тем не менее она не претерпит принципиальных изменений. С этой схемой связаны сокровенные эзотерические истины. Это не просто какая-то удобная для нас модель, как, например, в психологии или психотерапии создают различные модели человеческой психики. Это не модель, это отпечаток *действительности*, то есть это *реальность*. Есть реальность воли, есть реальность эмоций и чувств, есть реальность мыслей, есть реальность действий — и

это всё бытие, это всё существование, это реальные миры. Просто мы обычно наблюдаем этот, телесный мир — мир действий и речи (хотя сами вибрации речи мы тоже не видим, только слышим, но тем не менее соприкасаемся с ними). Но это всего лишь телесная организация, биология. А более высокие уровни остаются для нас сокровенными. Мы лишь можем воспринимать их проявления на физическом уровне.

Я обозначил Антропософию как учение, с которым мы будем тесно взаимодействовать на этих занятиях. Она рассматривает человека именно таким образом. Всё, что я сейчас объяснял, — мои личные наблюдения. Просто когда-то я решил выяснить для себя, как устроен человек на самом деле, и пришёл к такому наблюдению. В Антропософии же о существовании человека и уровнях его сознания говорится то же самое, и этого знания может постичь каждый, просто наблюдая за собой, за своей жизнью и переменами в ней.

Каким образом Антропософия рассматривает человека? Уровню телесности соответствует физическое тело, физический мир. Уровню мысли соответствует эфирный мир, и эфирное тело является носителем мышления, а также земной памяти. То есть вся наша память, то, что мы вспоминаем происходившее с нами в какие-то былые этапы жизни, — это всё сконцентрировано в эфирном теле. Уровню чувственных переживаний, эмоций, страстей, желаний в Антропософии соответствует астральный мир, и носителем этих эмоционально-чувственных составляющих человека является астральное тело. И, наконец, носителем воли является человеческое «Я», его ядро, принадлежащее уже миру, называемому Деваханом. Такой четырёхчленный человек рассматривается в Антропософии, и на этом в Антропософии строится познание человека.

Итак, по Антропософии человек состоит из четырёх членов. Он состоит из физического тела, являющегося телесностью, через которую проявляются действия и речь под воздействием внутренних импульсов. Далее идёт эфирное, или формообразующее, тело, которое пронизывает физическое тело и обуславливает его форму. В этом смысле без эфирного тела физическое тело распадается. Так, когда мы засыпаем во сне, из нашей телесности выходит не эфирное тело. В постели остаются лежать физическое и эфирное тела, а выходит астральное тело и «Я». Поэтому, когда мы бодрствуем, эти два уровня сознания — мышление и действия — проявляются в нашей жизни, а когда мы спим, эти два уровня остаются на земле, а астральное тело и «Я» выходят в потусторонние миры. Когда мы видим сны, в действительности они — не что иное, как проекции наших астрально-волевых переживаний, которые проявились в эфирно-физическом мозге. То есть наш эфирно-физический мозг интерпретирует эти высшие переживания через то, что в нём содержится, через то, что он накопил. Поэтому очень часто те астральные или деваханические про-

цессы, которые мы переживаем во сне (а кто-то и более высокие — но это исключения), с точки зрения образов и взаимосвязей, относящихся к эфирно-физическому плану, кажутся бессмысленными.

Всем этим вопросам в Антропософии Рудольфа Штайнера уделено очень большое внимание. Существо человека, его духовно-космическая эволюция, связь человека с духовными Иерархиями, действующими во Вселенной, — всё это является объектами пристального исследования в Антропософии.

Рудольф Штайнер родился в 1861 году в нынешней Хорватии (тогда это была Австро-Венгрия), получил техническое образование, глубоко занимался изучением философии (особенно немецкой), изучал произведения Гёте (как научные, так и поэтические). В определённый момент он соприкоснулся с эзотерической информацией, которая начинала тогда просачиваться в общество. Но всё это было на самом деле фоном его жизни; основой же её было то, что он с самого детства обладал даром ясновидения и вообще сверхчувственными восприятиями. По мере того, как Штайнер вырос, он понимал, что то, как видит и воспринимает мир он, очень сильно отличается от восприятия других людей. Практически все люди, за исключением единиц (которые ему попадались уже в более взрослой жизни), видели мир исключительно на уровне телесной организации, а ему были открыты сверхчувственные, сверхфизические области. Естественно, сперва он не разбирался во всех тонкостях и подробностях высших миров. Поэтому он, изучая естествознание, проникал в свои сверхчувственные восприятия логическим мышлением, чтобы понять их (а в дальнейшем чтобы донести свои познания до земного плана). И одновременно он, усиливая свои внутренние органы восприятия (структурируя то, что уже в нём было весьма сильно структурировано и дало ему первоначальное восприятие), проходил этап подготовки к полноценному видению и осознанию действительности и к дальнейшей передаче своего учения (которое позже он создал и развивал).

В конце XIX века он соприкоснулся с теософской литературой, которая тогда появилась благодаря Елене Блаватской. Блаватская взаимодействовала с так называемыми махатмами — духовными учителями на востоке, хранителями древних эзотерических знаний, как она утверждала. Через Блаватскую (которая тоже обладала ясновидением, сверхчувственным восприятием и познанием), согласно её сообщениям, махатмы дали западному миру учение Теософии. Рудольф Штайнер жил в Европе и в определённый период первой половины своей жизни соприкоснулся с Теософией. Впоследствии он вступил в Теософское общество, участвовал в различных собраниях и занятиях. С определённого момента он начал читать лекции в Теософском обществе, так как этого ожидали и просили сами члены Теософского общества. Но свои лекции

он базировал на собственном опыте духовного познания, который почти за сорок лет его жизни ко времени этих первых лекций он накопил.

Итак, в своих выступлениях Рудольф Штайнер опирался преимущественно на собственные познания, а не на то, что было содержанием теософского учения, хотя, естественно, использовал и понятия, и терминологию из Теософии, особенно потому, что многое в теософском учении на весьма существенную долю соответствовало тому, что он познавал сам. Но то, что было добыто им в собственном сверхчувственном познании, в некоторых фактах весьма отличалось от теософского учения. И главным образом это касалось видения им существа и миссии Христа: Штайнер воспринимал Его как центральную Божественную Силу, определяющую всю духовно-космическую эволюцию Земли и человечества, а теософы — как одного из рядовых посвящённых. В итоге, в силу этих обстоятельств, Рудольф Штайнер отделился от Теософского общества и основал собственное учение — Антропософию. В 1913 году было основано Антропософское общество, и в дальнейшем деятельность Рудольфа Штайнера, как учителя Антропософии, протекала исключительно в антропософском русле, вплоть до 1925 года, когда он покинул земной план.

Что же является основой антропософского учения Рудольфа Штайнера? Например, вышеупомянутое учение о четырёхчленном человеке. Естественно, он говорил и о более тонких принципах, которые человек по мере эволюции может развить. Он сообщал, в частности, что в данный момент эволюция земного человечества как раз подошла именно к такой точке.

Другой гранью учения Рудольфа Штайнера являются его повествования о существовании в истории человечества двух потоков сознаний. Особенно это касается последних тысяч лет, так называемых послееатлантических времён. (Как вы, может быть, читали или слышали, когда-то, примерно 10-12 тысяч лет назад и ранее, на Земле была страна Атлантида, которая в результате катастрофы — всемирного потопа — была уничтожена, после чего человеческая раса радикально преобразилась. В атлантические времена люди были более знающими в душевно-духовном отношении, после потопа же они замкнулись преимущественно на физическом плане. Вместе с тем люди сильнее индивидуализировались и развили рассудок.) Рудольф Штайнер рассказывал, что почти во все послееатлантические времена существовали так называемые *духовные мистерии*, которые содержали в себе эзотерическое знание; причём члены этих мистерий несли его из своего собственного опыта. Это были так называемые *посвящённые*, которые объединяли в своём сознании несколько миров. И одновременно с этим в ходе времён была знакомая нам из истории обычная, экзотерическая, внешняя жизнь, со всеми её политическими, экономическими, социальными и культурными преобразованиями. То есть в истории существовало два потока — эзотерический (внутренний, сокровенный, неявный) и экзо-

терический (внешний, наружный, проявленный). Естественно, большинство людей в послеатлантические времена относились именно к экзотерическому сознанию, воспринимая преимущественно физическую реальность; высшие восприятия же у людей постепенно угасали. Эзотерические мистерии, конечно, всегда содержали в себе меньшинство и находились в тайне. В тайне высшие познания мистерий держались потому, что, с одной стороны, как считали посвящённые, будучи открытыми мирскому обществу, эти познания могут профанироваться, исказиться и потерять свою духовную ценность. Но одновременно с этим посвящённые беспокоились за обычных людей, ведь если на неподготовленное сознание лягут высшие знания, это может разрушить жизнь человека, ибо он не справится с той силой, с теми знаниями, которые получит. Особенно это касается того, что в древности была так называемая магия, и высшие знания пробуждали определённые способности людей. Поэтому, если человек, обладая какими-то высшими знаниями, неадекватно их использовал (не по назначению, не для духовного развития), то он мог разрушить себя и окружающий мир, с которым соприкасался.

Также Рудольф Штайнер описывал, что существовало три условные эпохи посвящения людей в мистериях. В древних мистериях люди посвящались путём развития в себе мудрости. Впрочем, и в дальнейшем мудрость практиковалась, просто добавлялось ещё нечто новое. Первые типы посвящений, существовавшие, допустим, в древнеегипетские и древнегреческие времена, заключались в том, что путём определённой эзотерической подготовки ученика готовили к тому, чтобы на краткое время вывести его эфирное тело из физического. В результате этого происходила своеобразная краткая смерть. (Как я и сказал вначале, выход эфирного, астрального тела и «Я» означает смерть для физического тела.) Ученик определённым образом морально и интеллектуально подготавливался к высшему восприятию. Посвящение происходило таким образом, что под контролем и руководством эзотерических мастеров ученик на трое суток погружался в своеобразный гроб, и его эфирное тело при участии мастеров выводилось из физического тела и удерживаясь недалеко от него. В результате человек получал мощные восприятия, изливания сил высших миров в свою эфирно-астрально-деваханическую организацию. Когда он возвращался в физическое тело спустя три дня и три ночи, он возвращался посвящённым, совсем другим человеком, пронизанным космической мудростью. Весь этот процесс был очень строгим и чётким, это не какие-то спонтанные астровыходы, о которых можно сегодня читать в интернете, в мистериях это была целая наука, наука моральной, интеллектуальной, физической и духовной подготовки. То есть ученики мистерий проходили свою серьёзнейшую подготовку под руководством наставников, прежде чем получали посвящение. Так

происходило посвящение в древние времена, когда на мировой арене действовали цивилизации Египта и Греции.

Далее Рудольф Штайнер рассказывал, что в христианские времена методы посвящения несколько изменились. Дело в том, что после того как на Землю пришёл Христос, древние принципы посвящения, которые укрывались в мистериях, Он раскрыл всему миру Своей собственной жизнью, Своими поступками и деяниями. Вся жизнь Христа — это, по сути, путь эзотерического посвящения. И с этих времён открылось так называемое христианское посвящение чувства. Смысл его в том, что человек не просто развивал мудрость, познавательную силу эфирно-физического сознания, не просто обретал контроль над своим мышлением, но ещё пронизывал астральное тело силой ощущения Истины и Любви. Этот особый импульс людям дал Христос. И в средние века, или даже раньше, в раннехристианские времена, возникло так называемое посвящение чувства, или астральное посвящение. В нём прорабатывались не только эфирно-физические качества, но и астральные. Естественно, я это описываю очень упрощенно, потому что и в древние времена работали и над астральным телом, и над «Я», просто по-другому, в каком-то смысле можно сказать, менее сознательно. В христианские же времена сознательность членов мистерий усиливалась. Поэтому появился более сознательный подход к астральному миру, и человек смог проходить путь посвящения по-иному.

Далее, в более поздние времена, в средние века, как говорил Рудольф Штайнер, уже ближе к XV веку, возник ещё один тип посвящения — так называемое посвящение воли. Основными источниками и носителями этого посвящения были розенкрейцерские мистерии. Вы наверняка слышали об ордене розенкрейцеров, основанном Христианом Розенкрейцем. Там практиковалось полное раскрытие четырёх членов человека: контроль своего мышления, контроль своих эмоций и чувств, контроль своей воли. И в конечном счёте человек прозревал на высших планах. Рудольф Штайнер в Антропософии пролагал путь именно этого, розенкрейцерского посвящения, то есть проработки этих четырёх уровней от физического до деваханического. Согласно этому типу посвящения, чтобы развиться в эзотерическом смысле, нужно подчинить себе свои мысли (полностью стать их властелином), подчинить себе свои чувства и эмоции (обрести полную бесстрастность восприятия) и достигнуть наконец своего ядра, своей сущностной воли и действовать в мире уже из неё. Подчинение мыслей и чувств означает подчинение их внутреннему, духовному.

Сегодня люди привыкли «контролировать» эмоции подавлением, пытаются силой физического рассудка «управлять» астральными потоками. Но ничего хорошего из этого не получится, ибо это не контроль, а подавление. А нужно исходить из воли, которая действует *свыше*, из Девахана, из человеческого «Я», управляя всем этим процессом. Когда человек проработает все эти уров-

ни своего сознания, он и станет посвящённым, он достигнет сущностного, сокровенного восприятия и себя, и жизни, осознает своё единение с высшими планами. Естественно, этот процесс будет происходить последовательно и постепенно, и никаких резких, спонтанных скачков, неконтролируемых действий быть не должно. И для того, чтобы этот путь каждый из нас, современных людей, мог пройти самостоятельно, а не под руководством тайных мистерий, Рудольф Штайнер и дал Антропософию.

Он говорил, что настали времена, когда тайное должно стать явным, и то, что раньше хранилось в мистериях как сокровенное, к чему допускали только избранных, теперь необходимо открыть миру, чтобы человечество могло развиваться в массе своей. Иначе бездуховность, оголтелый материализм, которые царствуют сегодня на Земле, просто поглотят всё человечество на уровне рассудка, физического плана, и человек вообще не сможет духовно развиваться. Это будет духовной катастрофой. На этом он акцентировал внимание в Антропософии, именно в этом смысле давал все практики, которые требуются человеку для его духовного посвящения.

II

Следующее, о чём я хотел бы рассказать, это какие ступени познания существуют при эволюции человеческого существа, чем они отличаются друг от друга, чего ожидать при восхождении и к чему себя готовить.

Первый уровень познания вам всем известен — это обычное рассудочное познание, которое сегодня используется практически везде и которое в основном ориентировано на познание именно внешнего, физического мира. При эзотерическом пути посвящения эта ступень тоже должна быть проработана, и рассудок должен наполниться пониманием высших закономерностей, хотя бы в самых общих чертах. Этим он создаёт почву для высшего познания.

Рассудочное, или материальное, сознание (назовём его так) является первичной ступенью, относящейся к физическому телу человека. В нашем случае познание на этом уровне заключается не в исследовании внешнего мира (хотя и оно естественным образом происходит), а в изучении концепций строения Мироздания, существа человека, соотношения уровней бытия и т.д. То есть это понимание того, с чем мы должны столкнуться в духовной жизни, что нас ждёт и частью чего мы являемся. Этим мы занимались на наших прежних занятиях, этим вы занимаетесь, когда размышляете над высшими явлениями, когда стремитесь сложить в себе некие взаимосвязи, представить картину Мироздания.

Следующий этап заключается уже в несколько другом отношении к себе и к миру. Данный этап, согласно Антропософии, называется *имагинативным по-*

знанием, или просто *имагинацией*. Имагинативное познание соотносится с эфирным телом, телом мыслеобразов. В обычной жизни, в бодрственном сознании мы не особенно печёмся о контроле наших мысленных образов, порой даже вообще не обращаем на них внимание. Мы обращаем внимание на *внешние объекты*, которые видим, с которыми соприкасаемся. Именно образы этих объектов мы в своём сознании и структурируем. Наша профессиональная и прочая земная деятельность в основном и связана с этой рассудочной структуризацией того, что мы в виде образов воспринимаем из внешнего физического мира. Однако к *мыслеобразам* как таковым мы не обращаемся, то есть мы не рассматриваем их как *объекты*. Мы не живём на этом уровне осознано. Поэтому большинство наших мыслей хаотичны и неконтролируемы.

Степень имагинативного познания предполагает, что мы начинаем рассматривать мыслеобразы как *конкретные объекты*, взаимодействовать с ними, управлять ими и, более того, видеть и познавать *силы*, которые обуславливают сочетание мыслеобразов. Такое познание уже невозможно сделать путём обыкновенных размышлений, оно возможно за счёт того, что ослабляешь деятельность рассудка (особенно если тот ориентирован на внешнюю реальность), ослабляешь свою связанность с внешним миром и его объектами. Это своеобразная медитация, когда успокаиваешься и отстраняешься от внешних впечатлений, погружаешься в себя и начинаешь внутри себя *наблюдать* за собственными мыслеобразами — как и почему они возникают, чем это сопровождается. Подходишь к мыслеобразам, как к *объектам познания*, с помощью опять-таки силы мысли, поднимаясь над самими мыслеобразами. Находясь в обыденном состоянии сознания, ты слит, отождествлён с каким-то образом (особенно имеется в виду внешне-материальный, легко представимый образ), но при достижении имагинативной степени ты уже начинаешь видеть образ (здесь имеется в виду не столько внешний материальный, сколько образ, оторванный от внешнего материального), как какое-то своеобразное *живое существо*, как *объект для познания*. Каждый образ является своеобразной отдельной сущностью.

Так, наблюдая за своим внутренним миром, отслеживая возникновение и исчезновение мыслеобразов, их сочетание, взаимосвязи, динамику, мы и приближаемся к имагинативному познанию. Особенно хорошо, когда это познание наполнено содержанием, отражающим высшие миры. То есть берём какой-то образ, относящийся к пониманию высших реальностей (образ Творения, образ человеческого существа, какую-то эзотерическую формулу), и начинаем размышлять над ним и наблюдать его. Если взять какой-то отдельный образ, полностью отстранившись от внешних, физических восприятий и погрузившись в жизнь самого образа, и начать над ним размышлять и наблюдать его в этом состоянии, то постепенно мышление начинает *пробуждаться*

за счёт того, что оно оторвалось от внешнего, физического, рассудочного познания. В результате этого высшие, утончённые энергии начинают проникать в мышление изнутри тебя самого, из более тонких миров, к которым принадлежат твои более тонкие начала. Мышление становится более насыщенным, более богатым, и в тех мыслеформах, которыми ты оперируешь при имагинации, постепенно начинают распознаваться проявление неких высших планов космоса, высших существ. Но на ступени имагинации ты ещё полностью не осознаёшь этого, а просто подходишь к тому, что возникающие образы становятся *другого характера* — ощущается, что они несут нечто скрытое, отражающее высшие миры.

Когда имагинативная ступень будет хорошо проработана, тогда в этих образах, картинах будут проявляться имагинации, картины высших миров. Мышление будет полностью избавлено от физической телесности или весьма сильно оторвано от неё, будет свободным, независимым от внешних, физических факторов. Одновременно с этим оно будет живым, потому что рассудок всегда сковывает, охлаждает и огрубляет мышление. Имагинативное же мышление является выражением творческих сил и существ тонких планов Космоса, высших миров, поэтому такое мышление всегда подвижное, можно сказать, непрерывно обновляющееся. И *через имагинации* можешь видеть высшие миры.

Естественно, есть множество градаций имагинации, степеней проработки. Более утончённые стадии имагинации, например, связаны уже с задействованностью, помимо самой имагинации, ещё более высоких уровней познания, таких как, например, *инспирация*. Инспирация есть уже третья ступень познания.

Эта ступень так же качественно отличается от имагинации, как имагинация от материального познания. Инспирация соответствует уже астральному телу. Суть инспирации заключается в том, что, работая на имагинативном уровне, начинаешь в имагинациях распознавать некие *духовные смыслы*. Не просто *видеть* какую-то картину, образ, проявление высших миров, а начинаешь *осознавать*, что стоит за тем или иным образом, какое существо за этим действует, выражаясь через этот образ. Начинаешь видеть *закономерности* в этих картинах и внутренне *ощущать* их.

Однако, познавая на уровне инспирации, ты ориентируешься уже не на наблюдение и анализирование чего-то *вне* себя, как мы это обычно делаем, а познаёшь объекты окружающей действительности *изнутри* себя самого; то есть они начинают *гласить* в *твоей* душе. Наблюдая какой-то имагинативный образ, некое творческое выражение высших миров, внутри себя ощущаешь *ту* силу, которая проявляется через тот или иной образ. То есть существа, которые выражаются в имагинациях, начинают «говорить» с тобой *изнутри* *твоей* души, в ощущениях, заключающих в себе вполне определённые знания.

Знание приходит к тебе не извне, а изнутри. Извне видишь лишь имагинации, которые наполнены смыслами. Хотя эти имагинации на самом деле воспринимаются не такими внешними, как внешние объекты на физическом плане. Имагинации тесно связаны с тобой, как бы проникают твоё существо, ты как бы сливаешься с образами высших миров и всё же воспринимаешь их как самостоятельные объекты, как *формы неких сил или сущностей*. В инспирации же эти образы пронизываются смыслами, действием духовных существ, которые начинаешь осознавать и ощущать в своей душе. Не зря Рудольфом Штайнером было выбрано это слово — «инспирация», то есть «вдохновение». Вдохновение — это вдох сил и знаний в душу человека.

Однако с определённого момента, когда уже действуешь на этом уровне, когда познаёшь таким образом, наступает момент, когда нужно *отказаться* от имагинации, полностью *погасить* все образы и впечатления на имажинативном уровне и остаться в так называемом *безмолвии*. Но безмолвие на уровне инспирации совсем не такое, как если бы мы замолчали и ничего не генерировали изнутри себя. Оно означает переход «нулевого порога тишины»¹. Тишина — это отсутствие звуковых вибраций. Безмолвие же, о котором идёт речь, это переход за нулевой звуковой порог. В нём, с одной стороны, не имеешь имажинативных образов эфирного плана и тем более никаких рассуждений физического уровня. Но, с другой стороны, ощущаешь внутри себя бурление, пульсацию внутренней силы, через которую для тебя выражается творчество высших миров, действие духовных сущностей, раскрывающиеся в этом безмолвии. Погасив имажинативные образы, находясь в полном безмолвии, начинаешь воспринимать новые «образы», совершенно другие, которые воспринимаешь *сердцем*. Объект и субъект познания при инспиративном восприятии становятся едины друг с другом (но не тождественны друг другу). Как говорил Рудольф Штайнер, в этом безмолвии душе открывается Логос, Слово Божие, которое пронизывает Мироздание свыше и проявляется через различных духовных существ.

Но и этой ступенью не заканчивается духовное познание. Благодаря достижению полного безмолвия и раскрытию своей души Логосу достигается следующий уровень восприятия, высшая степень мистического откровения — так называемая *интуиция*. Это не та интуиция, о которой в обыденном смысле говорят люди, как о некоем внезапном предощущении чего-то грядущего, которое затем подтверждается материально. Интуиция, о которой здесь идёт речь, заключается в том, что познание происходит на том уровне, который в Антропософии Рудольфом Штайнером назван уровнем человеческого «Я».

¹ Подробнее об этом процессе см. в томе №84 ПСС Рудольфа Штайнера. На русском языке лекции из данного тома вышли в свет в виде брошюры «Теория и практика медитации» (издательство «Лонгин», Ереван, 2009).

В данном случае, достигнув этой ступени, мгновенно и постоянно научаешься *проникать в суть* всех вещей, явлений и процессов. В самую сокровенную суть, потому что действует твоё внутреннее «Я», волевая активность. Начинаешь познавать не внешние, посторонние силы внутри себя, не их выражение в своей душе, а обучаешься *отождествляться с ядром другого существа*. То есть полностью, на определённые промежутки времени (хотя о времени здесь сложно говорить) *изнутри* ощущаешь любого другого — творческую силу или духовное существо, включая земных людей, животных или растений — как *самого себя*, воспринимаешь *сущность*, ядро явлений, вещей и сознаний, переживаешь их как *своё собственное*. И по достижении этого уровня открывается настоящее сострадание и любовь. Ибо, когда ты научился ощущать внутри себя ядро другого человека, ты также научился воспринимать и его боль, как свою собственную, так же, как и его радость. (Отчасти такая способность пробуждается уже на уровне инспирации, когда нечто извне начинает говорить в душе человека.) Именно тогда у тебя и возникает истинное сострадание и любовь. И обладая проработанным, многоуровневым сознанием, в интуиции можешь по-настоящему духовно помогать человечеству в духовной эволюции, поскольку обладаешь знанием сокровенных потребностей каждого, ощущаешь единение с высшими космическими силами, творческими существами, которые проявляются через эти состояния сознания.

Теперь вы видите, в чём главная ошибка очень многих популяризованных эзотерических учений. Практически все они остановились на уровне имажинации, некоего *видения* потусторонних миров. Но то *видение*, которое присуще нам здесь, исчезает уже на астральном плане. Познающий субъект и познаваемый объект — такое соотношение существует только здесь, на физическом плане. Уже на эфирном уровне сближение объекта и субъекта весьма тесно, и имажинации, проявления внешних сил, человек ощущает живыми. На астральном уровне инспирации познаваемый объект гласит в душе познающего субъекта. А на деваханическом уровне интуиции происходит *полное слияние*. Не в смысле, что разные «Я» слились как капли воды. «Я», как индивидуальные единицы, остаются. Но речь идёт о способности в *переживании* проникать в *ядро* другого существа. Поэтому на уровне интуиции, на уровне Девахана уже невозможно говорить о простом *видении* чего-то внешнего. Так что все те учения, которые говорят о *видениях* на буддхическом или на духовном планах, или даже на том же астральном, *заблуждаются*, ибо такое их понимание ложно, поскольку как таковое *видение* заканчивается эфирным планом, а на более высоких уровнях идёт уже *сущностное восприятие из себя самого, из глубин своей души и своего духа*.

Для того чтобы достичь всего этого, нужна практика контроля своих мыслей, эмоций, чувств, желаний, стремлений, действий, речи, то есть вообще

всех аспектов собственного проявления. Этот контроль достигается путём *наблюдения и осознания*. Когда мы наблюдаем и осознаём свои мысли, действия, желания и осознанно ими управляем, мы становимся властелинами собственного существа и своей судьбы. Поэтому практика познания Истины, предлагаемая во всех настоящих эзотерических учениях, в том числе в Антропософии, предполагает обретение полной власти над самим собой и своими проявлениями, полное осознание разных уровней своего существа и контроль своих состояний.

Давайте обозначим всё это для наглядности по уровням.

Контроль действий. Очень редко мы контролируем свои действия, зачастую делая что-то бессознательно, под воздействием внутренних импульсов, желаний. Мы совершаем действие, а потом думаем, нужно ли оно было. Многие даже не думают об этом, а просто бессознательно включаются в какой-то общественный процесс и идут за общим потоком настроений или веяний. Так вот, все наши действия шаг за шагом постепенно должны становиться нам подконтрольны, начиная от элементарных телодвижений, заканчивая конкретными жизненными делами и предприятиями. Мы должны осознавать, что и зачем мы делаем, всё время держать это осознание внутри себя, задаваться вопросами: «А как данное моё действие, которое я хочу сейчас осуществить, поможет духовной эволюции в Творении?», «Как это поможет моему служению Богу?», «Как это поможет облагораживанию человечества?»

Контроль речи. Точно так же часто неподконтрольна речь, слова слетают сами по себе, разнообразные внешние факторы побуждают нас к произнесению речей, высказыванию суждений, мнений. Всё это шелуха, и говорить нужно только *существенное*, то, что может *действительно* повлиять на ход событий, то, что несёт в себе внутреннюю мощь, и то, что способствует духовной эволюции, постижению тайн Бытия. Поэтому все истинные мудрецы знали, что молчание — золото, ибо в истинном, духовном безмолвии человек может повлиять на окружающее намного значительнее, чем если он будет доказывать свою частную позицию, отстаивать свои односторонние взгляды, выступать с дебатами, пребывая в обыденном состоянии сознания.

Контроль мышления, которое, как было сказано, складывается из рассудочного и образного. На уровне рассудочного мышления мы должны научить себя мыслить полностью логично, чтобы не было хаоса в построении мыслительных цепочек. Если мы слышим какое-то утверждение и ощущаем его нелогичность, мы должны внутри себя создать правильную цепочку, соответствующую логическому мышлению. В противном случае хаос в нашем мышлении будет гарантирован. Рудольф Штайнер говорил, что нужно научиться таким образом ощущать логику, что при восприятии чего-то нелогичного фактически чувствовать внутри себя боль. Это достигается тогда, когда стремишься к Ис-

тине. То есть нужно сконцентрировать внутри себя истинные утверждения путём логики, а всё неистинное нужно научиться ощущать как ложное опять-таки путём внутреннего, ясного понимания истинного. И когда получится полностью приводить к логике все свои понятия и понятия других людей, обретёшь способность ощущать логику. Относительно каждого утверждения сможешь чувствовать, истинно оно или ложно. Для этого нужно развить свою логику, научиться мыслить логически. Всё наше рассудочное мышление должно стать упорядоченным.

То же самое можно сказать и об образном мышлении. Образы не должны хаотично возникать в нашем сознании, появляться и исчезать, будучи неподвластны нашей воли. Мы сами должны быть творцами этих образов, так же как и творцами своих логических построений. Мы ничего не должны брать извне непроверенным, необдуманно. Всё внутри нас должно найти некоторую структуру, чтобы наша воля, которая действует выше на все эти уровни, пронизала все структуры нашего сознания. То же самое, впрочем, относится к речи и действию. Но так как мышление задействуется, прежде всего, для познания, это более привычный уровень познания для человечества, то ничего непроверенное внутри нас не должно иметь доступ к нашему сознанию. Мы не должны необдуманно перенимать какие-то утверждения и мнения. А если нашли какую-то ошибку и не можем понять, как должно быть правильно, мы должны отложить это в сторону до будущего времени, пока сами до конца это поймём либо опровергнем. В этом смысле различные тенденции в обществе, которые вы могли замечать, когда какие-то агитаторы склоняют целые толпы на свою сторону, — это, как правило, происходит из-за того, что эти толпы не контролируют своё мышление, когда на уровне чувств, которые выше мыслей, идёт как бы нагнетание энергий, которые подавляют мышление, — и в итоге толпа идёт за каким-нибудь болтуном.

Так вот, следующий уровень — это **уровень эмоций**, страстей, чувств. Контролировать их намного сложнее, чем мысли, потому что это более высокая реальность, более внутренняя сфера. Но к этому контролю можно прийти путём достижения *бесстрастности*. Это самое важное. То есть мы должны на уровне эмоций и вообще в жизни *всё воспринимать без симпатий и антипатий*. Ведь обычно, когда случается какое-то явление в жизни, если оно нам не нравится, мы тут же негодуем, внутренне отторгаем его, проявляем негативные эмоции либо, если оно нам нравится, наоборот, сразу же погружаемся в него и теряем себя в радости. *А нужно быть отстранённым наблюдателем*. Когда подходит какое-то событие, позитивное или негативное, мы должны воспринимать его бесстрастно, без всяких внутренних колебаний, без неуравновешенности, а в полном спокойствии, в отстранённом наблюдении. Это не значит, что мы становимся сухими. Наоборот, если входишь в это состояние и

научаешься бесстрастно всё воспринимать — становишься внутри себя более живым, так как повышается твоя чуткость, ибо ты уже не погружаешься в отдельные аспекты эмоций, негативные или позитивные. Пребываешь над ними и всё ощущаешь и воспринимаешь намного более объективно.

Достижение этого состояния очень важно, в частности, для рассудочно-образного мышления, то есть для более низкого уровня сознания, чем эмоции и чувства. Потому что, познавая что-то, читая книгу, слыша речь или просто наблюдая за миром, стараясь постичь его глубинные тайны, когда ты эмоционально чист и воспринимаешь внешние проявления в полном внутреннем равновесии и спокойствии, в бесстрастности, тогда в твоё мышление вливается из внешнего мира намного больше знаний, чем если бы ты эмоционально на всё реагировал. Эмоции являются фильтром, лучше сказать, барьером для познания истины и действительности. Если они хаотичны, то очень много знаний, которые вливаются извне, проявляясь через действующие в мире силы, не войдут в тебя, ибо ты сам создашь барьер своими симпатиями и антипатиями к этим явлениям. Чтобы увидеть суть вещей, нужно быть полностью бесстрастным, не перекрывая своим эмоциональным барьером то, что идёт извне.

Это же справедливо и на уровне мыслей. Когда у нас есть какие-то предрассудки, субъективные убеждения, они точно так же блокируют для нас чистое восприятие внешней действительности. Поэтому и говорилось, что нужно разработать в себе логику и избавиться от нелогичных предрассудков, которые, словно хлам, скапливаются в нас и не дают нам познать что-то высшее. Очень часто мы отрицаем что-то из внешних знаний только потому, что полны в своём мышлении предрассудков, имеем рассудочный барьер и неформленные мысли.

Так вот, эти два барьера — мысли и эмоции — должны быть полностью подконтрольны. Тогда мы сможем познавать внешнюю действительность, которая проявляется в творческих силах, именно такой, какой эта действительность сама о себе говорит, а не такой, какой мы из-за субъективности своих рассудочно-эмоциональных качеств пытаемся эту действительность видеть. То есть мы не должны привносить субъективный фактор в познание, но нам нужно очистить полностью свои эмоции и структурировать своё мышление, чтобы видеть, ощущать и воспринимать действительность такой, какой она сама открывается нам. И сама эта действительность — такая, какая она есть — намного богаче, глубже и разносторонней, чем тот образ её, который мы пытаемся построить внутри себя.

Наконец, следующий уровень, ещё более высокий — это **уровень воли**. Здесь мы должны развивать свои волевые качества. Прежде всего, волевые качества в отношении контроля мысли, эмоции, речи и действия. Когда воля будет полностью контролировать эти уровни, тогда мы и достигнем полного

самосознания и объективности. Именно воля делает структурированным мышление, избавляя его от предрассудков; делает чистыми эмоции и чувства, избавляя их от симпатий и антипатий; контролирует речь, дабы говорить только то, что существенно для эволюции Мироздания; побуждает к действиям, совершаемым сознательно и согласованно с Божественным Миропорядком. Когда воля возьмёт под контроль все эти уровни, она станет очень мощной, она сконцентрируется и воспламенится. Сможешь стать творцом своей судьбы, полностью контролирующим свою жизнь и своё существо, а значит, независимым от нижних уровней бытия. Если до этого ты поглощался внешними событиями, твои действия и речь были бесконтрольными, мысли и эмоции были хаотичны и насыщены страстями, и ты был скован всем этим, и твоя воля была поглощена внутри всего этого, то затем твоя воля прорабатывает все эти уровни, освобождается от них и становится независимой от них. И она, эта воля, это человеческое «Я», это ядро, становясь свободным от низших уровней, достигает высшей объективности. Силы тонких миров начинают вливаться в волю в первоначальном виде, потому что она не замутнена этими оболочками, и тебе открывается познание на уровне интуиции.

Поэтому необходимо развивать свои волевые качества. Не просто контролировать своей волей действия, речь, мышление, эмоции, а развивать волевые качества в конкретных формах. Развиваются они, прежде всего, в преодолении препятствий, в преодолении различных искушений, которые сбивают нас с пути высшего познания и пытаются захватить наше самосознание, нашу волю, наше существо, поглотив какими-то ограничениями материального толка — тем, что в христианстве называется грехом. Грех и есть ограничение этой свободной воли. Взять любую страсть, любой соблазн — это ограничение астрального рода. Человек, поглощённый какой-то страстью, ограничивает и отделяет себя от остальных уровней Мироздания, он перестаёт быть внимающим этому Мирозданию. Но освобождаясь от этого греха, от этой ограниченности, открываешь себя восприятию веяний высших миров. Точно так же грехом будет погружение в какую-то ложную рассудочную концепцию, в субъективные рассудочные убеждения. Но освобождаясь от них, понимаешь, что любое мнение имеет какое-то ограничение. Смысл в том, чтобы освободить свою волю и начать познавать мир таким, какой он есть, а не таким, каким его хочется видеть из-за собственной ограниченности.

Поэтому путь духовного восхождения, путь духовного развития — это на самом деле *путь истинной свободы*. На этом пути мы достигаем духовной свободы, независимости от материальных явлений, мы становимся творцами в Мироздании, сотворцами Бога. Ведь Бог, действуя свыше, пребывая над всеми уровнями и мирами, *независим* от них. Если бы миры могли диктовать Богу, то что бы это был за Бог? Всё Мироздание разрушилось бы, если бы Бог пошат-

нулся. Но точно так же рушится наша жизнь, если мы её не контролируем, если мы хаотичны внутри и не осознаём свои действия, речь, мысли, эмоции и волю. Становясь же независимыми от них, контролирующими их, мы становимся подобием Высшего Творца, Создателя всех миров, в своей локальной области, доступной для познания и творчества.

Духовный самоконтроль — это не насилие над собой, как порой кажется людям. Насильственный контроль относится к попыткам *рассудка* контролировать свои высшие формы сознания. При таком подавлении действует рассудок по отношению, допустим, к своему чувственному астральному телу или даже к своему волевому деваханическому началу. Истинный же самоконтроль — это *осознание*. Слово «осознание» неотъемлемо связано с настоящим контролем, потому что, осозная что-то, мы одновременно и контролируем это. А не осозная что-либо, мы не можем это контролировать. Первично, таким образом, осознание, которое и порождает самоконтроль.

Осознание — ключевой момент на духовном пути. Оно играет важнейшую роль в нашей жизни, как в бодрственном сознании, так и во снах, которые также будут качественно изменяться по мере духовного пробуждения. В этом плане самый примитивный, нижний уровень снов — это отражение событий, которые мы переживаем в бодрственном сознании, и повторное прохождение этих событий в иной форме. Такие сны обычно происходят у тех людей, кто полностью погружён в бытовую действительность, никак не обращён к высшим мирам. Эти сны не обладают ничем мистическим, никакой сокровенной духовной мудростью. Когда же становишься на путь духовного познания, раскрытия своих сверхчувственных восприятий, наполнения своего мышления духовными образами, тогда образы, которые видишь во сне, начинают отображать уже не земную, физическую реальность, а высшие, астральную и деваханическую реальности — в зависимости от того, насколько ты развился. Тогда через сны начинают действовать определённые глубинные смыслы, и можно учиться в таких своих снах, ибо высшие миры — это миры причин по отношению к низшим мирам — мирам следствий. События сначала разворачиваются на высших уровнях, а потом проявляются на низших. Во снах мы можем улавливать эти причины. Уловив их, мы будем знать, что ждёт нас в ближайшем будущем здесь, на земном уровне. Но чтобы полностью правильно интерпретировать свои сны и верно соотносить их с земными событиями, нужно пройти путь посвящения. Видение снов, видение процессов, в которых мы участвуем во сне на том же астральном плане, мы интерпретируем эфирно-рассудочной составляющей. И если она плохо развита, не наполнена достаточным количеством образов, и если мы не контролируем своё мышление, то не получится осознанно проложить линию связи от астрального плана до физического. Тогда сны будут интерпретироваться нами ошибочно. Однако часто во снах мы

можем учиться не через размышление, а через ощущение, которое нам там даётся, и это ощущение часто правдиво, если ты действительно чуток. Ты просто недооцениваешь, что тебя ждёт.

На сегодня закончим. Я был рад вас видеть. В следующий раз продолжим, будем продвигаться глубже и рассматривать более частные моменты.

Вторая лекция

13 марта 2011 года

I

Вы помните, что мы рассматривали существо человека — таким, каким оно предстаёт при обычном и при более глубоком восприятии. Мы распознали, что есть физическое тело с его действиями и порождаемыми речью звуковыми вибрациями. Также мы говорили, что есть эфирное тело с его образно-панорамным мышлением, которое мы не видим, но которое при этом находится в более внутреннем существе человека, за его внешними, физическими пределами. Далее мы рассмотрели, что ещё более глубоким слоем человеческого существа являются эмоции, страсти, переживания, чувства, носителем которых является астральное тело. Наконец, ещё более глубоким слоем, своеобразным ядром является человеческое «Я», носитель глубинной и малоявной воли. Малоявной — в смысле ещё менее уловимой, чем чувства и эмоции, которые, в свою очередь, менее уловимы, чем образы, а образы менее уловимы, чем легко ощутимые физические предметы.

Мы говорили о том, что, согласно различным оккультным традициям, в том числе Антропософии Рудольфа Штайнера, существуют четыре первые ступени познания. Первая ступень относится к физическому плану и является *материальным* познанием. Его используют практически все земные люди, особенно в области науки, техники — везде, где задействован рассудок, интеллект. С помощью него познают, классифицируют, анализируют различные физические объекты. Второй уровень — это *имагинативное* познание. Оно оперирует образами, символами, связанными уже не столько с физической реальностью, а сколько с отражающими некие высшие миры. Эта ступень соотносится с эфирным телом. Далее идёт *инспиративный* уровень познания, который соотносится с астральным телом. На этом уровне гасишь все образы, рассудочные утверждения и логические цепочки иходишь в состояние *безмолвия, полной внутренней тишины*, в которой начинаешь распознавать то, что не относится ни к объектам эфирного, ни к объектам физического планов, а то, что принадлежит более высоким уровням, — астральному и выше. Как это описывал Рудольф Штайнер, человек начинает изнутри себя слышать Логос, то есть Слово Божье. Так, например, все предметы астрального мира через ин-

спирацию открываются изнутри тебя самого, а не извне как воспринимаемые наружные объекты. Наконец, четвёртая ступень — это *интуиция*, имеющая мало общего с обыденным пониманием этого слова, а являющаяся способностью, благодаря которой можешь отождествить себя с другим существом и узреть, ощутить, пережить внутри себя *сущность*, ядро другого, как свою собственную. В результате становишься способным на истинное сострадание и любовь. Этот уровень соотносится с деваханическим сознанием и является человеческим «Я», его волей.

Также на прошлом занятии мы говорили, что проработка этих уровней — очень значимая задача человека в его духовной эволюции. Во-первых, проработка нужна, чтобы устаканить всё на этих четырёх уровнях, чтобы всё было подконтрольно и осознаваемо, и мы могли полноценно вести свою духовно ориентированную жизнь. Во-вторых, этот базис является почвой для развития в себе ещё более высоких начал, которые относятся к более тонким уровням. Естественно, это лишь грядущая перспектива, но тем не менее она является нашей целью. И весь этот путь является активной внутренней работой по изменению себя, по развитию в себе новых качеств: более просветлённых, очищенных и концентрированных. Можно назвать этот путь эволюции путём прозрения в тайны бытия или путём познания объективной действительности, так как, преодолевая уровень за уровнем, освобождаясь от наносных форм и погружаясь, так сказать, в свои более глубокие составляющие, связанные с более внутренними мирами, мы потихоньку избавляемся от иллюзий. Ибо нижние, внешние миры являются следствием более высоких, внутренних, которые являются причиной. А причина первичнее, она реальнее, чем следствие, которое порождается причиной.

Также мы с вами на предыдущем занятии обсуждали, что для выработки в себе высших уровней сознания нужно в себе что-то изменять. На физическом плане это контроль своих действий и речи. Контроль достигается через осознание этого — мы наблюдаем за собой, видим, что мы делаем, и отслеживаем; а потом, осознавая это, научаемся контролировать. На эфирном плане это контроль своего образного мышления, чтобы мыслеобразы не возникали и не исчезали хаотично, а были подконтрольны нашей воле; чтобы мы сами были творцами своих мыслей, а не просто какой-то антенной, которая бессознательно перехватывает волны и переизлучает их. Мы не должны быть пассивными проводниками, но должны осознанно перерабатывать все влияния, оказываемые на нас. Конечно, достичь этого на сто процентов (во всяком случае на первых порах) вряд ли получится, но к этому стоит стремиться. На астральном плане это контроль своих эмоций и чувств, развитие просветлённых моральных качеств. А на уровне Девахана это развитие воли. Впрочем, воля эта развивается как раз через осознание и контроль на более низких уровнях.

А теперь я хотел бы перейти к вопросу развития тонких органов восприятия и тонких тел вообще. До своего формирования эфирное, астральное, деваханическое тела подобны энергетическим пятнам, энергетическим полям. Чтобы из них стали формироваться структуры, чтобы человек на тонком плане обретал облик, этому должно предшествовать совершение им определённых внутренних действий. Развитие тонких органов восприятия подобно развитию мышц. Нами должны производиться определённые внутренние движения, чтобы у нас эти органы концентрировались, чтобы они оформлялись.

Мы — существа энергетические, и наша жизнь — это постоянная отдача и получение энергии. На физическом плане это поглощение пищи, воды, воздуха, света и выделение их в переработанном виде — это чисто физический процесс. Но эти же процессы происходят с нашими мыслями, эмоциями, действиями и волеями. Суть развития органов своих тонких тел заключается в том, чтобы *сконцентрировать* в себе энергию, а это возможно, только если не распыляться ею. Не распыляться же энергией мы можем тогда, когда мы *сдерживаем свои осознаваемые проявления*.

Обычно мы проявляемся бессознательно: какой-то фактор воздействует на нас — и мы сразу же реагируем, не обдумывая это, не отслеживая, что же мы делаем. Воздействие пошло — мы отреагировали. В нас зародился импульс — мы его выплеснули. Начали говорить на какую-то тему, не обдумывая её. Пошли что-то сделали, не осознавая, что собрались делать. Мы не контролируем выплески собственной энергии. А важно, чтобы мы *сдерживали* этот объём разнокачественной энергии и посылали её из себя только тогда, когда это *действительно* необходимо. А что значит, когда это *действительно* необходимо? — *Когда это помогает духовной эволюции себя и окружающих*, а не когда это просто ведёт к растрате времени и энергий. Сдерживание собственных импульсов, проявлений и осознанное выделение этих импульсов из себя — вот что важно. Неспроста Христос говорил, что имеет значение не то, что в тебя входит, а то, что выходит из тебя. Контролируя свою энергию и не растрачивая её попустякам, мы накапливаем её в наших тонких телах — в эфирном, астральном и деваханическом. Соответственно, если мы распыляемся мыслями мы, можно сказать, *рассасываем своё эфирное тело*. Если мы распыляемся более тонкой энергетической составляющей — эмоциями, которые могут перекрыть мысли и увлечь нас очень сильно, мы *рассасываем наше астральное тело*. Но если мы ложно утверждаем волю, мы распыляемся как на деваханическом плане, так и на более низких уровнях, ибо деваханическое воздействие перекрывает всё сверху вниз.

Физическое тело очень жёсткое, здесь материя очень тверда, поэтому распылить это тело буйством энергий в тонких телах практически невозможно. Естественно, если внутри, в тонких телах будет происходить раздраз, это

будет проявляться в физическом теле разными расстройствами, болезнями. Однако при внутренних, психических изменениях физическое тело может долго существовать без явно видимых, внешних изменений. А на тонких планах всё иначе, там внутренние изменения выражаются внешними почти сразу. Чтобы быть устойчивым в тонких телах — эфирном, астральном и ещё более высоких — нужно *держат* их в концентрированном состоянии, состоянии осознания своего внутреннего мира и управления своей энергией.

Когда мы отдаём свою энергию на какие-то пустопорожние вещи, она к нам обратно не возвращается: прочитали какую-то ненужную, бессмысленную статью в газете, бесцельно посидели в интернете, машинально включили посмотреть телевизор. Всё это, *казалось бы*, мелкие, незначительные вещи, но когда их накапливается много (туда погрузили внимание, сюда погрузили внимание и т.д.), тогда они начинают иметь вес, и вследствие этого мы *рассредоточиваемся* и *расконцентрируемся* в тонких мирах.

А нужно подходить ко всему осознанно. Допустим: осознанно читаем полезную в духовном отношении эзотерическую книгу; затем осознанно размышляем над прочитанным, анализируем это; потом, поразмыслив, не просто откладываем её и машинально идём по своим делами, а стараемся, чтобы чтение не прошло напрасно, и поэтому, *сохраняя состояние*, которое вызвала работа над книгой, *стремимся применить* в жизни то, что из этой работы почерпнули, осознали и в истинности чего, путём глубинного размышления и внутреннего проживания, *убедились*. И так постепенно в одном, в другом, в третьем моменте *изменяем* свою жизнь в более правильном русле.

Мы должны осознанно подходить к своей жизни и не делать хаотично то, к чему нас побуждают внешние обстоятельства, но *делать только то, что мы сами осознанно желаем*, что в осознании исходит *из нашей воли*. И если это не просто наше эгоистичное желание, если это относится к желанию послужить Космосу, Мирозданию, Богу, если наши устремления относятся к тому, чтобы стать единым с Высшим, стать соучастниками творчества высших миров и исполнителями Воли Божьей, то во всех наших проявлениях с такой мотивацией мы, с одной стороны, будем отдавать энергию, а с другой стороны, будем *притягивать* её обратно, потому что Мироздание, устроенное по Законам Бога, будет нам помогать. Как мы идём к Мирозданию, так и оно идёт к нам. Отдавая Мирозданию добро, мы получаем от него также лишь добро. Если же мы хаотично *разбрасываемся* своей энергией, то, естественно, и внешние факторы будут на нас *влиять хаотично* и будут только разрушать нас. А если мы осознанно проявляемся, *желаем* стать, так сказать, более компетентными служителями Бога, то и Мир, Божье Творение будет именно этими воздействиями *влиять* на нас и тем самым будет только укреплять нас в возвышенных стремлениях.

Энергия, излучаемая нами, в любом случае притягивается к нам. Но в случае с пустопорожней растратой энергии мы притягиваем в свою жизнь хаотичные, беспорядочные же обстоятельства, которые также будут побуждать нас к прежней бесполезной растрате энергии. В случае же, когда энергию мы искренне направляем на то, чтобы послужить Богу, Свету, Истине, послужить на благо Его Творения, мы притягиваем в свою жизнь обстоятельства, которые только будут способствовать этому.

Итак, смысл в том, чтобы не разбрасываться, не распыляться собственной энергией. Когда мы копим эту энергию внутри себя и осознанно подходим к её использованию, тогда наши внутренние органы, органы наших тонких тел концентрируются, дифференцируются и формируются. И для накопления энергии необходимо осознание того, что происходит. Когда мы направляем внимание внутрь себя, на какие-то собственные качества и импульсы, когда мы сопоставляем, как было раньше и как есть сейчас, когда планируем и прогнозируем собственное развитие (допустим, поставили цель развить в себе какое-то моральное качество и достигаем этой цели), тогда мы за счёт направления внимания в конкретную точку своего внутреннего мира нагнетаем туда энергию, и, фигурально выражаясь, своими эфирными или астральными руками лепим в себе формы, как из пластилина.

За счёт этого осознания своих внутренних процессов и осознанного управления ими мы концентрируем и дифференцируем органы своих тонких тел. По мере того, как мы будем это делать, нам с каждым шагом будет становиться легче, потому что оформленный орган начинает функционировать сам и помогать нам в дальнейшем развитии. Так, если раньше мы старались совершать какое-то внутреннее действие (допустим, контролировать слова, говорить только существенное и важное для обстоятельств или в целом для Космоса), сосредоточившись на этом действии, и для нас это было тяжело, то за счёт духовных упражнений у нас концентрируются органы тонких тел и начинают действовать по роду концентрации, и вследствие этого мы замечаем, что можем уже легко делать то, к чему раньше прикладывали особые усилия (допустим, говорить только существенное и отказываться от говорения несущественного). Это становится нашей привычкой, качеством. Так же и в каких-то других качествах. Развивая себя, сначала через силу, мы потом приходим к тому, что наш внутренний мир обретает свою жизнь, сам усиливается, и мы начинаем жить в единстве с ним. Благодаря этому нам становится легче продвигаться дальше по пути духовного развития.

В этом смысле человек сам себе препятствует или же сам прокладывает себе дорогу. Ему никто и ничто не мешает, если он твёрдо решил идти путём духовного совершенствования. И даже если есть вполне конкретные препятствия в виде каких-то сущностей, даже когда человек осознанно взаимодей-

ствуется с ними, от них возможно избавиться, только зажигая внутри себя осознанность и действуя благодаря этой зажжённой осознанности на более высоких вибрациях. Тогда тьма уходит.

Осветим эту тему шире.

Препятствия. С одной стороны, они есть, и с ними нужно бороться. Но бороться нужно правильно. Большинство из нас, живя в этом мире и обретая какие-то, далеко не совершенные привычки, склонны бороться примитивными способами. Мы привыкли видеть во всём препятствующем нам зло. Но до тех пор, пока мы видим в этом зло, мы не сможем у этого обучиться и, соответственно, это преодолеть.

По Закону Подобия, противостоя чему-то, мы выделяем этому свою энергию. Стало быть, мы по подобию усиливаем это своими энергиями. Оно разрастается ещё быстрее и начинает сильнее на нас влиять. Поэтому борьба порождает борьбу.

Из истории человечества все знают, что войны ни к чему не приводили, кроме как к увеличению войн или полному разрушению. Это справедливо также и на локальном уровне, в межличностных конфликтах. Борясь с чем-то обычными методами: «Это зло, это надо уничтожить», мы это только усиливаем. Но когда мы меняем отношение к этому путём осознания жизни Космоса, путём осознания того, что нет ничего случайного, нет ничего хаотичного в Мироздании, тогда нам становится легко преодолевать препятствия.

Ведь всё существует по Воле Бога. Бог, как Источник всего, породил из Своих эманаций, из Своего творчества всё Сущее, которое на всех своих уровнях в любом случае отражает в себе Мудрость, Совершенство и Чистоту Бога. И эта Мудрость правит везде. По-другому просто быть не может, потому что, если несовершенен мир, если в нём есть какие-то дефекты, то, по такой логике получается, что несовершенен и Бог, раз уж Он не смог создать совершенный мир. Но так как мы признаём Совершенство Бога, то, согласно этой логике, всё, что Бог создал, то есть мир, тоже совершенно.

Возникает вопрос: почему же тогда существуют разные демоны, злые силы, несправедливость в нашей жизни и т.д.? Ответ тоже очень простой. То, что мы называем несправедливостью в нашей жизни, то, что мы считаем злом, таковым на самом деле не является, это мы придумали себе сами. Мы неправильно, слишком узко и ограниченно сынтерпретировали то, что случается в Мироздании.

Как мы уже рассматривали, какое-либо зло в Творении возникло лишь для того, чтобы люди, преодолев это зло, усилились в добре. Особенно это актуально здесь, в нижних материальных мирах, потому что они слишком далеки от Бога, и легко и просто воспламениться любовью к Богу здесь очень сложно, нужны внешние грубые толчки, которые нас побуждают к совершенствованию.

И происходящее здесь зло в любом случае направлено на то, чтобы мы освободились от него, чтобы мы разотождествились с этим злом. Встречая какое-то зло в мире, мы понимаем, что оно плохое, что нельзя делать так, как, например, кто-то поступил по отношению к нам, и мы просто перестаём так делать. И если мы воспринимаем все якобы негативные факторы в жизни как то, благодаря чему мы можем обрести мудрость, развить положительные качества, то нам становится легко жить и эволюционировать. Причём мы признаём необходимость этих препятствий для эволюции не просто как одну из альтернатив, что будто бы зло здесь может существовать, а может не существовать, но признаём это как *наиболее эффективный метод совершенствования*. Потому что если бы не было зла, мы бы духовно развивались менее эффективно в этом мире. Не было бы момента накала, трения, так сказать, о реальность и ускорения эволюции в преодолении этого. Иначе говоря, когда мы правильно воспринимаем зло — *как то, что побуждает нас отказаться от него и стать совершеннее, лучше и чище*, — тогда в этом зле мы начинаем видеть только помощь. И мы понимаем, что это «зло» — лишь отражение Великой Премудрости Бога, что если Он позволил этому существовать в Творении, то это неспроста, а только лишь для того, чтобы мы через преодоление этого зла усилились в добре. И бороться с ним нужно не так, как мы привыкли, а путём осознания, что любое зло, любое негативное воздействие создано для того, чтобы мы научились не быть злыми, чтобы мы отказались от зла, научились возвышаться до более правильных, чистых состояний и действий. И это будет настоящая борьба. Ибо когда мы на зло вместо зла отвечаем добром, мы нейтрализуем это зло. Мы не даём ему силы и одновременно усиливаем более светлые качества. Понятно, что бывают ситуации в жизни, когда добро «должно быть с кулаками», когда нам нужно защитить что-то или кого-то от поругания и уничтожения. Но даже в этих ситуациях необходимо сохранять верную мотивацию, чтобы целью нашей было не просто уничтожение зла, а защита и последующее развитие добра с тем, чтобы концентрироваться именно на укреплении добра, а не на борьбе только.

То же относится и к борьбе со злом в себе. Если мы несём какие-то несовершенные качества в себе, то это лишь повод, чтобы от них избавиться, развивая более положительные качества, уделяя основное внимание этому.

Задержимся на этом.

Борьба со своими пороками и развитие в себе положительных качеств. Чтобы детализировать то, что мы недавно проговорили, — предназначение зла в Творении как катализатора добра — мы рассмотрим это применительно к человеку.

Человека можно схематично представить в виде энергетической волны, идущей от верхних уровней к нижним. Наверху эта волна высокочастотная

(имеет короткие фазы), а ниже она растягивается и становится низкочастотной (имеет длинные фазы). Всё это разные уровни Творения, разные уровни нашего существа, нашего сознания. В более высоких мирах мы более концентрированные, и чем ниже уровень, тем мы более разреженные и разделённые. Но всё это, то есть мы, — единая волна. Нельзя взять и вычленил что-то из неё — это всё равно, что вырвать из себя кусок. *Наша задача — переходить из низкочастотных, разреженных волн в более высокочастотные, концентрированные.* И не бороться надо, а *развиваться.* Потому что, борясь с собой, ни к чему не придёшь, кроме как к усилению тех негативных качеств, с которыми борешься, — так же, как это было сказано в отношении внешней борьбы. Также нужно признать, что в тебе нет зла. То есть нет зла как такового, а есть *разные уровни вибраций, разные уровни качеств.* Просто кто-то выбирает низкие вибрации и остаётся в нижних мирах, а кто-то выбирает высокие вибрации и находится в высоких мирах. Естественно, в более низких мирах преобладают страдание, боль, ненависть, а в высоких — добро, радость, взаимопомощь и так далее.

Смысл в том, что достигнуть более высоких уровней сознания и более просветлённых качеств невозможно, если ты не прошёл эти более низкие уровни и не осознал их вредность. Взять каких-нибудь алкоголиков — как правило, они не осознают свой порок, не понимают, что делают неправильно. И они не поймут этого, даже если мы будем их учить. Потому что у них эти уровни сознания *не проработаны*, они не смогли избавиться от этих качеств *путём осознания того, что эти низшие качества не нужны.* А как они могут это осознать? Именно за счёт фактора негативного воздействия. Они пьют — они страдают, и так до тех пор, пока жизнь их не расколошматит. Пока они не лишатся здоровья, денег, квартиры, ещё чего-то, они не осознают пагубность своего образа жизни. А за счёт этого негативного воздействия, переживания этих негативных качеств в нижних мирах они приходят к осознанию, что дальше так жить невозможно, что от их пагубы нужно избавляться, им становится тесно, мир их сдавливает. И в конце концов они принимают решение уже не просто на уровне ума: «Да, пить вредно», но на уровне глубинного ощущения: «Пить невыносимо!» Они так твёрдо принимают решение, что переходят на более высокий уровень и больше уже не пьют. Это может случиться в этой их жизни или через несколько их жизней.

Вся наша жизнь, весь духовный путь — это различные *формы обучения.* Если их правильно воспринимать, то зла как такового не существует. Оно есть тогда, когда мы неправильно *интерпретируем* эти обучающие факторы, когда мы ограничены в самом себе, обособлены от Мироздания и не понимаем всей Мудрости устройства Мироздания. А когда начинаем понимать, что все факторы, все воздействия на нас — это в той или иной степени *формы обучения*

нас, тогда мы начинаем использовать их как ступеньки восхождения, и жить становится легко, ибо исчезает изматывающая борьба. Подобное происходит и на более высоких уровнях сознания.

Возьмём, к примеру, познание какой-то эзотерической традиции. Человек выбрал себе путь, выбрал духовное учение, он познаёт, концентрируется в нём, глубоко анализирует свою жизнь и это учение, оценивает свои действия в свете этого учения и так далее. Он уже действует в направлении осознанного совершенствования по роду выбранной эзотерической традиции. Но и это тоже — примитивный уровень по отношению к ещё более высоким, когда человек переходит, так сказать, к *надконцептуальному* осознанию, где приверженность какому-то *отдельному* мировоззрению тоже кажется чем-то тесным и невыносимым. И, барахтаясь, так сказать, внутри своей концепции, борясь с другими людьми, которые не подобны тебе по мировоззрению, ты шаг за шагом в итоге понимаешь, что негатив, который возникает в жизни из-за этой идеологической обособленности, — это тоже не то, что нужно. И, осознав это, ты естественным образом переходишь на другой, более высокий уровень. Не потому, что свыше пришёл какой-либо учитель и сказал: «Делай так и так». Это бы не помогло. Результата не будет, пока ты сам не переживёшь и не преодолеешь ту мировоззренческую ограниченность, в которой находишься. И вот когда ты *насытился* всеми возможностями, предоставляемыми конкретной эзотерической традицией, *проработал* все качества внутри концепции, присущей данной традиции, и путём внешних негативных воздействий получил знаки того, что с пониманием мира и жизни, ограниченным данной эзотерической концепцией, дальше жить нельзя, ты, как пробка, вылетаешь в более высокие миры и начинаешь жить в более концентрированном, сверхмировоззренческом состоянии, освобождаясь от идеологической обособленности, в которой находился прежде.

Всё это разные уровни совершенствования, разные уровни развития. Если мы правильно их воспринимаем, то есть как формы обучения, мы эволюционируем.

В качестве вывода я бы хотел обозначить три ориентира, три критерия правильности выбора духовного пути, смотря на которые, можно легко определять правильность духовного движения.

Первый момент — это разотождествление своего истинного «Я» с разными формами его проявления. То есть я — не это действие, я — не это желание, я — не эта мысль, я — не эта концепция. Всё это всего лишь *внешние формы*, которые помогают нашему истинному «Я» познавать себя и мир и действовать в этом мире. Истинное «Я» всем этим руководит, но не является.

Второй критерий — это избавление от эгоизма и развитие альтруизма. Всё меньше ты живёшь для себя, для своего эго, всё больше — для других, для

мира, для Бога. Прежде всего с позиции всеобъемлющей пользы для духовной эволюции.

Третий — это расширение сознания. Постоянное познание чего-то нового, не только количественно, но и качественно, переход от узких точек зрения к глобальному воззрению, от частных концепций — к интегральному, единому, объективному и разностороннему пониманию.

Эти три критерия, по-моему, объясняют всё. Исходя из них сразу видно, что быть приверженцем какого-то отдельному учению — это отождествление с какой-то частной формой, субъективной, пусть даже весьма широкой, точкой зрения. Видно также, что любые твои пристрастия, любые твои частные мнения — это тоже всего лишь твои отождествления с какими-то формами. Это не ты сам. Эгоизм и жизнь для себя — это тупиковый путь, и ты не сможешь развиваться, расширяться, так сказать, до Вселенной, если будешь отождествляться только с самим собой, со своим эго. Но нужно направить свою жизнь на служение чему-то большему и лучшему, чем ты сам.

И эта проблема — наличие множества учений, точек зрения и конфликтов между ними — весьма актуальна. Нам нужно её осознать. При этом такое положение вещей тоже нужно, потому что приверженность какому-то учению в течение продолжительного времени является ступенью *созревания* для сознания. Пока ты не прошёл эту ступень, пока ты не познал тесноту нахождения на этой ступени, ты не сможешь добраться до более интегральной ступени, более концентрированного сознания, более широкого видения. *То есть чтобы подняться на какую-то высокую ступень, нужно освоить предыдущую.* Поэтому все ступени — это всего лишь ступени познания, ступени обучения. Начиная от самых низших ступеней — преступности, алкоголизма, наркомании, продолжая более высокими — материализмом, атеизмом, продолжая ещё более высокими — религией, теологией, а затем, может быть, эзотерическими учениями, ты наконец выходишь на космическое сознание, когда ты не привязан ни к каким физическим страстям, субъективным суждениям, негативным эмоциональным реакциям, не привязан ты и ни к каким идеологиям, ибо ты уже освоил их субъективность и ограниченность и вышел в надконцептуальное сознание, на интегральное видение, где всё то, что ты прошёл в нижних мирах, начинает восприниматься как формы *иллюзий*. Ты начинаешь понимать, что это частные, субъективные точки зрения, а Истина — *над* всем этим, *охватывает* всё это. Но в этом более высоком состоянии ты понимаешь, что нет такого, будто более высокое состояние — это истина всех истин, а более низкое состояние в таком случае будто нужно устранить и отбросить. Нет, ты понимаешь, что всё низшее нужно именно для достижения этого высшего. По-другому не получится. Только преодолев какие-то низшие состояния, субъек-

тивные точки зрения, ограниченное восприятие, понимаешь, что только так можно подняться до более глобального видения, до интегрального сознания.

А учёба будет всегда. И в духовных мирах тоже. Нет такого, будто ты достигнешь какого-то высшего состояния и остановишься. Осознав, что всё частное на твоём пути — всего лишь форма обучения, ты понимаешь ценность этого частного, понимаешь, что без этого не достигнуть более высокого уровня. Та жизнь, которая нам дана, та карма, в которую мы включены, — это именно ступени движения к высшим мирам. Нужно принять это как данность, как то, лучше чего не может быть ничего на данный момент в нашей жизни.

Сознавая это, ты начинаешь ценить эти моменты, понимаешь, что ты не просто так поставлен в ту или иную ситуацию здесь и сейчас, а потому, что заслужил её своими предыдущими кармическими выборами. Понимаешь, что, только переживая эти состояния, преодолевая их, ты можешь выработать в себе то качество, которого в тебе не хватает, и ты сможешь подняться на более высокий уровень сознания. И эти ситуации, эти условия, в которые ты сейчас поставлен, — самые лучшие для твоего развития, потому что Мудрость Бога, действующая через Законы Мироздания, непостижима для нашего примитивного ума. Она настолько идеально всё расставляет в нашей жизни, что нет ничего бессмысленного. Если мы правильно это понимаем, воспринимаем то, что есть в нашей жизни, как обучение и живём сообразно с этим, то всё это становится для нас наиболее эффективным способом для достижения высшего самосознания. А пока мы боремся со всеми нашими жизненными невзгодами, пока воспринимаем их как зло, как случайности, как нападки демонов, которые прилетели сюда и заключили человечество в рабство, и мы из-за них будто бы находимся в безвыходной ситуации, до тех пор, пока мы имеем такое мировоззрение, мы никогда не сможем развиваться. В заблуждении мы будем поклоняться теории заговоров, священным войнам, джихаду, инквизиции, однако к Богу это нас не приведёт.

Все перечисленные крайности коренятся в том, что люди отождествляются с какой-то частной, относительной истиной, со своим субъективным взглядом на мир. Соответственно, они страдают от этого. Ещё Будда сказал: «Не имейте этих субъективных желаний». Он ведь говорил не только о материальном, но и об одухотворённом. Любое желание есть страдание, потому что это отождествление с чем-то частным, локальным. Мы, как правило, привязываемся к этому к преходящему. А к преходящему относится много чего. Мы, например, можем сказать, что стол в этом кабинете — это преходящая форма, ибо мы можем его разобрать. Но ведь идеология — это тоже что-то преходящее, она тоже подвержена изменениям, трансформируется в течении веков. И нет такого, будто какое-то учение есть истина в последней инстанции.

Какое-либо учение — это нечто, переложенное на наши язык и культуру, которые изменяются, трансформируются в ходе времён, и никакое учение не вечное, оно всего лишь *отражает* некий *аспект* высшей Истины. Любое учение также прейдёт. Да, идеология, учения — это более долговременная форма, чем стол. Ибо это более тонкая материя. Но она тоже материя. И нужно понимать, что любое учение, любая идеология, любая концепция — это тоже всего лишь преходящая материальная форма. Духу, чтобы он мог развиваться, к ним привязываться и ими закрепощаться нельзя. Как стол мы используем для того, чтобы за ним сидеть, чтобы что-то за ним читать, писать, изучать, в том числе и что-то духовное, как он — всего лишь инструмент для нашего духовного познания, инструмент, который мы можем и должны использовать, так же и идеология. Не нужно говорить, что стол — это преходящее, я выброшу его. За чем ты в таком случае будешь сидеть, читать и писать? Так же не нужно говорить, что раз идеология — это нечто субъективное, нечто, что нужно преодолеть, то её якобы её можно выбросить и ничего не изучать. Нет, нужно и важно изучать эзотерические доктрины, но нужно *правильно к ним относиться* — как к ступеням развития, которые выше предыдущих, материалистических, но которые, *по сравнению с космическим осознанием*, есть всего лишь частные, локальные, субъективные, ограниченные формы познания.

Когда ты впервые соприкасаешься с каким-то учением, ты настолько сильно им воодушевлён, черпаешь из этого учения что-то, что насыщает тебя духовно, ты действительно прогрессируешь. Но когда ты исчерпал в этом учении всё, когда ты выжал из этого учения всё, что можно было выжать, тогда ты больше не вправе оставаться в этом учении. Ты должен идти или к другому учению, или подниматься на более высокий уровень. Как правило, сразу подняться на более высокий уровень после освоения какого-то одного учения невозможно, нужно ещё продолжительно побывать в нескольких учениях, основательно сравнить одно с другим, глубоко пережить и понять, что и то, и это, и все другие учения — всего лишь субъективные точки зрения.

Это подобно тому, как мы стоим на одной стороне горы — видим один склон, на другой стороне — другой склон и т.д. На одной стороне мы видим, допустим, лес, на другой — скалы, на третьей — реку, на четвёртой — снега. Всё это разные точки зрения на одну и ту же гору, одну и ту же истину. Не увидев гору со всех сторон, мы не познаем её. Точно так же с познанием Бога и Творения. Каждое учение по-своему это видит: кто-то у подножия горы стоит, кто-то чуть повыше, кто-то вообще далеко от горы находится, кто-то ходит вокруг неё. Но всё это разные точки зрения на одно явление, на одну истину. И только приняв их все, рассмотрев высшую Истину с каждой точки зрения, мы сможем понять эту Истину в полноте. Но только лишь *понять*. А *познать* мы сможем тогда, когда *поднимемся над* всеми частными точками зрения, так

сказать, сами станем этой горой. Иными словами, каждое близкое нам учение в нашей жизни — это всего лишь ступень для постижения чего-то ещё более высокого. И это важная и нужная ступень, как и всё прочее. Главное — правильно всё это воспринимать, правильно интерпретировать.

Возможно даже, что вы, прослушав всё это, через годы станете приверженцем какого-то учения, скажете, что я вообще говорил тут всё неправильно, что это полная чушь. И я не скажу сейчас даже, что это будет плохо, потому что, познавая это, вы будете прогрессировать в этом движении и в конце концов всё равно придёте к тому, о чём я сейчас рассказал. Но это будет лучше, потому что вы познаете это *сами*, нежели если бы вы просто это услышали как теорию. Личное переживание, самостоятельное познание, собственный опыт — их ничего не может заменить, никакая сторонняя информация, какой бы хорошей она ни была. То есть только пройдя разные рода деятельности, отождествившись с ними и преодолев их, мы можем достичь более высокого сознания.

II

Всё это было прелюдией к тому, что нас ждёт в тонких мирах, потому что настоящая жизнь, её полнота раскрывается лишь в связи с этими высшими мирами, ибо мы от них исходим, а здесь мы всего лишь гости.

Ещё раз обратимся к тому, что рассказывал Рудольф Штайнер о духовном пути посвящения, об осознании себя на высших планах. Те уровни, которые мы рассмотрели, уровни человеческого существа и уровни познания (материальное, имагинативное, инспиративное, интуитивное) — это те ступени, которые нас ожидают, если мы будем это практиковать. Что рассказывал Рудольф Штайнер о том, к чему человек приходит и что он встречает, когда практикует методы совершенствования, заключающиеся в достижении всё более высокого самосознания, всё большего контроля своего существа, своих проявлений и всё большем отрыве от физической телесности? Он рассказывал, что достигается определённое *расщепление личности на три рода* — мышление, чувствование и воление. Штайнер говорил, что при прохождении этого пути совершенствования, пути познания высших миров и развития в себе более тонких восприятий, на определённом этапе возникает момент, когда эти три составляющие — мышление, чувствование и воление — начинают восприниматься человеком как нечто отдельное. Он может отождествляться и с тем, и с другим, и с третьим, независимо от двух других составляющих: то есть чисто с мыслью, чисто с чувством или чисто с волей. И важно эту триаду в себе самом сохранять в *равновесии*, потому что, отождествившись, к примеру, чисто с мыслью и отбросив волю и чувство, человек будет сухим, холодным, расчёт-

ливым, субъективным, он не будет принимать ничего из окружения, но будет отстаивать только свою точку зрения, будет выхолощенным интеллектуалом и, в общем-то, отрежет себя от истинного познания. Если отождествиться только с чувствами и отбросить волю и мысли, то возникает другая опасность — можно стать фантазёром, витающим в облаках, оторванным и от внешней жизни, и от высшей жизни, стать мечтателем, у которого почва под ногами просто исчезнет. И третий момент — отождествиться только с волей, а чувства и мысли отбросить или ослабить; в таком случае можно превратиться в тирана. И это опасно не только в земной жизни.

В обыкновенной земной жизни, когда мы мало сопричастны духовности, физическая телесность эти три составляющие сознания увязывает, хотя бы и на примитивном уровне. Пускай мы погружены в земные дела, но тем не менее чувства, мысли и воля соединены в физической телесности, и их расщепления по большому счёту нет. Но при познании высших миров, при практиках медитации, при развитии в себе более тонких восприятий и качеств эти составляющие, за счёт нашего осознания отдельных аспектов нашего существа, могут начать расщепляться. И очень важно их пропорционально друг с другом увязать, не раствориться отдельно в чувствах, мыслях или воле, а видеть их как отдельные, частные, субъективные составляющие собственного существа и гармонично использовать их для духовно ориентированной деятельности, то есть по назначению. Нарушение этого баланса — весьма сильное искушение на пути духовного ученика. Потому что с любым обособлением (по роду мыслей, чувства или воли) связана деятельность демонических сущностей, которым это обособление выгодно.

Так, Рудольф Штайнер рассказывал о люциферических, ариманических и азурических существах. Ариманические существа склонны захватывать человеческое мышление и изолировать его от всего остального. Это мышление, прежде всего рассудочное, направляет на познание чисто земной, физической реальности. В этом смысле вся наша земная цивилизация — в плане материализма, научного познания, потребительства, обывательщины — подконтрольна деятельности ариманических существ. Ариман — это архидемон в ариманической иерархии. В связи с тем, что он отстал от эволюции, его задача и заключается в попытке склонить людей к чисто интеллектуально-рассудочной деятельности, связать их физической материей, заставить их отождествиться с физическим телом и, естественно, оторваться от высших миров. Вот к чему может привести даже, казалось бы, духовное познание, но только на уровне одних только мыслей. Есть много школ, которые попали в эту страшную ситуацию, когда они вроде бы говорят о Боге, о высших мирах, но при этом используют чисто физические методы, исключительно физический рассудок. И дальше не делают никаких шагов к развитию более тонких состояний. Это тоже

Ариман, пускай в таких школах и говорят о духовности. Но больше, конечно же, Ариман действует через мысль на материалистическом фронте.

Люциферические существа, в свою очередь, захватывают преимущественно сферу чувственности и эмоциональности человека, сферу фантазий. Люцифер действует не так, как Ариман. Он, напротив, побуждает человека тянуться куда-то ввысь, но через мечтательность, а не через духовную работу, и это приводит к тому, что человек теряет почву под ногами, ведь он обращает внимание чисто на чувственность. В итоге он начинает витать в облаках вместо реального духовного совершенствования. Многие экзальтированные личности попали в это, и вы могли иметь примеры этого в своей жизни. Люцифер, в отличие от Аримана, тянет куда-то ввысь. Многие фантастические книги, которые сейчас пишут, фильмы, которые снимают, всё искусство, оторванное от этой жизни, куда-то зовущее, побуждающее раствориться в чем-то якобы возвышенном, — всё это, по большому счёту, инспирации Люцифера.

Азурические существа связаны уже со сферой воли. Они способны подавить «Я» человека, уничтожить индивидуальность.

Всё это, так сказать, космическое восприятие демонических сил. Но их не надо воспринимать однозначно как зло. Это некие силы, которые при правильном восприятии мы можем использовать во благо. Мы можем использовать силу Аримана, его мощный интеллектуализм, для того чтобы познавать высшие миры, но при этом пронизывая это одухотворёнными ощущениями и чувствами, — так мы не станем выхолащенными интеллектуалами, а оживим наше мышление. Одновременно с этим, подключая сюда волю, мы не остаемся оторванными от процесса творчества, от сокосмической деятельности, но явимся динамическими, деятельными членами Мироздания. Когда всё в нас уравновешенно, ни один из этих родов демонов не может на нас повлиять в своих интересах. Их сила начинает служить нам. Мы начинаем использовать эти силы для своего духовного совершенствования, для помощи в эволюции другим, для содействия Единому Мировому Порядку, Законам Бога, в которых всё устроено.

Этот момент Рудольф Штайнер считал очень важным. И каждый это должен понять. Нужно эти три составляющие — мышление, чувствование и воление — сочетать в себе гармонично. Необязательно всё и сразу; более того, так не нужно. Пропорционально сочетать их не означает смешивать, ибо в одних условиях нужно применять мышление, в других — чувствительность, в третьих — волю. Иными словами, всему своё время и место. Но эти стороны нашего существа должны функционировать и работать вместе, а не односторонне, ибо в последнем случае происходит нарушение баланса.

Далее. Развивая в себе более чистые, более совершенные качества, совершенствуясь морально, совершенствуясь в познании и понимании, идя пу-

тём к посвящению, человек, как писал Рудольф Штайнер, непременно встречается с *Первым, или Малым, Стражем Порога*. Он объяснял, что пока человек не пройдёт этого Стража Порога, он не научится различать в своём восприятии истинное от иллюзорного. Ибо на первых порах, когда появляется какое-то эфирно-астральное видение за счёт имажинации и инспирации, очень часто та реальность, которую человек видит на эфирном или астральном уровне, является проекцией его подсознания. Человек медитировал, достиг какого-то видения и начал действительно вокруг себя видеть то, чего не существует на физическом плане. Но очень часто может произойти так, что он видит своё подсознание. Всё то, что внутри него существует: страхи, убеждения, интересы, склонности — всё это просто материализуется вовне его на эфирном или низкоастральном планах, и он это лицезрит. Он верил, например, в Христа — к нему приходит Христос, как аспект его подсознания; верил в Яхве — приходит Яхве; в Будду — приходит Будда. А потом такие «ясновидящие» начинают писать книжки: «Я встретился с Христом/Яхве/Буддой, и он мне что-то рассказал». А на самом деле не Христос, не Яхве и не Будда ему что-то рассказали, а с ним самим говорило его собственное подсознание.

Как избежать этого? Рудольф Штайнер подчёркивал, что только за счёт практики, то есть опыта. Как мы на физическом плане взаимодействуем с чем-то, учимся отличать одно от другого, так же и в тонком мире можно различать одно от другого. Но это длительная практика. И эта практика может продлиться навечно, если не будет тех духовных ориентиров, о которых я сказал. Прежде всего — избавление от эгоизма и научение себя внимать голосу Мироздания, а не своим собственным мнениям — это очень важно. Когда человек избавляется от эгоизма, становится всё более смиренным по отношению к Мирозданию, к Богу, то его внутренняя составляющая, его подсознание тоже трансформируется. И одновременно в этом подсознании открывается канал, или точка входа, в более объективную действительность. И шаг за шагом, за счёт развития внутри себя неэгоистичности и смиренности, открывается уже истинная действительность, которая как бы окружает всю иллюзорную сферу, образованную проекцией твоего подсознания, в которой ты прежде находился. Постепенно эта иллюзорная сфера начинает растворяться, и на её место заступает истинная действительность Творения, и ты начинаешь всё больше видеть реальность и всё сильнее избавляться от иллюзий. А если эгоизм не пройдёт, не исчезнет, то так и будешь видеть лишь своё подсознание, его проекцию вовне.

Примерно на этом этапе, по словам Штайнера, и происходит встреча с *Первым Стражем Порога*. Эта встреча знаменует то, что человек выходит из сферы иллюзий и попадает в сферу реальности. Этот Страж Порога материализуется как некое астральное существо вовне человека, но Страж не просто от-

ражает подсознание человека, а отражает то его существо, те качества, которые человек в себе ещё должен преодолеть. Можно сказать, вся иллюзия пропадает, а остаётся Страж Порога, который и является Стражем между иллюзорной сферой и сферой реальности. Этот Страж является проекцией человеческой кармы; человек начинает видеть в этом существе отражение той кармы, которую ему остаётся преодолеть. На этой высокой ступени человек своим совершенствованием сумел вычленил из себя самого этого Стража, этот астральный образ, образ его кармы, того, с чем ему ещё предстоит работать. Благодаря встрече со Стражем Порога человек чётко осознаёт, что ещё ему осталось в себе изменить, потому что Страж отражает все несовершенства человека, которые ему осталось преодолеть. Но если до этой встречи несовершенства и нечистые качества в человеке не были проявлены, и он не мог их отделить от себя, то с достижением Стража Порога эти негативные качества, эта оставшаяся карма предстаёт в конкретном облике, и человек уже может видеть, с чем ему надо работать: какие качества преодолеть, какие кармические события пережить, и т.д. Страж — это не просто какая-то безликая сущность, не какой-то шаблон, но это реальное существо, оно говорит с человеком, отчасти даже помогает ему именно в этом духовном совершенствовании. Помогает тем, что не пускает в более реальные сферы, пока человек не избавится от груза негативной кармы, не развяжет все земные долги и полностью не избавится от эгоизма. И когда человек, уже взяв на этом этапе карму в свои руки, прорабатывает все кармические долги, полностью нейтрализуя свой эгоизм и избавляясь от зла, проходит этот путь, то Страж Порога растворяется, исчезает, и перед человеком предстаёт истинная действительность, он начинает видеть, ощущать, воспринимать, взаимодействовать с высшими мирами — такими, какими они есть, а не такими, какими он их интерпретировал и хотел видеть до этого. Он начинает видеть реальность высших планов напрямую, реальность, которая через его сердце, разум и волю проникает в него, а он, в свою очередь, взаимодействует с этой реальностью высших планов уже как истинный оккультист, сокровенный человек.

Это очень важный момент, потому что, если вы знакомы с различной духовно-эзотерической литературой, то могли заметить, что о Страже Порога почти нигде не говорится. Большинство говорит о своем пути в такой манере: «Ко мне кто-то пришёл и стал вещать». Или: «У меня открылось видение, и я познал мир». Или что-то в этом роде. Этот очень важный момент — отделение иллюзорного от реального, лжи от истины — многие пропускают. Потому что мы привыкли, живя на физическом плане, к тому, что видимое реально. Я трогаю стол — он реальный. Могу подойти к вам, пожать руки и поговорить с вами — я вижу и чувствую, что вы реальны. А в тонких мирах не так. Там наше внутреннее субъективное играет весьма сильную роль, и если мы будем при-

вносить это личностное, это субъективное, то оно будет *затмевать* истинную реальность, и мы будем видеть лишь своё *подсознание*. Большинство психбольных часто видят именно эту иллюзию, а никакие не высшие миры.

Путь посвящения приводит к истинному познанию высших миров. Можно назвать это первой ступенью посвящения. Но есть и более высокая ступень. Потому что просто достигнуть, так сказать, просветления, простого развязывания узлов кармы, перестав быть связанным с физическим миром, — этого недостаточно, ибо это эгоистичная позиция по отношению к Мирозданию. При таком отношении мы восходим в блаженные сферы, а на других как будто наплевать, и в этом-то вся и беда. Поэтому, когда человек благодаря прохождению Первого Стража Порога доходит до этой ступени, когда он прозревает к истинам бытия, к действительности бытия, когда он распутывает узы кармы и уже может не воплощаться на физический план, когда он уже в некотором роде высшая сущность, когда он может жить в тонких мирах, вот тогда-то наступает определенный момент, когда к нему подступает *Второй, или Великий, Страж Порога*, который сообщает, что в высшие блаженные сферы он так просто человека не пустит.

Кто этот Второй Страж Порога? Это уже не отражение твоего подсознания, а это один из Представителей Божественной Иерархии, один из Водителей человечества, один из высокоразвитых Творцов. Человек встречается с ним, видит его сияющий облик, его совершенство и могущество, и Великий Страж Порога обращается к нему, сообщая, что теперь, когда человек достиг относительного совершенства, когда он распутал карму, когда обрёл истинное видение, понимание и знание, теперь его задача — *помочь своим братьям*. Только так он переломит в себе все остатки субъективности и эгоизма, которые в самой утончённой и неуловимой форме ещё присутствуют в нём. Только за счёт того, что он послужит человечеству, Замыслу Бога, тем, что придёт сюда, на физическую Землю, как учитель и поведёт за собой человечество тем путём, который прошёл сам. И лишь тогда, когда он пройдёт этот путь альтруистического служения человечеству согласно Космическому Замыслу Бога, лишь тогда в нём пробудится нечто ещё более чистое и глубокое, ещё более совершенное и светоносное — то, что таится в его духе. Оно воспламенится и позволит человеку переступить, пройти порог, охраняемый Вторым Стражем, и подняться в те высшие уровни, где господствует только всеобщая жизнь для Бога и для других, где царит только альтруизм и любовь и где нет ни капли эгоизма.

Перед Вторым Стражем Порога человек может выбрать — или остаться в том положении, которого он достиг, или послужить Мирозданию и Богу. Рудольф Штайнер пишет, что здесь наступает самое тяжёлое испытание для человека, ибо соблазн остаться в этих уже весьма просветлённых сферах очень

велик. И если человек в них остаётся, то он переходит во власть Люцифера, становится его слугой. Его слугой — потому что он попадает в эти иллюзорные сферы, в которых живут и наслаждаются высшей жизнью, но в которых не служат Богу и Миру, а просто живут в своём обособленном «раю». Если же человек сможет в себе преодолеть этот неуловимый остаток зла и эгоизма и примет серьёзное решение помогать человечеству (невзирая на то, что ему больше уже не нужно воплощаться на физический план для своего развития), тогда он сможет изжить в себе все остатки своего несовершенства, преодолеть Второго Стража Порога и вступить, так сказать, в Божественную Иерархию. Лишь пройдя путь безупречного духовного учителя и помощника, он сможет, спустя эпохи (а возможно, и раньше — в зависимости от своих задач и того, как он их реализует), взойти в более тонкие сферы, которые располагаются *над* Деваханом. До тех пор же, пока он не пройдёт Второго Стража Порога, он не попадёт в эти высшие сферы. Ибо там нет эгоизма, там полное единство всех и каждого, там единогласие в совибрациях с Волей Бога.

III

Теперь мне бы хотелось провести небольшой экскурс в учение о Божественной Иерархии, о которой рассказывал Рудольф Штайнер. Он сообщал, что достижение ступени *имагинации*, то есть образного восприятия высших миров, приводит к тому, что открывается лицезрение *Третьей Иерархии*. Достижение *инспирации* открывает восприятие *Второй Иерархии*. А достижение *интуиции* открывает восприятие *Первой Иерархии*. Что означают эти три Иерархии?

Земные люди, то есть мы с вами, живут на физическом плане и нижним телом имеют физическое. На эфирном плане обитают Ангелы, нижнее тело которых — эфирное. На астральном плане действуют Архангелы, нижним телом которых является астральное. Выше идут Архаи, нижнее тело которых — человеческое «Я», или деваханическое тело. Ангелов, Архангелов и Архаев Рудольф Штайнер именовал *Третьей Иерархией*.

Далее идут Элохимы, или Власти, нижним телом которых является манас, или самодух. Выше находятся Силы, нижним телом имеющие буддхи, или жизнедух. Наконец, над ними пребывают Господства, нижнее тело которых — атман, или духочеловек. Иерархию, образованную Властями, Силами и Господствами, Рудольф Штайнер обозначал как *Вторую Иерархию*.

А ещё выше находится *Первая Иерархия* — это Престолы, Херувимы и Серафимы, имеющие, соответственно, нижними телами ещё более тонкие оболочки. Выше них, как говорил Рудольф Штайнер, пребывает Божественная Троица, импульсирующая все три Иерархии.

Таким образом, Первая Иерархия — Серафимы, Херувимы и Престолы. Вторая Иерархия — Господства, Силы и Власти. Третья — Архаи, Архангелы и Ангелы. Эта терминология заимствована Рудольфом Штайнером из христианской эзотерики, основоположником которой был Дионисий Ареопагит. Его называют учеником апостола Павла. Считается, что он имел духовные прозрения и восприятия. У него имеется трактат «О Небесной Иерархии», где описаны эти существа, так, как он их воспринимал и трактовал. Вводя собственную терминологию, Ангелов Рудольф Штайнер называл Духами Сумерек, Архангелов — Духами Огня, Архаев — Духами Личности, Элохимов, или Властей, — Духами Формы, Силы — Духами Движения, Господства — Духами Мудрости; Престолов — Духами Воли, Херувимов — Духами Гармонии, а Серафимов — Духами Любви. Как видите, у всех этих существ разные силы, разные аспекты, разные качества, разные рода деятельности. И самыми высшими в Божественной Иерархии являются Духи Любви.

Возможно, вас интересует слово «Элохимы». Книга «Бытие» Ветхого Завета начинается словами: «И сотворил Бог небо и землю». В качестве слова «Бог» там присутствует слово «Элохим». То есть Земля творилась при участии Элохимов. Мы рассматривали, что Земля проявлена на ментальном, астральном, эфирном и физических уровнях. Элохимы — это планетарные Духи, управляющие эволюцией целой планеты. Рудольф Штайнер относил к ним, в частности, Яхве. К ним же он относил того Духа, который стал оболочкой для Христа — одной из Ипостасей Божественной Троицы. Христос, согласно Рудольфу Штайнеру, воплотился в одного из солнечных Элохимов, который позже спустился на Землю.

Ангелы — это кураторы отдельных людей или небольших групп людей. Сюда относятся и Ангелы-Хранители.

Архангелы — это Духи Народов. У каждого народа есть свой Дух-Народоводитель. Если читали Даниила Андреева, у него они названы Демиургами сверхнародов.

Архаи — это Духи Эпох, Духи Времени. Человечество эволюционировало через разные культурные эпохи, в которых сменялись доминирующие цивилизации. Например: древнеиндийская, древнеперсидская, древнеегипетская, древнегреческая и сегодняшняя эпохи. В каждой из этих эпох в духовном отношении выдвигалась на передний план какая-то нация. Над каждой такой нацией, руководящей в планетарном масштабе, стоял свой Архай, Дух Времени, Дух Эпохи, который задавал тон развития всему человечеству Земли на какой-то продолжительный отрезок времени.

Господства, Силы и Власти — это уже надпланетарные Творцы. Их творчество охватывает и пронизывает Солнечную систему.

Престолы, Херувимы и Серафимы непосредственно не участвуют в эволюции Солнечной системы. Они — *над* ней. Они *задают принципы*, по которым творятся и развиваются разные системы. Существа, принадлежащие Второй и Третьей Иерархиям, претворяют в жизнь импульсы, исходящие от Первой Иерархии.

Как я уже упоминал, по Рудольфу Штайнеру достижение имагинативной ступени открывает Третью Иерархию, инспиративной — Вторую, а интуитивной — Первую. С помощью этих уровней сознания можно исследовать Космос. Мы соотнесли имагинацию с эфирным планом, инспирацию — с астральным, а интуицию — с деваханическим. Над интуицией есть ещё более высокие и утончённые формы познания, можно сказать, макрокосмические.

Рудольф Штайнер рассказывал, что в различные эпохи эти существа действовали на разных уровнях. Ангелы, Архангелы и т.д. тоже когда-то были на физическом плане, все они прошли этапы развития, которые предстоит пройти нам, людям, начиная с физического плана, заканчивая высшими мирами.

Теперь у вас, возможно, сложилась взаимосвязь между той картиной, которую я представлял раньше, на первых занятиях, и той, которая складывается теперь, несколько более расширенной и детализированной. Я рассказал это, чтобы у вас сложилось представление о пути дальнейшей эволюции, о тех возможностях, которые на нём открываются, и одновременно об ответственности. Потому что жить на эфирном плане — это брать ответственность за помощь в эволюции одному или нескольким физическим людям, быть их куратором. (Естественно, на любом из уровней существует много родов деятельности, поэтому нельзя сказать, что там все одинаковые помощники, ибо у разных Ангелов разные задачи.) Достижение ступени Архангелов — это уже брать ответственность за эволюцию целых народов, быть их духовным руководителем, во всяком случае участвовать в этой деятельности. Ответственность Архаев ещё более высока — это отвечать за эволюцию человечества в целую эпоху. А ответственность Элохимов, или Властей, ещё более высокая — быть водителем планеты, причём не столько физической, но в совокупности на остальных уровнях, а это — целые миры, сотни цивилизаций, множество разных типов сущностей. Об ответственности более высоких Иерархий говорить, в общем-то, бессмысленно, потому что она настолько колоссальна, что по настоящему нами не осознаётся.

Всё это здесь говорится к тому, чтобы мы осознали, для чего нам нужен самоконтроль, самосознание, обретение положительных качеств, возможность различать иллюзию и реальность, которые мы обсуждаем и стремимся развить. Всё это нужно, чтобы послужить Богу, будучи включёнными в Божественную Иерархию. Ведь если мы не сможем контролировать свои энергии, творить созидательно, используя свои возможности и силы, если мы не смо-

жем отличать истину ото лжи, добро ото зла, то мы не сможем взять на себя эту ответственность, включиться в эту Иерархию и, соответственно, полноценно эволюционировать. Таким образом, *содружество или сотворчество с Божественной Иерархией означают принятие ответственности космического масштаба, полную самоотдачу, полный самоконтроль, полное самосознание*. Ибо, представьте, если вы Архангел, водитель народа, то любые ваши действия или импульсы будут ложиться на целые народы, на души, на астральные, эфирные и физические тела тех, кто воплощён здесь. А если вы Архай или даже Элохим, то любые ваши колебания на уровне такого высокого порядка сразу могут негативно отразиться на целых эпохах или на целых планетах.

В этом смысле среди Божественной Иерархии, как об этом также сообщал Рудольф Штайнер, были и есть сущности, которые не справились с этой ответственностью, отступили от общего хода эволюции, и теперь они представляют силы сопротивления, силы препятствий, так называемые силы зла — это люциферические, ариманические и азурические существа, которые препятствуют Божественной Иерархии, планомерному ходу эволюции, восхождения существ. Люциферические существа, например, побуждают преждевременно вырваться в высшие миры, не проработав все необходимые нижележащие ступени. Ариманические существа, наоборот, стремятся к тому, чтобы человек закрепостился на физическом плане и забыл высшие миры. Однако все эти сущности тоже играют свою роль в общем плане космической эволюции, ибо, создавая препятствия, они создают возможность и к большему выявлению и раскрытию силы преодоления этих препятствий. Создавая искушения, они дают человеку возможность преодолеть их, закалиться и стать более могущественным. Но, с другой стороны, те, кто не могут преодолеть эти искушения, не могут справиться с собой и не желают изменяться, попадают в сферы Люцифера и Аримана и становятся частью их иерархий, их служителями, их рабами.

Тот момент, который я затронул, говоря про прохождение Второго Стража Порога, когда перед человеком предстает выбор: или посодействовать Божественной Иерархии, послужить Богу в Его мировом Замысле путём духовной помощи земному человечеству; или же выбрать путь блаженного пребывания, к примеру в астральных сферах — это и есть выбор между Божественной Иерархией (иерархией эволюционных служителей) и демонической иерархией (иерархией отставших духов).

Рудольф Штайнер описывал, например, осознание Ангелов. Представьте, вашей низшей оболочкой является не физическое тело, а эфирное, то есть ваше тело соткано из эфирных мыслей. Молниеносность мыслей Ангелов в сотни раз выше нашего мышления. Это состояние вы можете переживать в моменты между бодрствованием и сном, в так называемой дрёме, когда ясного созна-

ния уже не имеете, но ещё не полностью погрузились в бессознательное. В эти моменты вы как бы соприкасаетесь с этой эфирной субстанцией, и ваш мозг начинает работать в тысячи раз быстрее. Не столько физический, сколько эфирный мозг. На самом деле эфирный мозг всегда так работает, просто наш физический мозг, работая обособленно от эфирного мозга, не улавливает эти скорости. Но в момент засыпания мы можем уловить эти скорости мышления эфирного мозга. За считанные доли секунды он способен обработать столько информации, сколько для физического мозга нужны месяцы интенсивной, кропотливой работы, анализа, синтеза, рассуждений и т.д. Вот почему, в частности, я говорил об ответственности. Если будут колебания мысли на таких скоростях, то какие могут быть последствия!

На астральном плане скорости ещё более высокие, чем на эфирном плане. На деваханическом — ещё выше. И т.д. Вибрации — это, можно сказать, скорости взаимодействия, скорости течения процессов. Именно поэтому на высших планах время становится пространством. То, что у нас здесь — событийный ряд, развёрнутый во времени, то на высших планах — пространственные участки.

Допустим, если на каузальном плане взять какой-то пространственный участок, условно скажем, «100 метров» (хотя, конечно, там не никаких метров и нет никакого пространства в привычном понимании), то первые «20 метров» отобразятся здесь, на физическом плане, к примеру, эпохой Атлантиды, вбирающей в себя все расы, события, конфликты и союзы, в общем, всю историю Атлантиды. Следующие «20 каузальных метров» на физическом плане отображаются, к примеру, следующей эпохой, арийской, как её называют в эзотерике. То есть, видите, время (физическое) становится пространством (каузальным), время земное становится пространством на высших планах. Поэтому, конфигурируя пространство на высших планах, можно влиять на эпохи физического плана.

На следующих отрезках этого каузального участка располагаются причины того будущего, которое ещё ждёт нас на физическом плане. И т.д. Нет такого, что физическое будущее когда-то наступит. На самом деле оно уже задано. Существуют некие потенции на каузальном плане, которые проявятся как события на физическом плане в следующую эпоху. Другое дело, что там они существуют, скорее, в качестве замысла. Божественная Иерархия, однако же, действует так, что её планы исполняются. Это у нас, земных людей, планы могут не реализоваться. Мы можем напланировать одно, а в реальности получить другое. В реальности же Божественной Иерархии между всеми уровнями бытия такого не происходит, потому что все звенья Иерархии работают чётко и совершенно. Поэтому, если свыше что-то запланировано для следующих эпох, то ниже оно реализуется в полном соответствии с запланирован-

ным. Оно может частично измениться, но в целом оно будет согласно изначальному замыслу.

Подведём итоги.

Восхождение в более высокие миры сопровождается серьёзной внешней и, самое главное, внутренней работой. Этот путь является путём избавления себя от субъективности, ограниченности, заикленности на чём-то одном и одновременно путём раскрепощения и расширения своего сознания, приближения к более глобальному, интегральному видению, а стало быть, к более объективному восприятию. Параллельно с этим, кроме развития сознания, должна идти работа над своими качествами, а значит, над избавлением от эгоизма. Чем менее мы эгоистичны, заиклены на себе, своих пристрастиях и убеждениях, чем больше мы слушаем Божественную Мудрость, которая пронизывает всё сущее, тем более компетентными сотрудниками Божественной Иерархии мы становимся. До тех пор, пока мы заиклены на своих частных, субъективных мнениях, односторонних точках зрения, мы не можем познать истинную реальность. Через избавление от эгоизма и смирение перед могуществом, совершенством, бесподобностью, возвышенностью и универсальностью Космоса и, несомненно, Бога, возвышающегося над ним и пронизывающего его Своими Силами, через осознание величия всего этого и своей малости на фоне всего этого мы приближаемся к истинной реальности, правильнее и объективнее начинаем видеть мир, воспринимать себя, свою судьбу, свои задачи и становимся способными больше извлекать уроков из жизни и жизненных обстоятельств. Каждое мгновение в нашей жизни, каждый случай predetermined, имеют свою причину и цель в нашей эволюции. Каждое, даже самое маленькое событие в нашей жизни, мимолётное явление — всё направлено на то, чтобы мы чему-то обучились в этой жизни, чтобы мы обрели духовную мудрость.

Осознавая это, можно ясно увидеть, что жизнь, в общем-то, прекрасна. Когда всё закономерно, всё обусловлено и нет ничего случайного, хаотичного в нашей жизни, то возникает некая стабильность, уверенность в этой жизни, в том, что завтрашний день не будет чем-то пагубным для нас, если мы, с одной стороны, принимаем верные решения, а с другой стороны, воспринимаем правильно то, что к нам приходит, — не ожесточенно борясь с этим, не воспринимая это исключительно как зло, а понимая, что всё даётся во благо, в помощь нам для обретения каких-то новых качеств, для просветления себя, для познания и претворения высшего добра. Этим самым мы эволюционируем, приближаемся к более высоким состояниям и качествам, которые нам, как воплощённым духовным существам, скажем так, подобают.

Всё наше познание истинной действительности (такой, какой она является на самом деле, а не такой, какой мы хотим её оценивать и интерпретировать)

есть путь, который должен привести нас ко всё большему познанию любви Бога, любви друг к другу, а стало быть, и всеобщего духовного единства. А в этом единстве — к деятельности, сотворчеству, созиданию по роду духовного восхождения. Потому что раскрытием в себе более тонких, качественных уровней сознания мы можем постичь универсальное Единство всего Сущего, где всё взаимосвязано и имеет свою задачу, у всего своя, уникальная и неповторимая роль, и всё нужно, чтобы постичь Божественную Премудрость и слиться с Нею.

На самом деле Мироздание именно таково — единое, взаимосвязанное, гармоничное. Просто мы, не понимая эту взаимосвязь и гармонию, часто вставляем, так сказать, сами себе и Мирозданию палки в колёса и в итоге страдаем. Но эти страдание и боль можно преодолеть, можно избавиться, освободиться от них путём расширения сознания, путём разотождествления самих себя с какими-то собственными ограничениями, частными проявлениями. Духовные ограничения (пристрастиями, желаниями, предубеждениями и т.д.), собственно, и есть грехи, и от них нам нужно освободиться. Избавляясь от этой ограниченности, мы приходим к универсальному осознанию, глобальному видению и ощущению всеобщего Единства, в котором мы достигаем полноту счастья, гармонии и радости, единения и сотрудничества со всем Космосом и с Богом.

Третья лекция

19 марта 2011 года

I

Мы стараемся проникнуть в смысл эзотерического пути посвящения, пути, который может и должен привести нас к выработке в себе новых уровней осознания, более глубоких и высоких, и помочь нам прийти к более объективному видению реальности и, соответственно, к более объективным действиям в этой реальности.

Сейчас я хотел бы начать с того, что выделю три этапа, или стадии, развития сознания, которые, в общем-то, многие понимают и представляют, правда, по-разному описывают. Общий смысл такой, что для земного человечества, развивающегося на Земле, да и вообще во Вселенной, существуют три этапа развития сознания. Естественно, для каждой цивилизации, для каждого мира есть свои начало и конец, поэтому эти три этапа не совпадают по времени у разных цивилизаций, но тем не менее через них проходят все.

Первая стадия, или первый этап, — бессознательность в духе. Это тот этап, когда Боги, или Духи-Творцы, создавали материальные миры разных вибраций, создавали уровни Мироздания и заселяли их формами жизни, оболочками, в которые уже воплощались бессознательные духовные начала. И этот бессознательный этап для нас был характерен тем, что нас вели те Творческие Силы, которые создавали Вселенную, Солнечную систему, Землю. Они нас вели, они организовывали пространство для нашей эволюции, создавали наши материальные оболочки. И даже когда мы обрели первичное сознание на Земле, уже в физическом теле (первоначально это физическое тело было, конечно, не таким жёстким, как сейчас), сознание у нас было ещё сумеречным. Как такового личностного «Я» ещё не существовало. Человек себя ощущал, чувствовал, воспринимал как частицу единого потока, потока сознаний, потока вселенской жизни, как каплю в океане, и он не отделял себя от других людей и вообще от других форм жизни: от Богов, то есть Творцов, от мира природы, и т.д. Всё это было для человека единым морем жизни, единым океаном жизни. Естественно, одни формы он видел одним образом, другие — другим, чувствовал всё это по-своему, но всё же обособленности, отделённости своей ин-

дивидуальности от Мироздания у человека не было. И вообще, как таковой этой индивидуальности не было, она лишь зарождалась.

Если вы читали книги по Теософии или Антропософии, то помните, что там писалось о так называемых древних расах: полярной, гиперборейской, лемурийской и атлантической. Вы могли почерпнуть из этих источников, что индивидуальности как таковой (как мы понимаем её в нынешнем виде) у человека не было. Нельзя сказать, что там была какая-то стадность, что люди были как животные и просто жили племенами без индивидуального сознания (хотя в каком-то смысле всё было именно так). Но в те времена всё-таки было доминирование коллективного сознания над индивидуальным. И это происходило вплоть до последних тысячелетий. Естественно, чем ближе к нашему времени подходило развитие человечества, тем индивидуализация возрастала всё сильнее и в определённый момент она стала очень выразительной.

Таким образом, следующий этап можно назвать личностным. Это этап, когда из бессознательности, из слитности с целым человек переходит к самосознанию, начинает всё понимать как личность, как индивидуальность, начинает отличать себя от мира, от других существ и постепенно обособляться. На первом этапе была сумеречная индивидуализация, человек как бы частично прозревал в самого себя, в свою отдельность от мира. Но потом восприятие себя в отдалённости у человека усиливалось всё больше и больше. И сегодня, например, мы находимся в таком состоянии, когда эта индивидуализация дошла, можно сказать, до предела. Мы почти полностью обособились от мира, перестали ощущать своё единство с ним, перестали ощущать своё единство с высшими существами, с Богом, Создателем всего Сущего. Здесь можно выделить два таких момента: с одной стороны — положительный, а с другой стороны — отрицательный. Положительный в том плане, что человек, индивидуализуясь, становился всё более сильным, самостоятельным, независимым, и это развивало его личные качества, его волю, его индивидуальные способности. Но, с другой стороны, эта индивидуализация принимала во все времена не совсем верный характер, в том смысле, что индивидуальность человека отрывалась и обособлялась от Космоса, от высших существ. И вроде бы человек обрёл нечто такое, что может уподобить его Творцу, то есть личность, индивидуальность и самостоятельность, но одновременно это привело к тому, что в определённом смысле человек духовно деградировал, потому что в этой индивидуализации он обособился от высших реальностей.

В различных эзотерических источниках, в том числе в Антропософии Рудольфа Штайнера, говорится, что всё это — часть единого Божественного Плана сотворения и развития Земли и земного человечества. И это можно обосновать, ведь задача эволюции — это переход от бессознательного к сознательному. Если мы изначально были духовно бессознательными, то в конце

нашего пути мы должны стать духовно сознательными. Но само явления сознания разнородно и разнопланово. И один из промежуточных этапов в обретении духовного самосознания — обретение личностного самосознания здесь, на физической Земле.

Можно нарисовать эллипс, верхней точке которого соответствует начало нашего пути, наш исход из духовного мира, откуда мы в виде бессознательных духовных начал опускаемся по нисходящей дуге в материю, и здесь, в нижней точке, обретаем личностное сознание материального рода. А вторая дуга, в обратном, восходящем направлении, указывает на то, что, с одной стороны, мы возвращаемся в то же духовное состояние, из которого когда-то вышли, а с другой стороны, возвращаемся уже с привнесением низшего (не в смысле ненужного и ложного, а в смысле того, что мы здесь внизу обрели), то есть личностного сознания и его плодов. Естественно, это сознание будет прогрессировать и качественно меняться по мере восхождения. В итоге, возвратившись назад, в духовное, мы сделаем, с одной стороны, круг в нашем развитии, а с другой стороны, вернёмся уже другими, не такими, какими мы изначально из духовного мира вышли. Изначально мы вышли оттуда бессознательными, в материи обрели сознание и теперь обратно должны совершить путь восхождения в сознательности. И всё то, что для нас в высших мирах изначально являлось невидимым, неосознаваемым, всё это мы будем шаг за шагом познавать, во всё это будем прозревать и в конце концов достигнем весьма высокой степени сознательности — вселенской сознательности или даже чего-то большего. И, как я и сказал, этот План соответствовал космическим Замыслам тех Духов, что творили Вселенную, а в более широком смысле — космическому Замыслу Того, Кто стоит за всем этим.

И здесь выявляется третий этап — этап сверхсознательности, или сверхличности. Первый этап — бессознательный, второй — обретение сознания, личности, а третий — обретение сверхсознательности, сверхличности. Чем этот этап отличается от первых двух, и, прежде всего, от личностного этапа? Тем, что ему присуща та же характеристика, что и первому, но с привнесением сознательности. Эта характеристика — единство с Космосом и Богом. На первом этапе бессознательности мы были едины с Космосом и Богом, хотя и не осознавали этого. На втором этапе мы обрели личность, но оторвались от Космоса и Бога, вплоть до того, что сегодня на Земле доминируют материализм, атеизм и позитивизм, согласно которым к Богу не то чтобы не нужно стремиться, а Его якобы вообще нет. Вот до чего дошла эта индивидуализация, оторванность. А на третьем этапе все лучшие достижения личностного этапа нужно соединить со всем тем, что было лучшим на первом этапе, с единством. И в итоге получается, что на третьем этапе сверхсознательности, сверхличности мы, с одной стороны, не теряем индивидуальности, а с другой стороны,

обретаем всеединство с Космосом, восстанавливаем свою связь с Богом. Как это возможно сделать? Это возможно сделать лишь тогда, когда мы свою личность поставим на служение Вселенной, на служение Богу, создавшему всё. Когда мы, так сказать, распнём свою личность на алтаре служения Вечности. И тогда личность исполнит своё предназначение. Потому что, если вы начнёте размышлять над вопросом, зачем дана личность в глобальном смысле, то в конце концов придёте к тому, что личности нет никакого смысла существовать, если она живёт для себя, если она изолирована от всего, так как это тупиковый путь. Но если она начинает применять себя во имя чего-то другого, особенно если это другое больше, выше, чище и совершеннее, то смысл её существования становится явен.

Итак, ещё раз выделим, обозначим эти этапы, но уже немного по-другому. Первый этап можно назвать первой ступенью, она находится как бы внизу — это этап бессознательности, или *доличностный* этап. Второй этап, более высокая ступень — это сознательный, или *личностный*, этап. И третий этап, самая высокая ступень — это сверхсознательный, или *надличностный*, этап. Как видно, личностные характеристики присущи только второму, промежуточному уровню. Если на первом этапе мы ещё должны были что-то развить, чтобы достичь личности, то на следующем этапе мы тоже должны в себе что-то развить, но уже таким образом, чтобы превзойти свою личность. Очень важно понимать разницу между этими двумя направлениями, потому что многие эзотерические практики не видят эту разницу — между отказом от личности и впадением обратно на доличностный уровень и тем, чтобы подняться *над* своей личностью и стать сверхсознательным.

Дело в том, что если мы вернёмся назад, на доличностный уровень, мы растворимся и потеряем себя, мы, скажем так, сделаем шаг назад в своей эволюции, то есть инволюционируем. Движение вперёд, в сверхсознание, в сверхличность тоже похоже на исчезновение личности, но в данном случае исчезает именно личность, а появляется сверхличность, которая живёт не для себя, а едина со всем целым, которая осознаёт себя частью этого целого и гармонично в нём действует. Естественно, осознание на этом высоком уровне не такое, как у нас сейчас: есть я, есть мир, есть другие люди. Это очень примитивное, именно личностное, обособленное осознание. Там, на сверхличностном уровне даже не будет слов, а будет единое внутреннее знание универсальной иерархической взаимосвязи всего Сущего. Это и есть наша духовная цель, цель нашего развития — перейти на этот надличностный уровень, превзойти свою обособленную, индивидуализированную личность и поставить её на служение целому, на служение Богу. И тогда мы обретём такие глубинные познания, такие качества и способности, которые нам даже и не снились. Но при этом, в силу того что мы уже не будем лично обособлены, у нас исчез-

нет эгоизм, потому что на сверхличностном уровне эгоизму вообще нет места, там есть лишь единое осознанное слияние с целым и единое творчество в Воле Бога. И в этом обретается настоящее духовное счастье.

Некоторым из нас может быть непонятен этот этап сверхсознания, сверхличности. Дело в том, что досознательный, доличностный этап мы проходили. И пускай мы не осознавали себя на этапе бессознательности, на доличностном этапе, всё же внутри себя мы его помним. Поэтому возврат к нему, который осуществляется отдельными практиками, понятен, естественен и правдив для нас, потому что мы были в этом доличностном состоянии, оно как наше детство. Мы были и находимся и теперь также в личностном состоянии. Эти две стадии нам знакомы. А вот третья стадия нам ещё не знакома: так как мы ещё никогда не существовали в этом сверхличностном состоянии единения со всем Сущим, мы его не знаем, у нас просто не имеется внутреннего опыта этого состояния. Поэтому всё, что относится к его описанию, мы воспринимаем как чужеродное, инородное и в некоторой степени даже как фантастическое. Тем не менее это состояние есть, и о нём говорили те, кто пришёл из высоких миров, кто уже прошёл наши стадии эволюции. О нём говорят и сейчас — те, кто, будучи воплощён на Земле, развил в себе высшие уровни сознания. И этот уровень каждый из нас может постичь сам путём внутренней работы.

У некоторых людей имеется страх потери личности. Но этот страх внедрён традицией. Если бы мы жили пять или семь тысяч лет назад, то даже речи бы не шло о том, что мы отдельные от Космоса и Бога существа, что мы живём сами по себе, а боги — сами по себе. В те времена общее мировоззрение и мироощущение всех народов было таковым, что есть Бог или боги, есть мы, люди, и наши судьбы целиком связаны с деятельностью Бога или богов. Потеря личности, отдача себя в руки богов, на волю судьбы, которую они определяют, — всё это тогда было обыденным явлением. Сейчас же у нас на всей планете доминирует другое мировоззрение и отношение к жизни — материалистическое, атеистическое, позитивистское, и, естественно, мы, выращенные в этой среде, отчасти вобрали в себя её негативные качества.

В этом существенную роль играет ещё и тот опыт, о котором мы говорили на прошлом занятии, опыт, благодаря которому мы, находясь в каких-то отдельных, обособленных состояниях и отождествляясь с ними, испытываем муки от этого, потому что нам становится в них тесно. А тесно становится не сразу. Сначала человек ощущает себя в этом обособленном от духовных реальностей состоянии вроде бы естественно, потом он начинает в нём замечать какие-то недостатки, а потом понимает, что это тюрьма. Когда он это понимает, он переходит на другой уровень, более интегрированный, всеобъемлю-

щий. Это понимание возникает внутри, когда человек пережил состояние духовной тюрьмы и хочет избавиться от этого.

Закон Концентрации полностью поясняет этот принцип: при повышении осознанности мы переходим от более частных и разделённых состояний к более интегрированным и концентрированным. И какое-то состояние на верхнем уровне уже вбирает в себя, скажем, два состояния нижнего уровня, четыре ещё более низкого и т.д. Нужно жить и познавать Истину, всеми разными способами, какие тебе доступны, и тогда придёшь к осознанию субъективности и ничтожности своей прежней частной позиции и захочешь выйти из неё. Потом на следующей, более глобальной ступени точно так же этот процесс повторится. И т.д.

В эволюции Солнечной системы Рудольф Штайнер выделял семь стадий, семь планетарных состояний или семь глобусов, как их ещё называют в эзотерике. Что это за планетарные состояния? *Это семь последовательных воплощений Земли.* Как мы перевоплощаемся из тела в тело и обретаем опыт в своей эволюции, так и Земля, как сущность, тоже перевоплощается и обретает свой опыт. А мы, как часть этой Земли, как те, кто эволюционирует в условиях Земли, способны уже развиваться индивидуально и совместно.

Первое воплощение Земли Рудольф Штайнер называл *Древним Сатурном*, второе воплощение Земли — *Древнем Солнцем*, третье воплощение — *Древней Луной*. Четвёртое воплощение — это наша Земля, нынешнее воплощение Земли, её современная стадия. Следующая эпоха — эпоха *Юпитера*, затем идёт эпоха *Венеры*, и, наконец, — эпоха *Вулкана*.

На Древнем Сатурне, как рассказывал Рудольф Штайнер, был сформирован зачаток физического тела человека. На Древнем Солнце в дополнение к физическому телу был сформирован ещё и эфирный зачаток. Как видно, физическое тело уже прошло этап эволюции от Древнего Сатурна до Древнего Солнца и оно старше эфирного. На Древней Луне к этим двум телам добавилось ещё зачаток астрального тела. В итоге на Древней Луне подготавливались уже астральная, эфирная и физическая оболочки. И лишь на нашей, четвертой стадии Земли к этим трём телам человека добавилось личностное «Я», и человек стал осознавать себя таким, каким осознает себя сейчас. Добавилось индивидуальное «Я», действующее в астральной, эфирной и физической оболочках. Таким образом, физическое тело у человека — самое древнее, а личность — самое молодое. Лишь на четвертой стадии Земли мы обрели личность; до этого мы были в полусознательном или бессознательном состоянии. Говоря «мы», я имею в виду те духовные начала, которые готовились к воплощению сюда, в названные оболочки.

Следующие три стадии воплощения Земли — Юпитер, Венера и Вулкан — уже относятся к стадиям сверхсознания, сверхличности. В эпоху Юпитера у

человека, кроме личного «Я», откроется ещё самодух. Он будет нашим активным, действующим внутренним членом. Сейчас он, как и всё более тонкое, находится в непроявленном зародыше. Когда будет активен самодух, то личностное «Я», астральное и эфирное тела будут подконтрольны самодуху. Физического тела уже не будет, оно себя, так сказать, изживёт на первых четырёх стадиях. Зато у человека будут развиваться другие, более высокие зачатки, они начнут активно проявляться на следующих ступенях эволюции. Это жизнедух, который с эпохи Венеры будет пронизывать собой самодух, «Я» и астральное тело человека (эфирное тело у человека к тому времени уже исчезнет, подобно тому, как на предыдущей стадии должно будет исчезнуть физическое). А с эпохи Вулкана к жизнедуху внутри нас прибавится духочеловек, который пронизет собой жизнедух, самодух и «Я». *И тогда наше нынешнее «Я» будет самой внешней оболочкой.* То есть указанные три члена — самодух, жизнедух и духочеловек — всё это уже относится к области сверх-Я, сверхличности. На этих трёх стадиях — Юпитера, Венеры и Вулкана — мы будем развивать единение с Космосом и Божественными Силами всё глубже, шире и проникновеннее. Точно так же, как у готовились в своё время человеческие физическое, эфирное и астральное тела на предыдущих этапах, так будут развиваться у человека и более высокие начала — самодух, жизнедух и духочеловек. Они относятся уже к космическому сознанию. После прохождения этих глобальных семи планетарных эпох у нас появится возможность развивать более высокие начала, которые превосходят даже эти три.

Естественно, всё это очень грубая схема, сущность которой на самом деле важно осознать и пережить внутри себя, чтобы по-настоящему понять, что то, чем ныне является наше индивидуальное, личностное «Я», в конце планетарной эволюции на Вулкане станет для нас всего лишь внешней, наружной оболочкой. Вот чего мы можем и должны достичь, развивая сверхсознание, сверхличность. Мы будем управлять, оперировать нашим «Я» так же, как сейчас физическим телом. Вот насколько наше нынешнее «Я» будет примитивным, с той, грядущей нашей точки зрения, насколько оно будет подчинено нашим высшим началам.

Описанное относится к эволюции Солнечной системы. Просто Земля имеет определённую функцию в этой системе, и мы по роду своему причастны именно Земле. Однако на самом деле всё это эволюция Солнечной системы. Рудольф Штайнер объяснял, что во времена Древнего Сатурна не было дифференциации на планеты, было единое энергетическое поле, эфирное поле, можно так сказать. На Древнем Солнце уже началось первичное обособление. На Древней Луне — ещё большее обособление. На нынешней, четвёртой стадии планеты Солнечной системы дифференцировались и обособились друг относительно друга очень сильно. Обратное слияние для них начнётся в эпоху

Юпитера, продолжится в эпоху Венеры и завершится в эпоху Вулкана. Однако в грядущие эпохи это слияние — а вернее, соединение — будет уже не аморфным, как в первичные эпохи, а с сохранением дифференцированности. Подобно органам и членам человеческого тела, которые, с одной стороны, имеют собственные формы, а с другой стороны, все вместе составляют целую телесность, так же и составные части Солнечной системы в будущем соединятся друг с другом в нечто более целостное и составят органы и члены Солнечной системы и при этом не потеряют собственных особенности и индивидуальности.

В связи с этими тремя уровнями — доличностным, личностным и надличностным — можно также провести параллель касательно мирозерцания и мировосприятия человека. Его можно тоже разложить на три стадии. Это *концептуальная, межконцептуальная и надконцептуальная* стадии. Они уже относятся к личностному и сверхличностному уровням.

Что значит концептуальная ступень? Мы находимся на ней сейчас. Это когда мы отождествляемся с какой-то мировоззренческой позицией, тесно сопричастны ей, когда мы имеем собственное мировоззрение или мировоззрение, почерпнутое из какого-то учения, и живём в соответствии с ним.

Межконцептуальная ступень более высокая. Это то, о чём мы говорили и сегодня, и на прошлом занятии. Это когда разные точки зрения, разные мировоззренческие позиции, разные углы восприятия одного и того же явления мы увязываем в себе в единое целое. Допустим, есть христианское, буддистское, исламское учения, есть также очень много разных эзотерических учений. Когда мы просто придерживаемся какой-то доктрины — это концептуальная ступень, а когда мы, расширяя сознание, непротиворечиво увязываем между собой противоречия учений, мы выходим на межконцептуальную ступень, и у нас появляется более глобальное видение и созерцание.

А выше них идёт уже надконцептуальная ступень, на которой мы превосходим все эти мировоззренческие позиции — как отдельные, так и синтезированные — и обретаем надсознание, которое выше, глобальнее и универсальнее всего прежнего, при этом сохраняем сознательность, но в преображенном виде.

Через эти три стадии нам так или иначе раньше или позже придётся пройти. Каждая из этих стадий разделяется, разумеется, и на промежуточные ступени, но пока не будем их затрагивать.

II

Перейдём к другой теме, которую я бы обозначил как особо важную в познании. Это тема *предпосылок в познании*. Дело в том, что очень часто у нас, и

вообще у людей, теория подменяет практику. И особенно это касается духовного познания. Если вы знакомы с различными течениями, то вы могли заметить, что часто люди там говорят о тех вещах, которых никогда в жизни не видели и с которыми никогда не контактировали. Вроде бы закономерно задать такой вопрос: «Ну, а как же иначе? Мы же не видим Бога, не видим высшие миры. Всё это у нас имеется либо из сообщений тех, кто побывал там, либо частично из собственного опыта переживаний, откровений, снов или ещё чего-то». Вроде бы да, так и есть. Но останавливаться на этом нельзя, потому что очень легко погрязнуть в теории и забыть, соответственно, о практике. А теория ценна на самом деле лишь постольку, поскольку она может помочь в практике. Можно очень много знать о высших мирах, о принципах, которые лежат в основе духовной эволюции, но в действительности это не будет знанием. Суть в том, что *за знания часто принимают осведомленность, информированность*. Когда мы что-то прочитали или услышали, когда мы что-то поняли из того, что восприняли, или просто размышляя над чем-то, путём построения логических цепочек пришли к чему-то в отношении Мироздания — это на самом деле не знание, это осведомлённость. А знание — это когда мы лично что-либо увидели, прочувствовали, потрогали своими руками, пережили в своём сердце. Непосредственный опыт даёт жизненность, гибкость, энергичность и подвижность нашим знаниям. Такие знания придают нам сил. Голая теория в лучшем случае даёт какие-то намёки на то, в каком направлении искать и исследовать, даёт ориентиры, указывающие на то или иное. Но заменить знания и дать опыт теория нам не может. Поэтому я хотел бы, чтобы мы всегда помнили об этом, в том числе тогда, когда обращаемся к каким-то теоретическим выкладкам, нами самими разработанным или почерпнутым от кого-либо. *Это очень важная вещь — уметь отличать осведомлённость от знания*. Мудрецы всех времён и народов указывали на это, на то, что *знать — означает пережить, провоздействовать, постичь на собственном опыте, на практике*. Это первый момент.

Второй момент — это то, что я уже обозначил, — *предпосылки познания*. Они уже больше связаны с теорией. То есть, с одной стороны, важна практика и непосредственный опыт в познании высших миров и т.д., но, с другой стороны, практика в любом случае будет подкрепляться теорией, без этого не получится. И вот здесь, когда мы обращаемся к теории, к логике, к пониманию, всегда нужно задаваться вопросом: *а на чём я, собственно, стою? Имею ли я основания утверждать то или это в отношении высших миров, Бога, человеческого существования, в отношении вообще чего бы то ни было? Нужно уметь отличать свои представления о реальности от самой реальности и осознавать, что если мы всё-таки что-то представляем, над чем-то теоретизируем, то это должно иметь почву, основание*. Иначе мы впадём в иллюзии, в

фантазии, которые будем принимать за реальность, купаться в них, но к Истине мы не придём.

Тут вновь выявляется, так сказать, срединный путь. С одной стороны, познавая высшие реальности, мы должны стремиться к практическому познанию. С другой стороны, практикой невозможно всё охватить, нужно обращаться к теории, но мы не должны отрываться от самой практики. То есть теория и практика должны быть гармонично взаимосвязаны между собой, дополнять друг друга. И на самом деле именно их взаимосвязь и усиливает и то и другое. Вовремя подкреплённая теорией какая-то наша практика поможет усилить практическую работу, прогресс в ней. Одновременно с этим правильно подкрепляемая практикой теория тоже приведёт нас к более глубоким пониманию и переживанию, чем если бы мы просто абстрактно теоретизировали.

Так уж получилось, что во все века на Земле об этом мало заботились, а сегодня об этом совершенно не заботятся. Если мы возьмём, например, современную науку (особенно технические её направления), то там столько абстрактных вещей, гипотез и теорий, которые не подкреплены ничем, но которые тем не менее догматично признаются за истину. Та же теория большого взрыва, например, те же струнные теории. Там, в лучшем случае, что-либо подтверждается математикой (но вся математика — это чистой воды абстракция, не имеющая отношение к действительности).

Взять, к примеру, теорию расширяющейся вселенной. Она опять-таки базируется на зыбкой предпосылке. Наблюдая в телескопы некое изменение расстояния между галактиками, пришли к теоретическому выводу, что будто бы идёт расширение Вселенной. Но, может быть, это локальное явление, а не всеобщее? Локальная пульсация, например — расширение, а потом сжатие. Или расширение какой-то отдельной области, которую мы видим. Ведь телескопы прозревают Вселенную всего лишь на 13,5 миллиардов световых лет. Откуда возникла эта цифра, что Вселенная существует 13,5 миллиардов световых лет? Только лишь потому, что дальше того света, который мы видим в телескопы, они не прозревают. Так и говорят: «13,5 миллиардов лет назад — начало существования Вселенной, начало большого взрыва, от которого пошло расширение Вселенной». Предпосылка, я ещё раз повторю, зыбкая. Расширение Вселенной не доказано, лишь засвидетельствован *факт видимости этого расширения в известной нам области наблюдений*. Но, во-первых, это локальная область, а во-вторых, это не обязательно вечное расширение, это движение может быть, допустим, пульсирующим — 10 млрд. лет в одну сторону, 10 млрд. лет в другую.

Это то, что касается науки. Можно приводить много других примеров. Взять даже дарвиновскую теорию эволюции, которая модифицирована уже раз десять с момента её изобретения. Опираясь на разные виды, приматооб-

разных, человекообразных скелетов, в научном мире была создана теория о последовательном изменении приматов от одного вида к другому, от примитивных обезьяноподобных до человекообразных.

Но предок человека на Древнем Сатурне был совсем другим. Воплощения Земли, на которые указывает Антропософия, сменяются друг за другом через состояния *пралайи*. Между разными воплощениями Земли происходят весьма сильные, кардинальные преобразования. Земля разворачивается от вершины Девахана до более низких уровней — астрального, эфирного и физического.

Что означает Древний Сатурн? С Девахана был запущен процесс формирования Земли на нижележащих астральном, эфирном и физическом уровнях. На Древнем Сатурне была лишь тонкофизическая вещественность. Полноценного физического как такового тогда ещё не было, оно лишь зарождалось. Поэтому нижним слоем эфирного и самым тонким слоем физического завершался весь Древний Сатурн. Тогда же был зарождён зачаток физического тела человека теми творческими Иерархиями, которые участвовали в его сотворении. Когда прошло много малых эпох внутри данной большой эпохи Древнего Сатурна и всё, что можно было развить на Древнем Сатурне, было развито, он начал сворачиваться обратно. Физическое втянулось в эфирное, эфирное втянулось в астральное, астральное втянулось в Девахан. Потом наступила следующая эпоха, и произошло новое разворачивание Земли, опять от Девахана до физического уровня. Промежуток между одним воплощением нашей планеты и другим, когда всё находится в свёрнутом виде, когда ещё ничего не развернулось, — это *пралайя*, состояние мирового сна, мирового покоя, в котором нет никакой проявленности. Период же воплощения, когда проявление начинается, продолжается и заканчивается, называется *манвантарой*. То есть, по сути, семь планетарных состояний, семь воплощений Земли — это семь манвантар, поочерёдно сменяющих одна другую. Между манвантарами же Земля пребывает в *пралайе*.

Когда начиналась следующая эпоха и формировалось Древнее Солнце, тогда оно точно так же формировалось последовательно сверху вниз, от Девахана до физического уровня. Но если на Древнем Сатурне нижний слой завершался самыми тонкими энергиями физического плана, по сути, эфирным планом, то на Древнем Солнце уже проявилось газообразное состояние вещества. Потом Древнее Солнце, пройдя свой период развития, тоже свернулось, сконцентрировалось в высших мирах, и снова вошло в состояние мирового сна — *пралайю*.

Древняя Луна точно так же развернулась от Девахана до физического плана, но в данном периоде прибавилось ещё и жидкостное состояние вещества. На Древнем Сатурне были чистые энергии, на Древнем Солнце появились

также газообразные вещества, а на Древней Луне к этому прибавилось ещё жидкостное состояние вещества.

И лишь когда данная эпоха, Древняя Луна, завершилась, опять прошла пралайя и возникла следующая манвантара, тогда четвёртое воплощение Земли, развернувшись вплоть до физического плана, обрело ещё и твёрдую, минеральную составляющую вещества.

Поэтому, видите, дарвиновские приматы, которые будто бы являются предками человека, не могли существовать на Древнем Сатурне, они могли начать существование только на нынешней Земле, когда проявились все составляющие материи от газообразной до твёрдой. Более того, скорее обезьяны произошли от человека, а не человек от обезьяны, из-за чего и наблюдается родственность их организмов. То есть обезьяны — это те, кто некогда был людьми, но кто духовно и физически деградировал, кто не успел за ходом духовной эволюции.

А минеральное на Древнем Сатурне, с которого началось бытие предков человека, было не нужно, ибо тогда физическое тело человека представляло самые чистые и тонкие физические энергии (пусть и чуть более грубые, чем эфирные), с них и начался зародыш физического тела. Этот зародыш был тоньше атомов и, выражаясь терминами современной науки, представлял собой скорее космическую плазму или даже состояние энергии между плазмой и вакуумом.

В энергетическом поле Древнего Сатурна возник зародыш физической материи Земли, а внутри него отдельными сгустками энергии проявились зародыши физического тела человека. Но это происходило не само по себе, а под воздействием правящих Иерархий, которые действовали на эфирном, астральном, деваханическом и более высоких уровнях. Очень глубоко и подробно обо всё этом Рудольф Штайнер сообщает в книгах «Из Хроники Акаши» и «Очерк тайноведения».

Труд основателя Антропософии — это не просто работа мозга, это результат его духовных исследований, результат его видения. Просто рассудок он использовал как инструмент для изложения своего опыта духовного познания. Где-то он даже высказывал примерно такую мысль: «Всё, что я излагаю, — это всего лишь скорлупа, и если вы будете правильно познавать, она у вас рано или поздно рассыплется, и за ней вы прозреете в суть, которая лежит за всеми моими словами».

Рудольф Штайнер сообщал, что многие ясновидцы, которые в прошлые века жили на Земле, прозревали в основном только до Древней Луны. Но чтобы проложить причинно-следственные взаимосвязи в понимании эволюции человечества, нужно выстроить единую линию с древнейших времён. Очень много вопросов в эзотерической среде существовало и до сих пор существует

касательно тех или иных явлений. Так как Штайнер по духу своему был исследователем, то он на все эти неясности желал пролить свет. В том числе, казалось бы, на незначительные в локальном масштабе, но на самом деле значительные в масштабе мировом. И он выстроил эту цепочку, проследив предыдущие планетарные состояния Земли в частности и Солнечной системы в целом. Он обосновал многие явления, которые существуют в настоящее время, тем, из чего они произошли, и почему они стали таковыми, какие есть сейчас. Особенно касательно человеческой жизни. Он преследовал целью устранить неясности в этих вопросах.

Эти глобальные вопросы, эти огромнейшие по времени причинно-следственные взаимосвязи и закономерности, которые описывал Рудольф Штайнер, необычайно важны. Ведь частное познаётся правильно только через общее. Если мы уделяем много внимания мелким деталям, но не видим всей картины в целом, то мы теряем перспективу, забываем, в контексте каких мировых процессов мы живём и к чему необходимо стремиться в глобальном и всеохватном смысле.

Всё это напрямую касается нашей ответственности и исходящей из неё кармы. Индивидуальная карма проявляется в наших разных воплощениях, и, как сказано, даже маленькие бытовые действия, взаимоотношения с ближними существуют в контексте нашей глобальной жизни, тянущейся из прошлых веков. Планетарные же состояния, о которых повествовал Рудольф Штайнер, касаются уже всего человечества. Глобальные общечеловеческие проблемы исходят из предыдущих эпох, и не только из древнейших, но и из тех, что были уже на нашей Земле в четвёртом её воплощении. Понимая проблемы прошлого, понимая какие-то наши совместные выборы, наши общечеловеческие духовные и земные ошибки, мы можем измениться, можем больше их не допускать и в дальнейшем свою совместную духовную эволюцию направить в верное русло.

Всё это мы затрагиваем в контексте того, что в познании необходимы твёрдые предпосылки. Мы затронули тему современной науки, отметили, что её основания весьма зыбки. Но теперь мы должны ту же самую проблему затронуть и в отношении религиозно-эзотерических направлений. Многие последователи тех или иных религий, эзотерических учений и философских школ не всегда обращают внимание на то, каковы предпосылки их собственного познания, на то, что лежит в его основе. Например, мы можем о чём-то рассуждать, что-то характеризовать или оценивать, но редко кто из нас задаётся вопросом: а кто, собственно, оценивает? Насколько тот, кто оценивает, компетентен в этом вопросе? Насколько тот, кто выносит суждения о чём- или о ком-либо, имеет полноценные способности и качества, чтобы выносить верное суждение, приобретать правильное мнение и т.д.? *То есть речь идёт о нас са-*

мих как о предпосылке познания. Пока мы сами с собой не разберёмся, пока мы не определимся внутри себя, насколько же мы вообще объективны во всех наших мыслях, представлениях, деяниях, желаниях, суждениях, пока мы в этом не разберёмся, мы не сможем познавать объективно и истинно. Мы будем привносить свои личностные, субъективные характеристики и качества в процесс познания, и Истина будет замутняться. Таким образом, базовая предпосылка познания и базовая проблема гносеологии — это сам человек, его сознание. Потом вторым слоем идут уже те средства, которые это сознание использует: логика, чувствование, представление, восприятие, ощущение и т.д., то есть все те инструменты, которыми оперирует сознание. Их тоже нужно проверить, насколько же они, так сказать, компетентны и достоверны в своей работе. И уже потом идёт третий слой — это те внешние инструменты, которые использует, например, наука: приспособления, механизмы и т.д. Или, что касается духовности, то, что воспринимается, какие-то внешние силы, воздействия.

И вот на эти два уровня — внутренний и внешний — редко обращают внимание. Если вы читаете книгу того или иного ясновидца, редко какой из них говорит, каким путём он достиг этого познания, проверил ли он эти познания и видения. Обычно ясновидец описывает то внешнее, что он видел. А насколько правильно он это увидел? Он сам зачастую не может это сказать, потому что он не проработал самого себя, не удостоверился в том, а сам-то он видел верно или иллюзорно. Что он увидел: проекцию собственного сознания вовне или саму эту внешнюю реальность как таковую? Вот эта проблема самая важная для нас на нашем духовном пути. Мы и на прошлом занятии об этом говорили, в контексте того, о чём писал Штайнер, — прохождение Первого Стража Порога, про освобождение от эгоизма и т.д. Всё это очень важно на пути к Истине, на пути обретения Мудрости, Космической Мудрости, или Космософии.

Давайте я ещё раз обозначу некоторые опорные пункты, которые должны лежать в основе истинного познания.

Итак, первый — это **обретение объективности**. Это то, о чём мы только что говорили: нужно разобраться с самим собой. Нужно всегда задаваться вопросом: «Насколько прочны основания моих суждений, восприятий, пониманий?» Всегда проверять, нет ли какой-либо ошибки в наших знаниях и пониманиях, нет ли какого-либо пробела, который бы привёл к тому, что мы видим уже не так, как должны были.

Второй момент — это **избавление от эгоизма**, избавление вообще от нечистых страстей и дурных качеств.

И третий момент — это **открытость самой Истине**.

Когда мы очистили себя, свой разум и чувства, вышли из субъективности, обособленности и ограниченности, когда мы избавились от низших качеств,

когда мы просветлили своё существо, когда стали совершенными, тогда мы можем по-настоящему обратиться к высшей реальности и увидеть её такой, какая она есть, увидеть Истину, увидеть высшие миры, воспринять от них всё то, что они дают, причём именно так, как они дают, а не как мы интерпретируем это в силу нашей искажённости.

Очень интересно в этом плане познакомиться с тем, что имеется в учении суфизма. Там очень много говорится о том, что человек, чтобы постигать Истину и действовать в ней, должен сам уподобиться этой Истине и стать совершеннее. До тех пор, пока он не стал совершенным человеком, пока не избавился от узких суждений, страстей, симпатий и антипатий, то есть от всех эмоционально-чувственных и рассудочно-интеллектуальных ограничений, он не сможет воспринять Истину, сколько бы ему ни объясняли, сколько бы он ни читал и ни пытался что-то увидеть. Об этом говорит и Антропософия, этому учил Рудольф Штайнер, и если вы прочтёте его труд «Как достигнуть познания высших миров», то убедитесь, на сколь основательных предпосылках зиждется тот путь эзотерического посвящения, который Рудольф Штайнер всем нам раскрыл.

Итак, сначала нужно изменить себя, подготовить себя к высшим мирам и уже затем познавать эти миры по-настоящему. Если мы эту работу не произведём, если мы сами себя качественным образом не трансформируем, если не избавимся от лишнего груза моральной, интеллектуальной и чувственной нечистоты, мы не сможем постигать свою духовную сущность, высшие миры и Бога такими, какие они есть, и всегда будем находиться в иллюзии.

Однако, начав эти духовные изменения в самих себе, мы вскоре столкнёмся с тем, что наша тёмная карма не захочет нас сразу же отпустить, а заставит нас сопротивляться и будет чинить нам всевозможные препятствия на духовном пути, которые нам при этом необходимо будет стойко преодолеть. И это тоже важный и нужный этап духовного развития, который откроет для нас дорогу к более высоким и совершенным ступеням познания и деятельности.

Я уже говорил, что сопротивление внешних факторов нашей духовной эволюции только закаляет нас и усиливает наше духовное воспламенение. Но только в случае, если мы преодолеваем создаваемые ими трудности, если мы не ломаемся. И ценный духовный опыт возникает именно тогда, когда мы познаём что-то не в лёгком, праздном, ненапряженном состоянии, а, грубо говоря, когда рвём и мечем, когда горим внутренней силой. И эти внешние негативные воздействия заставляют, побуждают нас возгореться любовью к Богу и Истине и интенсивно действовать в этом направлении. В то время как лёгкое, гармоничное внешнее пространство, конечно, будет способствовать лёгкому и гармоничному же познанию, но такое приемлемо только для очень зрелых и

умудрённых душ, для остальных же такие идеальные условия могут сами стать препятствием на пути духовной эволюции. Если в высших мирах наличие идеального внешнего пространства — норма, и существа там совершенствуются постольку, поскольку скорости процессов, вибрации там выше, чем на физическом плане, то для физического плана это далеко не всегда подойдет. Здесь, чтобы воспламениться тягой ввысь, нужны противодействующие факторы. Слишком жёсткая и инертная здесь материя. Мы затвердеем, закостенеем и остановимся, если не будет этих противодействующих факторов. Это проявляется не только в духовном развитии, но и в земном бытии. Если сейчас всем дать денег и комфортные условия, избавить от необходимости зарабатывать, если все будут уверены в завтрашнем дне, то цивилизация, находящаяся на нынешнем материалистическом уровне, придёт в упадок и разрушится. А пока у людей не хватает денег, пока у них напряжённое состояние в связи с социальной обстановкой, они действуют и развивают какие-то качества. Во всяком случае должны развивать. Это чисто земной уровень, но тем не менее это так. Будь всё у всех в достатке, большинство бы расплылись духовно, превратились бы в аморфных, ничего не делающих существ — не познающих, ни к чему не стремящихся, ничего не развивающих, ничего не строящих. Все бы, фигурально выражаясь, только лежали на пляже и растекались как желе. Так было бы. Слишком далеко мы от Бога и Его энергий на этом физическом плане. Отсутствие негативных факторов на том же деваханическом уровне не является, например, недостатком. Потому что близость Бога в тех мирах живо ощущается и переживается, там просто никто в принципе не может жить праздно, за счёт тонкости материи, за счёт близости к Источнику. Там все обитатели силой тяготения Бога побуждаются к восхождению. А здесь, так как наш физический план очень удалён от Бога, мы, получив идеальные, райские условия на Земле, просто остановимся в своей эволюции.

Это касается и того, почему многие духовные прозрения возникали именно у тех личностей, которые переживали какой-то стресс, какие-то трудности в жизни. Взять того же Даниила Андреева — чего только в его жизни не было: и война, и репрессии, и концлагерь. Но это позволило ему внутренне гореть и духовно побеждать.

В познании духовных миров и на духовном пути вообще необычайно важно знать *принципы* эволюции, нежели какие-то описания тех или иных миров. В этом смысле Рудольф Штайнер, например, именно этого и придерживался, излагая содержание своего духовного опыта. С одной стороны, он описывал разные планетарные состояния, но как таковых образов их он не давал, а описывал некие закономерности и процессы. В этом плане он был более объективен, нежели многие его, да и наши с вами, современники. Потому что на один какой-то принцип, на одну какую-то закономерность, можно, скажем так, нани-

зять тысячи и миллионы образов, а один образ далеко не всегда или совсем не раскрывает какой-либо принцип. С точки зрения Закона Разделения принцип (как концентрат) находится в вышестоящей реальности, а образы (как определенные формы излучения этого принципа) — в более низкой реальности. Поэтому, описывая образы, картины высших миров, человек даёт более низкокачественную информацию, чем если он объясняет принципы, закономерности.

На первом занятии, в январе, мы с вами говорили, что видение образов — это имагинация, доступная эфирному зрению. А на более тонких уровнях нет такого образного восприятия, там есть постижение некоей сути, глубинных смыслов своей душой и духом, открывающихся в инспирации или даже интуиции. В этом смысле наполненные исключительно образами описания высших миров, представленные некоторыми ясновидцами, — это, как правило, информация, переданная на не особо высоком духовном уровне. Те же, кто объясняет космические закономерности и процессы, дают информацию с более высоких планов. Естественно, я имею в виду именно тех, кто на личном опыте постиг духовные миры, а не пересказывает прочитанное, даже если хорошо понял то, что прочитал.

К примеру, если мы возьмём «Розу мира» Даниила Андреева, то увидим, что в ней очень много образного описания. Я несколько не умаляю ценности этой книги, она очень хороша в своём роде, а сам Андреев был очень глубоким духовидцем, равно как и глубоко мыслящим человеком, но тем не менее уровень вибраций этой книги, качество информации, изложенной в ней, намного ниже, чем, допустим, знания того же Штайнера. Потому что Рудольф Штайнер давал именно закономерности развития человечества, описывал принципы, обуславливающие становление миров. Пускай, быть может, он не владел знанием всех принципов и закономерностей Вселенной, а только теми, которые сам познал, однако представленное в Антропософии относится именно к такого рода знанию. Или, допустим, если мы возьмём учение Абдрушина, которому мы посвящали наши первые занятия, то обнаружим, что у него много того и другого. С одной стороны, он описывал глубокие закономерности — первозданные Законы Творения, но, с другой стороны, примешивал много образов, а, кроме этого — много личностной, эмоционально-субъективной составляющей. В итоге его произведение получилось очень разнородным. Поэтому, читая «Послание Граля», мы, в зависимости от того, на что настроены, можем извлекать из него то или иное. И когда мы настроены на познание принципов, нам эти образы и эмоции только мешают, ибо они засоряют суть.

Проблема в том, что многие ясновидцы, цепляясь за образы, за эту эфирно-физическую реальность, часто закрепощаются в ней и не развивают свои высшие уровни сознания. Практически все догматические проблемы, которые существуют среди разных духовных школ и учений, основаны именно на зако-

стенелости рассудка, на привязанности последователей этих школ и учений к собственному рассудку, к догматическим представлениям. Все противоречия между религиями, оккультными учениями, философскими концепциями исходят из того, что люди зациклились на физически-эфирном уровне, уровне рассуждений и образов, и *не познали* тех единых, общих, универсальных принципов, из которых исходят образы всех концепций. А так как подавляющая масса людей на Земле слишком склонна к формальности, к поверхностности, в итоге всё, что давалось духовными учителями, приходившими из высших миров, переведено в догматичность, обрядность, церемониальность, а нередко и вообще во взаимном противоборстве. Особенно это выразилось в крупных мировых религиях.

Вспомним, например, европейское миссионерство в Америке. Индейцев пытались принудить принять чуждую им веру на уровне мозгов, а не на уровне сердца. Естественно, ни к чему хорошему это не приводило. Потому что большинство тогдашних носителей христианской религии воспринимали её формально, на чисто физическом уровне, где не задействованы ни астральное, ни деваханическое тела, ни более высокие начала.

Или вспомним, например, религиозные обряды и церемонии. Изначально они несли глубокий смысл, каковой продолжают нести и по сию пору. Смысл обрядов — символически *отобразить высшие миры и передать в ощущении духовную атмосферу*, которая со всех сторон пронизывает жизнь физического плана. Атмосферу жизни тонких миров. Изначально учителя из эзотерических мистерий, которые давали эти обряды, выводя их в народ, преследовали именно эту цель. Эта же цель была и внутри самих мистерий — чтобы обрядом, церемонией передать внутреннее ощущение, переживание высших миров, символически выразить высшую жизнь. Это всё было забыто и утеряно, более того, теперь это всё отрицается, и чисто внешние, механические действия считают за что-то необходимое, важное и истинное. А что получилось в итоге? *Возник культ вещей*: разные предметы считаются святыми, обожествляют иконы. Получился элементарный фетишизм. По сути, нарушение первой заповеди: «Возлюби Бога превыше всего на свете». Любят не Бога, а символы, обряды, механические действия.

Поэтому если мы желаем продвигаться духовно и становиться всё более сопричастными высшим мирам, всё более достойными исполнителями Божественной Воли, наша задача заключается в том, чтобы *прозреть от формы к сути, от оболочки к ядру* всего того, что нас окружает, что мы переживаем, что мы встречаем в своей жизни. Постигать смысл, постигать причину, постигать происхождение. Это и есть путь к Истине. Так мы будем всё больше выходить из иллюзии и всё больше приближаться к реальности.

III

На этих трёх занятиях мы в самых общих чертах рассмотрели путь эзотерического посвящения, разъяснённый Рудольфом Штайнером. Всё это было заделом к тому, чтобы мы самостоятельно производили внутреннюю работу, чтобы сами работали в духовном совершенствовании, изменении себя, чтобы мы пришли наконец к познанию Истины и исполнению своего духовного предназначения.

Космическая Мудрость разлита во многих учениях, во многих точках зрения: в каких-то больше, в каких-то меньше. Носителями этой Мудрости всегда были те, кто сопричастен Космосу, живёт внутри себя как неотъемлемая частица Космоса, единая с ним. Творческие космические Иерархии высших миров проявлялись на Земле через своих посланцев, которые выступали здесь в качестве эзотерических учителей. Они несли эту Мудрость, выражая её в разных формах, описаниях, словах. Эта Мудрость проникла в основы религий, запечатлелась в культурах народов мира. Эта Мудрость разлита везде, не только в эволюции человечества и духовных учениях, таких как Антропософия, помогающих человеку в его эволюции, но вообще в мире природы, в небесах и на земле. Вся наша жизнь, если рассматривать её в контексте мировых эпох, также несёт в себе отпечаток этой Высшей, Космической Мудрости. *Вопрос лишь в том, сможем ли мы узреть, распознать эту Мудрость и согласовать с Ней нашу жизнь.*

Путь Космической Мудрости, или Космософии, — это путь интеграции знаний, путь увязывания различных точек зрения, концепций и мировоззрений воедино, с тем чтобы прийти к объективному, всестороннему, универсальному мировоззрению и с помощью него продвигаться по пути духовной эволюции наиболее полно и целостно. Путь Космической Мудрости — это путь раскрытия своего духа, который вечно пребывает в нас и всегда связан со своим Источником, из Которого вышел, — с Богом. Сколько бы мы о ней ни говорили, сколько бы ни изучали различных теорий, сколько бы ни пытались разумом проникнуть в суть бытия, истинная Космософия постигается именно в душе и в духе, в чистом, безмятежном безмолвии. Однако познание означает использование всех средств, доступных нам, всех наших способностей и качеств, всех родов деятельности, в которых мы можем участвовать. Прежде всего это касается тех наших родов деятельности и качеств, которые подобны высшим мирам. Но часто и чисто земные действия являются нужными элементами, способствующими духовному прозрению, поэтому, на самом деле, всё едино — и земная жизнь, и духовная, важно лишь из всего делать правильные выводы, правильно понимать всё, через что мы проходим в жизни. Для этого нам нужно самим изменяться, становиться всё более чистыми и совершенными, всё ме-

нее привязанными к каким-то отдельным собственным качествам и точкам зрения и всё более становиться проводниками Вселенской Истины, проводниками Воли Бога и Его Замысла.

Такое очищение и познание есть путь эзотерического посвящения, благодаря которому человек поднимается к духовным мирам, на собственном опыте постигает высокие истины этих миров и претворяет их в жизнь. И одни из ключевых основ этого пути эзотерического посвящения в нынешнюю культурную эпоху даны Рудольфом Штайнером в облике Антропософии, дабы придать новый жизненный импульс духовному развитию человечества.

Как и было сказано, всё, что было сообщено на этих трёх занятиях, — задел на будущее, некий ориентир к тому, чтобы, осознав эту информацию, что-то изменить в своей жизни, принципиально изменить характер своего познания. Не так, как этому нас учили с детства, а так, как это нужно для познания Истины. Потому что Истина может быть постигнута так, как это соответствует самой Истине, а не так, как этого хочется нам. Как только мы вклиниваем свой личностный, эгоистичный элемент, свою субъективность в познание Истины, она сразу же замутняется. И то, что было сказано в начале о достижении сверхсознания, надличностного состояния, — это именно то, к чему мы и должны прийти. Об этом сейчас и идёт речь — чтобы поставить свою личность на служение Целому, Вечному, Высшему. И притом не так, как это исходит из нашей личной, эгоистичной воли, а так, как исходит из Высшей Воли, пронизывающей всё.

Надеюсь, всё, что мы здесь рассмотрели, всё, о чём я здесь говорил, вам поможет в познании. Желаю вам удачи на духовном пути. Я верю в то, что все мы рано или поздно, если будем духовно двигаться и не будем стоять на месте, придём к прозрению в тайны бытия и жизни и станем настоящими носителями Космософии, Космической Мудрости.

Всего хорошего вам!

(Ред. 11 апреля — 5 мая 2020)