

RUDOLF STEINER

Kosmogonie

Populärer Okkultismus Das Johannes-Evangelium Die Theosophie anhand des Johannes-Evangeliums

Eine Zusammenfassung von achtzehn Vorträgen,
gehalten in Paris
zwischen dem 25. Mai und 14. Juni 1906,
und Notizen aus fünfundzwanzig Vorträgen,
gehalten in Berlin, Leipzig und München
zwischen dem 19. Februar und 6. November 1906

GA 94

2001

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH / SCHWEIZ

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР

КОСМОГОНИЯ
Популярный оккультизм
Евангелие от Иоанна
Теософия
в свете Евангелия от Иоанна.

Краткое содержание восемнадцати лекций, прочитанных в Париже
между 25 мая и 14 июня 1906 года,
и заметки из двадцати пяти лекций,
прочитанных в Берлине, Лейпциге и Мюнхене
между 19 февраля и 6 ноября 1906 года

GA 94

Б Д Н

Библиотека
духовной
науки

bdn-steiner.ru

Перевод: Гончаров Виктор
Вена, 2025 год

1983
ИЗДАТЕЛЬСТВО РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА
ДОРНАХ, ШВЕЙЦАРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

КОСМОГОНИЯ

Восемнадцать лекций, прочитанных в Париже между 25 мая и 14 июня 1906 года, согласно записям Эдуарда Шюре, дополненных заметками на слух

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 25 мая 1906 года

Рождение интеллекта и задача христианства. Телесные оболочки и Я. Отделение ближнего посредством дальнего. Одухотворённая любовь как основной принцип розенкрейцерства.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 26 мая 1906 года

Дохристианские и христианские братства. Миссия Манихейства. Дарвинизм, часть истины. Атлантида. Два течения развития. Истинная мораль вытекает из познания.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 27 мая 1906 года

Камень мудрых. Вдох и выдох у людей, животных и растений. Омела, остаток лунной эпохи. Разделение полов.

ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 28 мая 1906 года

Шишковидная железа, реликвия бывшего органа восприятия. Сновидение, рудимент старого ясновидения. О происхождении мифов. Осознание человеческого будущего. Развитие Земли от космоса мудрости до космоса любви.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 29 мая 1906 года

Душа собирает плоды земной жизни для духа. Тело как инструмент души. Становление известными тайн мистерий. Эфирное тело мужчины женское, эфирное тело женщины мужское, астральные тела обоих двух полые. Методологические различия восточной и западной инициаций.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 30 мая 1906 года

Семь ступеней старого посвящения. Предотвращение опасностей оккультного развития. Высокие ступени посвящения.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 31 мая 1906 года

Средневековые братства ещё видели в Евангелии от Иоанна документ посвящения. Спиритуальное воздействие первых четырнадцати стихов. Переход от мистерий древности к христианскому посвящению в воскрешении Лазаря. Свадьба в Кане и миссия алкоголя. Преображение на горе Табор.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 1 июня 1906 года

Христианская основа характера гётевского взгляда на природу.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 2 июня 1906 года

Органы для сознательного переживания астрального мира. Гёте о восприятии цветов и света. В астральном следствии является до причины. Человеческие страсти как животные формы. Переживания в обратном порядке после смерти. Следствия самоубийства и насильственной смерти. Ложь, астральное убийство. Чёрная магия и вивисекция.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 6 июня 1906 года

Восьмичленный путь Будды и восхваления Евангелия от Матфея в их связи с шестнадцатилепестковым цветком Лотоса. Шесть добродетелей. Гётевские фрагменты «Тайны». Три человеческих типа греческого искусства.

ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 7 июня 1906 года

Влияние посвящения на настоящие и посмертные состояния сознания. Связь последовательности воплощений с космически обусловленным ритмом культурных эпох.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 8 июня 1906 года

Царство духовных иерархий. Семь регионов Девахана. Легенда о Грале и сага о Лоэнгрине.

ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 9 июня 1906 года

Атлантида и Лемурия. Изменения формы человеческого тела. Три Логоса.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 10 июня 1906 года

Человеческая эволюция сознания. Ход развития через соответственно семь состояний сознания, жизни и формы.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 11 июня 1906 года

Планетарная эволюция. Преобразование Земли человеком. Прошлые планетарные состояния.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 12 июня 1906 года

Землетрясения, вулканы и человеческая воля. Действия прошлых планетарных эпох. Дни недели. Внутреннее Земли и его связь с христианским посвящением.

СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 13 июня 1906 года

Семь тайн. Тага смерти. Иегова, Люцифер, Христос. Спасение и освобождение.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Париж, 14 июня 1906 года

Апокалипсис. Будущее в зачатке присутствует в праобразах. Семь послеатлантических культур служат подготовке шестой и седьмой земным эпохам.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

Заметки из четырнадцати лекций, прочитанных в Лейпциге
с 28 июня по 11 июля 1906 года

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 28 июня 1906 года

Восприятие эфирного тела как сияющей силовой структуры. Душевная конфигурация в окраске ауры. Развитие членов существа в первые три семилетия жизни. В Я вечное соприкасается с временным.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 29 июня 1906 года

Нет пространственного разделения между физическим миром и высшими мирами. Существо астрального плана. Деятельность астрального тела в бодрствующем сознании и во время сна. Изменения в жизни сновидений посредством духовного обучения. Духовный мир открывается внутреннему слушанию.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 30 июня 1906 года

Табло жизни. Переживания мёртвых в астральном мире. Следствия неестественной смерти.

ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 1 июля 1906 года

Противообразы физическо-минерального образуют континент Девахана. Текущая (всё заполняющая) жизнь как второй деваханический регион. Восприятие и чувство как третий регион. Хроника Акаши в четвёртом регионе, истинная сущность человека в пятом регионе.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 2 июля 1906 года

Воплощение форм и видов в природе. Личность, земное выражение вечной индивидуальности. Карма и великий закон мировой справедливости. Жертва Христа произошла для всего человечества.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 3 июля 1906 года

Картины жизненного табло становятся силами, запечатлевающимися в астральном теле. Каузальное тело. Посмертные следствия вивисекции. Медленное растворение астрального трупа. Опыт преобразуется в Девахане в способности. Обратный путь к Земле. Построение новых астрального и эфирного тел. Махадевы и Липики¹.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 4 июля 1906 года

Заложенные в эфирном теле склонности и привычки в следующей земной жизни становятся образующими органы силами. Астральные вещества разложения гуннов и монголов создали в Европе душевную питательную почву для проказы.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 5 июля 1906 года

Жизнь представлений человека действует на его моральную конституцию в другой инкарнации. Пессимизм и оптимизм. Раннее или позднее старение как следствие позиции по отношению к другим людям в прошлом воплощении. Дальнейшее развитие телесных оболочек в более высокие члены существа. Карма поколений. Работа мёртвых в растительном и животном царствах. Предварительный обзор жизни.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 6 июля 1906 года

Смена дождя и сияния солнца началось только после гибели Атлантиды. Физическо-эфирная конституция атлантов. Город с золотыми воротами. Тао.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 7 июля 1906 года

С образованием лёгких в тело лемурийца вошла душа. Выделение животного царства из человечества. Выход Луны и разделение полов. В предыдущем солнечном времени природные царства и человек стояли на ступени растительного бытия. Значение креста в древних мистериях.

ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 8 июля 1906 года

Изменение душевной конституции при прохождении культурных эпох. Задачи современной пятой и шестой культур. Различные области действительности птолемейской и коперниковской мировых систем. Преодоление двуполовости. Фантазия. Магия слов. Два основных требования оккультного развития: одиночество и преданность.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 9 июля 1906 года

Шесть вспомогательных упражнений. Восприятие ауры в имажинации. Цветки Лотоса. Противоположность медиального ясновидения и ясновидения, обрётённого в процессе обучения.

ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 10 июля 1906 года

¹В индуизме липики также называют четырьмя махараджами, которые регулируют карму (прим. пер.).

Камень мудрых. Ступени восточного обучения. Христианское посвящение и путь обучения розенкрейцеров. «Философия свободы» и «Истина и наука» служат образованию свободного от чувств мышления.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Лейпциг, 11 июля 1906 года

Семь градусов христианского посвящения. С ними связано исследование внутреннего Земли. Оккультные факты в великих стихах человечества. Человек и судьба Земли.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Заметки из трёх лекций, прочитанных в Берлине
между 19 февраля и 5 марта 1906 года

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Берлин, 19 февраля 1906 года

В первых четырнадцати главах автор Евангелия от Иоанна описывает свои переживания в астральном мире. Родство Христа с богочеловеком. Подъём в деваханический мир.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Берлин, 26 февраля 1906 года

Деятельность астрального тела во время сна. Злые и добрые элементарные существа. Христианский путь посвящения.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Берлин, 5 марта 1906 года

Пробуждение высшего Я. Упоминание реинкарнаций в Евангелии. Оккультное значение слов на кресте.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

Заметки из восьми лекций, прочитанных в Мюнхене
с 27 октября по 6 ноября 1906 года

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 27 октября 1906 года

Первой, кого охватил материалистический настрой, была церковь. Истинный смысл библейской истории творения. Высшие члены человека и их космическое происхождение.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 28 октября 1906 года

Образное сознание атлантов. Первое овнутрение жизни ощущений в лемурийское время. Одухотворение астрального тела до Самодуха, а эфирного тела до Жизнедуха. Высшая будущая цель, Духочеловек.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 31 октября 1906 года

Принятие Манаса и подготовка Будхи в послеатлантическую эпоху. Духовные процессы соответствуют физическим изменениям у человека.

ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 2 ноября 1906 года

Миры сознания природных царств и человека. Работа Я над тремя нижними членами существа. Опыт на более высоких ступенях сознания. Встреча Нафанаила с Христом. Групповые и индивидуальные души в посвящении Митры.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 3 ноября 1906 года

В Египте Манас предаётся миру желаний и страстей. Задача древнееврейского народа. Формирование костей и эволюция сознания. Пасхальный агнец. Моисей - посланник Манаса, Христос как приносящий Будхи. Притча о виноградной лозе.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 4 ноября 1906 года

Свадьба в Кане, пророческое представление будущего человечества. Три пути к истине: восточное, христианско-гностическое и розенкрейцеровское посвящение. Восточный путь для европейцев не подходит. Семь ступеней обучения йоги и христианско-гностическое посвящение.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 5 ноября 1906 года

Отношение розенкрейцеровского ученика к учителю. Ценность «Философии свободы» для обучения чистому мышлению. Чувственный мир становится аллегорией. Оккультный шрифт. Вся более высокая жизнь основана на ритме. Дева София и Святой Дух.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 6 ноября 1906 года

Отдельное сознание, отражение земного сознания. Христос, господин кармы. Пять сфер сознания в восточной мудрости. Очищение храма как символ будущей эволюции. Разговор с Никодимом.

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕКСТАМ УРОКОВ

КОСМОГОНИЯ²

Восемнадцать лекций, прочитанных в Париже между 25 мая и 14 июня 1906 года, согласно записям Эдуарда Шюре, дополненных заметками на слух

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 25 мая 1906 года

Не так давно, об оккультных истинах читались публичные лекции. Когда-то эти истины открывались в тайных обществах только тем, кто прошёл определённые степени посвящения и пообещал соблюдать законы братского союза на протяжении всей своей жизни.

Сегодня человечество вступает в решающий кризис. Началось разоблачение этих истин для общественности. В продолжении двадцати лет определённая часть их уже станет общим достоянием. Почему так происходит? Причина состоит в том, что человечество вступило в новую фазу. Объяснить эту фазу подробнее, - это предмет этой лекции.

В средние века тайные истины в основном поддерживались розенкрейцерами. Но всякий раз, когда эти истины выходили наружу, они были либо неправильно поняты, либо искажены. В 18-ом столетии они приняли дилетантскую и рыночно-крикливую форму. К началу 19-го столетия они были полностью вытеснены опирающимися на чувственное наблюдение науками. Только сейчас они появляются снова, и они будут играть важную роль в следующих столетиях с точки зрения будущего развития человечества. Чтобы правильно понять эту роль, нужно вернуться назад к тем столетиям, которые предшествовали христианству, и рассмотреть этот проложенный назад путь.

Достаточно уже иметь даже только приблизительное знание о средневековье, чтобы составить себе представление о различии между человеком той эпохи и сегодняшним человеком. Намного меньше, чем сегодня, развитый в области науки, человек был тогда намного выше в области чувств и интуиции. Он жил меньше в видимом мире, чем в потустороннем, который он ещё мог воспринимать. В то время среди людей ещё были отдельные, которые могли действительно вступать в непосредственное соединение с астральным и духовным миром. Хотя человечество средневековья могло плохо действовать на Земле, его голова была ещё на небесах.

Как бы не удобны были тогда города, они всё же намного лучше отражали человеку его внутренний мир. Не только соборы, но и дома и ворота, напоминали человеку через свои символы о его убеждениях, его чувствах, его желаниях, о мире его души.

Сегодня мы знаем, что многие вещи и отношения между людьми бесконечно усложнились; но мы живём в наших городах, будто на шумных фабриках, в ужасном Вавилоне, где ничто не напоминает нам о нашем внутреннем мире. Внутренний мир говорит

²Русский теософ Елена Фёдоровна Писарева пригласила в 1904 году Рудольфа Штайнера и Марию фон Сиверс в своё поместье Подгорки, недалеко от Калуги. Визит, запланированный на лето 1905 года, вначале из-за неопределённых политических условий в России был перенесён на 1906 год, а позже отменён. Вместо этого, - так сообщает Мария Штайнер-фон Сиверс, - российские друзья попросили иметь возможность организовать лекционный цикл в Париже, где всегда была многочисленная русская колония. «Рудольф Штайнер согласился; Это был также год, когда теософы проводили в Париже свой общий конгресс. Наш цикл изначально не имел никакого отношения к этому конгрессу. ... ».

Лекции для русских друзей проходили на Rue Raynouard 5, где была арендована меблированная квартира. Софи Стинде сообщает в письме Людвигу Клебергу: «Круг слушателей постоянно рос. С четырнадцатью мы начали в нашей квартире - русские и немцы - и вскоре было уже более шестидесяти, так вокруг распространялись слухи и так хотели увидеть и услышать великого человека, <le Prophet, Le Maître>. Затем после Конгресса мы получили помещение в ложе, и количество слушателей из всех стран выросло до семидесяти и больше; вместе с этим рос и энтузиазм. Это были исключительно высокопоставленные интеллигентные и отчасти известные люди, такие как Эдуард Шюре и русский поэт и философ Минский, которые сидели у ног своего, наконец, найденного Мастера».

с нами теперь не через созерцание, а через книги. Из людей интуитивных мы стали интеллектуалами.

Надо вернуться далеко за средние века, чтобы найти начало этого интеллектуального течения. Время, когда этот человеческий интеллект ещё стоял на ступени своего детства, время, когда осуществлялось это перемещение, уходит приблизительно на тысячу лет назад до нашего летосчисления. Это время Фалеса³, Пифагора, Платона, Будды. Тогда впервые явились философия и наука, то есть, истина явилась разуму в логической форме. То, что существовало до этого, было истиной, даваемой в форме религии и откровения; она воспринималась своими провозглашателями и принималась массами. Теперь истина переходит в индивидуальный интеллект, она хочет быть объяснена наглядно и понята.

Что произошло тогда внутри человека, чтобы оправдать это движение, которое, так сказать, сместило его сознание с уровня бытия своего существа на другой уровень бытия, с интуитивного плана - на логический план?

Здесь мы сталкиваемся с фундаментальным законом истории, с законом, который ещё неизвестен современному сознанию. Его можно сформулировать так: Эволюция человечества осуществляется так, что она позволяет душевным членам человеческого существа создаваться из него одно за другим и развиваться. Что это за члены существа?

Прежде всего, человек имеет физическое тело. Он имеет его вместе с минеральным царством. В химии тела находится всё минеральное царство. Затем он имеет эфирное тело, которое является, так сказать, его жизненной силой, и которое у него общего с растениями. Из него постоянно создаются процессы питания, силы роста и размножения. Кроме того он обладает астральным телом. В нём зажигаются чувства, страсти, возможность наслаждаться и страдать. Человек имеет это тело сообща с животными. Розенкрейцерами и некоторыми из их преемников, такими как Парацельс, оно было названо астральным телом, поскольку оно действительно стоит со звёздами в связи, которая основана на определённых силах притяжения.

Наконец, в человеке есть нечто такое, что больше нельзя назвать телом, а что представляет собой самое внутреннее бытие в нём и отличает его от всех других существ, таких, как камень, растение, животное, и что он называет своим Я. Это божья искра в нём. Индусы называют его Манас. Розенкрейцеры называют его невыразимым. Действительно всё телесное является лишь одним из фрагментов, частью другой телесности. Напротив, Я человека принадлежит только ему самому. Я есть Я - это может сказать о себе только оно. Это то, что другие называют «ты», это то, что нельзя спутать ни с чем другим в мире. Через это Я, которое невыразимо ни через что другое, которое нельзя обменять ни на что другое, человек возвышается над всеми другими земными существами, над животным миром и над всем творением. И это также то единственное, что соединяет его с бесконечным Я, с Богом. В этом состоит причина того, почему в скрытой сакральности евреев министр (помощник при алтаре) в определённые дни обращается к высшему священнику: Шем-хам-фораш, то есть: Как Его Имя, Имя Бога? - и высший священник отвечает: Йод-хе-фау-хе, или словами: Йегова, что означает: Бог, природа и человек, или: невыразимое человеческо-божественное Я.

Все члены существа человека, которые мы только что охарактеризовали, были даны человеку в отдаленные эпохи его огромного развития, только они развивались медленно и одно за другим.

Особая задача периода, который начался примерно за тысячу лет до христианского летосчисления и который продолжался в течение двух тысяч лет, на которые выпало рождение Христа, состояла, таким образом, в том, чтобы ускорить развитие человеческого Я в смысле интеллекта.

Но над интеллектуальным планом находится духовное. Это то, что человечество в последующие столетия должно достигнуть. Это также то, к чему имеет тенденцию

³Фалес из Милета (Thales von Milet) (около 624-546 гг. До н.э.) считается одним из первых греческих философов и натуралистов. Он внёс свой вклад в развитие математики и астрономии и постулировал, что принципом всего является вода (прим. пер.).

современный мировой час. И фактически это Христос и христианство, благодаря чему были посеяны семена для этого будущего развития.

Но прежде чем мы поговорим об этом духовном плане, у нас ещё есть одно из средств, чтобы вспомнить одну из сил, посредством которых человечество в своём подавляющем большинстве продвинулось из сферы астрального видения к сфере интеллекта. Это произошло посредством нового вида заключения брака. Когда-то женитьба происходила в пределах того же племени или того же клана, которые, собственно, представляли собой лишь расширение семьи. Иногда она происходила даже между братом и сестрой. В Новое время люди почувствовали необходимость искать себе жён за пределами своего клана, племени или бюргерского сообщества. Чужие, незнакомые стали любимыми. Любовь, когда-то естественная и социальная функция, стала личным желанием, а женитьба свободным выбором. Это показано уже в определённых греческих мифах, вроде похищения Елены, и ещё больше в скандинавских и германских мифах, вроде Зигфрид-Саги и песни Гудрун. Любовь стала приключением, а жена - завоеванием вдали.

Этот переход от патриархального к свободному заключению брака соответствует теперь новому развитию интеллектуальных способностей, человеческого Я. Он произошёл в то же время, что и помутнение астральных способностей видения и прямого чтения в астральном и духовном мирах.

Тут теперь происходит воздействие христианства. Человеческое братство и почитание одного единого бога несомненно являются существенными чертами христианства, но они образуют всё же лишь его внешнюю и социальную, а не внутреннюю и спиритуальную форму. Новое достижение христианства в области мистики, внутреннего и сверхчувственного состоит в том, что оно создало одухотворённую любовь, - элемент, который трансформирует человека изнутри, дрожжи, которые поднимают мир вверх. Христос пришёл, чтобы сказать: Если ты не покинешь свою мать, свою жену и все телесные связи, ты не сможешь стать моим учеником. - Это не означает конца всем естественным союзам, а означает расширение любви за пределы семьи для всех людей, превращение любви в живую и творческую силу, в силу преобразования.

Эта любовь, которую розенкрейцеры сделали принципом своего оккультного братства, и которая, однако, не была понята в то время, была предназначена для изменения основного содержания религии, культа и даже науки.

Путь человечества проходит от бессознательного спиритуализма - до христианства, - через интеллектуализм - в наше время - к сознательному спиритуализму, в котором соединяются, концентрируются и усиливаются астральные и интеллектуальные способности посредством усиления любви до духа и одухотворённой любви. И точно так же теология предназначена стать теософией.

Чем в действительности является теология? Божественная весть, наложенная извне в форме догм, как, своего рода, сверхъестественная логика, но данная человеку извне.

А что же такое теософия? Божественная весть, которая разворачивается как цветок на почве человеческой души. Бог в отличие от мира рождён снова на почве сердца. Такое христианство, понятое в смысле розенкрейцерства, является в то же время мощнейшим развёртыванием индивидуальной свободы и универсальной религии, благодаря братству свободных душ. Тирания догмы заменяется тогда блеском излучения божественной мудрости, которая является интеллектом, любовью и действием в одном.

Наука, которая вышла из этого, найдёт свои масштабы не в абстрактном разуме, не в подчинении внешнему, а в своей способности пробуждать души и позволять им расцвести.

Тут мы имеем различие между логикой и Софией, между наукой и божественной мудростью, между теологией и теософией.

Так Христос всегда является центром эзотерической эволюции Европы. Некоторые современные теологи, особенно в Германии, попытались представить Христа как простого наивного человека. Это огромное заблуждение. В нём живёт высшее сознание, глубочайшая мудрость, и в то же время высшая божественная любовь. Как без такого сознания он должен

быть центральным откровением в рамках всей нашей планетарной эволюции? Как он должен к тому же обладать такой властью и окрылить весь свой период времени? И всё это превосходящее его время сознание, - откуда оно должно было прийти к нему?

КОСМОГОНИЯ
ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Париж, 26 мая 1906 года

До и после появления христианства существовали оккультные братства. Также и сейчас ещё есть братства, в которых культивируется оккультная жизнь. Различие между дохристианскими и послехристианскими оккультными братствами состоит в том, что дохристианские братства имели своей основной задачей сохранять священные традиции, в то время как христианские братства в первую очередь ставили себе цель подготовить будущее. То есть, оккультная наука - это не какая-то абстрактная, мёртвая наука, а деятельная и живая. Оккультные братства способны вмешиваться в жизнь, и их задачей является участие в ходе развития человечества.

Христианский оккультизм в своей значимой части восходит к манихеям, чьи традиции остались живыми. Ее основатель Мани жил три столетия после Христа. Августин, отец церкви, также изначально принадлежал манихейской общине. Ключевым пунктом манихейского обучения является положение о добре и зле. Для обычного взгляда добро и зло образует две абсолютные, несоединимые противоположности, одна из которых исключает другую. На взгляд манихеев зло, напротив, является интегрирующей составляющей космоса, оно работает над его эволюцией и, в конце концов, должно быть поглощено, преобразовано добром. Изучение смысла добра и зла, удовольствия и боли в мире, является великой, уникальной миссией манихеев.

Чтобы понять развитие человечества, необходимо рассматривать его издалека и с высоты, и включать его во всеобщее целое. Только при этих условиях мы можем составить об этом высокое, идеальное представление. И было бы большой ошибкой полагать, что при этом начинании можно было бы обойтись без этого идеала. Человек без идеала - это человек без энергии. Идеал играет в жизни ту же роль, что и пар в машине. Пар некоторым образом включает в небольшое пространство бесконечную полноту конденсированного пространства, отсюда и его интенсивная сила расширения. Но такого же рода и магическая сила мысли в жизни. Поэтому, если мы поднимаемся к мыслительному идеалу человечества в его целостности, то мы ощутим нити, которые направляют его эволюцию через эпохи.

Точно так же, сквозные нити ищут системы мировоззрения, такие, например, как система Дарвина. Нет необходимости отрицать величие дарвинизма. Но он не объясняет внутреннее развитие человека; он видит только то, что связано с внешним. Он обходится с ним точно так же, как с каждым чисто физическим объяснением, которое отрицает спиритуальную мудрость человека. Так эволюционистская гипотеза, опирающаяся на физические факта, приписывает человеку животное происхождение, поскольку у ископаемого человека обнаруживают низкий, отсталый лоб. Напротив, оккультизм, для которого физический человек является лишь выражением эфирного человека, видит эти факты совсем по-другому. Действительно эфирное тело человека имеет приблизительно такую же форму, как и физическое тело, из которого оно лишь легко выделяется. Но чем дальше в истории мы уходим назад, тем больше господствует диспропорция между эфирной головой и физической головой, тем больше эфирная голова. Такой она действительно является в тот период земного развития, который предшествует нашему. Живущие тогда люди назывались атлантами. И геологи действительно начинают открывать следы древней Атлантиды: минералы, растения из этой древней земной части, которая погрузилась в океан, несущий её имя. Ещё не нашли следы людей, но это не заставит себя долго ждать. Даже в журнале «Космос», представляющем идеи Геккеля, появилась статья Теодора Арльдта (Theodor Arldt), в которой

по следам фауны и флоры гипотетически делается вывод о существовании затонувшего континента - Атлантиды. Оккультные исследования являются пророческими, и естественные науки следуют им.

У европейских рас, последовавших за атлантами, лобная часть головы стала развиваться дальше. Но у атлантов пункт, где концентрировалось сознание, находился вне лба, в эфирной голове. Сегодня мы находим его внутри физической головы, немного выше носа.

То, что в германской мифологии обозначается как Нифльхайм или Небельхайм - облачный дом - это земля атлантов. В то время Земля действительно была теплее и ещё была окружена постоянной оболочкой пара. Атлантический континент погиб, благодаря серии подобных потопу облачных извержений, во время которых атмосфера Земли просветлела. Только тогда появились голубое небо, грозы, дождь и радуга. По этой причине в Библии говорится, что после того, как Ноев ковчег оказался на земле, радуга стала новым знаком завета между Богом и человеком.

Я арийской расы смогло прийти к самосознанию, только благодаря централизации эфирного тела в физическом мозге. Только тогда человек начал говорить себе «Я». Атланты говорили о себе в третьем лице. Дарвинизм совершил огромные ошибки в отношении дифференциации, которую он установил между действительно находящихся на Земле расами. Не высшие расы происходили из низших, а наоборот: низшие расы являются явлениями вырождения им предшествующих высших рас. Предположим мы видим двух братьев, один из которых интеллигентный и красивый, а другой уродливый и ограниченный. Что скажут о человеке, который бы полагал, что интеллигентный брат произошёл от идиота? На этой линии лежит заблуждение дарвинизма в отношении рас. Человек и животное имеют общее начало. Животные являются декадентскими явлениями общих [с человеком] предков, от которых человек представляет собой более высокий градус развития.

Это не должно вызывать у нас гордости, поскольку, только благодаря низшим царствам, смогли развиваться более высокие.

Христос, омывающий ноги апостолам (Евангелие от Иоанна, 13) является символом смирения инициированного перед стоящими ниже его. Посвящённый обязан своему существованию непосвящённым. Поэтому глубокое смирение по-настоящему знающих перед теми, кто не знает. В этом состоит глубокий трагизм космического развития, что один человеческий класс должен опуститься, чтобы другой смог подняться. В этом смысле можно отдать должное прекрасным словам Парацельса: Я наблюдал все существа: камни, растения, животных, и они представлялись мне как разрозненные буквы, по отношению к которым человек образует живое и законченное слово.

В ходе человеческой и животной эволюции нижнее происходит от высшего; то, что падает и умирает, отпадает от живого. Считается, что живое возникает из мёртвого. В действительности, однако, мёртвое возникает из живого. Каменный уголь, раковины калька и прочее являются выделениями живого. Мы, ведь, видим и у человека, что вначале появляются хрящи, а потом кости. Наши кости являются отвердением более мягкой костяной структуры. Камни также являются отвердением живого земного организма. Сегодня в человеке ещё есть что-то, что он оставит после себя. И это снова возвращает нас к манихейству.

Как когда-то в человеке была животность, так теперь в нём присутствуют две противоположности: добро и зло, правда и неправда. Эти противоречия, то, как эти элементы смешиваются в нём, формируют его карму, его судьбу. Однажды он оставит зло как объективную сущность позади себя. Мы находим это во всех апокалиптических представлениях. И уже сегодня манихейство воспитывает своих высокоразвитых учеников так, что они станут спасителями отброшенных вниз. Кто может отрицать, что уже сегодня существует развитие, ведущее к эгоизму, и другое развитие, ведущее к бескорыстию? Так же, как человек освободился от животности, он освободится и от зла. Но никогда он не переживал более серьезного кризиса, чем сейчас.

Тот, кто является господином всего, должен стать слугой всему. Это должно стать необходимостью. Истинная нравственность возникает из познания великих законов мира. Великие идеи должны создавать напряжение, которое будет продвигать наши идеалы вперёд в малом. В спокойные моменты нашей жизни мы должны подниматься к великим идеям эволюции.

КОСМОГОНИЯ ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 27 мая 1906 года

Один из самых глубоких принципов оккультизма основан на великом законе аналогий, согласно которому природа раскрывает нам то, что происходит в нас самих.

Чтобы дать для этого закона неоспоримый и в то же время типичный пример, который, однако, совершенно неизвестен официальной науке, мы возьмём его из камня мудрецов. Он был известен розенкрейцерам. В одном немецком журнале конца 18-го столетия говорится об этом камне мудрецов. Там говорится о нём, как о действительно существующем объекте, и там стоит: Каждый касается его, не зная его. - Это буквально так.

Чтобы понять это, необходимо только проникнуть в мастерскую природы глубже, чем это делает сегодняшняя наука.

Все знают, что люди вдыхают кислород и при выдохе отдают углекислоту. В обучении йогов это имеет как физическое, так и духовное значение. Человек не может дышать углекислым газом. Он бы умер, в то время как растениям углекислый газ нужен для жизни. Растения доставляют человеку кислород, благодаря которому он живёт. Растения обновляют воздух и делают его подходящим для вдыхания людьми. А люди и животные, в свою очередь, предоставляют растениям углекислоту, в которой они нуждаются для своего поддержания. Что делает растение с углекислым газом, который оно вдыхает? Оно строит из него своё собственное тело. Далее, мы знаем, что каменный уголь - это труп растения. Таким образом, каменный уголь представляет собой кристаллизованный углекислый газ.

Красная кровь, принявшая в себя углекислоту, превращается в «синюю» кровь, но эта синяя кровь должна быть снова обновлена посредством кислорода. Поскольку кровь не могла бы использовать углекислый газ для строительства организма.

Упражнения для йоги - это особое обучение, которое позволяет людям из красной крови делать наращивающий элемент для своего тела. Таким образом йог с помощью крови строит своё тело, как растение строит своё посредством углекислоты.

Таким образом, мы видим, что способность трансформации, которая присутствует в природе, представлена каменным углём, который является кристаллизованным растением. И камень мудрецов, в самом широком смысле этого слова, обозначает эту способность трансформации.

Закон обратной трансформации (*Rückverwandlung*) действует для всех существ, так же, как закон подъёма. Минералы - это дегенерировавшие растения, растения - это предки животных. Животные и человек имеют общих предков. Человек поднялся, животное опустилось. Что касается духовной части человека, то она происходит от богов. В связи с этим человек является падшим богом, и высказывание Ламартина верно буквально: «Человек - это падший Бог, который помнит небо миров».

Была эпоха, когда вся жизнь на Земле была наполовину растительной, наполовину животной. Сама Земля была живой и представляла собой, своего рода, огромное животное. Почва была подобна ужасной торфяной массе, из которой росли леса-великаны, которые позже стали каменным углём. Эта эпоха соответствует тому времени, когда Земля и Луна были единым образованием. Луна представляет собой женский элемент Земли.

Есть существа, которые остались на более низком уровне развития. Омела, например, является свидетелем этого мирового периода, остатком паразитических растений, которые

жили на Земле, как на некоем растении. Оттуда исходят их особые оккультные свойства. Они были известны друидам, которые считали её святым растением. Паразитическая омела - это остаток лунного времени земной планеты. Она является паразитом, потому что не научилась жить непосредственно на минеральной почве, как другие растения.

Похожим образом обстоит дело с болезнью. Это рецидив, вызванный паразитными элементами в организме. Друиды и скальды знали отношения между омелой и человеком. Отзвук этого можно найти в легенде Бальдуре. Бог Бальдур убит омелой, поскольку омела представляет собой вражеский элемент из предыдущей эпохи, который больше не подходит для человеческого тела. Другие растения, которые подходили времени, напротив, присягали в дружбе с человеком.

Когда растительная Земля стала минеральной, она приобрела, благодаря металлам, новое свойство: отражать свет. Звёзды на небе становятся видимыми только тогда, когда становятся минеральными. Таким образом, в универсуме есть множество других миров, которые наши физические глаза воспринимать не могут, и которые могут быть восприняты только ясновидящими.

Земля стала такой же минеральной, как физическое тело людей. Для человека, однако, характерно, что в нём господствует движение в двойном направлении. А именно, когда физический человек спустился, духовный человек поднялся. Выражение этой истине дал Павел. Он объясняет, что есть один закон для тела, а другой для духа. Согласно этому, человек появляется как конец и, в то же время, как начало.

Узловой пункт, и в то же время поворотный момент в развитии человека, - это время разделения полов. Было время, когда два пола были в человеке объединены. Возможность такого состояния признал даже Дарвин. Из-за разделения полов в мир вступил этот новый, мощный элемент: любовь. Сила притяжения любви - это такой мощный и загадочный факт, что, например, тропические бабочки разного пола, которые были доставлены из тропиков в Европу, и были удалены друг от друга на двести миль, сразу после того, как были освобождены, полетели друг к другу и встретились на полпути.

Нечто подобное происходит между человеческим миром и божественным миром, а также между человеческим царством и растительным. Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ.

Как растительное царство выдыхает кислород, так человеческий мир выдыхает любовь - с разделения полов - и от этого истечения любви живут боги.

Почему животное и человек выдыхают любовь? Окультист видит в сегодняшнем человеке существо, находящееся в полной эволюции. Человек - это падший бог и становящийся бог в одном.

Небесные царства питаются этими истечениями человеческой любви. Греки выразили этот факт в мифе о нектаре и амброзии. Согласно нему, боги стоят настолько выше человека, что они его, согласно его собственной природе, собственно, подавили бы его. Но между людьми и богами есть нечто, своего рода, промежуточная ступень, так же, как омела является промежуточной ступенью между растением и животным: это Люцифер и люциферическое существо вообще.

Боги интересуются только человеческой способностью любить. В то время как Люцифер в форме змеи хочет соблазнить человека, искать знания и познания, и противостоит ему Иегова. Но Люцифер является падшим богом, который может подняться только через человека, давая ему желание личного познания. Поэтому он выступает против воли Бога, который создал человека по своему образу. Розенкрейцерство объясняет роль Люцифера в мире. Мы вернёмся к этому позже. Здесь надо упомянуть только следующее символическое изречение из розенкрейцерской мудрости: «О, человек, имей в виду, что через тебя проходит опускающийся и поднимающийся потоки».

КОСМОЛОГИЯ
ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ
Париж, 28 мая 1906 года

Каждого мыслящего человека должно интересовать явление, которое не может объяснить внешняя наука: жизнь сновидений. Что такое сновидение с точки зрения оккультизма? Это остаток состояния, которое восходит к доисторическому периоду. Чтобы составить себе какое-то понятие об этом, мы рассмотрим некоторые другие явления: органы, которые, собственно, больше не необходимы для физической жизни, которые имеют рудиментарный характер, и о которых естествознание не знает, зачем они здесь.

Речь идёт об одной мышце ушной раковины, которая у человека сильно атрофирована, а также о, так называемой, Nickhaut⁴, о, своего рода, третьем веке. Кроме того, есть также, так называемое, червеобразное продолжение аппендикса, которое не только не может выполнять никакой задачи, но и может привести к болезням. Оккультистов теперь особенно интересует шишковидная железа, которая находится в мозге и имеет форму маленькой сосновой шишки. Естественная наука полагает, что эти органы когда имели свою задачу, но затем дегенерировали. В каком-то смысле это так, но мы не должны представлять себе это в смысле дарвинизма. Шишковидная железа - это некий реликт органа, который имел огромное значение у дочеловеческих существ, - реликт одного из органов восприятия. Это был, своего рода, внешний мозг, который также служил антенной для глаз и уха. Этот орган существовал у дочеловеческих существ в более раннем периоде, в то время, когда Земля была наполовину жидкостью, наполовину паром, и соединена с Луной. В этом частично жидком, частично газообразном элементе человек плавал, как рыба, и управлял собой с помощью этого органа. Его восприятия носили ясновидческий, образный характер. Тёплые течения вызывали в нём впечатления чего-то светло-красного и сильного мелодично-приятного. Холодные течения пробуждали зеленые и синие цвета, глянцево-серебряные и текучие звуки.

Таким образом, шишковидная железа играла у первобытных людей решающую роль. Но с минерализацией Земли появились другие органы восприятия, и у нас эта шишковидная железа больше не имеет какой-то видимой цели.

Сравним теперь с этим органом феномен сновидения. Сновидение - это рудиментарная функция нашей жизни, которая, кажется, не имеет никакой цели; но в действительности оно является отмирающей функцией, некой функцией, которая когда-то позволяла воспринимать мир совсем по-другому.

До того, как Земля стала минеральной, она могла восприниматься только астральным ясновидением. Все восприятия относительно и являются лишь символами. Центральная истина воспринимаема божественным человеком, но она неизречима. Это то, что Гёте так прекрасно выразим словами: «Всё преходящее - это лишь притча».

Астральное видение - и это ещё является сегодняшним сновидением, - это аллегория и, одновременно, символ.

Рассмотрим примеры сновидений, которые вызваны физическими и телесными причинами:

Один студент видит сон о том, что какой-то сокурсник пихнул его, когда он входил в колледж, что результатом этого стала дуэль и что его поразила пуля от выстрела. Он просыпается и видит, что причиной этого сновидения является падший стул.

Слышен топот скачущей лошади, - слуховое восприятие, вызванное тиканием часов.

⁴Nickhaut (Plica Semilunaris Conncoutivae, Membrana nictitans) или «третье веко» (Tertia Palpebra) представляет собой дополнительную конъюнктивальную складку в носовой стороне глаза. У многих позвоночных она прозрачна и может складываться перед глазом, как защитные очки (прим. пер.).

Одна женщина видит во сне пастора, который проповедует и у которого есть крылья, - это петух, который кричит и делает кукареку.

Если есть восприятие сновидений, приходящих от тела, то есть и другие, которые происходят из астрального и духовного миров. В таком восприятии лежит начало мифов.

Ученые сегодня приписывают происхождение мифов поэтической трактовке природных явлений. Однако тот, кто изучает возникновение мифов в народе, видит, что они не возникли таким образом. Мифы и легенды изначально являются астральными образами, которые искажают, преобразуют и развивают традицию.

Вот один пример: Легенда о полуденной женщине. Когда крестьяне при уборке урожая под давящей полуденной летней жарой не идут домой, а остаются спать на земле, чтобы отдохнуть, им является женщина, которая предлагает им ряд загадок. Если крестьянка или крестьянин может их решить, то он или она просыпается и становится свободным; если нет, то эта женщина его или её убивает и расчленяет своим серпом. Легенда добавляет, что этот фантом может быть заговорен произнесённой в обратном порядке молитвой «Отче Наш».

Тайная наука учит нас, что эта полуденная женщина является одной из астральных форм, своего рода, инкубусом⁵, которая является во сне и угнетает человека. Прочтённая в обратном порядке молитва «Отче Наш» является отражением того, что в астральном мире всё рефлектируется как в зеркале в обратной последовательности. Людвиг Лайстнер (Ludwig Laistner) в своей книге «Загадка Сфинкса» замечает, что легенда о Сфинксе есть первоначально у всех народов. Кроме того, он доказывает, что все эти легенды происходят от, своего рода, ясновидящего сна, который воспринимает реальности, и что Сфинкс является, собственно, демоном.

Состояние сновидения или восприятие реального мира в астральном образе, - вот источник всех мифов. Мифы - это астральный мир, увиденный в символическом видении.

Рассматриваемое исторически, творение мифов исчезает, когда разворачивается логическая и интеллектуальная жизнь. Современный человек живёт только с помощью своих чувств и своего разума, который перерабатывает чувственные восприятия. Человек будущего будет жить с помощью интеллекта, пробуждённого к полному пробуждённому сознанию, и в то же время, жить в астральном и духовном мирах. Поэтому розенкрейцерство учит: Вначале ты должен быть ясно мыслящим человеком, чьё ясное дневное сознания остаётся безукоризненным; затем ты можешь прибавить к этому астральное сознание. Тогда мы стоим на пороге великого, значимого будущего человечества.

Транс загипнотизированной личности и медиума является лишь атавистическим феноменом, связанном с помутнением сознания. Ясновидящий, инициированный, - это не человек с нарушенным равновесием, не визионер; он уже обладает градус сознания человека будущего, он так же связан с Землёй, как трезвый человек, и его разум так же ясен, так же надёжен. Но его взгляд видит в двух мирах.

Это закон эволюции, что определённые органы должны отмереть для того, чтобы развивались новые органы. Так было и с шишковидной железой. Она связана с лимфатической системой. Когда -то она была внешним органом восприятия, который ещё можно найти в утробе матери как отверстие у эмбриона, и у новорождённого ребёнка мягкое место на черепе ещё напоминает о тогдашней человеческой конституции.

Сновидение играет для нашего сегодняшнего сознания аналогичную роль, как шишковидная железа для физиологии человеческого тела. Оно является последним остатком ставшего рудиментарным ясновидения.

Другая проблема, которая доводилась до сознания неофитов в оккультных братствах, вырастает из вопроса о том, почему в мире вообще есть восходящее и нисходящее развитие. Почему существует зло? Это сложный вопрос, который не разрешила ни наука, ни религия.

⁵Inkubus, - эльф мужского пола, который придаёт сну вид кошмара, лесной дух, демон, совершающий половой акт со спящей женщиной так, что она ничего не замечает. Женский аналог его Succubus. Она похищает семя спящего мужчины (прим. пер.).

От её решения зависит, однако, также вся проблема воспитания. Зло - это не нечто абсолютное, это средство для развития индивидуальной сущности и свободы.

Материалист не признаёт, что мысли, которые мы формируем о природе, до этого содержатся в ней. Он думает, что это мы их туда вкладываем.

Розенкрейцеры ставили перед неофитом стакан воды и говорили ему: для того, чтобы эта вода была в стакане, её должен туда кто-то налить. Точно так же обстоит дело с идеями, которые мы находим в природе. Их должны были туда вложить божественные духи, помощники Логоса.

Мысли, которые мы извлекаем из мира, на самом деле находятся в нём. Всё, что мы создаём, необходимым образом заключено в нём.

Это неверная идея некоторых мистиков, преуменьшать ценность человеческого тела. Оно имеет такую же ценность, как и астральное тело, оно должно стать храмом души.

Взглянем на замечательную структуру бедренной кости, кости, которая поддерживает всё тело и чьи поверхности связаны друг с другом таким образом, что они при минимальной массе достигают максимально возможной твёрдости. Ни один инженер не смог бы сделать такое чудо. По сравнению с физическим телом, астральное тело, котёл возникновения наших страстей, является грубым и неоформленным.

Физический мир является выражением некоего инкарнированного существа, божественного существа.

Розенкрейцеры учат, что Земля когда-то была планетой мудрости, в то время как сегодняшняя Земля могла бы быть названной планетой любви. Задача человека состоит в том, чтобы сделать для того, что в нём ещё несовершенно, то же самое, что сделала божественную мудрость для его физического тела. Он должен облагородить своё астральное тело и окружающую среду.

Инволюция - это то, что входит в нас без нашего сознания и без нашей воли, под влиянием божественной мудрости. Эволюция - это всё, что должно выйти из этого для внешнего мира с помощью нашего сознания и нашей воли.

Почему человек работает над преобразованием природы? Боги создали скалы, люди - пирамиды. Пирамида погибнет в ходе столетий, но идея, которая создала пирамиду, будет развиваться дальше. То, что сегодня является собором, также примет другую форму. Полотно, на котором рисовал Рафаэль, распадается в пыль; но душа Рафаэля и идеи, которые представляют его картины, всегда будут живо развивающимися силами. Искусство сегодня будет природой завтра и в ней расцветёт снова. Так эволюция становится инволюцией.

Здесь лежит узловый пункт божественного и человеческого и двойная сила, которая ведёт бога к человеку и позволяет человеку подняться к богу.

С этой точки зрения оккультизм становится живой силой, которая содержит в себе все будущие времена расцвета.

КОСМОЛОГИЯ ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 29 мая 1906 года

С самого начала следует уяснить себе, что перед более обширным распространением тайной науки, то есть, где-то десять лет назад, определённая теософская литература распространила ошибочные идеи о цели, которую преследует тайная наука. Утверждалось, что предполагаемая цель состоит в подавлении тела посредством аскетизма. Распространилась идея, что внешняя реальность - это иллюзия, которая должна быть преодолена. Ссылались на индийское понятие майи. Тут лежит более, чем преувеличение.

Гораздо больше речь идёт о действительно теоретической ошибке, которая противоречит науке и практике тайной науки.

Намного правильнее образ греков, сравнивающий душу с пчелой. Как пчела покидает улей и собирает цветочный нектар, чтобы его дистиллировать и приготовить из него мёд, так же и исходящая из духа душа проникает во внешнюю действительность и собирает там плоды, чтобы передать их духу.

В тайной науке речь идёт не о том, чтобы презирать действительность, а о том, чтобы её понять и использовать. Тело является не одеждой, а инструментом души. Оккультная наука - это не та наука, которая подавляет тело, а она учит, как раз, использовать его для более высоких целей. Понял бы человек природу магнита, если бы он описывал его просто как подкову? Нет. Но он понял бы её, если бы сказал: Это кусок железа, который содержит в себе силу притягивать другие куски железа. - Видимая действительность проникнута более глубокой действительностью, в которую душа пытается проникнуть, чтобы ею овладеть.

Более высокая мудрость сохранялась на протяжении тысячелетий как глубокая тайна в чреве оккультных братств. Надо было к ним принадлежать, чтобы познакомиться только с начальными основами оккультной науки. И чтобы вступить в них, надо было пройти экзамены и дать клятву не злоупотреблять раскрытыми истинами. Но условия человеческой природы, особенно человеческого понятийного сознания, полностью изменились уже начиная с 16-го столетия, и особенно в последние ста лет, под влиянием научных открытий. Благодаря науке, определённое количество истин из царства природы и чувственно воспринимаемого, которое когда-то было известно только посвящённым, стало общим достоянием. То, что сегодня знает наука, когда-то было мистерией. Посвященные всегда знали, что со временем должны знать все. Поэтому их называли также пророками.

Нужно добавить, что христианство принесло большие изменения в посвящение. Согласно Иисусу Христу, посвящение уже больше не то, что было раньше. Мы сможем его понять только в том случае, если дадим себе отчёт относительно человеческой природы и вспомним сейчас, каковы семь членов существа человека.

Семь основных членов существа человека следующие:

Во-первых, это физическое тело. Это человек, видимый телесным глазом, естественный человек, единственный, кого хорошо знает сегодня наука. Чисто физический человек соответствует минеральному миру. Он является объединением всех физических сил универсума.

Во-вторых, это эфирное тело. Как его можно понять? Мы знаем, что гипноз пробуждает другое сознание не только у гипнотизируемого субъекта, но и у гипнотизёра, который может внушать гипнотизируемому всё, что он хочет. Он может внушить ему, что стул - это лошадь, но он также может внушить, что стула там нет, или что в комнате, полной людей, никого нет. Посвящённый может также применить эту способность к самому себе, и может привести себя в состояние, в котором для него исчезает физическое тело человека, находящегося перед ним. Тогда на месте физического тела он видит не пустоту, а эфирное тело. Это тело похоже на физическое, но немного от него отличается. Оно перенимает его форму, но немного выходит из неё. Оно более или менее светящееся и текучее. Его органы являются как потоки различных цветов, а на месте сердца мы находим настоящий клубок сил, завихрение потоков. Таким образом, эфирное тело является действительно двойником физического тела.

Это тело человек имеет общим с растениями. Он не является продуктом физического тела, как могут подумать эмпирики, а, наоборот, является строителем всего физического организма. Для растения, как и для человека он является силой роста, силой ритма и репродукции.

В-третьих, это астральное тело. Оно не имеет форму эфирного и физического тела. Оно принимает яйцевидную форму и окутывает физическое тело, как облако, как некая аура. Астральное тело может являться во всех цветах радуги, в зависимости от страстей, которые его воодушевляют. Каждая страсть имеет свой астральный цвет. Кроме того, астральное тело некоторым образом является синтезом физического и эфирного тел, а именно, следующим

образом: Эфирное тело всегда имеет пол, противоположный полу физического тела. Эфирное тело мужчины - женский, а женщины - мужской. Астральное тело как у мужчины, так и у женщины, двуполой. В этом отношении он является синтезом обоих других тел.

В-четвертых, это Я, Манас на санскрите, Иегова на иврите; оно является наделённой разумом и сознательной душой; это неразрушимая человеческая индивидуальность, которая скрывает в себе знание строения других членов существа. Это невыразимое, в то же время и человеческое, и божественное Я. Это единство четырех элементов, которые Пифагор почитал под знаком тетраграммы.

Эволюция человека состоит в трансформации с помощью Я нижних членов тела в одухотворённые тела. Физическое тело - самый старый и, следовательно, самый совершенный член в сегодняшнем человеке. Текущая фаза эволюции человека имеет задачу трансформации астрального тела.

У цивилизованного типа человеческого рода астральное тело делится на две части, более низкую и более высокую. Более низкая остается ещё хаотичной и тёмной, более высокая является светящейся и уже пронизанной силами Манаса, то есть, упорядоченной и урегулированной.

Как только инициированный очистит своё астральное тело от всех животных страстей и сделает его полностью светящимся, - это первая ступень посвящения, - он достигает катарсиса, очищения. Только тогда он может работать над своим эфирным телом и посредством него накладывать свою печать на физическое тело. Он должен научиться действовать посредством эфирного тела.

То есть, задача ученика состоит в том, чтобы достичь преобразования астрального тела и эфирного тела и, как следствие, полного владения физическим телом. Так он становится Мастером и преобразует три более низких члена существа своей природы в три более высокие:

В-пятых: Манас.

В-шестых: Буддхи.

В седьмых: Атма.

Здесь мы сталкиваемся с чудесным законом человеческой природы, который показывает, что Я и Манас стоят в центре человеческого развития. Господство, которое Манас проявляет вниз на астральное тело и эфирное тело, переносится вверх, - то есть, на члены высшего божественного человека, - посредством овладения новыми способностями.

Так, например, влияние Манаса на своё эфирное тело превращается в свет и силу для своего духовного существа: Будхи. Влияние, которое он оказывает на своё физическое тело, превращается в свет и силу для своего божественного духа: Атмы.

Таким образом, всё человеческое развитие доходит до своей вершины в трансформации нижних членов существа посредством более высокого Я. И наша современная ступень развития имеет задачу преобразования астрального тела, которое идёт рука об руку с овладением жизни ощущений и её очисткой.

Астральное тело сегодняшнего человека тёмное в своей нижней части, и светлое, цветное в своей верхней части. Нижняя часть ещё не преобразована посредством Я, верхняя же пронизана им и преобразована. Когда человек полностью проработает своё астральное тело, тогда говорят, что он преобразовал его в Манас.

Только тогда начинается работа над эфирным телом. Для этого надо знать: То, что происходит в астральном теле, является временным. То, что происходит в эфирном теле, оставляет там длительный след, и, кроме того, оставляет отпечаток на физическом теле.

Более высокое посвящение состоит в контроле всех процессов физического тела, в его полном овладении, так что оно по желанию имеется в руках.

В той степени, в которой посвящённый приходит к этому пункту, владеет Атмой, он становится магом и приобретает власть над природой.

Разница между восточным и западным посвящением заключается в методе, с помощью которого учитель вводит ученика в работу над своим эфирным телом. Чтобы прояснить это,

необходимо взглянуть на различные состояния людей во время сна и во время бодрствования. Во время сна астральное тело частично отделено от тела и бездеятельно, в то время как эфирное тело продолжает свою вегетативную работу.

При смерти эфирное тело с астральным телом полностью отделяются от физического тела. В эфирном теле, как носителе памяти, находится воспоминание о жизни, так что в тот момент, когда оно высвобождается, умирающий читает свою жизнь как в единственном табло. Эфирное тело, когда оно отделено от физического тела, становится гораздо более активным, поскольку ему больше не мешает его связь с физическим.

Восточная инициация состояла в том, чтобы отделить от ученика его эфирное и астральное тела в некоем летаргическом состоянии, которое обычно длилось три дня. Во время этого периода иерофант направлял эфирное тело ученика, переносил на него определённые импульсы, вливал в него свою мудрость, переносил её на него как некое мощное и неизгладимое впечатление.

При пробуждении посвящаемый обнаруживал в себе эту мудрость, поскольку эфирное тело содержит в себе память человека; и он сохранял эту мудрость - это была та мудрость оккультного обучения, которая, однако, характеризовалась неизгладимым, личным отпечатком иерофанта. После этого посвящения о том, кто прошёл посвящение, говорили, что он родился дважды.

Поступали таким образом, поскольку было бы трудно, сообщать высокие истины другим способом.

По-другому обстоит дело с европейским посвящением. Оно отличается от восточного тем, что последнее осуществляется в состоянии сна, а первое в состоянии бодрствования, то есть, оно избегает отделения эфирного тела от физического. В европейском посвящении посвящаемый остаётся независимым, а учитель является только пробуждающим. Европейский учитель не хочет ни господствовать, ни обращаться, а только рассказывать то, что он видел.

Каким же образом его надо слушать? - В действительности есть три вида слушания: слушать, когда подчиняешься слову, как некому непогрешимому авторитету; слушать, восставая против того, что слышишь; наконец, просто слушать без рабского и слепого подчинения, как бы, без систематической оппозиции, просто позволяя идеям действовать на себя и наблюдая за их воздействиями. Такова должна быть позиция ученика по отношению к своему учителю.

Что же касается учителя, то он знает, что он, для того, чтобы быть мастером, должен быть слугой. Для него речь идёт не о том, чтобы моделировать по своему усмотрению душу своего ученика, а вглядываться в её загадочность и разрешать её. То, чему он обучает, не учение веры, или, скорее, учение, которое, однако, имеет ценность только тогда, когда служит внутреннему развитию. Каждая истина, которая в то же время не является жизненной силой, - это неплодотворная истина. Поэтому необходимо, чтобы каждая мысль находила доступ к душе. Она не делает этого, если она не пронизана чувством; иначе это мертворождённая мысль.

КОСМОЛОГИЯ ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 30 мая 1906 года

Прежде всего, надо помнить, что йога или посвящение является не каким-то бурным событием, а медленным обучением, совершенно интимным изменением. Часто представляют себе, что оно состоит из ряда внешних мероприятий и аскетических упражнений. Ничего из этого не соответствует истине. Всё должно разыгрываться в глубинах души.

Вначале поговорим о практических правилах этого обучения. Часто говорят, что начало посвящения опасно, и что тот, кто его предпринимает, подвергает себя опасности. В этом есть доля истины, и мы хотим попытаться рассмотреть это научно.

Посвящение - это, своего рода, рождение высшей человеческой души, которая скрыта в каждом человеческом существе. Оно несёт в себе такие же опасности для низшей души, или, точнее, для астрального тела, как и физическое рождение; при этом сходство заключается в том, что божественная душа отделяется от наполненной страстями души с болью, как дитя от утробы матери, но с той разницей, что духовное рождение длится гораздо дольше.

Возьмём ещё другое сравнение. Более высокая душа тесно связана с животной душой. Именно их связь друг с другом умеряет страсти, одухотворяет их и владеет ими в соответствии со степенью разума и воли. Эта связь имеет одно преимущество для человека. Но за это преимущество он расплачивается потерей своего ясновидения. Представим себе жидкость зелёного цвета, химически состоящую из синего и жёлтого цветов. Если вам удастся их химическим путем разделить, вы увидите, например, что жёлтая жидкость осядет на дне, а синяя поднимется на поверхность. То же самое происходит и у человека, когда путь посвящения отделяет животную душу от духовной души. Для высшей души из этого следует ясновидение, но оставленная одна животная душа отдаётся теперь, насколько она ещё не очищена Я, бесконтрольному избытку страстей. Этот факт часто можно констатировать у медиумов. Бодрствование перед этой опасностью иногда упоминается в посвящении словами: Хранитель Порога.

Это причина того, почему первое требование, которое ставится ученику, заключается в том, чтобы он имел твёрдый характер и был господином своих страстей. Поэтому упражнения посвящения предшествуют строгий выбор и определённые условия, первым из которых является покой и углубление в себя. Обычной морали недостаточно, поскольку она относится только к поведению человека во внешнем мире. Однако, посвящение относится к внутреннему человеку.

Если бы теперь возразили, что достаточно благочестия, то мы бы ответили: Благочестие - это хорошая и необходимая вещь, но это не имеет ничего общего с оккультным упражнением. Благочестие без мудрости лишена творчества.

Для оккультистов, для действительно посвящённых, речь идёт о том, чтобы изменить направление своей биографии. Современный человек определяется и движим чувственными впечатлениями, то есть, внешним миром. Но всё, что связано со временем и пространством, значения не имеет. Мимо этого можно пройти.

Каковы же средства для этой цели?

Во-первых: Направлять силу своих мыслей на один единственный объект и позволять ей покоиться на нём. Это называется: достичь контроля над мыслями.

Во-вторых: Точно так же действовать в отношении всех видов деятельности, большими или малыми, владеть ими, управлять ими, ставить их под контроль воли. Все они должны исходить из внутренней инициативы. Это контроль над действиями.

В-третьих: Душевное равновесие. Необходимо проявлять умеренность в боли и радости. Гёте говорил, что душа, которая любит, то «взлетает до неба», то «печалится до смерти». Оккультист должен с такой же душевной невозмутимостью выносить как величайшую радость, так и величайшую боль.

В-четвёртых: Позитивность. Это душевное состояние, которое состоит в том, чтобы во всём искать хорошее. Одна персидская легенда гласит: Когда Христос со своими учениками проходили мимо плохо пахнущего трупа собаки, его ученики с отвращением отворачивались. Он, однако, после наблюдения за этой игрой, сказал: Какие прекрасные зубы у этого животного!

В-пятых: Непредвзятость. Духовная открытость любому новому явлению; способность никогда не позволять определяться своему суждению прошлым.

В-шестых: Внутреннее равновесие, которое получается из всех этих подготовительных упражнений. Теперь человек зрел для внутреннего обучения души. Человек готов пуститься в путь.

В-седьмых: Медитация. Надо сделать себя слепыми и глухими к внешнему миру и воспоминаниям о нём, вплоть до такой степени, что даже выстрел из пушки не выведет из этого состояния. Это подготовка к медитации. Когда достигается внутренняя пустота, человек способен воспринять в себя то, что приходит извне. Тогда важно пробудить более глубокие слои души посредством определённых идей, которые подходят для того, чтобы позволить душе подняться к источнику.

В «Свете на пути» есть четыре учения, которые подходят для того, чтобы использовать их в качестве предмета медитации, внутренней концентрации. Это очень старые принципы, которые использовались посвящёнными на протяжении столетий и, смысл которых глубок и многочислен.

- Первое учение: До того, как глаз сможет видеть,
Он должен отвыкнуть от слёз.
- Второе учение: До того, как ухо сможет слышать,
Должна исчезнуть его чувствительность.
- Третье учение: Прежде, чем голос сможет говорить перед Мастерами,
Он должен разучиться ранить.
- Четвёртое учение: И прежде, чем сможет предстать перед ними душа,
Кровь её сердца должна смочить стопы.

Эти четыре учения имеют магическую силу. Но чтобы воспринять их живо, необходимо позволить им жить в себестоимости их любить, как мать любит своего ребёнка.

Первое упражнение обладает силой развить эфирное тело, особенно его верхнюю часть, которая соответствует голове.

После того, как обработана верхняя часть эфирного тела, необходимо развить более глубокую часть существа: кровяную систему и систему дыхания, сердце и крылья лёгких. Когда-то, в прошлые эпохи земного развития, человек жил в воде и дышал жабрами, как сегодня дышат рыбы. Священные писания народов отметили момент, когда человек начал вдыхать небесный воздух. В Бытии говорится: Бог вдохнул в человека свой Одем». Ученик должен изменить свою дыхательную систему и очистить её. Любое развитие идёт от хаоса к гармонии, от аритмичного к ритмичному. Человек должен гармонизировать свои инстинкты.

В древние времена различные градусы посвящения обозначались особыми именами:

Первый градус: Ворон. Им обозначался тот, кто находится на пороге. Ворон появляется во всех мифологиях. В Эдде он шепчет на ухо Одину то, что он видит вдали.

Второй градус: Тайный ученик или оккультист.

Третий градус: Воин (борьба, сражение).

Четвёртый градус: Лев (сила).

Пятый градус: Инициированный носит имя народа, которому принадлежит: Перс или Грек, поскольку его душа распространена на весь народ.

Шестой градус: Солнечный герой или солнечный бегун, поскольку его ход стал таким же гармоничным, таким же ритмичным, как ход Солнца. Солнце представляет собой ритмическое, живое движение планетной системы. С этим посвящением связана легенда об Икаре. Икар слишком рано, без достаточной подготовки попытался достичь Солнца и сорвался вниз.

Седьмой градус: Отец, поскольку он теперь способен привлекать учеников и быть защитником всех людей; и поскольку он является отцом нового человека, рождённого второй раз в пробуждённой душе.

В ходе медитации мысль очищает воздух. Можно даже химически доказать и продемонстрировать, что выдыхается меньше углекислоты.

Новый ритм дыхания обуславливает изменение крови. Человек очищается до той степени, что он сам может создавать (aufbauen) кровь без помощи растений. В долгосрочной перспективе медитация меняет природу крови. Тогда человек выдыхает меньше углекислого газа, поскольку он удерживает его в себе и использует для строительства организма. Он выдыхает только чистый воздух. Таким образом, человек становится способным жить от собственного дыхания. Таким образом он осуществляет алхимическую трансформацию.

Каковы теперь более высокие ступени посвящения?

Первая ступень: Посвящённый находит в своей душе полный покой. Затем в нём поднимаются астральные видения, где всё символическим образом является картиной реальности. Это астральное видение, воспринятое во время сна, ещё несовершенно.

Вторая ступень: Сновидения перестают быть хаотичными и становятся регулярными. Чувствуется истинные отношения между символикой сновидения и реальностью, человек становится мастером на астральном плане. Теперь в душе, которая учится видеть другие души как реальности, разжигается астральный свет, который приходит изнутри.

Третья ступень: Непрерывность сознания устанавливается между состоянием бодрствования и состоянием сна. В то время как когда-то астральная жизнь отражалась в сновидениях лёгкого сна, теперь она появляется в глубоком сне в других восприятиях, которые являются чисто слуховыми процессами и манифестируются в праздничной форме. Душа слышит тогда внутреннее слово всех существ в форме прекрасной гармонии, и эта гармония манифестирует действительную жизнь.

Платон и Пифагор называли эту гармонию Гармонией Сфер. Это не поэтическая метафора, а глубокое колебание самого внутреннего души под звуковыми волнами, исходящими от мировой души.

Гёте, который уже в своей юности в период между Лейпцигом и Страсбургом был посвящён, знал эту Гармонию Сфер. Он пел её в начале «Фауста», где Архангел Рафаил произносит эти слова:

Die Sonne tönt nach alter Weise
in Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.

Солнце звучит на старый лад
в состязательном хоре братских сфер,
И своё предписанное путешествие
Завершает оно громовыми раскатами.

В глубоком сне слышит посвящённый эти тоны как трубный звон и раскаты грома.

КОСМОЛОГИЯ

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

Париж, 31 мая 1906 года

Христианство играет в истории человечества уникальную, решающую и существенную роль. Оно является, так сказать, центральным моментом, переходной точкой между инволюцией и эволюцией. И поэтому также из него излучается полный блеска свет.

Но нигде этот свет не блистает так живо, как в Евангелии от Иоанна. Действительно он является здесь в своей полной силе. Несомненно, современная теология смотрит на это Евангелие не так. С исторической точки зрения, она рассматривает его как нечто неравноценное, так сказать, как апокриф по сравнению с тремя синоптиками. Уже тот факт, что его создание было приписано ко второму столетию, привёл к тому, что богословы критической школы рассматривают его как произведение мистической поэзии и александрийской философии.

Совершенно иначе об Евангелии от Иоанна говорит тайная наука. В продолжении всего средневековья существовал целый ряд братств, которые видели в нём свой идеал и основной источник христианской истины. Эти братства называли себя братьями Святого Иоанна, альбигенсами, катарами, тамплиерами и розенкрейцерами. Все они работали в практическом

окультизме и ссылались на это Евангелие как на свою Библию, свой молитвенник. Можно даже предположить, что легенда о Граале, о Парцифале и Лознгрине, исходила из этих братств и была популярным выражением их тайных учений.

Все братья этих различных, родственных между собой орденов, рассматривали себя как предшественников индивидуального христианства, тайной которого они обладали, и полное развитие которого было предусмотрено для будущих времён. Эту тайну они нашли только и единственно в Евангелии от Иоанна. Они нашли в нём вечную истину, на все времена - истину, которая до основания преобразует душу, которая принимает её глубоко внутрь себя. Евангелие от Иоанна считали не литературным продуктом, а видели в нём средство для посвящения. Чтобы дать себе отчёт об этом, мы пока оставляем вопрос о его исторической ценности открытым.

Первые четырнадцать стихов этого Евангелия были для розенкрейцеров предметом ежедневной медитации и одним из духовных упражнений. Им приписывалось магическое действие, и для оккультиста оно действительно имело место. Такого рода было их действие. Повторяя их неустанно каждый день в один и тот же час, они достигали того, что в сновидческом сознании имели видение всех событий, о которых рассказывалось в Евангелии, и внутренне их переживали.

Таким образом, для розенкрейцеров жизнь Христа означает воскресение Христа в каждой душе посредством духовного видения. Кстати, они верили во внутренне-реальное существование Христа в той же степени, что и в его историческое существование. Поскольку познание внутреннего Христа, в то же время означает познание того Христа, который был внешне.

Один из современных материалистических умов мог бы возразить: Доказывает ли тот факт, что розенкрейцеры имели такие сновидения, также и реальное существование Христа? - На это оккультист отвечает: Если бы не существовало глаза для того, чтобы видеть солнце, то солнца бы не было; но если бы не было солнца на небе, то не было бы и глаза, чтобы его видеть. Поскольку это Солнце создало и сформировало глаз в ходе времени, чтобы воспринимать свет. Так, розенкрейцер мог бы сказать: Евангелие от Иоанна пробудило твоё внутреннее чувство, но без живого Христа ты не смог бы позволить ему в тебе жить.

Действие Христа Иисуса можно познать во всей его глубине, только познав разницу между античными мистериями и христианской мистерией.

Античные мистерии проходили в храмовых школах. Посвящённые были пробуждёнными. Они учились воздействовать на своё эфирное тело; тогда они были «дважды рожденными», потому что они могли видеть правду двумя способами: непосредственно через сновидение и через астрального видение, косвенно посредством чувства и логики. Прodelьваемое посвящение означало троякое: жизнь, смерть и воскресение. Ученик проводил три дня в гробу, в саркофаге в храме. Его дух был освобождён от тела. Но на третий день его дух по призыву иерофанта из мира космоса, где он знакомился с жизнью универсума, возвращался в тело. Он был преобразован и рождён заново. Велики греческие писатели говорили об этой мистерии с энтузиазмом и святым почтением. Платон даже говорил, что только посвящённый заслуживает обозначения «человек». Но на деле это посвящение достигает своей вершины в Христе. В Христе концентрируется посвящение жизни чувств, как лёд является уплотнённой водой. То, что видели в античных мистериях, осуществляется исторически через Христа на физическом плане. Смерть посвящённого была лишь частичной смертью в эфирном мире. Смерть Христа была полной смертью на физическом плане.

Воскрешение Лазаря можно рассматривать как пороговый мотив, как, своего рода, переход от античного к христианскому посвящению. В Евангелии от Иоанна сам Иоанн появляется только после сообщения о смерти Лазаря. Ученик, которого любил Иисус, является также и высшим посвящённым. Он является тем, кто прошёл через смерть и воскрешение и был пробуждён голосом самого Христа. Иоанн - это восставший из гроба

после своего посвящения Лазарь. Иоанн пережил смерть Христа. Таким образом, это мистический путь, который разоблачает глубины христианства.

Свадьба в Кане, чьё описание также можно прочесть в этом Евангелии, касается одной из самых глубоких тайн духовной истории человечества. Это связано со словами Гермеса: как наверху, так и внизу. На свадьбе в Кане вода превращается в вино. С этим фактом связан некий символический универсальный смысл: в религиозном культе жертва воды должна быть на какое-то время заменена жертвой вина.

В истории человечества было время, когда вино было ещё неизвестно. Во времена Веды его едва ли знали. Пока люди не пили алкогольные напитки, представление о предыдущих ступенях бытия и о множестве земных жизней было распространено повсюду, и никто не сомневался в этом. С тех пор, как человечество начало пить вино, идея реинкарнации быстро потускнела и, наконец, исчезла из общего сознания. Она сохранялась только посвящёнными, которые воздерживались от потребления вина. Поскольку алкоголь имеет особое влияние на человеческий организм, особенно на эфирное тело, где занимает своё место память. Алкоголь замутняет память, затемняет его в своей внутренней глубине. Говорят, вино создаёт забывчивость. При этом речь идёт не о поверхностной, сиюмоментной забывчивости, а о глубокой и длительной забывчивости, о затемнении силы памяти в эфирном теле. Поэтому, когда люди начали пить вино, они постепенно потеряли изначальное чувство перевоплощений.

Но вера в перевоплощения и в закон Кармы имела мощное влияние не только на личность, но также и на социальное восприятие людей. Она позволила принять их неравенство человеческих условий. Когда несчастный египетский работник работал над пирамидами, когда индус самой низкой касты строил гигантский храм в сердце гор, он говорил себе, что другое бытие компенсирует ему мужественно перенесённую тяжёлую работу, если он будет выполнять её хорошо; он говорил себе, что его мастер уже сдал аналогичные экзамены, или что позже ему придётся сдать ещё более строгие экзамены, если он будет сомневаться в справедливости и будет настроен плохо.

Но когда приблизилось христианство, человечество должно было пройти через эпоху, в которой оно было полностью настроено на свои земные задачи. Оно должно было улучшать эту жизнь, развивать интеллект, понятийным, научным образом познавать природу. Согласно этому, сознание о перевоплощениях должно было быть забыто на две тысячи лет. И средством, которое было применено для этой цели, было вино.

Это глубокая причина почитания Бахуса, бога вина, бога пьянства, народной формы Дионисия старых мистерий, который сам по себе имел совершенно другое значение. Это также символическое значение свадьбы в Кане. Вода играет некую роль в старой службе жертвоприношения, вино - в новой. Слова Христа: «Блаженны те, кто не видит и всё же верит», относятся к новой эре человека, где человек, полностью предан земным задачам, не имея ни воспоминаний о прежних инкарнациях, ни непосредственного видения духовного мира.

Христос оставляет нам завещание в сцене с горой Табор, в преображении Петра, Якова и Иоанна. Ученики видели его между Илией и Моисеем. Илия представляет собой путь к истине, Моисей - саму истину, а Христос - жизнь, которая объединяет обоих. Поэтому он может о себе сказать: «Я есть путь, истина и жизнь».

Таким образом, всё находит свою вершину и объединяется в Христе, всё получает от него, его свет и его силы, всё превращается в Христа. Он возвращается в прошлое человеческой души вплоть до источника и предвидит её будущее вплоть до объединения с Богом. Поскольку христианство - это не только сила прошлого, но и сила для будущего. С розенкрейцерами новая духовная наука изучает внутреннего Христа в каждом человеке и будущего Христа во всём человечестве.

КОСМОЛОГИЯ
ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Париж, 1 июня 1906 года

С начала христианства и времени апостолов всегда существовало христианское посвящение, и оно всегда оставалось неизменным в средние века и вплоть до наших дней, как у многочисленных религиозных орденов, так и у розенкрейцеров. Это посвящение состоит из духовных упражнений, которые вызывают одни и те же неизменные симптомы. Общества, которые осуществляют их в глубокой тайне, являются настоящей печью всей спиритуальной жизни, а также всего религиозного прогресса человечества.

Христианское посвящение, с определённой точки зрения, сложнее, чем античное посвящение. Это связано с существом и миссией христианства, которое вошло в мир в то время, когда человек осуществил самый глубокий спуск в материю. Этот спуск должен дать ему новое сознание, но для того, чтобы подняться из этой глубины, из этой материальной плотности, необходимо больше усилий, что делает посвящение более сложным. Поэтому христианский мастер требует от своих учеников более высокой степени смирения и преданности.

Христианское посвящение всегда состояло из семи ступеней. Четыре из них соответствуют четырём станциям горы Кальварии (Kalvarienberg)⁶. Они следующие:

Первая:	Омывание ног
Вторая:	Бичевание
Третья:	Возложение тернового венка
Четвёртая:	Несение креста
Пятая:	Мистическая смерть
Шестая:	Положение в гроб
Седьмая:	Воскрешение

Омывание ног - это подготовительное упражнение чисто моральной природы. Оно относится к сцене, где Христос перед Пасхой омывает ноги ученикам (Ев. Ин. 13). «Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Теолог придаёт этому акту чисто моральный смысл и видит в нём лишь пример глубокого смирения и абсолютного подчинения мастера ученикам своей работой. Розенкрейцер видит в нём это тоже, но в гораздо более глубоком смысле, который включает в себя эволюцию всех существ в природе. Это намёк на закон, что высшее является продуктом низшего. Растение могло бы сказать камню: Я стою над тобой, поскольку у меня есть жизнь, а у тебя - нет, но без тебя я не могло бы существовать, поскольку из тебя я всасываю соки, которые меня питают. - А животное могло бы сказать растению: Я стою над тобой, поскольку у меня есть чувства, страсти, воля, которых у тебя нет, но без пищи, которую ты мне даёшь, без твоих листьев, трав, плодов, я бы не мог жить. - И человек должен был бы сказать растениям: Я стою над вами, но я благодарю вас за кислород, которым я дышу. Он должен был бы сказать животным: У меня есть душа, которой у вас нет, но мы является братьями и товарищами, и мы вместе поднимаемся в общей эволюции. - Таким образом, эзотерический смысл омывания ног в том, что Христос Иисус, мессия, Сын Божий, не мог бы быть без апостолов.

Ученик, который месяцами, и даже иногда годами, медитирует над этой темой, переживает видение омывания ног на астральном плане во время сна. Тогда он может подняться ко второму градусу христианского посвящения:

⁶Под «Kalvarienberg» сегодня понимают установленные изображения, скульптуры (примерно в натуральную величину) на возвышенном месте, иллюстрирующие страдания Христа и и являющиеся местами почитания для паломников. Само понятие «Калвариенберг» получен из латинского перевода арамейских топонимов Голгофы Вульгаты, где он воспроизводится как Calvariae locus, лат.«лобное место», от латинского calva, то есть, «оболочка мозга» (прим. пер.).

Бичевание: На этой ступени человек учится противостоять бичеванию жизни. Жизнь приносит нам разного рода страдания: физическое и моральное, интеллектуальное и духовное. На этом этапе ученик воспринимает жизнь как ужасное и не прекращающееся испытание. Он должен переносить его с полной невозмутимостью души и стоическим мужеством. Ему больше не позволено знать страх, будь то страх физический или моральный. Когда он становится лишённым страха, он видит сцену бичевания во сне. В ходе другого видения он видит самого себя бичующимся на месте Христа. Это событие сопровождается определёнными телесными симптомами и передается на всё чувство жизни и любви, посредством усиления способности всего восприятия.

Пример этой перенесённой в жизнь понимания повышенной способности восприятия можно найти в жизни Гёте. После длинных остеологических исследований скелета человека и скелета животных, а также после сравнительных наблюдений, Гёте пришёл к заключению, что у человека должна существовать промежуточная челюстная кость. До него отрицалось, что в верхней челюсти человека есть промежуточная кость. Он рассказывает сам, что подскочил от радости и вошёл в, своего рода, экстаз, когда обнаружил, что эта кость действительно существует в человеческой челюсти, ещё видимая, благодаря шву. Сам он называет это одним из самых чудесных событий в своей жизни. То же чувство Гёте пережил во время своей поездки в Италию, когда, осматривая останки бараньего черепа, к нему пришла та другая идея, которая была ещё более замечательной для человеческой эволюции - идея, которую можно назвать одновременно и эзотерической и дарвинистской: что человеческий мозг, центр разума, - которому предшествует малый мозг, центр движения воли, - является цветением развёртывания спинного мозга, как цветок является развёртыванием и синтезом корня и стебля. Благодаря чему, Гёте сделал эти замечательные открытия, которые уже одни гарантировали бы ему бессмертие? Конечно, благодаря его высокому разуму, но также и благодаря его живой и глубокой симпатии ко всем существам и ко всей природе. Эта чувствительность является утончением и расширением сил жизни и любви. Она соответствует второму градусу христианского посвящения и является результатом экзамена бичевания. Человек обретает чувство любви ко всем существам, которое позволяет ему жить внутри природы.

Возложение тернового венка: Здесь человек должен научиться сопротивляться миру, морально и интеллектуально, выносить презрение, когда покушаются на то, что ему наиболее дорого. Он должен быть в состоянии держаться, когда всё прижимает его к земле; уметь сказать «да», когда весь мир говорит «нет». Этому надо научиться, прежде чем продолжить. Теперь предлагается новый симптом, дар различения, или, скорее, способность моментально держать раздельно три силы, которые у человека всегда связаны друг с другом: волю, чувство, мышление. Необходимо научиться их по желанию разделять или объединять. Например, пока мы оказываемся вне себя от воодушевления каким-то внешним событием, мы не являемся зрелыми, поскольку этот энтузиазм, вызванный событием, приходит не от нас, и может даже оказать на нас какое-то потрясающее влияние, хозяином которого являемся не мы. Воодушевление ученика должно исходить единственно и только из глубины мистической жизни. То есть, надо оставаться бесстрастным по отношению к любому событию, какого бы рода оно ни было. Только таким образом достигается свобода. Это разделение между чувством, разумом и волей вызывает в мозгу некоторое изменение, которое характеризуется возложением тернового венка. Чтобы оно могло осуществляться безопасно, необходимо, чтобы силы личности были достаточно обучены и полностью уравновешены. Если это не так, или ученик имеет плохого наставника, это изменение может привести к безумию. Безумие касается, как раз, этого разделения, которое осуществляется вне воли, без того, что это единство может быть снова установленным посредством внутренней силы воли. В противоположность этому ученик упражняется в том, чтобы позволить этому разделению исчезнуть, когда он этого хочет. Некая молния, исходящая из его воли снова восстанавливает связь между органами и функциями его души, в то время как

разрыв у сумасшедшего становится неизлечимым и вызывает повреждение в центральной нервной системе.

В ходе этого этапа, который в христианском посвящении называется возложением тернового венка, наступает навевающий ужас феномен, который носит обозначение «Страж Порога» и который также можно назвать явлением двойника. Духовная природа человека, построенная из его волевых потоков, его желаний и его способностей разума, является тогда посвящённому как картина в сновидческом сознании. И эта картина часто является отталкивающей и навевающей ужас, поскольку она является результатом его хороших и плохих свойств и его кармы; Из всего этого получается образная персонификация на астральном плане. Это ужасный паромщик в египетской книге мёртвых. Человек должен победить его, чтобы найти свое высшее Я. Страж Порога, феномен ясновидения вплоть до самых древних времён, является собственным источником всех мифов о борьбе героя с чудовищем, Персея и Геракла с Гидрой, Святого Георгия и Зигфрида с драконом.

Преждевременное наступление ясновидения и неожиданное явление двойника или Стража Порога может привести к сумасшествию у того, кто не следовал всем подготовлениям и не воспринял все предложенные ученику меры безопасности.

Несение креста связано, в свою очередь, символически, с одной из душевных добродетелей. Эту добродетель, состоящую в том, чтобы, как бы, нести мир в сознании, как Атлас нёс мир на своих плечах, можно было бы назвать: чувство единства с Землёй и со всем, что она в себе несёт. В восточном посвящении это называется: конец чувства отделения.

Люди, особенно современный человек, в общем идентифицируют себя со своим телом. Спиноза в своей «Этике» называет первую фундаментальную идею человека: идею тела в деятельности. Ученик должен культивировать в себе мысли, что его тело в совокупности вещей не важнее, чем какое-то другое тело, будь то тело животного, стол или кусок мрамора. Я не заканчивается с кожей: оно едино со всей мировой жизнью, как наша рука - со всей нашей телесностью. Чем бы была рука одна, сама по себе? Лом! Чем было бы человеческое тело без Земли, на которой оно стоит, без воздуха, которым оно дышит? Оно бы умерло, поскольку оно является лишь маленькой частью этой Земли и её атмосферы. По этой причине ученик должен погружаться в каждое существо и становиться единым с духом Земли.

И снова Гёте является тем, кто дал грандиозное описание этой ступени в первой части своего «Фауста», где земной дух, которого заклинает Фауст, являемся ему и говорит:

В буре деяний, в волнах бытия
Я поднимаюсь,
Я опускаюсь...
Смерть и рождение -
Вечное море;
Жизнь и движение
И вечном просторе...
Так на станке проходящих веков
Тку я живую одежду богов⁷.

Чувствовать себя единым со всеми существами, не значит презирать своё тело, а носить его, как какой-нибудь внешний предмет, как Христос нёс свой крест. Дух должен нести тело, как рука держит молоток. Тогда ученик осознаёт оккультные силы, которые спят в его теле. Так, в ходе своей медитации, он может вызвать появление стигматов на своей коже. Тогда это знак, что он созрел для пятой ступени, где в неожиданном просветлении ему откроется:

Мистическая смерть: Предаваясь величайшим страданиям, ученик говорит себе: Я узнаю, что весь чувственный мир - это лишь иллюзия. Он действительно имеет чувство, что

⁷В переводе Н. Холодковского (прим. пер.).

умирает и погружается во тьму. Но тогда он видит, как тьма растворяется и появляется новый свет: блеск астрального света. Это процесс разрыва занавеса в храме. Этот свет не имеет ничего общего со светом солнца. Его блеск выступает по ту сторону вещей и людей. Ощущение, которое он вызывает, не похоже на ощущение внешнего света. Чтобы получить представление об этом, используем следующее сравнение: представьте, что вы покидаете шумный город и проникаете в густой лес. Шумы постепенно смолкают, и воцаряется полная тишина. Наконец, вы начинаете замечать, что находится по ту сторону тишины, вы пересекаете нулевую точку, где умолкает любой внешний звук. Этот звук возвращается для внутреннего уха с другой стороны жизни. Так выглядит опыт, который переживает душа, когда она проникает в астральный мир. Она соприкасается с внутренним свойством вещей, которые она знает, - так же, как вы вступаете после нуля в растущий ряд негативных чисел.

Необходимо всё потерять, чтобы снова обрести, - также и своё собственное существование. Но в тот момент, когда вы всё теряете, кажется, что вы сами умираете и начинаете жить вне самих себя. Это мистическая смерть. Когда вы оставляете её позади себя, наступает пункт для:

Положения в гроб: Тогда человек чувствует себя проникнутым чувством, что его собственное тело стало для него чужим, и что он находится в полном единстве с планетами. Он слился с Землёй и находит себя снова в жизни планет.

Воскрешение: Это невыразимое чувство, которое нельзя описать, будто вы находитесь «в самом внутреннем святости». Поскольку для этой последней ступени слова отсутствуют, нет никакого сравнения. Дошедший до этой ступени получает дар целительства. Но надо добавить, что тот, кто его получает, одновременно получает также противоположную способность: делать больным, поскольку негативное всегда сопровождает позитивное. Поэтому накладывается огромная ответственность, связанная с этой способностью, которую можно охарактеризовать так: Творческое слово вытекает из души в огне.

КОСМОЛОГИЯ ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 2 июня 1906 года

Что понимается под астральным планом, другим миром? В оккультизме различают три мира: первое, физический мир - мир, в котором мы живём, второе, астральный мир. Он охватывает область, соответствующую очищающему огню (чистилищу). Третье, духовный или, согласно обозначению на санскрите, деваханический мир. Он соответствует христианским небесам.

Есть также ещё и другие миры по эту и ту стороны от этих, с которыми мы, однако, не будем иметь дело в этих лекциях. Кроме того, они находятся по ту сторону всякого человеческого восприятия. Только самые великие посвящённые могут иметь о них какое-то отдалённое представление. Здесь мы займёмся только планетарной эволюцией в пределах нашей солнечной системы.

Физический план включает нас в короткий промежуток времени, протекающий между жизнью и смертью. Между двумя воплощениями мы движемся на астральном плане и в Девахане. Но зерно существа человека остаётся неизменным. Оно рождается снова, но не вечно, поскольку ритм воплощений и перевоплощений однажды начался и будет опять закончен. Человек имеет начало и цель.

Астральный мир - это не место, а состояние. Он окружает нас, мы постоянно омываемся им на этой Земле. Мы живём в нём как слепорождённые, которые движутся на ощупь. Дайте их глазам свет с помощью операции: они будут оставаться в том же пространстве, но в нём они впервые будут видеть цвета и формы.

Точно так же открывается астральный мир через ясновидение. Это другое состояние сознания. В научных работах Гёте находится достойное внимания место о сущности света, рассматриваемого как язык природы. «Собственно», - так он выражается, - «мы напрасно пытаемся выразить сущность какой-то вещи. Мы осознаем действия, и полная история этих

действий, вероятно, охватывает сущность этой вещи. Напрасно мы стараемся описать характер человека; вместо этого надо сопоставить его действия, его поступки, и нам выступит образ его характера.

Цвета являются действиями света, его поступками и страданиями. В этом смысле мы можем ожидать тех же выводов и о свете. Цвета и свет, хотя и стоят между собой в точном соотношении, но мы должны мыслить обоих как принадлежащих всей природе; поскольку она хочет раскрыть себя в смысле глаза особым образом.

Точно так же открывается вся природа какому-то другому чувству. Мы закрываем глаза, обостряем слух, и от самого тихого веяния до дичайшего шума, от простейшего звучания до высшего хора, от жесточайшего страстного крика до тончайших слов разума, - это только природа является той, кто говорит, кто раскрывает своё бытие, свою силу, свою жизнь и свои условия, так что слепой, которому отказало бесконечно видимое, может охватить бесконечно живое в слышимом.

Так говорит природа другим чувствам, - известным, непонятым, неизвестным чувствам; так говорит она с самой собой и с нами посредством тысяч явлений. Для внимательного она нигде не является ни мёртвой, ни немой; да, для застывшего земного тела она признала некоего доверенного, один металл, по мельчайшим частичкам которого мы должны понимать то, что происходит во всей массе».

Попытаемся, таким образом, теперь описать этот астральный мир. Тут необходимо привыкнуть к совершенно другому роду видения.

Первое, что надо учесть, так это то, что всё, что существует, показывается нам, как в зеркале, то есть, всё наоборот. Поэтому, если в астральном свете читается число 365, то его надо читать с конца: 563. Если перед нами разыгрывается какое-то событие, то, по сравнению с Землёй, это происходит в обратном порядке. В астральном мире причина идёт после следствия, в то время как в нашем мире причина стоит перед следствием. В астральном мире следствие является как причина. Это доказывает, что следствие и причина являются идентичными вещами, действенными в обратном смысле, в зависимости от сферы жизни, в которой мы находимся. Ясновидение, таким образом, экспериментальным путём разрешает теологическую проблему, которую никакая метафизика не могла разрешить с помощью абстрактных мыслей.

Другое применение этого обратного соответствия вещей на астральном плане заключается в том, что он учит людей познавать самих себя. Чувства и страсти выражают себя на этом плане через растительные и животные формы. Когда человек начинает воспринимать свои страсти на астральном плане, он видит их в фигурах животных, но эти фигуры, которые исходят от него, он видит в противоположном смысле: будто это они на него набрасываются. Это связано с тем, что в состоянии образного переживания он находится уже вне самого себя; по-другому он не мог бы видеть самого себя. Только здесь, на астральном плане, человек учится по-настоящему узнавать себя, глядя на картины своих страстей в образе животных, которые на него набрасываются. Так, чувство ненависти, которое испытывалось по отношению к какому-то существу внешнего мира, является в виде демона, который на нас нападает.

Это астральное знание о себе самом ненормальным образом проявляется у тех, кто страдает от психических заболеваний, благодаря которым они видят себя постоянно преследуемыми животноподобными существами, искаженными фигурами. Они не подозревают, что то, что они видят, является лишь рефлексом их эмоций и страстей.

Настоящая инициация не обуславливает никаких психических расстройств, но преждевременный, неожиданный прорыв астрального мира в человеческий организм может вызвать сумасшествие. Поскольку в состоянии ясновидения человек освобождается от своего физического тела. Из-за этого могут возникнуть опасности для разума и мозга, которому не достаёт душевного равновесия и необходимого обучения.

Весь розенкрейцерский путь посвящения основывается на обучении, которое направлено, как раз, на то, чтобы сделать человека объективным по отношению к самому

себе, образовать ему объективное Я. Оно начинается с того, чтобы объективно видеть самого себя. Это представление самого себя позволяет астральному телу освободиться от физического тела.

Что происходит в момент смерти? Когда после смерти эфирное тело, астральное тело и Я человека освобождаются от физического тела, в физическом мире остаётся только труп. Короткое время спустя эфирное тело и астральное тело ещё образуют одно целое. Эфирное тело отпечатывает в астральном теле все воспоминания о прошедшей жизни, затем оно медленно растворяется в своём элементе, а астральное тело одно входит в астральный мир.

Астральное тело несёт в себе все возникшие в жизни желания, без средства их удовлетворить, поскольку физического тела больше нет. Это создаёт в нём чувство жажды потребления. Отсюда в греческой мифологии возникает образ мучений Тантала. Человек имеет также ощущение тлеющего огня. Ему соответствует геенна, чистилище. Идея об огне, о Purgatorium (чистилище), над которой смеются материалисты, выражает соответствующее истине субъективное состояние человека после смерти. Напротив, жажда неосуществлённых дел даёт душе чувство холода. Фактическое состояние выражается в холоде, который втекает в душу. Это холод, рожденный из нереализованных на земле поступков. Его чувствуют также спиритисты на своих медиальных сессиях. Связанная с этим астральным телом душа должна освободиться от своих физических реликтов и приобрести новые органы, чтобы научиться жить в астральном мире.

Поэтому она начинает теперь прокатывать свою жизнь в обратном порядке: от конца до детства. Только тогда, когда она в оглядке на свою жизнь, вплоть до рождения, пройдёт через очищающий огонь, она становится зрелой для духовного мира, для Девахана. В этом смысл слов Христа апостолам: «Воистину говорю вам: пока вы не обратитесь и не станете как дети, вы не войдёте в Царство Небесное».

Когда человек опускается, чтобы инкарнировать на Земле, им движет его собственное требование, и это требование имеет свою хорошую причину. Это намерение учиться. Мы учимся на всём нашем опыте, и обогащаем наш опыт. Но для того, чтобы человек мог на Земле учиться, он необходимым образом привлекается чувственным наслаждением.

Если теперь душа, прибывающая на астральный план после смерти, переживает свою жизнь в обратном порядке, то речь идёт, наоборот, о том, чтобы оставить это чувственное наслаждение и только перерабатывать опыт. Ваш проход через астральный план - это, таким образом, очищение, благодаря которому вы теряете привязанность к физическим удовольствиям.

Это очищение в Камалоке индусов, в пожирающем огне. Человек должен отвыкнуть иметь тело.

Смерть создаёт в нём вначале действие ужасной пустоты. В случае насильственной смерти и самоубийства эти чувства пустоты, жажды и горения ещё ужаснее. Астральное тело, не подготовленное к тому, чтобы жить вне физического тела, с болью отрывается от последнего, в то время как при естественной смерти зрелое астральное тело высвобождается легко. При насильственной смерти, которая не обусловлена волей человека, это отделение всегда менее болезненно, чем в случае самоубийства.

Также и во время жизни может случиться, своего рода, духовная смерть, обусловленная преждевременным отделением духа от тела, когда астральный план и физический план выходят из нормы. Примером этого является Ницше. В своей работе «По ту сторону добра и зла» Ницше, не зная того, опустил астральный план на физический план. Это привело к путанице и обращению всех понятий и впоследствии - к заблуждениям, безумию и смерти.

Сумеречное состояние большого числа медиумов - аналогичный феномен. Медиум теряет ориентацию между различными мирами и больше не может различать верное и неверное.

Ложь на физическом плане становится разрушением на астральном плане. Ложь - это убийство на астральном плане. Этот феномен является первопричиной чёрной магии. Завет на физическом плане: Не убий! - можно поэтому перевести для астрального плана как: Не

ври! - На физическом плане ложь - это только слово, представление, иллюзия. Она может принести много вреда, но она ничего не разрушает. На астральном плане все чувства, все мысли являются видимыми фигурами, живыми силами. На астральном плане ложь приводит к столкновению фальшивой формы с истинной: они убивают друг друга.

Белый маг хочет дать другим душам духовную жизнь, которую он несёт в самом себе. Чёрный маг жаждет убивать, создать вокруг себя пустоту в астральном мире, поскольку эта пустота вокруг него создаёт ему поле, на котором он может разворачивать свои эгоистические желания. Для этого ему нужны силы, которые он приобретает, отрывая их от жизненной силы всего живого, то есть, убивая.

Поэтому первый закон чёрной магии гласит: Надо победить жизнь. Поэтому в определённых школах чёрной магии учеников учат отвратительным, жестоким практикам нанесения живым животным ножевых ран в определённые места их тел, которые позволяют расти той или иной силе в том, кто осуществляет эту жертву. Смотри внешне, можно констатировать общее между чёрной магией и вивисекцией. Сегодняшняя наука, в следствие своего материализма, опирается на вивисекцию. Противодействие вивисекции имеет глубоко моральные причины. Но наука не сможет достигнуть отмены вивисекции до тех пор, пока медицина снова не обретёт более высокое видение. Медицина должна была найти себе прибежище в вивисекции только потому, что она потеряла ясновидение. Когда мы снова завоюем астральный мир, который от нас закрылся, ясновидение позволит врачу духовным образом погрузиться во внутреннее состояние больных органов и вивисекция станет ненужной.

Познание жизни в астральном мире приведёт нас к тому основополагающему знанию, что физический мир является продуктом астрального мира.

Можно привести один пример из тысячи. Он взят из взаимосвязи человеческих грехов и событий в астральном мире, как и обратных воздействий грехов в астральном мире на земной мир: эпидемии, которые в основном бушевали в средние века. Проказа является результатом ужаса в европейском населении, который был вызван нападениями гуннов и азиатских полчищ. Фактически, монгольские народы были потомками атлантов, носителями семян упадка. Соприкосновение с ними сначала как моральный дефект вызвало страх в человеческом астральном теле; субстанция астрального тела оказалась разорванной, и эта область душевной разорванности стала, своего рода, питательной средой, в которой развились бактерии, которые вызывали на Земле такие заболевания как проказа.

То, что мы сваливаем на астральный план сегодня, завтра появится на физическом плане. То, что мы, таким образом, сеем на астральном плане, мы будем пожинать в будущие времена на Земле. Согласно этому, мы собираем плоды узколобого материалистического менталитета, которые на астральном плане посеяли наши предки.

Из этого можно увидеть фундаментальное значение духовных истин. Если бы наука приняла дары духовной науки, пусть только в качестве гипотез, мир изменится бы. Материализм позволил людям погрузиться в такую тьму, что необходимо неслыханное усилие, чтобы вытащить из него человечество. Человек оказывается под влиянием заболеваний нервной системы, которые вырастают в настоящие психические эпидемии. То, что мы называем на Земле чувством и что находится на астральном плане, возвращается на Землю как реальность, как действительное событие. Из астрального плана приходят нервные расстройства, которые обессиливают людей.

По этой причине оккультные братства решили выступить открыто и разоблачить скрытые человеческие истины. Поскольку человечество проходит через кризис, и оно нуждается в помощи, чтобы снова обрести здоровье и равновесие. И это здоровье, это равновесие, могут быть завоёваны снова посредством духовной науки.

КОСМОЛОГИЯ ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Париж, 6 июня 1906 года

Задача оккультиста никогда не заключается в том, чтобы установить догмы. Он рассказывает о том, что он видел, что он исследовал на астральном плане и на духовном плане, и что ему раскрыл мастер, которого он таковым признал. У него нет амбиций кого-то обращать, а он хочет пробудить в других чувство, пробуждённое в нём самом, и сделать их способными видеть самим.

Здесь должна идти речь об астральном человеке, как он является ясновидящему. Астральный человек охватывает весь душевный мир ощущений, страстей, эмоций и побуждений. Они показываются внутреннему чувству в формах и цветах. Само астральное тело является облакоподобной яйцеобразной фигурой, которая охватывает и окутывает человека. Мы можем воспринимать его внутренне.

В случае с физическим человеком речь идёт о том, чтобы ухватить глазами вещество и форму. Вещество обновляется в продолжении семи лет, форма же остаётся. Затем за вещественным стоит сверхчувственный архитектор. Этот архитектор - эфирное тело. Его мы не видим, мы видим только его творение - [физическое] тело. Физический глаз видит в организме только то, что закончено, а не то, что находится в состоянии становления. Противоположностью является случай, когда человек имеет импацию астрального тела, то есть, своего собственного астрального тела. Мы воспринимаем его изнутри, благодаря страстям и различным душевным проявлениям.

Способность ясновидения состоит в следующем: учиться видеть снаружи то, что в обычной жизни мы чувствуем внутри. Тогда ощущения, страсти и мысли преобразуются в живые и видимые формы. Это то, что образует ауру вокруг физической оболочки, некая световая форма.

Как эфирное тело строит физическое тело, так же чувства формируют астральное тело. В нём отпечатывается всё, что живёт в ауре. Каждая человеческая аура имеет свои специальные нюансы, преобладающие цвета. Над этими основными цветами играют все остальные цвета; так, например, меланхолический темперамент имеет синюю окраску. Но в ауру вливаются извне так много различных впечатлений, что наблюдатель может легко ошибиться, особенно когда он наблюдает собственную ауру.

Ясновидящий видит свою собственную ауру наоборот, то есть, внешнее как внутреннее, а внутреннее как внешнее, поскольку он видит извне. Что же он видит?

Все основатели религий были полноценными ясновидящими и духовными водителями человечества, и их моральные принципы стали жизненными правилами, которые были определены астральными и духовными истинами. Этим объясняется схожесть всех религий. Такая схожесть, например, существует между восьмью ступенчатым путём Будды и восемью восхвалениями Христа. В основе обоих лежит то, что всякий раз, когда человек развивает какую-то добродетель, он формирует также какую-то способность восприятия. Но почему именно восемь ступеней? Потому, что, как знает ясновидящий, есть восемь возможностей формирования органов ясновидения.

Органы восприятия астрального тела называются в оккультизме цветками Лотоса, священными колёсами, чакрами. Шестнадцатиспицевое колесо или шестнадцатилепестковый цветок Лотоса находится в области гортани. В очень древние времена этот цветок Лотоса вращался, а именно, вращался против часовой стрелки, то есть, справа налево. У сегодняшних людей это колесо стоит неподвижно; оно больше не вращается. Но у ясновидящего он начинает снова вращаться, а именно, в обратном направлении, слева направо. Теперь, когда-то были видимы восемь лепестков из шестнадцати. Промежуточные восемь были скрыты. В будущем должны стать видимыми все. Поскольку первые восемь являются, благодаря бессознательному высшему восприятию, восемь новых - сознательному, возникающему в результате личных усилий. И это, как раз, эти восемь новых лепестков, которые приводят к развитию восхваления Христа.

Человек обладает также ещё и другим цветком Лотоса, имеющим двенадцать лепестков. Он располагается в области сердца. Когда-то были видны только шесть лепестков. Обретение шести добродетелей приведёт в будущем к разворачиванию других лепестков. Эти шесть добродетелей следующие: контроль над мыслями, сила инициативности, душевное равновесие, позитивность, которая позволяет во всём открывать лучшую сторону, свободный от предубеждений настрой, и, наконец, гармония душевной жизни. Тогда будут приведены в движение двенадцать лепестков цветка. В них выражается священный характер числа двенадцать, который мы снова находим в двенадцати апостолах, в двенадцати рыцарях Артура, - и каждый раз речь идёт о творчестве, о деятельности. Это так потому, что всё в мире развивается в двенадцати различных нюансах. В стихотворении Гёте «Тайны» («Die Geheimnisse»), в котором высказывается идеал розенкрейцеров, мы находим для этого хороший пример. Согласно объяснению поэта, которое Гёте сам дал молодым людям, каждый из двенадцати рыцарей розенкрейцеров репрезентирует одно из религиозных течений. Можно найти эти истины также в знаках и символах, поскольку эти символы - не произвольные изобретения, а соответствуют реалиям. Например, символ креста, как и символ свастики, это изображение четырёхлепестковой чакры человека. А двенадцатилепестковый цветок Лотоса находит свое выражение в символе Розенкрейцеров и двенадцати рыцарей. Тринадцатый среди них, - невидимый спутник, который объединяет их всех, - это истина, объединяющий пояс всех религий. Каждое новое начало, каждое новое религиозное откровение, - это «тринадцатый», который даёт новый синтез двенадцати нюансов духовной истины.

Из этой истины вырастают обряды и культовые церемонии религий. На основании всех обрядов и всех созданных ясновидящими культов говорит ни что иное, как божественная мудрость. Посредством них в физическом мире выражает себя астральный мир. Обряд, будто в отблеске, представляет то, что происходит в высших мирах. Этот факт можно найти в обряде масонов, а также в религиях Азии. При рождении новой религии посвящённый даёт основы, на которых строится ритуал внешнего культа. С человеческой эволюцией обряд, живой образ духовного мира, развивается вплоть до сфер художественного производства. Поскольку искусство также выходит из астрального мира - и обряд становится красотой. Это произошло, как известно, во время греческой культуры.

Искусство - это астральный процесс, чьё происхождение было забыто. Ясный пример этого мы находим в мистериях и у греческих богов. В мистериях иерофант представлял человеческое развитие в его трёх фазах: человек-животное, собственно человек и богочеловек, - истинный сверхчеловек, а не фальшивый сверхчеловек Ницше. В этих трёх типах он передавал посвящаемым живую картину, как он получил её из астрального света. В то же время эти три сверхчувственных типа находили своё выражение в поэзии и в скульптуре посредством следующих трёх символов: во-первых, животного типа Сатира; во-вторых, человеческого типа, Гермеса или Меркурия; в-третьих, божественного типа, Зевса, Юпитера. Каждый из них, со всем, что его окружает, представляет собой целый цикл человечества. Таким образом, ученики мистерий переносили в искусство то, что они видели в астральном свете.

Высшая точка человеческой жизни в настоящее время приходится на возраст около тридцати пяти лет. Почему это так? Почему Данте начинает своё путешествие в тридцать пять лет, в середине человеческой жизни? Потому что в это время, человек, чья активность до этих пор была сосредоточена на разработке телесных оболочек, поднимается к духовным регионам и может использовать свою активность на то, чтобы стать видящим. Таким образом, Данте тоже в тридцать пять лет становится ясновидящим. К этому времени физические силы перестают претендовать на духовное влияние. Эти ставшие свободными от телесности силы, теперь могут превратиться в ясновидение.

Здесь мы касаемся глубокой мистерии: закон преобразования органов. Всё развитие человека проходит через преобразование органов. То, что у него достигло высшего развития,

является результатом преобразования более низкого. Так должны быть преобразованы и органы размножения.

С разделением полов разделилось и астральное тело: на нижнюю часть, которая производит физический организм физического размножения, и верхнюю часть, которая разжигает мысли, имажинации, слова.

Орган размножения, производящая сила и голосовой орган, творческое слово, когда -то образовывали одно целое. Объединяющий пояс этих двух полюсов становится понятен там, где они ещё представляли собой один орган. Негативный животный полюс и позитивный божественный полюс когда-то были объединены и теперь разделены.

Третий логос - это творческая сила слова, как это находит своё выражение в начале Евангелия от Иоанна. Его отголосок - человеческое слово. В старых мифах и легендах этот факт нашёл глубокое выражение в описании хромого Вулкана. Его задание заключалась в том, чтобы охранять святой огонь. Он хромает, поскольку человек при посвящении должен что-то от своего физического тела принести в жертву, - нижняя часть тела приходит из прошлого, которое должно исчезнуть. Более низкая человеческая природы должны упасть, чтобы в последующее время подняться на более высокую ступень. Так человек в ходе своего развития был разделён на нижнее и верхнее.

На определённых картинах средневековья можно увидеть людей, разделённых одной линией на две части. Левая верхняя часть и голова находится над линией, правая верхняя часть и нижняя часть тела находятся под линией. Эта линия показывает прошлое и будущее человеческого тела. Цветок Лотоса с двумя лепестками расположен подо лбом у корня носа. Это ещё не развитый астральный орган, который однажды разовьётся в два щупальца или крыла. Символ этого виден уже в двух рогах, которые находятся на лбу Моисея.

Рассматриваемый сверху вниз, от головы до органа размножения, человек составлен из двух равных половин, это продукт прошлого. Слева направо он симметричен: это настоящее и будущее. Но эти две симметричные части не равноценны.

Почему мы обычно правши? Правая рука, та, которая сегодня наиболее активно работает, предназначена для того, чтобы позднее усохнуть. Левая рука - это орган, который выживет, когда разовьются два крыла на лбу. Мозг груди будет сердцем, которое будет органом сознания. И будет три органа для передвижения.

Прежде тем, как человек выпрямился, было время, когда он передвигался на всех четырёх. Это происхождение загадки Сфинкса. Он спрашивал: Какое существо передвигается в детстве на четырёх, в середине жизни - на двух, а в старости - на трёх ногах? Эдип отвечает ему: Это человек, который ребёнком действительно ходит на всех четырёх, а в старости опирается на палку. В действительности эта загадка и её решение касается развития всего человечества: прошлого, настоящего и будущего, как их знали в древних мистериях. Оно четырёхногое в прошлой эпохе своей эволюции, сегодня человек держится прямо на двух ногах. В будущем он будет летать и действительно пользоваться тремя средствами передвижения: два крыла, которые разовьются из двухлепесткового цветка Лотоса, будут органом его воли движения, и, кроме того, будет преобразованный инструмент левой части груди и левой руки. Такого рода будут инструменты будущего передвижения.

Точно так же, как правая сторона и правая рука, современные органы размножения будут исчезать, и человек, как мы это видели дальше вверху, будет производить себе подобных через слово. Его слово будет в эфирном теле формировать себе подобных.

КОСМОЛОГИЯ ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 7 июня 1906 года

То, что обычно на санскрите обозначается как Девахан, является долгим периодом, протекающим между смертью человека и его новым рождением. После смерти душа вначале

учится на астральном плане отвыканию от связанных с её телом инстинктов. Затем она переходит в Девахан, где она проводит долгую жизнь между двумя инкарнациями. Как и астральный мир, Девахан - это не место, а состояние. Он окружает нас также в этой теперешней жизни, но мы ничего из него не воспринимаем. Для того, чтобы сравнительным образом понять деваханическое состояние, а также воздействие Девахана на земную жизнь и на жизнь в космосе, лучше всего исходить из состояния сна.

Сон для огромного большинства людей является загадочным состоянием. Во сне эфирное тело остаётся связанным с заснувшим телом и продолжает свою вегетативную, обновляющую работу. Но астральное тело и Я индивидуума отделяются от заснувшего тела, чтобы вести самостоятельную жизнь.

Во время дня вся наша сознательная жизнь поедает физическое тело. С утра до вечера человек использует свою силу, астральное тело передаёт физическому телу ощущения и впечатления, которые его потребляют и истощают. Астральное тело, напротив, деятельно совсем другим образом. Оно больше не опосредует впечатления снаружи, а прорабатывает эти впечатления и создаёт порядок и гармонию там, где дневная жизнь создала беспорядок и дисгармонию, благодаря хаосу восприятий. То есть, днём астральное тело ведёт себя пассивно; оно является приёмщиком и посредником. Ночью его роль является активной, а именно, упорядочивающей и строящей, чтобы компенсировать использованные силы.

Конституция человека в его теперешнем состоянии обуславливает то, что его астральное тело не может одновременно осуществлять эту ночную созидательную работу и воспринимать то, что происходит вокруг него в астральном мире. Как же можно снять нагрузку с этого астрального тела, чтобы сделать его свободным для жизни в астральном мире?

Образ действия адепта для освобождения своего астрального тела состоит в том, чтобы культивировать в себе чувства и мысли, которые уже сами по себе обладают определённым, передаваемым физическому телу ритмом, и, с другой стороны, избегать все те чувства и мысли, которые вносят в него беспорядок и расстройство. Он избегает погружения в экстремальные чувства радости и боли, и становится образцом полного душевного равновесия.

В природе господствует высший закон, - закон ритма. Когда человек развил двенадцатилепестковый цветок Лотоса, который представляет собой его астральный и духовный орган восприятия, он может владеть своим телом и дать ему новый ритм, который устраняет в нём явления усталости. Благодаря этому ритму и этому восстановлению гармонии, астральное тело больше не нуждается в том, чтобы во время сна физического тела осуществлять восстановительные работы, без которых физическое тело распалось бы.

Вся дневная жизнь состоит в постоянном разрушении нашего физического тела. Все болезни имеют свое происхождение в распутстве астрального тела. Например, тот, кто переедает, пробуждает в своём астральном теле желания наслаждения пищей, которые оказывают разрушительное действие на его физическое тело. Он разрушает свое тело, чтобы создать хаотизирующие удовольствия. Это причина того, почему определённые религии предписывают пост. Благодаря посту, астральное тело нагружается меньше, оно становится спокойнее и частично освобождается от физического тела. Его вибрации умиротворяются и дают эфирному телу равномерный ритм. Пост, таким образом, позволяет эфирному телу сохранять свой ритм. Он даёт жизнь, а именно, эфирному телу, и приводит в гармонию форму физического тела, и этим в то же время устанавливает гармонию между миром и человеком.

Теперь мы хотим посмотреть, какую роль играет астральное тело во время сна. Где находится в это время Я человека? Говоря точно, в Девахане. Но во сне у нас нет никакого сознания. Надо различать наполненный сновидениями сон от глубокого сна. Наполненный сновидениями сон соответствует астральному сознанию. Лишённый сновидений глубокий сон, наступающий после первых сновидений, соответствует деваханическому состоянию. Его мы не вспоминаем, поскольку это состояние не осознаётся обычным физическим мозгом. Посвящённый обладает непрерывностью сознания во время состояния бодрствования, сна со

сновидениями и лишённого сновидений сна. Он соединяет эти три состояния в одно целое своего бытия.

Исследуем теперь ситуацию человека после смерти в Девахане. Через определённое время эфирное тело растворяется в силовых потоках жизненного эфира. Какова же теперь задача астрального тела и сознания? Для Я и астрального тела речь идёт о том, чтобы построить новое эфирное тело для последующего земного существования. Пребывание в Девахане отчасти посвящено обретению этой способности. На самом деле, вещество эфирного тела, как и вещество физического тела, не является постоянным. Вещество физического тела постоянно заменяется, так, что в течение семи лет оно полностью обновляется. Также обновляется и эфирная субстанция, хотя его форма и структура целостно остаются под защитой высшего Я. При смерти эта субстанция полностью возвращается в эфирный мир, но, так же, как у физического тела, какая-то малость от него остаётся от одной инкарнации к другой. Следующие друг за другом инкарнации осуществляются, таким образом, каждый раз с полностью новыми эфирными телами, и в этом состоит причина того, почему физиогномика и форма тела так различны от одной инкарнации к другой. Они не зависят от воли индивидуума, а зависят от его кармы, жизни чувств и бессознательных волевых побуждений.

Совсем иначе это происходит у духовного ученика, который проходит посвящение. Он уже здесь, внизу, развивает своё эфирное тело так, что обеспечивает ему длительность существования и даёт способность после смерти вступить в Девахан. Он достаточно продвинут для того, чтобы уже здесь, на Земле, в чреве своих эфирных тел пробудить Жизнедух, который образует одно из его непреходящих члена существа. Это преобразованное в Жизнедух эфирное тело на санскрите называется Буддхи. Если ученик достиг этого Жизнедуха, то ему больше не надо полностью перестраивать своё эфирное тело между двумя инкарнациями. Тогда он проводит в Девахане существенно более короткое время. Поэтому от одной инкарнации к другой он показывает те же основные качества, тот же темперамент, ту же основу характера. Если оккультный мастер привёл его к сознательному управлению не только своим эфирным телом, но ещё и физическим телом, то также возникает духовный член существа, который на санскрите называется Атма, то есть, Духочеловек. Достигнув этой ступени, посвящённый при каждой инкарнации на Земле сохраняет черты своего физического проявления. Он полностью сохраняет сознание при переходе от земной жизни к небесной жизни, и от одной инкарнации к другой. Отсюда происходят легенды о посвящённых, которые живут тысячу или две тысячи лет. Это значит, что для них нет ни Камалоки, ни Девахана, а есть непрерывное сознание по ту сторону смерти и рождения.

Относительно перевоплощений иногда приводят следующее возражение: Если человек выполнил своё задание на Земле, то он её знает; почему же тогда он должен приходить снова? - Это возражение было бы верным, если бы человек возвращался на одну и ту же Землю. Но, поскольку он возвращается как правило только в ходе двух тысячелетий, он находит новую природу, новую Землю и человечество, поскольку они развились, и потому он может каждый раз учиться новому и исполнять новую миссию.

Эти периоды обновления Земли, которые являются определяющими для времени перевоплощений, сами в свою очередь определяются прохождением Солнца через знаки Зодиака. Восемь столетий до Христа Солнце имело свою точку весеннего равноденствия в знаке Овна. Отражение этого мы видим в легенде о Золотом Руне и в обозначении Христа «Агнцем Божиим». 2160 лет до этого точка весеннего равноденствия Солнца находилась в знаке Тельца. Это имело влияние на культы, - культ быка Аписа в Египте или культ Митры в Персии. Ещё 2160 лет назад точка весеннего равноденствия находилась в знаке Близнецов, что в космологии древних персов отражается в противоположных фигурах Ормузда и Аримана. Когда погибла атлантическая цивилизация и провозгласило о себе время Вед, Солнце имело свою точку весеннего равноденствия в знаке Рака, который изображается следующим образом: . Этим был обозначен конец одного периода и

начало нового.

Народы всегда осознавали важность отношений, связанных с конstellляциями. Фактически большие периоды человечества подпадают влиянию небесных перемен, ходу Земли по отношению к Солнцу и звёздам.

Этот факт объясняет различие эпох и даёт новый смысл воплощениям, которые осуществляются в каждой из этих эпох. Поскольку 2160 лет образуют период, который необходим для, соответственно, мужской и женской инкарнаций, то есть, двух аспектов, при условии выполнения которых человек получает полный объём опыта одной из эпох.

Что же производит на Земле новую флору и новую фауну? Это Девы и существа Девахана.

Дарвин пытается объяснить эволюцию Земли через борьбу за существование, что в действительности ничего не объясняет. Для оккультиста именно формирующее действие из Девахана изменяет флору и фауну. Чем более продвинут человек, тем больше он может участвовать в этой работе. Деятельность человека оказывает тем большее влияние на формы природы, чем более развито его сознание. Инициированный может работать в мире, где зарождаются новые растения. Поскольку Девахан — это область, где вегетация обретает форму. В Камалоке, астральном мире, человек работает над созданием животного царства. Камалока находится в лунной сфере, а Девахан связан с Солнцем.

Таким образом, человек связан со всеми природными царствами. Платон говорит о символе креста, говоря, что мировая душа в форме креста распята на мировом теле. Что означает этот крест? Это душа, которая проходит через все царства природы. На самом деле, в отличие от человека, растение имеет свой корень или, если хотите, голову, носительницу питательных сил, внизу, а свои репродуктивные органы, напротив, целомудренно обращает вверх, к солнцу. Животное занимает среднее положение, преимущественно горизонтальное. Человек и растение ориентированы вертикально, а вместе с горизонтально ориентированным животным они образуют крест, мировой крест.

В будущие времена участие человека, пребывающего в высших мирах после смерти, в строительстве более низких царств будет сознательным. Сознание будет дирижировать отношения таким образом, что новая флора всегда будет соответствовать новой человеческой культуре. Божественная миссия духа - создавать будущее. Тогда не будет ни чудес, ни случайностей. Флора и фауна станут свободным выражением преображенной человеческой души.

Работа на Земле осуществляется с двух сторон: через Дев, богов, и через человека.

Когда мы строим какой-то собор, мы работаем с минералом. Горы по обе стороны Нила - это творение богов, храмы на его берегах - это дело рук людей. И обе эти деятельности имеют одну и ту же цель: преобразование Земли.

Позже человек научится формировать все царства природы с тем же сознанием, с которым он сейчас формирует минеральное царство. Он будет формировать живые существа и возьмет на себя работу богов. Так он превратит Землю в Девахан.

КОСМОЛОГИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 8 июня 1906 года

Девахан - или обитель богов - соответствует христианским небесам и духовному миру оккультистов. Само собой разумеется, что эти регионы, - которые лишь кажутся внеземными, поскольку они стоят в живой связи с нашим миром, которые, однако, находятся вне досягаемости наших физических чувств, - могут быть описаны только в форме символов и притч, поскольку наш язык годится только для мира чувств.

Девахан охватывает семь градусов или семь различных регионов, которые располагаются в поднимающемся порядке. Речь идёт не о этажах или точном местоположении, а о

состояниях души и духа. Девахан - повсюду. Он окружает нас как и астральный мир, только мы не видим его. Посвящаемый, посредством упражнений, обретает следующие друг за другом способности, чтобы видеть его. Посмотрим, как он постепенно открывается тому, кто обретает новые способности восприятия.

На первой ступени ясновидения сновидения становятся более регулярными, они позволяют являться определённым фигурам, слышать полные смысла слова; они всё больше и больше приобретают смысл, который можно расшифровать и который связан с действительной жизнью. Например, человек видит во сне, что горит дом его друга, а затем он узнаёт, что он заболел. Эти первые видения Девахана подобны небу, затянутому облаками, которые группируются и постепенно принимают определённые формы.

На второй стадии ясновидения сновидения приобретают вполне конкретные очертания. Это геометрические и символические формы великих религий, священные знаки всех времён, которые являются, так сказать, языком творческого слова, священными иероглифами космического языка: крест, знак жизни; пентаграмма или пятиконечная звезда, знак слова; гексаграмма или шестиконечная звезда, два вдвинутых друг в друга треугольника, знаки макрокосма, отраженные в микрокосме, и так далее. Но эти знаки, которые мы представляем абстрактными линиями, здесь выглядят красочными, живыми и молниеподобными на фоне света. Тем не менее, они не являются одеждой живых существ, а обозначают, так сказать, нормы и законы творения. Из них были сформированы фигуры животных, которые первые посвященные выбрали для представления обращений Солнца в конstellляциях Зодиака. Посвященные передавали свои видения в этих знаках, например, в знаке Рака, который представляет собой вихрь из двух противоположных направлений. Древнейшие письменные знаки на санскрите, в Египте, Греции и рунические символы, каждый из которых имеет свое собственное значение, - все они изначально восходят к духовным формам.

Тем не менее, на этой ступени ясновидения ученик всё же ещё находится на пороге Девахана. Речь идёт о том, чтобы проникнуть за эту ступень и найти проход, ведущий из астрального мира к первой ступени деваханического мира. Этот путь знали все тайные школы, и даже христианство первых столетий, хотя оно и не восходило к старым видам посвящения, всё же владела эзотерическим языком знаков, следы которых мы находим.

Так деяния святых апостолов упоминают Дионисия, который был посвящённым учеником Павла и учил эзотерическому христианству. Позднее, ещё в 9-ом столетии, эзотерическое христианство Иоанн основал Скот Эриугена при дворе Карла Лысого. Затем его постепенно заслонила догма. Но если проникнуть в Девахан, то можно увидеть подтверждение описания, данного Дионисием.

Ритмическое дыхание системы йоги было одним из средств, применяемых для того, чтобы вступить в мир Девахана. Надёжным знаком того, что такое вступление состоялось, является получение сознанием опыта, который в Веданта-философии обозначается словами: тат твам аси = это ты.

Человек видит в сновидении своё тело извне. Он видит своё тело, лежащее в постели, но подобное пустой оболочке. Вокруг этой пустой формы светится астральное тело, подобно яйцеобразному световому явлению; оно является как некая аура, из которой можно было бы извлечь тело, в то время как тело выглядит как пустая полая форма. Это видение, при котором обстоятельства зеркальны, как у фотографического негатива. Человек привыкает к такому видению относительно всех вещей. Он видит, как бы, душу кристаллов, растений, животных в форме некоего лучащегося венка, в то время как их физическая субстанция является словно пустая форма, пустое пространство. Но так могут являться только природные вещи, и ничего из того, что создано человеческими руками.

Таким образом, на этой первой ступени Девахана виден астральный образ физического мира; это то, что называется твёрдой землёй Девахана, негативной формой долин, гор, физических континентов.

Упражняясь в медитации с задержанным дыханием, достигается вторая ступень Девахана. Пустое пространство, которое образует физическая субстанция, наполняется системой

духовных потоков. Это потоки универсальной жизни, которые пронизывают всё, это океан Девахана. Здесь иницируемый погружается в бурлящий источник всей жизни. Он видит эту жизнь как огромную сеть рек, русла которых пронизывают всё. В то же время его охватывает чуждое и совершенно новое ощущение. Он чувствует, что начинает жить в металлах. Райхенбах (Reichenbach)⁸, автор книги «Од», обнаружил это явление у чувствительных людей, которым он предлагал предсказать, какие металлы завернуты в листы бумаги.

Существа, которые встречаются в этом регионе, - это те существа, которых Дионисий Ареопагита называл Архангелами или Оживителями металлов⁹; они соответствуют второму градусу ясновидения.

Третья ступень Девахана достигается, когда жизнь мыслей полностью освобождается от любой связи с физическим миром, когда человек может себя чувствовать в мысленной жизни без мысленного содержания. Мастер говорит своему ученику: Живи так, чтобы твоё понятийное мышление приводилось в действие без предмета! - Тогда открывается новый мир. После того, как ученик видел континенты и реки Девахана, то есть, астральную душу вещей и жизненные потоки, он воспринимает воздух, деваханическую атмосферу. Эта атмосфера совершенно отлична от нашей. Её субстанция живая, полная ощущений, будто она чувствует. Она отвечает на каждый наш жест, на каждое действие, на каждую мысль вибрациями, явлениями света, тонами. Всё, что происходит на Земле, проявляется здесь в форме цвета, света и тона. Живёт ли человек здесь во время сна, или это происходит после смерти, - он всегда может проследить там эхо того, что происходит на Земле. Например, можно наблюдать за сражением: не видно ни самого сражения, ни его колебаний туда сюда, не слышно ни криков бойцов, ни выстрелов пушек. Борьба и страсти проявляются больше как молнии и гром. Таким образом, Девахан не отделяет нас от Земли, а показывает её нам, как бы, со стороны. Мы больше не воспринимаем боль и радость как нечто происходящее внутри нас. Это рассматривается объективно, как на зрелище. Это новое время обучения состраданию и милосердию. Девахан - это школа, где человек учится смотреть на страдания и радости этого мира с более высокой точки зрения, где он собирает все свои силы, чтобы преобразовать страдание в радость, падение - в новый взлёт, смерть - в воскрешение.

Это не имеет ничего общего с пассивным созерцанием и более или менее эгоистическим счастьем на небесах, как его описывают некоторые религиозные авторы, считающие, что страдания проклятых принадлежат к счастью избранных. Речь идёт о живых небесах, где безграничное стремление к симпатии и деятельности, присущее человеческой душе, толкает к безграничным полям деятельности и бесконечным перспективам.

На четвёртой ступени проникновения в Девахан вещи являются в образе своих пра-форм. Здесь открывается уже больше не негативный аспект, а первоначальный тип. Это мастерская мира, которая содержит в себе все формы, из которых исходит творение. Это мир идей Платона, царство Матерей, о котором говорит Гёте и из которого он позволил подняться фантому Елены. То, что является на этой ступени Девахана, это то, что индус называет Акаша-Хроникой. На нашем современном языке мы назвали бы это астральным образом всех мировых событий. Всё, что прошло через астральные тела людей, сохранено здесь в бесконечно subtilной субстанции, которая, собственно, является негативной материей.

Чтобы понять правомочность этих образов, парящих в астральном свете Земли, необходимо использовать сравнивающие аналогии. Человеческий голос произносит слова и тем самым формирует звуковые волны, которые проходят через уши и мозг других людей, чтобы вызывать там образы и мысли. Каждое из этих слов представляет собой звуковую волну весьма своеобразной формы, которая, если бы мы могли её видеть, отличалась бы от

⁸Карл Фрайхерр фон Райхенбах (1788–1869), промышленник и натурфилософ. Он занимался исследованием Ода - термин, который он ввёл для обозначения силы, не воспринимаемой органами чувств, исходящей от людей и на которую реагируют особенно предрасположенные к этому люди. «Чувствительный человек и его отношение к Од», 2 тома. 1854-55.

⁹Эдуард Шюре сделал тут сноску: «En allemand, archange se dit Erzengel; or, Erz signifie mineral.» («По-немецки архангел называется Erzengel; или Erz означает минерал», фр.)

любой другой. А теперь представим, что эти слова могли бы затвердеть и замерзнуть, как волна воды, охваченная внезапным сильным холодом. В этом случае эти словообразования падали бы на землю в виде замороженного воздуха, и каждое из них можно было бы распознать по форме. Тогда это были бы кристаллизованные слова.

А теперь вместо процесса уплотнения представим себе обратное. Мы знаем, что каждое тело может перейти от более твёрдого в более больше имматериальное состояние: от твёрдого к жидкому и газообразному состоянию. Утончение материального состояния может достичь градуса, который, если его переступить, заканчивается негативной материей; он называется Акашей. В ней окончательным образом отпечатываются все события, - и всех их можно найти снова, даже те, что находятся в далёком прошлом.

Образы Акаша-Хроники не неподвижны. Они постоянно разворачиваются как живые картины, где вещи и персоны движутся и иногда даже говорят. Если вызвать астральный облик Данте, то он говорил бы в своём стиле, будто из своей тогдашней жизненной сферы. Это картины, которые почти всегда появляются на спиритических сеансах и которых принимают за дух умершего. Это заблуждение.

Нужно научиться расшифровывать страницы этой книги с живыми картинами и разворачивать бесчисленные свитки этой хроники вселенной. Это достигается, только если вы будете отличать внешнюю форму явления от действительности, отпечаток человека от живой души. Это требует ежедневной практики и длительного обучения, чтобы избежать ошибок в интерпретации. Например, может случиться так, что, перед лицом явления образа Данте, мы получим точные ответы, но они исходят не от индивидуальности Данте, которая постоянно развивается, а от старого Данте, как он привязан к эфирной сфере своего времени.

Пятая ступень - это небесная гармония сфер. Верхние регионы Девахана характеризуются тем, что все тоны там более ясные, более светящиеся, полные звучания. Там в грандиозной гармонии слышны голоса всех существ, и это то, что Пифагор называет музыкой сфер. Это внутренняя речь, живое слово вселенной. Каждое существо принимает теперь для ставшего ясновыслушающим ясновидца особый звучащий цвет, как бы, звучащую ауру. Тут каждое существо называет оккультисту свой имя. В Бытии Иегова берёт Адама за руку, и Адам даёт имена всем существам. На Земле индивидуум затерян в массе других существ. Там же каждый имеет свой собственный звучащий цвет, и тем не менее человек погружается одновременно во все существа, становится единым со своим окружением.

На этой ступени ученика называют Лебедем¹⁰. Он слышит тона, посредством которых ему говорит Мастер, и передаёт их миру. Поющий лебедь Аполлона позволяет слышать потусторонние звуки. Говорят, что он родом из земли Гипербореи, то есть, из того мира, где скрывается Солнце при закате.

Мы достигли точки, где мы прощаемся со звёздным миром с другой стороны. Акаша-Хроника теперь читается не с земной, а с небесной стороны; она становится оккультным звёздным письмом. Человек смотрит внутрь звёздной сферы, и ощущает изначальный источник универсума, Логоса.

Воспоминания об этой ступени Лебеда мы находим в мифах, особенно в средневековые посредством саги о Граале, которая является отголоском переживаний в деваханическом мире. Все подвиги героев, описанные там, совершаются Рыцарями Грааля, которые воплощают великие импульсы, которые пронизывают человечество по велению Мастеров.

Время, когда под влиянием великих посвященных возникла легенда о Граале, - это время, когда начинается господство буржуазии и когда из Шотландии в Англию, а оттуда - во Францию и Германию распространяется основание больших свободных городов. Ставший свободным человек бессознательно стремится к истине и божественной жизни. В саге о Лоэнгрине Эльза олицетворяет человеческую душу, душу средневековья, которая стремится к развитию, и которая в оккультизме всегда представляется женской фигурой.

¹⁰Как «Лебедь» обозначается инициированный третьего градуса. См. например, лекцию в Берлине 4 октября 1905 года (GA 93a), а также в Берлине 25 марта 1905 года и в Кельне 3 декабря 1905 года (GA 92); также в Берлине, 29 марта 1906 года (GA 54). Возможно в записях Шюре содержится ошибка.

Рыцарь Лоэнгрин, пришедший освободить её из неведомого мира, из замка Святого Грааля, представляет мастера, несущего истину. Он - посланник посвященного, который символически обозначается лебедем. Посланника великих посвященных зовут «Лебедем». Нельзя спрашивать ни о его происхождении, ни о его настоящем имени. Нельзя сомневаться в знаке его величества. Надо верить ему на слово и видеть луч истины на его лице. Кто не имеет этой веры, тот не способен понять его и не достоин его слышать. Поэтому Лоэнгрин запрещает Эльзе спрашивать о его происхождении и имени. Лебедь - это чела, который становится мастером.

Посланником Учителя на физическом плане является посвященный ученик, который достиг пятого градуса и которого Учитель посылает в мир. Так эта легенда отражает то, что происходит в высших мирах. Логос, солнечное и планетарное слово позволяет изливать свой свет в мифы и легенды.

КОСМОЛОГИЯ ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 9 июня 1906 года

Попытаемся сегодня вернуться в рассмотрении человеческого развития назад, вплоть до Логоса, который создал наш мир, и для этого проследим шаги этой эволюции до одного определённого пункта.

Современная экзотерическая наука достигает исторически каменного века, когда человек жил в пещере и не имел никакого другого оружия, кроме обтёсанных камней. Его жизнь была проста, его горизонт был ограничен, его мысленный мир сводился к защите своей жизни и поиском питания.

Тайная наука достигает времени по ту сторону каменного века, к другой эпохе человечества: к эпохе людей, которые населяли земную часть Атлантиды. Они отличались от своих потомков уже своим физическим видом. Доисторический человек - этот факт известен - ещё показывает неразвитую переднюю часть лба. Поскольку развитие передней части лба проходит параллельно развитию мозга и мысли. Физический мозг был когда-то намного меньше, чем эфирная часть, которая выдавалась во все стороны. В ходе развития пропорции физической и эфирной головы выравнивались. Определённая точка эфирного мозга, которая сегодня находится внутри черепа, тогда была ещё вне его. В развитии атлантов было время, - оно длилось многие миллионы лет, - когда эта точка переместилась внутрь черепа. Этот момент имеет основополагающее значение, поскольку с этого момента, когда человек начал думать, обретать знания о самом себе, говорить себе «Я», он начал также комбинировать, считать, к чему раньше он не был способен. Зато первые атланты обладали надёжной, меньше подверженной заблуждениям памятью. Всё их знание базировалось не на понимании связей фактов друг с другом, а на вспоминании этих фактов. Благодаря своей памяти, они знали, что определённое событие влекло за собой ряд других, но они не знали причины этих событий и не могли о них думать. Понятие каузальности (причинности) существовало у них ещё в эмбриональной стадии.

С этой мощной силой памяти были связаны другие, не менее ценные: сила воли. Сегодняшние люди больше не могут непосредственно своей волей действовать на жизненные силы. Он, например, не может больше посредством своей воли ускорить рост растений. Атлант мог это сделать, да, он вытягивал из растения эфирную силу, которую он мог использовать. Он делал это инстинктивно, без помощи знаний и точных методов, к которым мы обращаемся сегодня как к духу науки. В той степени, в какой у атлантов появлялась сила понимания в соединении с размышлением, расчётами и мышлением, его инстинктивные ясновидческие способности убывали.

Если мы вернёмся в историю атлантов ещё дальше назад, мы придём к очень отдалённой эпохе, где они были способны выражаться посредством речи, то есть, посредством

артикулированных звуков. Это время соответствует тому, где человек учился прямохождению. Поскольку речь могла появиться только у существ с выпрямленным положением. Надо уметь держать себя вертикально, чтобы издавать артикулированные звуки.

Перед атлантическим континентом и великой расы атлантов, из которой вышли все расы Европы и Азии, был другой континент и друга, ещё более погружённая в животность человеческая раса; лемурийцы. Наука позволяет ей существовать только в качестве гипотезы. Тем не менее определённые острова южнее от Азии и севернее от Австралии - свидетельство этого, поскольку они являются метаморфозированными остатками древнего лемурийского континента.

Температура в эту эпоху была существенно выше, чем в наши дни. Атмосфера была наполнена паром, смесью воздуха и воды, пронизанной бесчисленными течениями. Там мы встречаем рудиментарных человеческих существ, которые дышали не через рот, а через жабры.

В человеческой эволюции органы постоянно преобразуются и изменяют свою природу и деятельность. Так примитивный человек ходил на всех четырёх, не издавал никаких артикулированных звуков для речи и не имел ушей для того, чтобы слышать. Всё же для того, чтобы иметь возможность двигаться в наполовину жидком, наполовину воздухоподобном элементе, он имел орган, который служил ему аппаратом, позволяющим ему плавать в воде, двигаться в ней. Когда эти элементы разделились, а человек выпрямился, стоя на твёрдой земле, этот орган преобразовался в крылья лёгких, его жабры - в уши, передние конечности - в руки и кисти, в свободные рабочие инструменты. Кроме того, он приобрёл артикулированную речь.

Это преобразование имело для человечества решающее значение. Мы читаем в Бытии: «Бог Господь вдунул в нос его Одем живой. И так стал человек живой душой». Это место описывает момент развития, когда жабры человека превратились в крылья лёгких и где он начал дышать внешним воздухом. Со способностью дыхания он получил внутреннюю душу и через неё почувствовать возможность постепенно ощущать, как в его душе живёт Я.

Дышащий через лёгкие человек видел, как усиливалась его кровь. Теперь души, которые были индивидуализированы Я-принципом и стояли выше, чем групповые души животных, инкарнировали в нём и таким образом перевели всё развитие в полностью человеческую, а позднее в божественную фазу. Эти души не смогли бы инкарнироваться до того, как тело стало дышать воздухом. Поскольку воздух - это душевный элемент. Таким образом, в то время человек вдыхал буквально божественную душу, которая приходила к нему с небес. Поэтому слова Бытия, понятые в смысле эволюции человеческого рода, должны восприниматься буквально. Дышать, значит себя одухотворять. Поэтому появились упражнения древней йоги. Они основывались на ритме дыхания и имели своей целью сделать тело проницаемым для живущего в нём духа. Фактически, посредством дыхания мы соединяемся с мировой душой. Воздух, которым мы дышим, - это телесная одежда для этой более высокой души, как мясо нашего тела является одеждой для нашего более низкого существа.

Эти изменения в системе дыхания обозначают переход от старого сознания, которое лишь отражало образы, к теперешнему сознанию, которое принимает свои восприятия от тела и потому обретает свой объективный характер. Имагинативное образное сознание само по себе не могло копировать какой-то объект, а оно давало себе некое внутреннее содержание посредством лежащей в нём пластической силы. Чем дальше мы возвращаемся назад в прошлое человечества, тем больше мы видим душу человека не в нём, а вокруг него. Мы приходим к тому пункту, где инструменты восприятия существовали ещё в зачаточном состоянии и где человек воспринимал внешнее окружение посредством притяжения или отталкивания, посредством симпатии или антипатии. Это существо, которое ещё не является человеком в том смысле, как мы его понимаем, а которое является только зачатком человека, дирижирует свои движения согласно притяжению или отталкиванию. Оно ещё не имеет

разума, и шишковидная железа, которая была когда-то важным органом, образует для самой себя свой мозг.

В факте этого образного сознания находится ответ на все философские дискуссии об объективности и реальности мира и опровержение чисто субъективистских философий, вроде философии Беркли. Универсум и человек одновременно субъективны и объективны. Эти два полюса бытия необходимы для эволюции. Универсальный субъект становится объективным универсумом, и человек вначале переходит от субъективного к объективному, благодаря постепенно прогрессирующей организации своего физического тела. Затем он возвращается от объективного к субъективному, благодаря более высокому развитию своей души (Манас), своего Жизнедуха (Буддхи), своего Духочеловека (Атма).

Сознание, которое мы имеем в состоянии сновидения, - это атавистический остаток тогдашнего образного сознания.

Одной из особенностей этого образного сознания является то, что оно творческое. Оно создаёт в своём собственном существе формы и цвета, которые в физической действительности не существуют.

Современное сознание - аналитическое. Субъективное сознание - пластично, оно обладает магической силой.

То есть, мы видели, что объективное и аналитическое сознание человека следует за субъективным и пластическим сознанием. Процесс, посредством которого душа, которая сначала окружала людей как облако, а в последующее время пронизывала физическое тело, можно сравнить с развитием улитки, которая сначала из своей собственной субстанции выделяет свою собственную раковину, а затем живёт в ней. Точно так же душа пронизывала тело, которое она ранее смоделировала, и для которого извне подготовила чувственные инструменты. Зрение, которым сегодня одарён наш глаз, - это та же сила, которая когда-то действовала на глаз извне, чтобы построить его. Обращение силы действия души, которая однажды действовала снаружи, в действие изнутри, всегда обозначалось неким иероглифом, а именно двумя вихревыми потоками противоположного направления. Первое движение, вовнутрь, выражается в одном, второе, изнутри наружу, выражается в другом направлении.

 Этот знак — знак Рака в круге Зодиака — всегда обозначает конец одного направления цели и начало нового в противоположном смысле.

В середине третьего земного периода, лемурийского, мы находим пункт, где душа входит в дом, который она сама себе построила, и где она начинает одушевлять это тело изнутри. Когда мы уходим назад дальше этого пункта, мы имеем дело, собственно, только с астральным человечеством, которое, в свою очередь, живёт на астральной Земле. В ещё более отдалённой фазе мы видим человека на Земле только в чисто деваханическом состоянии. Человек там не имел образного сознания, а его пронизывали космические мысли.

Чем дальше в параллельно идущем развитии Земли и человека мы уходим назад, тем больше мы находим обоих в жидком и эмбриональном состоянии, тем ближе они также духовному состоянию. Сегодня, когда мы достигли самый глубокий пункт идущего вниз развития, Земля и человек достигли крайний градус отвердения и готовы посредством действий индивидуальной воли снова подниматься к духовному состоянию.

Какой же теперь смысл всего этого развития? Где находились эти существа, когда в начальном состоянии они ещё не были зародышами? Откуда вышел человеческий род? Кто его создал?

Здесь теперь надо переступить порог, который разоблачает для нас градус жизни и власть откровения, которые стоят выше человеческой и планетарной жизни. Это власть Логосов.

В чём различие всей человеческой и планетарной жизни и жизни Логоса?

Этот вопрос, кажется нам поначалу прыжком в неизвестность, в универсум другого порядка. И всё же в нашем мире есть аналогичные феномены, которые могут позволить нам понять или, по крайней мере, почувствовать творческую власть Логоса.

Предположим, какой-то человеческий интеллект может охватить сумму всего того, что для него доступно; у него есть упорядоченное знание всех земных и планетарных феноменов.

Он в состоянии снова оживить все формы развития. Но только с этой способностью он не смог бы возвратиться к ступени до появления человека и планетной системы в универсуме. Он оставался бы в области того, что было установлено научно людьми; наша сила понимания не выходит за эти пределы.

Но мы можем подняться до другой ступени сознания, нежели эта, которая репродуцирует только понятийный опыт. Есть определённые состояния творческой активности, где человеческий дух становится творцом, и может создавать новое, ещё никогда не происходившее. Такого рода, например, душевное состояние скульптора в момент, когда он своим духом в один момент видит форму статуи, чью модель он никогда не видел, но которую он создаёт. Такого рода также душевное состояние поэта, который в творческом видении своего духа создаёт концепцию своего стихотворения.

Эта созидаящая сила получает свою инспирацию не из понятийного представления, идеи, а из некоего спиритуально инспирированного чувства. Рассмотрим курицу, которая высидывает своё яйцо. Она полностью поглощена своим высидыванием и ощущает при этом удовольствие, при котором, словно в сновидении, переживает вылупливание маленького цыплёнка. Это чувство удовольствия созидания есть на всех ступенях космического развития, и повсюду оно высвобождает соответствующее тепло. Если представить космическую интеллигенцию как мир мыслей, которые доступны более высокому Я (Манасу), то можно сразу же заметить эту силу тепла, пронизывающего универсум, как бы, исходящего из творческого источника всей жизни (Жизнедух: Буддхи). И посредством неё можно получить отголосок этого чувства мира творческой силы, который был перед нашим и охватывает его. Он переживается тогда от Манаса к Буддхи и от Буддхи к Атма.

Слово, которое разжигает в человеке, в микрокосме, Я, - это третий Логос.

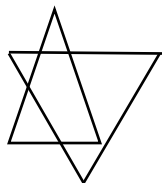
Результатом [действия] силы более высокого Я в человеке мы представляем Манас, растянутый на весь универсум, подобно источнику тепла, разжигающего жизнь, и достигаем второго Логоса, который разжигает макрокосмическую жизнь и от которого человеческая душа принимает отражение в своих творческих активностях (Буддхи).

Их общий источник - первый Логос, непостижимое божество, центр всякой манифестации.

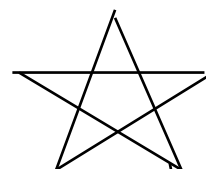
Во все времена оккультизм изображал эти три Логоса следующими знаками:

Первый Логос
Бог

Второй Логос
Макрокосмос

Третий Логос
Микрокосмос

Они сведены вместе в числе: 7-7-7, эзотерическом числе трёх Логосов. Экзотерическое число — это умножение этих трёх лежащих в плане развития семёрок, а именно, 343.

КОСМОЛОГИЯ
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Париж, 10 июня 1906 года

Вчера мы в обратном порядке рассмотрели прошлое человека с точки зрения его телесной организации. Сегодня мы возвратимся к его прошлым состояниям сознания.

Часто возникает вопрос: Являются ли люди единственными существами на Земле, которые обладают самосознанием? Или также: Какая связь существует между нашим человеческим сознанием и сознанием животных, растений, металлов? Имеют ли эти существа сознание вообще?

Подумайте о каком-нибудь мелком насекомом, который гуляет по телу человека и не видит от него ничего, кроме пальца. Он не имел бы никакого представления ни о его телесном организме, ни о его душе. Точно в таком же положении находимся мы по отношению ко всей Земле и другим существам, которые на ней живут. Материалист не имеет никакого представления о душе Земли; ему не хватает для этого восприятия своей собственной души. Если это мелкое насекомое, соответственно, ничего не чувствует в отношении души человека, то это причина того, что оно само не имеет души, чтобы её почувствовать.

Земная душа стоит гораздо выше души человека, и человек о ней ничего не знает. В действительности все существа имеют сознание, но человек отличается от них тем, что его самосознание сегодня полностью связано с физическим планом.

Кроме состояния бодрствования, соответствующего физическому плану, он знает другие состояния сознания, которые приближают его к состояниям сознания других царств. Во время сна без сновидений человеческое сознание живёт на плане Девахана, как это имеет место у сознания растений. Если растение страдает, то это страдание производит изменения в деваханическом сознании. Сознание животного сходно с сознанием сновидений, которое живёт на астральном плане, то есть, животное имеет астральное сознание о мире, как человек в сновидении.

Эти три состояния сознания весьма различны. На физическом плане мы не делаем себе никаких представлений и понятий без посредства органов чувств и внешней реальности, с которой мы связаны. На астральном плане окружение замечается только в форме образов, и при этом мы одновременно чувствуем себя полностью связанными с ними.

Почему человек в бодрствующем сознании чувствует себя на физическом плане отделённым от всего, что не является им самим? Причина в том, что он получает все свои впечатления от окружения, которое он видит вне своего тела с отчётливым различием. В противоположность этому, на астральном плане восприятие происходит не чувствами, а посредством симпатии, которая позволяет вам проникнуть в сердце всего, что встречается. Астральное сознание не заключено в какую-нибудь относительно закрытую область. Оно, как бы, жидкое, текучее. В области Девахана сознание так мимолётно, как это возможно только в газе. Там нет никакого порядка, который можно сравнить с порядком физического сознания, в которое ничего не проникает, кроме как в обход чувств.

Какова же была цель этого сужения сознания вместо имажинативного сознания? - Без него человек никогда не смог бы сказать себе «я». Божественное семя, существующее в человеке, могло проникнуть в него в ходе развития только посредством уплотнения его физического тела. И этот божественный дух, - где он был до уплотнения Земли и сознания? Бытие говорит нам: «Дух Божий парил над водами». Этот Дух Божий, эта искра Я, была ещё на астральном плане, где все виды сознания имели своё первичное состояние как волны в океане.

В верхнем Девахане, над четвёртой ступенью, - его называют Арупой [= бесформенным] - там, где начинается антиматерия, и что называется Акашей, имеет своё место сознание минералов. Надо приобрести соответствующее истине воззрение того, что, собственно, представляет собой минерал, и найти, какая моральная связь объединяет нас с ним. Розенкрейцеры средневековья позволяли своим ученикам восхищаться целомудренностью минералов. Представь себе, говорили они, что человек, по своим мыслям и чувствам полностью оставаясь человеком, стал настолько чистым, настолько лишённым желаний, как минерал, - тогда он обладал бы безошибочной спиритуальной силой. - Если можно сказать, что духовные существа различных минералов находятся в Девахане, то можно сказать и

наоборот, что духовное существо минералов сравнимо с человеком, который жил бы только в деваханическом сознании.

Поэтому нет необходимости лишать других существ сознания. Все эти градусы сознания человек прошёл на спускающейся линии своего развития. Первоначально он был подобен минералам, в том смысле, что его Я было дома в более высоком мире и управляло им сверху. Но цель развития состоит в том, чтобы освободить его от зависимости существ, которые находятся на более высокой ступени сознания, чем его существо, и привести его к тому, чтобы оставаться на более высоких ступенях бытия полностью сознательным.

Все эти уровни сознания пересекаются сегодня в человеке:

Во-первых, минеральное сознание. Это глубокий сон (сегодняшний человек теряет его).

Во-вторых, растительное сознание. Это сознание обычного сна.

В-третьих, сознание животных, соответствующее сознанию сновидения.

В-четвёртых, физическое предметное сознание. Это нормальное бодрствующее сознание, в то время как два предыдущих являются атавистическими реликтами.

В-пятых, сознание, которое повторяет третий градус, но при этом сохраняет достигнутое предметное сознание. Образы имеют определённые цвета и различаются, в зависимости от того, кто их воспринимает; субъективное притяжение или отталкивание исчезает. На этой новой имажинативной ступени сознания обрётённый в физическом мире разум сохраняет свои права.

В-шестых, теперь это больше не сновидение, а сон является тем, что поднимается к новому состоянию сознания. Мы воспринимаем теперь не только образы, а мы проникаем в бытие существ и вещей и воспринимаем полноту их внутреннего звучания. На физическом плане мы даём каждой вещи имя, но это имя остаётся вне этой вещи. Только мы сами можем себя определить изнутри, говоря: Я - это непроизносимое имя сознательной индивидуальности. Это основной факт всякой психологии. Посредством этого слова мы отличаем нашу личность от всего прочего универсума. Но когда мы достигаем своим сознанием мир звуков, тогда каждая вещь говорит нам своё непроизносимое имя. Посредством яснослышания мы воспринимаем тон, который выражает самое внутреннее существо каждой вещи и из него делает в универсуме заметку, которая отличается от всех остальных.

В-седьмых, ещё одной ступенью дальше, становится осознанным глубокий сон. Это состояние нельзя описать, поскольку оно превосходит всякое сравнение. Можно только сказать, что оно существует.

Это семь состояний сознания, через которые проходит человек. Он ещё будет проходить другие. При этом всегда существует основное состояние в середине, три в прошлом и три в будущем, причём последние являются повторениями трёх предыдущих в возвышенном виде. Путешественник, стремящийся вперёд, всегда находится в середине своего поля зрения.

Каждое состояние сознания развивается в ходе семи состояний жизни, и каждое состояние жизни в ходе семи состояний формы. Семь состояний формы образуют тогда всегда одно состояние жизни; семь состояний жизни образуют вместе одно планетарное развитие, как, например, наша Земля.

Семь состояний жизни ведут к образованию семи царств, из которых в наше время видны четыре: минеральное царство, растительное царство, животное царство и царство человека.

Прохождение через одно состояние жизни называется Круг.

Таким образом, человек в каждом состоянии сознания проходит семь раз по семи состояний формы; это значит $7 \times 7 \times 7$ метаморфоз или 343 метаморфозы, которые означают столько же ступеней человеческой природы.

Если бы кто-то смог представить на одной доске 343 состояния формы, то у него был бы образ третьего Логоса.

Если бы он смог представить 49 состояний жизни, то у него был бы образ второго Логоса.

Если бы он мог представить семь состояний сознания, то у него был бы образ первого Логоса.

Развитие состоит во взаимной разносторонней активности всех этих форм. Чтобы перейти от одной формы к другой, требуется новый дух - это действие Святого Духа. Чтобы перейти от одного состояния жизни к другому, требуется новая сила - это действие Сына. Чтобы перейти от одного состояния сознания к другому, для этого требуется новое сознание - это действие Отца.

Христос Иисус ввёл в человечество новое состояние жизни и на самом деле стал воплощённым Логосом. С появлением Христа в мир вошла новая сила, чтобы подготовить новую Землю, которая находится в новых отношениях с небесными мирами.

КОСМОЛОГИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 11 июня 1906 года

Если попытаться дать представление о планетарном развитии, то надо прибегать не к абстракциям, а к образам. Поскольку образам присуща оживляющая творческая сила, которая отсутствует в простом понятии. То, что символически является в одном из миров, соответствует действительности в одном из более высоких миров.

Мы знаем, что наша Земля, до того, как она достигла своего теперешнего состояния, прошла фазу, которую называют лунообразной или просто Луной. Но эта древняя Луна, это предшествующее состояние нашей Земли, связана с чем-то совершенно иным, нежели то, что когда-либо могла бы открыть на наших современных спутниках или на какой-либо другой планете астрономия. Небесные тела, которые человек видит сегодня, - это минерализованные небесные тела. Наши глаза могут видеть лишь предметы, которые содержат минеральную субстанцию и отражают свет, то есть, обладают физическим телом. Когда оккультист говорит о минеральном царстве, он говорит не о камнях, а о сфере, в которой сегодня развивается человеческое сознание. Многие учёные рассматривают живое существо как простую машину и отвергают мысль о жизненной силе. Этот образ мышления возникает потому, что наш организм не может воспринимать жизнь напрямую. Напротив, оккультист говорит, что человек живёт сегодня в минеральном мире.

Рассмотрим глаз. Это сложный физический аппарат, своего рода, тёмная камера, которая в качестве окна имеет зрачок, а в качестве лупы - линзу. Всё тело образуется из суммы физических аппаратов, которые столь же деликатны, как и сложны. Ухо похоже на шпинетт¹¹ (Spinett) с клавиатурой, где волокна вместо струн. И соответственно дело обстоит с каждым чувственным органом.

Сознание современного человека бодрствует только в отношении его физического или минерального тела. Но, будучи пробуждённым на этом уровне бытия, оно, тем не менее, должно постепенно являться в других областях человека: в той, что определяется жизненными силами - растительной природой человека, - в той, что в основном определяется силами способности чувствовать - животной природой человека, - и, наконец, в собственно человеческой природе.

В настоящее время человек знает только то, что является минеральной природой в универсуме. Инстинкт и жизнь ощущений животного, силу роста растения он не знает в соответствии с живущими в них собственными законами, а знает только согласно их физическому проявлению. Если представить, что растение существует только в своей сверхчувственной субстанции, то есть, что оно потеряло свою минеральную субстанцию, то оно было бы для нас невидимым.

¹¹Spinett (либо от Spina, «шип», либо от венецианского изготовителя инструментов Джиованни Шпинетти (Giovanni Spinetti), около 1500, представляет собой трёх-пятиугольную форму клавесина (прим. пер.).

Но даже если человек знает только минерал, то, по крайней мере, он имеет его в своей власти. Он обрабатывает, моделирует, плавит, рассчитывает его. Он заново формирует облик Земли. Только он способен формировать этот облик лишь с помощью механических средств. Если мы вернёмся к доисторическим временам, когда ещё ни одна человеческая рука не касалась Земли, то мы найдём её такой, как она вышла из рук богов. Но с тех пор, как человек овладел минеральным царством, Земля изменилась, и можно предвидеть время, когда её облик будет полностью определён человеком, а не богами.

С самого начала определённая форма всякой вещи была предписана богами. Для минералов эта способность богов придавать форму перешло к людям. В древних писаниях стояло, что человек должен делать эту работу по преобразованию Земли, преследуя тройственную цель: осуществление мудрости, красоты и добродетели. На этом трояком базисе человек должен воздвигнуть на этой Земле храм. Тогда существа, которые в ходе развития появятся позднее, после человека, будут смотреть на результат человеческого труда так же, как мы смотрим на минеральное царство, созданное руками богов. Соборы, машины - они созданы не просто так. Кристалл, который мы сегодня извлекаем из земли, - его сформировали боги так же, как мы возводим наши монументы и конструируем наши машины. Как мы в прошлом создавали их из хаотической массы минерального мира, так же наши соборы, наши изобретения, вообще все наши сооружения, являются семенами, из которых поднимется будущий мир.

После преобразования минерального мира человек будет учиться преобразовывать растительный мир. Это более высокий градус способности. Так же, как сегодня человек строит дома, он будет создавать растения и придавать им форму, работая над растительной субстанцией. Да, в последующее время человек поднимется ещё выше, когда он будет создавать не только живые, но и сознательные существа, распространяя свои возможности на животное царство. Когда человек будет в состоянии заново создавать самого себя по своей сознательной воле, он будет на более высокой ступени осуществлять то, что сегодня он делает в минеральном чувственно воспринимаемом мире.

Семя для этой репродукции самого себя, освобождённое от всякой чувственности, - это слово. Первое сознание стало возможным для человека с первым вдохом. Сознание достигнет своего завершения, когда оно будет в состоянии позволять втекать в свои слова той же творческой силе, которой одарена сегодня его жизнь мыслей. В настоящее время он доверяет свои слова только воздуху. Когда он поднимется к более высокому творческому сознанию, он сможет сообщать воздуху образы. Тогда слово будет в полном смысле этого слова живой имажинацией. Когда он будет наделять эти образы телесностью, он будет делать слово телесным носителем образа. Когда мы больше не будем воплощать наши мысли просто в предметы, как, например, в изготовлении часов, мы станем придавать телесную субстанцию образам. Часы тогда, например, будут живыми, как какое-нибудь растение.

И когда человек станет способным переносить жизнь на высшее, что в нём есть, эти образы достигнут собственной, действительной жизни, сравнимой с животным бытием. Тогда человек, в конце концов, сможет репродуцировать самого себя. В конце преобразования Земли вся атмосфера будет резонировать от силы слова. Таким образом, человек должен будет развиваться, пока он не станет способным моделировать свое окружение по образу своего внутреннего существа. Посвящённый просто проделывает этот путь раньше. Очевидно, что даже сегодня Земля ещё не может производить такие человеческие тела, какие она сможет производить в конце своего развития. На этом этапе тела будут так далеко продвинутыми, что их можно будет рассматривать как выражение того, что называют Логосом. Великий миссионер, который в человеческом теле, подобном нашему, проявил власть Логоса, этого «Слово стало мясом», - это Христос. Он появляется в середине нашей эволюции, чтобы показать нам свою цель.

Спросим себя теперь: в какой форме жил человеческий дух до того, как он посредством дыхания вошёл в нас? - Земля является перевоплощением предыдущей планеты, которую в оккультизме называют Луна. На этой Луне ещё не было никакого чистого минерала. Она

состояла из субстанции, подобной древесине, чем-то средним между минералом и растением. Её поверхность ещё не обладала твёрдостью минералов, её, в лучшем случае, можно было бы сравнить с торфом. На этом мировом шаре росли наполовину растительные, наполовину моллюскообразные существа и их населяло третье царство, некое промежуточное царство между человеком и современными животными. Это были, как раз, те существа, которые обладали способностью сновидческого имажинативного сознания. Материю, из которой они состояли, можно представить себе, сравнивая её с той, что является сегодня нервной массой рака или нервов вообще. Фактически, это уплотнение той материи, из которой получилась современная масса мозга. Но в то время, когда тогда, на Луне, она могла жить в желеобразном состоянии, теперь, на Земле, она должна быть окружена защищающей оболочкой: раковиной моллюсков или черепными костями. Таким образом, все субстанции, из которых мы состоим, вышли из макрокосмоса. И это универсальное подготовление было необходимо, чтобы Я могло опуститься в человека.

Но мы видели, что человек впервые был в состоянии принять в себя семя своего Я на Земле, только когда он смог дышать окружающим его воздухом. Чем же он дышал на Луне?

Чем дальше назад в развитии мы уходим, тем больше поднимается температура. На Атлантиде всё было погружено в горячий пар. В этих древних состояниях воздух был вначале горячим, а затем огненным: огонь занимает место воздуха. Лемурийцы ещё вдыхали огонь. Поэтому в оккультных писаниях значит, что вначале людей обучали Огненные Духи. Когда физический человек укоренился на Земле, его жизненным элементом стал воздух. Но человек испортил этот воздух, превратив его в углекислоту, и таким образом дыхательный процесс опустил уплотнённость нашего земного шара на один градус ниже. Деятельность растений установила равновесие. Тем не менее, физическое тело, которому необходимо усваивать кислород воздуха, действует так, что углекислота на поверхности Земли увеличивается, в результате чего человеческое тело становится малокровным. Придёт время, когда физическое тело исчезнет, и человек вместе с Землёй будут представлять собой астральную природу. Поскольку физическая природа разрушается своими собственными силами. Однако, до завершения этого преобразования, в промежутке пройдет космическая ночь, аналогичная той, что представлял переход от древней Луны к нашей теперешней Земле.

Атмосфера Луны содержит азот, как сегодня содержит азот земная атмосфера, и это преобладание азота является тем, что обусловило конец лунного периода и начало космической ночи. То, что на Земле напоминает о последних условиях на Луне, так это соединения азота. Из них на Земле вырастает деструктивное влияние, поскольку соединения азота здесь не на своём месте. Это вредящие останки из жизненных условий другого возраста мира. Соединения углекислоты и азота имели на луне примерно такое же влияние, как на Земле соединения углекислоты и кислорода¹².

Человеко-животное, живущее на Луне, является таким образом предком физического земного человека, как Огненные Духи этой лунной эпохи являются создателями современного человеческого духа. То, что на Луне инкарнировалось в огне, на Земле инкарнируется в воздухе.

Но где у современного человека мы находим воспоминание о деятельности этих Огненных Духов? - На Луне у живых существ не было тёплой крови. Что вызвало появление тёплой крови и, как следствие, оживление страстей? Это огонь, который вдыхали существа на Луне, снова обрёл жизнь на Земле в крови. И сегодня дух воздуха окружает это тело лёгкой одеждой чувств, которая сохраняет наследие лунного состояния: тепло крови, мозг, спинной мозг, нервы.

Эти примеры показывают нам, что нужно очень тщательно изучать трансформацию веществ, чтобы понять преобразование, как оно происходило на этапах развития, которые

¹²Этот раздел у Матильды Шолль (Mathilde Scholl) имеет следующую формулировку: азотные соединения, цианистые соединения, так разрушительны для Земли, потому что только на Луне они были нормальными. Одним из самых тяжелых ядов является циан, комбинация углерода с азотом. На Луне это соединение означало примерно то же, что на Земле, соединение углерода с кислородом.

предшествовали Земле. Если бы мы вернулись назад ещё дальше, мы бы увидели, что в предыдущих состояниях у нашей планеты было чисто газообразное тело, а ещё дальше назад, - тело из чистого звука. От этого звука, который представляет собой само мировое слово, берёт своё начало человеческое развитие, чтобы в последствии продвигаться к свету, к огню, к воздуху. Только в четвёртом состоянии человеческий дух становится сознательным. С этого момента к нему приходит ориентация, которая ранее давалась Словом из его внутреннего, и его сознание становится его собственным водителем. Его пра-собственная природа реализует себя в Я. Становление Я сознательным означает, что означает реализацию принципа Христа в человеке.

Если бы мы вернулись назад к первой элементарной форме, то мы были бы поглощены Словом, текучим тоном. Со второй элементарной ступенью мы перешли бы к всё затопляющему свету. Третья элементарная ступень пронизала бы нас теплом. Наконец, на четвертой элементарной ступени, в земной атмосфере, мы увидели бы появление самосознания, которое позволяет людям говорить себе Я. (См. схематическое представление ниже)

Схематическое представление к 15-ой лекции:

КОСМОЛОГИЯ ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 12 июня 1906 года

В предыдущей лекции мы возвращались назад в человеческой эволюции вплоть до разделения полов. Этот пункт развития является результатом долгого космического приготовления. После ночи, разделяющей развитие древней Луны от земного развития, Земля является вначале смешением сил сегодняшнего Солнца и сегодняшней Луны. Она образует единое тело, которое шаг за шагом дифференцируется и рождает три тела, которые мы знаем сегодня. Разделение полов - это результат разделения лунных и земных сил. Женские репродукционные силы остались под влиянием Луны. Луна остаётся связанной с тем, что на Земле у людей и животных регулирует жизнь размножения. Так знания, которые даёт оккультизм, раскрывают нам, какие силы задействованы в планетарной системе.

Когда Солнце ещё было связано с Землёй и Луной, не было ни растений, ни животных, ни людей, в собственном смысле этого слова. Единственно существовало растительное царство, но совершенно иного рода, нежели сегодня. Оно сохраняло особую связь с солнечными силами, и соответственно животное царство сохраняло особую связь с Луной, а человеческое - с Землёй. Пока Солнце было связано с Луной-Землёй, растения обращали свои цветки к центру планеты. Когда оно выделилось, они продолжали обращать свои цветки

к нему. Мы видели, что растения занимают положение, противоположное человеку, ориентируясь, хотя как и он вертикально, но в противоположном направлении, в то время как животное занимает промежуточное положение между ориентированием человека и ориентированием растения: его позвоночник расположен горизонтально. В той степени, в какой разделялись эти три небесных тела, три природных царства на Земле принимали те способы поведения, которые мы знаем: растительное царство - ко времени отделения Солнца, животное царство - ко времени отделения Луны. В первоначальном составе сил в зачатке сохранялось всё то, что в последующее время проявилось в физическом аспекте. Представьте себе субстанцию, которая была доведена до высшего градуса жары, а затем охлаждена; тогда видно, как все элементы, которые она содержит, приняли форму.

Ко времени древней Луны мы также обнаруживаем солнечные силы, которые в определённой эпохе концентрировались в находящемся вне Луны небесном теле. Луна вращалась вокруг этого древнего Солнца, а именно так, что она была обращена к Солнцу одной и той же стороной. Обращение Луны вокруг Земли является продолжением этого движения, как оно когда-то осуществлялось вокруг древнего Солнца. Оба этих небесных тела соединялись друг с другом в начале и в конце этого космического периода так же, как соединялись Земля, Луна и Солнце в начале земного периода, и будут объединены снова в его конце. Влияние обоих этих древних небесных тел в эволюции никогда бы не смогло проявиться, если бы после разделения они не переплавили свои силы. То, что развила Луна, в то время, как она была вне Солнца, - это силы, которые позволили позже появиться третьему телу. Поскольку во время этого разделения человек смог развить в себе то, что должно было привести к тому, что он принял физический облик и смог сформировать на Земле предметное сознание, бодрствующее сознание.

Период, который предшествовал этому лунному развитию, называется солнечным развитием. До этого пункта развития существовала исключительно чистая солнечная жизнь. Тайная наука видит в Солнце звезду, которая прежде была планетой, так же, как она видит планету в Земле, которая предназначена для того, чтобы стать Солнцем мировой системы. Во время солнечного развития человек имел лишь сознание, подобное сну без сновидений.

Солнечному периоду предшествовало ещё другое состояние; само Солнце ещё не было планетой. Человек знал здесь только сознание глубокое транса или глубокого сна. Он ещё не был творением света, которым он должен был стать на древнем Солнце. Он просто вибрировал как тон в чистой гармонии этого периода Сатурна, с которым, кстати, сегодняшний Сатурн никак не связан.

После нашего земного периода с бодрствующим физическим сознанием начнётся пятое состояние, имажинативное астральное сознание, в ходе развития, которое называется юпитерианским развитием. Затем последует развитие Венеры, в котором будет осознаваться то, что сегодня является бессознательным глубоким сном. И, наконец, последует развитие Вулкана, которое соответствует высшему состоянию сознания, которое может достигнуть посвящённый.

Но отношения Земли и планет на этом не заканчиваются. Нашу современную земную эпоху можно разделить на два отрезка. В первом образовалось то, что привело к тому, что наша кровь красная. Что же это такое, что придало нашей крови красный цвет? - Ко времени разделения Земли и Солнца состоящее из лёгких жидких субстанций мировое тело было пронизано, в свою очередь, так же жидкими потоками планеты Марс. До этого прохождения Марса на Земле не было и следа железа. Железо было результатом этого прохождения. Все субстанции, содержащие железо, как наша кровь, подлежат влиянию Марса. Марс окрасил субстанцию Земли, и его влияние сделало возможным появления красной крови. По этой причине первую половину земного развития называют марсианским развитием.

Железо в то время было жидкой субстанцией. Лишь в последующее время металлы стали твёрдыми. Единственный металл, который ещё не отвердел, - это ртуть. Когда она будет твёрдой, душа человека станет независимой от физического тела и астральные имажинации смогут стать осознанными. Это связано с силами Меркурия, который оказывает влияние на

второй период в той степени, в какой они уплотняются и отвердевают. Земля - это одновременно и Марс, и Меркурий. Посвящённые позволили войти этому в речь, обозначив дни недели именами планет, которые принадлежат нашей эволюции: Марс и Меркурий занимают там своё место между Луной и Юпитером.

Внутреннее Земли. Физическая наука знает пока только кору Земли, минеральный слой, который, по сути, является лишь тонкой кожей на поверхности Земли. В действительности Земля состоит из последовательности концентрических слоёв, которые мы сейчас хотим описать.

Первый: минеральный слой содержит металлы, субстанция которых находится в физическом теле во всём том, что живёт на поверхности. Этот слой является, как бы, кожей вокруг живого существа Земли, толщиной в несколько миль.

Второй: Второй слой можно понять, только если проникнуться идеей некой материи, которая противоположна той, что мы знаем. Это некая негативная жизнь, противоположная жизни. Здесь всякая жизнь умирает. Растение, животное, которое туда погружено, было бы непосредственно уничтожено, растворено в его массе. Эта вторая наполовину жидкая оболочка, окружающая Землю, является по настоящему районом смерти.

Третий: Третий слой - это район перевёрнутого сознания. Любое страдание является здесь как радость, а любая радость - как страдание. Его субстанция, состоящая из паров, ведёт себя по отношению к нашим чувствам таким же негативным образом, как второй слой по отношению к жизни.

Если мы мысленно вычеркнем эти три слоя, то обнаружим Землю снова в том состоянии, в котором она была до отделения Луны. Если посредством концентрации подняться до осознанного астрального видения, то эти два слоя видны в их деятельности: уничтожение всякой жизни - во втором слое, преобразование чувств - в третьем.

Четвёртый: Четвёртый слой называется Земля-Вода, Земля-Душа, Земля-Форма. Он обладает замечательной особенностью. Представьте себе кубик, субстанция которого является противоположным образом: там, где была эта субстанция, ничего бы не было; занимаемое этим кубиком пространство было бы пустым, но вокруг него была бы эта субстанция, субстанцииальная форма. Поэтому такое название: Земля-Форма. Здесь этот вихрь форм вместо того, чтобы быть негативной пустотой, является позитивной субстанцией.

Пятый: Этот слой называется Земля сил роста. Он содержит пра-источник земной жизни, некую субстанцию почкующихся, бурно размножающихся энергий.

Шестой: Этот шестой слой является Землёй-Огнём, субстанцией, состоящей из чистой воли. Элемент жизни, движения, беспрестанно пронизываемый импульсами, страстями, - настоящий резервуар волевых сил. Если оказывать какое-то давление на этот слой, то он будет сопротивляться и защищать себя.

Если мысленно вычеркнуть эти три новых слоя, то мы придём к состоянию, в котором мировой шар находился, когда Солнце, Луна и Земля ещё образовывали одно тело. Следующие круги доступны только сознательному наблюдению, соответствующему не просто сну без сновидений, а глубокому сну или трансу.

Седьмой: Этот круг является зеркалом Земли. Подобно призме, он разлагает любую вещь, которая в нём отражается, и позволяет появиться противоположному ей образу. Если смотреть через изумруд, он покажется красным.

Восьмой: В этом кругу всё является разбитым на части и до бесконечности созданным снова. Если взять какое-то растение или какой-то кристалл и сконцентрироваться на этот круг, то это растение или кристалл появится в нём размноженным до бесконечности.

Девятый: Этот последний слой состоит из субстанции, оснащённой моральной активностью, но её моральность противоположна той, что должна развёртываться на Земле. Поскольку её существо, связанная с ней сила следующая: это разделение, раздор и ненависть. Здесь в аду Данте находится Каин, братоубийца. Эта субстанция противоположна тому, что среди людей является добрым и прекрасным. Старания человечества по распространению братства на Земле уменьшает в соответствующей степени власть этой сферы. Власть любви,

в той степени, в какой она будет одухотворяться, даже преобразует тело Земли. Этот девятый слой является субстанциональным началом того, что на Земле является как чёрная магия, то есть, магия, основанная на эгоизме.

Все эти слои связаны друг с другом излучением, которое связывает центр Земли с её поверхностью. Во внешнем слое, в утробе твёрдой Земли, находится довольно большое число определённых подземных пространств, которые сообщаются с шестым слоем, с Землёй-Огнём. Этот элемент Земли-Огня состоит в тесном родстве с человеческой волей. Именно она произвела ужасные извержения, которые положили конец лемурийской эпохи. В то время силы, которые питают человеческую волю, проходили через кризис, который вызвал высвобождение той мощи огня, в котором погиб лемурийский континент. В ходе развития этот шестой слой всё больше уходил вниз к центру Земли, и по этой причине вулканические извержения стали не такими многочисленными. Но они всё ещё происходят под воздействием человеческой воли, которая действует на этот земной слой магнетически и приводит его в беспорядок, если она плохая и введена в заблуждение. Очищенная от эгоизма эта человеческая воля может, напротив, этот огонь смягчить. Особенно материалистические эпохи сопровождаются и преследуются земными катастрофами, землетрясениями и так далее. Более строгое следование прогрессивному развитию является единственной алхимией, которая постепенно может преобразовать организм и душу Земли.

Следующий пример показывает связь между человеческой волей и движениями Земли: у людей, которые погибли в результате землетрясений или извержений вулкана, в ходе их последующего воплощения могут наблюдаться совершенно другие качества. Они приносят при своём рождении сильные спиритуальные предрасположенности, поскольку, благодаря своей смерти, они вошли в связь с элементом, который показал им истинное лицо вещей и иллюзорность просто материальной жизни.

Наблюдалась также связь между определёнными рождениями и катастрофами землетрясений и извержений вулканов. Во времена катастроф любят инкарнировать материалистические души, которые чувствуют себя привлечёнными вулканическими феноменами, а также конвульсивными движениями злонамеренной земной души. И со своей стороны, эти рождения могут вызвать новые катастрофы. Поскольку плохие души, наоборот, оказывают активирующее влияние на огонь Земли. Развитие нашей планеты тесно связано с развитием человеческих сил и цивилизаций.

КОСМОЛОГИЯ СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 13 июня 1906 года

Есть семь тайн жизни, о которых вплоть до наших дней вне оккультных братств ещё никогда не говорили. Только в теперешнюю эпоху возможно говорить об этом экзотерически. Их называют также семью не высказываемых или безымянных тайн.

Мы попытаемся поговорить о четвёртой тайне, о [тайне рождения и] смерти.

Вот эти тайны:

Первая: Тайна бездны.

Вторая: Тайна числа. Её можно изучать в пифагорейской философии.

Третья: Тайна алхимии. Её можно понять из работ Парацельса и Якоба Бёме.

Четвёртая: Тайна [рождения и] смерти.

Пятая: Тайна зла, которой касается Апокалипсис.

Шестая: Тайна Слова, Логоса.

Седьмая: Тайна благочестия; это глубоко скрытая тайна.

Вспомним, что на планете, которая предшествовала нашей Земле, на древней Луне, различали три природных царства, совершенно отличающихся от земных царств. Наше минеральное царство ещё не существовало. Оно родилось из уплотнения, кристаллизации

минерально-растительного Луны. Наше растительное царство выросло из растительно-животного лунного развития. А то, что сейчас является животным миром, происходит из того, что на Луне было животное-человеком. Таким образом, мы видим, что каждый из этих лунных царств проделал спуск в материализацию. Точно так же обстоит дело с существами, которые на Луне стояли над животное-человеком: Огненными Духами. Люди того времени дышали этим огнём так же, как сегодня дышат воздухом. Поэтому в легендах и мифах огонь остался, как бы, первой манифестацией богов. На это в «Фаусте» намекает Гёте, когда говорит:

Немного огненного воздуха, который я приготовлю,
Быстренько поднимет нас от этой Земли.

Ein bißchen Feuerluft, die ich bereiten werde,
Hebt uns behend von dieser Erde.

Эти Огненные Духи древней Луны воплощаются в рамках земного развития в воздухе. То есть, они также спустились в более плотную материальность, в воздух, который мы сегодня вдыхаем и выдыхаем. Они являются этой воздушной субстанцией, которая живёт вокруг нас и в нас, и окружает Землю своей атмосферой.

Если эти боги теперь опустились до воздушного элемента, если лунные царства таким образом проделали некое инволюционное развитие, то это произошло с той целью, чтобы человек, благодаря своей деятельности, смог подняться до обожествления. Фактически, в каждом из этих двух лунных царств произошло двойное движение: нижние части опустились, в то время как другие поднялись. Так животное-человек разделился на две группы, из которых одна, под влиянием дыхания и деятельности превращённых в духов воздуха Огненных Духов, работала над формированием своего мозга, тогда как оставшаяся группа опустилась до животного царства. Это разделение происходит снова, вплоть до конституции самого человека, нижние части которого приближаются к животному, а верхние стремятся к духовному. В зависимости от того, насколько был выражен тот или иной признак, постепенно образовывались два различных вида человека: один, в соответствии со своей низшей природой, преимущественно был связан с Землёй, а другой, более развитый, отделился от Земли. Первые впали обратно в животность. Другие смогли принять в себя божественную искру, Я-сознание. Такова связь, действительно существующая между человеком и животным, а особенно с обезьянами. Физическим коррелятом к этому духовному развитию стал рост, развитие человеческого мозга, который стал храмом, в котором могло бы поселиться божество.

Но если бы произошло только это развитие, то всё же чего-то бы не хватало. Были бы минералы, растения, животные, даже человек с развитым мозгом, способный достичь теперешней человеческой формы. Но что-то осталось бы в положении Луны. На древней Луне не было ни рождения, ни смерти.

Представьте себе составляющие человеческого существа без физического тела: не было бы никакой смерти, обновление существа осуществлялось бы по-другому, нежели современное рождение. Части астрального тела, эфирного тела обновлялись бы посредством их замены, но состав оставался бы неизменным. Центр оставался бы неизменным, только поверхность была бы местом обмена с внешним окружением. Так было на Луне: человек проделывал только метаморфозы, он не проходил на через рождение, ни через смерть, а только через непрерывное преобразование. Но на этой стадии он ещё не достигал самосознания. Боги, которые его формировали, были вокруг него, за ним, но не в нём. Они были со своей стороны тем, чем является дерево для ветки или мозг для руки. Двигается рука, но сознание этого движения в мозгу. Человек был ветвью на божественном дереве, и если бы его развитие на Земле это состояние не изменило бы, его мозг был бы лишь цветком на божественном дереве, его мысли показывались бы в зеркале его физиономии, но он не

осознавал бы свои собственные мысли. Наша Земля была бы миром существ, способных мыслить, но без самосознания, мир статуй, которые были бы одушевлены богами, а именно, Яхве или Иегова. Что же произошло, чтобы изменить это положение вещей, и как человек достиг независимости?

В школе есть много классов, и есть одни дети, которые их проходят, и другие, которые этого не достигают. Боги из свиты Яхве продвинулись так далеко, чтобы быть в состоянии спуститься в человеческий мозг. Но другие духи, которые на Луне причислялись к Огненным Духам, не закончили своё развитие, и, вместо того, чтобы на Земле проникнуть в мозг человека, соединились с его астральным телом. Это астральное тело состоит из инстинктов, желаний, страстей. Там нашли своё убежище эти Огненные Духи, которые не достигли своей цели на Луне. Они получили убежище в животной природе человека, где возникают страсти, и одновременно дали этим страстям более высокий импульс. Они позволили влиться в кровь и в астральное тело энтузиазму. Боги Иегова дали чистую, холодную форму идей; но, благодаря этим духам, которые можно назвать люциферическими, человек стал способен одухотворяться идеями и страстно занимать позицию за или против них. Если боги Иеговы моделировали человеческий мозг, то люциферические духи соединили этот мозг с физическими чувствами посредством разветвления нервов, которые заканчиваются в органах чувств. Люцифер живёт в нас так же долго, как и Иегова.

Всеми тому, что течёт через чувства и даёт человеку объективное сознание о его кружении, он обязан этим люциферическим духам. Если богам он обязан жизнью мыслей, то Люциферу он обязан тому, что он их осознаёт. Люцифер живёт в астральном теле и деятелен в своей опосредованной нервами жизни чувств. Поэтому змий говорит в Бытии: Ваши глаза откроются. - Эти слова можно воспринимать буквально, поскольку в ходе времени люциферические духи раскрыли чувства человека.

Благодаря чувствам, сознание индивидуализируется. Без связи с чувственным миром мысли человека были бы не больше, чем рефлексам божества, актами веры, но не знания. Противоречия между верой и наукой возникли из-за этого двойного происхождения человеческих мыслей. Вера обращается к вечным идеям, к пра-матерям, которые происходят от богов; наука, знание внешнего мира посредством чувств, происходит от люциферических духов. Человек стал таким, какой он есть, благодаря тому, что он соединил люциферический принцип с божественным разумом. Это соединение двух существующих в нём противоположных принципов даёт ему возможность ко злу, но одновременно также средство, достичь своего самосознания, критически проверять и быть свободным. Только одному существу, который предрасположен к индивидуализации, эта противоположность элементов в его внутреннем могла помочь. Если бы человек, когда он спустился в материю, получил бы только данную ему от Иегова форму, он остался бы безличностным.

Таким образом, Люцифер является принципом, позволяющим человеку стать по-настоящему независимым от богов. Проявляющийся в человек Христос или Логос - это принцип, позволяющий ему снова подняться к божеству.

В дохристианское время в человеке господствовал принцип Иеговы, который дал ему форму, и принцип Люцифера, который его индивидуализировал. Он разрывался между послушанием закону и восстанием индивидуальности. Но появился принцип Христа, чтобы установить равновесие между обоими, когда он учил нахождению закона, который вначале был дан извне, внутри самого индивидуума. Это объясняет Павел, который, собственно, из свободы и любви выводит христианский принцип: закон управлял старым Заветом, как любовь - новым. - Таким образом, мы находим у человека три принципа, которые неотделимы от него и необходимы для его развития: Иегова, Люцифер, Христос.

Но Христос Иисус не просто какой-то неопределённый принцип в мире. Он - некое существо, которое только однажды явилось в мире в один определённый исторический момент. В человеческом облике своей жизнью и своим словом он раскрыл состояние совершенства, которое в конце времён посредством своей собственной свободной воли достигнут все люди. Он явился на пике ужасного кризиса, когда спускающаяся линия

развития человечества была готова достигнуть своего глубочайшего пункта в материализации.

Для того, чтобы принцип Христа пробудился в человеке, было необходимо, чтобы он явился на Земле в человеке, и чтобы в этого человека вошёл Христос.

Карма и Христос - это понятия, воплощающие в себе всю эволюцию. Карма - это закон причины и следствия в духовном мире; это спираль развития. Сила Христа включается в развитие этой кармической линии как задающая направление ось. Эта сила с момента прибытия Христа на Землю находится в глубине каждой человеческой души.

Но если вы не видите в карме ничего, кроме возложенной на человека обязанности снова исправить свою неправоту и ответить за свои заблуждения посредством непримиримой справедливости, которая действует от одного воплощения к другому, то вы поддерживаете этим часто встречающееся возражение, что закон кармы отменяет спасающую роль Христа. В действительности карма - это, с одной стороны, освобождение человека с помощью его самого, посредством его собственных усилий, посредством его поступенчатого подъёма к свободе в ходе перевоплощений, а, с другой стороны, то, что приближает человека ко Христу. Поскольку сила Христа является основным импульсом, который в свободе ведёт человека к превращению непримиримого закона, а источником этого импульса является личность и пример Христа Иисуса. Больше нет необходимости видеть в карме препятствие; её надо скорее понимать как необходимое средство, чтобы достичь высшую свободу, жизнь во Христе, - свободу, которая не достигается недоверием к порядку вещей, а достигается их пониманием. Карма не отрицает ни милость, ни Христа, напротив, она включена во всю эволюцию.

Другое возражение то, которое можно сделать с точки зрения восточной мудрости. Идея спасителя, который приходит на помощь человеку, - так говорят - подавляет логические связи кармы и на место великого универсального закона развития ставит не опосредованное вмешательство чудесной милости. Справедливо лишь то, что тот, кто совершил ошибку, должен отвечать за её последствия.

Это всё же заблуждение. Карма - это закон о причине и следствии для духовного мира, как механика является законом о причине и следствии в материальном мире. В каждый момент жизни карма представляет нечто вроде баланса делового человека, точные цифры дебета и кредита. С каждым действием, будь оно хорошим или плохим, человек увеличивает либо свой дебет, либо кредит. Тот, кто не хочет признавать акт свободы, был бы подобен торговцу, который не хочет идти на риск создания нового предприятия и всегда держался бы состоянии торгового баланса.

Чисто логическое понимание кармы запретило бы помогать человеку в несчастьи. Но, как раз, здесь фатализм оказался бы неверным, и помощь, которую мы оказываем кому-то другому на основании свободной воли, открывает новый этап в его судьбе. Наши судьбы сплетены из таких импульсов, из таких проявлений милости. Но если мы признаём идею индивидуальной помощи, то не сможем ли мы также понять, что кто -то, кто может сделать гораздо больше, чем мы, может помочь не только одному отдельному человеку, но и всем людям, да, может внести новый импульс во всё человечество? Ну, ведь, такого рода поступок ставшего человеком бога, который был совершён не для того, чтобы противоречить законам кармы, а чтобы помочь его исполнить.

Карма и Христос дополняют друг друга как средство спасения и Спаситель. Посредством кармы поступок Христа становится космическим законом, и с помощью принципа Христа, проявленного Логоса, карма достигает своей цели, а именно, освобождения душ для самосознания и их равенства с богом. Закон судьбы - это поступенчатое спасение, а Христос - это Спаситель.

Если бы человек проникся этими идеями, он бы почувствовал, что они принадлежат друг другу, и поняли бы закон, который господствует в оккультных братствах: что каждый страдает и живёт для другого.

В будущем мы достигнем пункта, где принцип внешнего спасения для каждого человека совпадёт с деятельностью Спасителя внутри человека.

Не откровение, а истина делает человека свободным: «Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными».

Путь нашего развития ведёт к свободе. Когда человек пробудит в себе всё то, что пророчески содержится в принципе Христа, он будет свободным. Поскольку, если необходимость является законом материального мира, то свобода господствует в духовном мире. Свобода обретается лишь шаг за шагом, и полностью она проявится в человеке не раньше, чем в то время его развития, когда его природа воистину будет пронизана духом.

КОСМОЛОГИЯ ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Париж, 14 июня 1906 года

В ходе этих лекций мы многократно повторяли, что христианство образует решающий центр человеческого развития. Все религии имеют право на существование и были частичными откровениями Логоса, но ни одна из них не изменила лицо Земли так, как христианство. Это влияние можно почувствовать, например, в словах Евангелий: «Благословенны те, кто не видел, но всё же верил». Те, кто не видел, - это те, кто не обладал знаниями мистерий. Через христианство существенная часть древних мистерий была раскрыта: например, основные заветы морали, бессмертие души посредством воскрешения и повторного рождения.

До христианства можно было видеть сверхчувственные истины в откровениях, ритуалах, драматических представлениях мистерий. Но теперь в них можно верить, благодаря божественной личности Христа. Во все времена существовала разница между эзотерической истиной, известной посвящённым и её экзотерической формой, как она была приспособлена большой массе и находило своё выражение через все религии. Точно так же обстоит дело и с христианством. То, что стоит в Евангелиях, это новая весть, провозглашённая для общности. Но было и более глубокое учение, которое заключено в форме символов в Апокалипсисе.

Есть способ чтения Апокалипсиса, который может быть публичным только в наше время. Но его практиковали в оккультных школах розенкрейцеров в средние века. Историческую сторону этой книги ценили мало, то есть, способ его составления, вопрос его авторства, короче говоря, всё, что сегодня является единственным главным интересом теологов, которые хотят выудить из этой книги только исторические факты. Сегодняшняя критическая теология знает только внешнюю обложку этой книги и игнорирует её ядро. Розенкрейцеры же придерживались её пророческой стороны, её вечной истины.

Оккультизм, как правило, занимается не историей одного единственного столетия или одного единственного периода, а внутренней историей человеческой эволюции в целом. Когда он погружается в первые манифестации нашей планетной системы, когда он возвращается назад до растительного и животного состояния человека, его обзор охватывает миллионы лет, вплоть до будущего обожествлённого человечества. Тогда сама Земля изменит свою субстанцию и форму. Но как раскрывается далёкое будущее? Возможно ли пророчество? Оно возможно, поскольку всё, что должно произойти физически, уже существует в зачатке в чреве праобразов, мысли которых формируют план нашей эволюции. Ничего не появляется на физическом плане, что до этого уже крупными линиями не было предусмотрено и предварительно не оформлено в области Девахана. Ничего не происходит в глубине, что до того не существовало в высях. Это то, как осуществляются вещи. Это зависит от свободы и инициативы индивидуума.

Эзотерическое христианство основано не на расплывчатом и сентиментальном идеализме, а на конкретном идеале, который создан на основе знания высших миров. Это то

знание, которое имел автор Апокалипсиса, великий видящий Патмоса, который показал будущее человечества в христианской перспективе.

Попытаемся взглянуть на это будущее в соответствии с законами мирового развития, как мы объясняли их раньше. У розенкрейцеров ученику вначале раскрывали некоторые видения из прошлого и некоторые видения из будущего. Затем для интерпретации этих видений ему передавали книгу Апокалипсиса. Сделаем это так же, и посмотрим, как человек постепенно стал тем, кем он является, и какое будущее для него открывается.

Например, мы говорили о древнем атлантическом континенте и об атлантах, эфирные тела которых были развиты гораздо больше, чем физические тела, и которые получили первое Я-сознание только к концу своей культуры. Следующими друг за другом культурами после Атлантиды были:

Первая: До-ведическая культура на юге Азии, в Индии. Это было начало арийской культуры.

Вторая: Эпоха Заратустры, охватывающая культуру древней Персии.

Третья: Египетская культура, эпоха Гермеса, к которой примыкают халдейская и семитская культуры. Первое семя христианства было опущено в чрево еврейского народа в эту эпоху.

Четвёртая: Греко-латинская культурная эпоха, которая пережила рождение христианства.

Пятая: Новая эпоха, подготавливавшаяся ко времени переселения народов и завоевательных походов. Наследие греко-латинской культуры перешло к расам Севера: кельтам, германцам, славянам. Это та эпоха, в которой живём сейчас мы. Это медленное преобразование греко-латинского культурного наследия посредством мощного элемента новых народов, под мощным импульсом христианства, с которым была перемешана закваска Востока, перенесённая в Европу арабами. Собственной целью этой культурной эпохи является полная адаптация человека к физическому плану, когда развивается его разум, его практический смысл, и его интеллект погружается в физическую материю, чтобы её понять и овладеть ею. Под влиянием этой тяжёлой работы, этих удивительных достижений, которые сегодня достигли своего предела, человек в данный момент забыл те высшие миры, из которых он происходит. Сравнивая наше духовное состояние с духовным состоянием, например, халдеев, мы можем легко увидеть, что мы приобрели и что мы потеряли. Когда какой-то халдейский маг смотрел на небо, которое для нас представляет лишь проблему небесной механики, он видел при этом совершенно другие идеи, им овладевало совершенно другое чувство, да, можно было бы сказать, он имел совершенно иное переживание, нежели мы. Там, где современный астроном видит ни что иное как бездушную машину, маг воспринимал глубокую гармонию неба как божественное, живое существо. Рассматривая Меркурий, Венеру, Луну и Солнце, он видел не только физический свет этих небесных тел, он воспринимал их души, как души живых существ, и он чувствовал собственную душу в отношении к этим великим душам фирмаменты. Он воспринимал их влияние как притяжение или отталкивание, подобно чудесному концерту божественных потоков воли, и симфония космоса звучала в нём как гармоническое эхо человеческого микрокосмоса. Так, музыка сфер была реальностью, которая соединяла человека с небом. - Превосходство современного учёного коренится в его знании физического мира, вещественной материи. Духовная наука спустилась на физический план. Мы знаем её хорошо. Но сейчас речь идёт о том, чтобы снова, посредством ясновидения, достигнуть знаний астрального плана и духовного мира.

Этот спуск в материю был необходим, чтобы пятая эпоха могла выполнить свою миссию. Астральное и духовное ясновидение должно было быть скрытым, чтобы в поле чувственного мира посредством точного, тщательного, математического наблюдения физического мира мог развиваться интеллект.

Но мы должны дополнить эту естественную науку духовной наукой. Вот пример: обычно противопоставляются небесные карты Птолемея и Коперника, и при этом карты первого считаются ошибочными. Это неверно. Карты обоих одинаково верны. Только карты Птолемея относятся к астральному плану, а на этом плане Земля находится в центре планет, и само

Солнце - планета. Карты Коперника относятся к физическому плану, поэтому Солнце находится в центре. Все истины относительны, в зависимости от времени и места. Система Птолемея будет реабилитирована в одну из следующих эпох.

После нашей пятой эпохи придёт другая, шестая, которая относится к нашей так же, как спиритуально настроенная душа - к рационально настроенной душе. Эта эпоха приведёт к развитию гениальности, ясновидения, творческого духа. Как в эту шестую эпоху будет выглядеть христианство? Для старых священников до христианского времени царила гармония между наукой и верой. Наука и религия были одной и той же вещью. Когда священник рассматривал фирмамент, он знал, он чувствовал, что душа была каплей воды, которая отпала от небесного океана, и неизмеримыми течениями жизни, пронизывающими пространство, приведена на Землю. Сегодня, когда взгляд ограничился физическим планом, вера нуждается в некой свободной области, в некой религии. Отсюда и разделение науки и веры. Верующее почитание личности Христа, человеческого Бога на Земле, на какое-то время заняло место тайной науки и мистерий. Но в шестой эпохе оба течения объединятся. Механическая наука физического плана поднимется на высоту спиритуальной творческой силы. Она станет гнозисом или духовным познанием. Этой шестой, радикально отличающейся от нашей, эпохе будут предшествовать огромные, революционные катастрофы. Поскольку эта эпоха будет так же спиритуальной, как наша — материалистической, но это преобразование сможет состояться только посредством физических преобразований. В свою очередь, всё, что сформируется в ходе шестой эпохи, приведёт к возможности наступления седьмой эпохи, которая станет последней из этих послееатлантических культур, и принесёт совершенно другие жизненные условия, нежели наша. Эта седьмая эпоха закончится революцией элементов, подобной той, что привела к гибели атлантический континент, и состояние, которое тогда наступит, будет состоянием, спиритуальность которого будет подготовлена двумя последними послееатлантическими периодами.

Таким образом, в целом, эти арийские культуры охватят семь больших эпох. Мы видим, как разворачиваются законы развития. Человек всегда вначале несёт в себе то, что в последующее время он видит вокруг себя. Всё, что сейчас существует вокруг нас, вышло из нас в предыдущей эволюции, когда наше существо ещё было соединено с Землёй, Луной и Солнцем. Это космическое существо, из которого вышел нынешний человек и все природные царства, в Каббале назван Адамом Кадмоном. В этом человеческом типе содержались все разнообразные виды людей, которые в настоящее время представляют народы и расы.

То, чем человек сегодня обладает как своим душевным внутренним, своими мыслями, своими чувствами, в свою очередь, проявится вовне и станет его окружающим миром. Будущее покоится в груди человека. В нём лежит выбор, сделать будущее хорошим или плохим. Как правдой было то, что человек когда-то оставил позади себя то, что сегодня образует животное царство, точно так же то, что сегодня есть в нём плохого, образует, своего рода, дегенирированное человечество. В наше время мы ещё можем более или менее скрывать доброе или злое, которое в нас есть. Но придёт день, когда мы этого больше не сможем делать, когда это доброе или злое будет не стираемым образом запечатлено на нашем лбу, на нашем теле и даже на облике Земли. Тогда человечество разделится на две расы. Как мы сегодня встречаем скалы или животных, так же мы будем встречать тогда существ, наполненных чистой злобой и ненавистью. В наши дни только ясновидящий считывает доброе или моральную уродливость в существах. Однако, когда черты лица человека станут выражением его кармы, люди разделятся сами по себе, в зависимости от течения, к которому они, очевидно, принадлежат: в зависимости от того, победила в них нижняя природа, или в них триумфирует дух. Это различие уже начинает постепенно проявляться.

Если мы хотим понять будущее из прошлого и работать над ним, чтобы осуществить идеал этого будущего, надо обозначить линии. Будет формироваться новая раса, которая будет связующим звеном между современным человеком и одухотворённым человеком будущего. Однако, надо различать развитие рас и развитие душ. Воплощение развития к этой

внешней форме расы, характер которой соответствует добру, предоставлена свобода каждой души. Только из свободы воли и посредством усилий душевной индивидуальности можно достичь принадлежности к этой расе. Принадлежность к какой-то расе будет больше не принуждением для души, а результатом её развития.

Смысл манихейского учения заключается в том, что отныне души должны подготовиться к тому, чтобы преобразовать зло, которое в шестую эпоху проявится в полной силе, в добро. Фактически, необходимо, чтобы человеческие души стали достаточно сильны, чтобы предотвратить это проявившееся зло с помощью спиритуальной алхимии добра.

Когда затем развитие нашей земной планеты будет проходить предыдущие фазы своего развития в обратном порядке, в начале осуществится соединение Земли с Луной, а затем воссоединение этого смешанного мирового тела с Солнцем. Воссоединение с Луной совпадёт тогда с пиком зла на Земле. Напротив, соединение земного тела с Солнцем будет выражением блаженства, правления избранных.

Человек будет нести с собой знак семи больших земных фаз. Книга с семью печатями, о которой говорит Апокалипсис, будет открыта. Жена, облачённая в Солнце, под ногами которой Луна, связана со временем, когда Земля снова соединится с Солнцем и Луной. Прозвучат трубы последнего суда, поскольку Земля достигнет деваханического состояния, где будет господствовать не свет, а тон. Конец земного развития будет стоять под знаком принципа Христа, который проникнет во всё человечество. Ставшими подобными Христу люди соберутся вокруг него, как толпы вокруг Агнца, и плодом этого развития будет возникновение Нового Иерусалима, который будет представлять собой корону мира.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

Заметки из четырнадцати лекций, прочитанных в Лейпциге
с 28 июня по 11 июля 1906 года

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 28 июня 1906 года

Целью этих лекций является введение в теософское мировоззрение в его контексте. При этом мы рассмотрим такие вопросы, как причина смерти, причина страданий, происхождение зла и так далее. Исходя из человека, его сущностного ядра, мы рассмотрим великий закон реинкарнации и кармы, а также происхождение человека, Земли и Солнечной системы. Кроме того, то, как выражаются великие истины, специально в христианстве и в отдельных религиях. Это истина о существе человека, как она во все времена понималась оккультизмом. Оккультизм, мудрость о скрытых сущностях, рассматривает человека так, что видимая часть ее существа, физическое тело, образует первый член, которая рассматривается как материальное образование, как и другие неживые объекты. Второй член - это эфирное тело, которое невидимо и является более тонким, чем физическое тело. Оно является отображением физического тела в верхних частях человека; в нижней части оно сформировано по-другому. Как слепорожденный считает данные видящего фантазиями, так же чувствует себя и тот, кто ясновидчески воспринимает эфирное тело. Среди всех людей есть около трёхсот-четырёхсот тех, кто обладает этой способностью. Но зачатки её дремлют в каждом человеке; поэтому через сто лет она будет несколько иной. В ближайшее время нам предстоит огромный прогресс, также и в технической области. Ведь, современная теософия - это лишь элементарная часть оккультизма, большему сегодня учить ещё не позволено.

За счёт внутренней подготовки достигается развитие способности духовного видения. Тот, у кого уже есть ясновидение, видит эфирное тело следующим образом: он должен полностью увести своё внимание от физического тела и, как бы, абстрагироваться от него. Внушение, гипнотизм, аномальные состояния души, помутнённое сознание, позитивное и негативное внушение вредны для такой практики; с ними теософия, которая имеется здесь в виду, не имеет ничего общего. Тот, кто развил свои высшие душевные силы, посредством своей силы воли в состоянии выбросить из своего поля зрения всю чувственную действительность находящегося перед ним человека или предмета. Вместо физического тела в пространстве, занимаемым человеком, тогда возникает внутренне светящееся образование сил, которое очень сходно с сегодняшним человеком. Это эфирное тело немного выдается только в области головы. У растений, животных и у детей оно выдаётся за пределы физического тела довольно далеко.

Третий член - это астральное тело. Сначала мы должны рассмотреть его больше изнутри, и только затем - снаружи. Когда один человек стоит перед другим, рука касается физического тела. Эфирное тело пока не учитывается. Там, где в теле видны мышцы, кости, нервы, есть

также сумма желаний, боль, радость, идеалы, страсти. Они так же действительны, как и первые. Это астральное тело, рассмотренное изнутри.

Рассматриваемое извне, астральное тело для обычного человека вообще не существует. Если же человек душевно обучается, он учится также переживать и астральное тело как душевного человека; это называется аурой. Дикая страсть пронизывает астральное тело как красное, мутное облако, чистый идеал имеет бело-золотое излучение. Старые художники, которые ещё стояли к ясновидению ближе, рисовали эту ауру в различных излучениях. Люди, обладающие большой симпатией и любовью к ближним, показывают зеленоватую ауру. Благочестивые чувства, религиозный пыл окружают людей синим излучением. Эта аура является лишь внешним выражением для внутренних побуждений, желаний и так далее. Внешняя форма ауры сильно отличается от формы физического тела, она окружает человека, как бы, в форме яйца. Это световое явление окутывает человеческое тело.

В некоторых десятилетиях эти истины имели огромную ценность для воспитания человека, для педагогики. Когда духовная наука найдёт себе применение в нашей системе воспитания, будет приобретено бесконечно много. Она бесконечно важна для внешней жизни.

Рассмотрим ребёнка в отношении этих трёх тел. Они развиваются у него не одновременно. С первого по седьмой год развивается физическое тело, оба других тела ещё не свободны, они действуют внутренне на физическое тело. Поэтому воспитывающим образом в это время можно действовать только на физическое тело, оба других члена существа должны вначале развиваться. Понимающее воспитание воздержится от преждевременного развития обоих этих других тел. С первого по седьмой год ребёнок нуждается в видимых, воспринимаемых образах, примерах. Видимое окружение ребёнка должно быть чистым, вплоть до мыслей. Поскольку окружение имеет гораздо большее влияние на развитие ребёнка, чем обычно предполагается. Ребёнок ощущает даже добрые или злые мысли. Надо развивать чувства ребёнка. Помимо впечатлений чувств желать привить ему понятия не помогает. Необходимо пробуждать фантазию ребёнка. Поэтому нельзя давать ребёнку в качестве игрушек полностью законченные вещи. Он должен сам что-то собрать, построить и так далее. Благодаря этому ребёнок пробуждается и развиваются силы физического тела. Таким образом, никаких искусных игрушек!

На седьмой год в ребёнке происходит особое изменение: часть эфирного тела становится свободным, и теперь необходимо воздействовать на эфирное тело. Что действует на эфирное тело? Вначале посмотрим на то, что происходит при смерти человека. Физическое тело остаётся лежать в одиночестве. Эфирное и астральное тела отделяются от него и поднимаются. Во время сна это происходит по-другому. У спящего человека эфирное тело связано с физическим, и отделяется только астральное тело. В момент смерти для человека происходит нечто чрезвычайно странное: вся прошедшая жизнь простирается перед памятью и проходит перед ней. То же самое происходит иногда при высшей опасности для жизни, например, у утопающих, сорвавшихся со скалы и так далее, которые затем снова пробуждаются для жизни. В эти моменты для них тоже перед душой проходит вся прошедшая жизнь. Что при этом происходит? Ослабевает связь эфирного тела с физическим телом. Похожий процесс происходит, когда «засыпает» какой-то член или когда его перетягивают. Ясновидящий, например, видит у того, кто перетянул себе палец, как эфирное тело пальца выдаётся, ослабляя свои связи. У загипнотизированного это состояние очень опасно, поскольку у него эфирный мозг вяло свисает с обеих сторон головы. Почему в эти особые моменты перед человеком проходит вся жизнь? Потому что эфирное тело является носителем памяти. Когда оно становится свободным от физического тела, оно может следовать собственным движениям, и память становится свободнее, чем обычно. В нормальном состоянии оно заполняет физическое тело как плотное облако света. Вплоть до смерти физическое тело постоянно препятствует тонким движениям эфирного тела.

Теперь, после седьмого года у ребёнка силы эфирного тела становятся свободными, и поэтому с седьмого по четырнадцатый год жизни надо воздействовать на память. Поскольку

эфирное тело всё представляет нам в образах, надо давать ребёнку образы и притчи и воздействовать сказками и хорошими рассказами. В это время ребёнок всё принимает, благодаря авторитету родителей и воспитателей.

И только с четырнадцати до двадцати одного года становится свободным астральное тело. Оно начинает развиваться с половым созреванием, у девочек несколько раньше, чем у мальчиков. Астральное тело является носителем понимания, сознательного суждения. Это время для того, чтобы посредством формирования способности суждения воздействовать на астральное тело. Когда пытаются делать это раньше, тогда грешат по отношению к ребёнку, так как причиняют ему вред. Придёт время, когда наука о духе будет применяться педагогикой.

Своё физическое тело человек имеет общим со всем минеральным, своё эфирное тело - со всеми растениями, своё астральное тело - со всеми животными. Но человек поднимается над всеми этими существами, благодаря Я-сознанию, благодаря маленькому словечку «Я», которое, однако, является единственным в своём роде. Поскольку «Я» - это единственное имя, которое каждый может сказать только себе самому. Этот факт имеет самое большое значение. В древнееврейской религии «Я», это «окультурное слово», можно было произносить только высочайшему священнику. Это был праздничный культовый момент. Тогда целый народ ждал высказывания этого слова: «Яхве» (Я) - и священный трепет проходил через почитающую толпу. Яхве: внутри говорящий бог. Слово Яхве, Иегова, считалось произносимым именем. Это голос, которым начинает говорить бог в человеке. Никогда это слово не приходит к нам снаружи. При слове «Я» вечное касается временного. Таким образом, мы познакомились с четырьмя членами человеческого существа: с физическим телом, эфирным телом, астральным телом и ядром существа человека, с Я. При смерти эфирное тело, астральное тело и Я отделяются от физического тела. Эфирное и астральное тела затем постепенно растворяются, пока Я не войдёт в Девахан, где оно остаётся до новой земной жизни.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

Лейпциг, 29 июня 1906 года

Вчера мы попытались представить существо человека, принимая во внимание три тела и ядро этого существа. Сейчас мы хотим рассмотреть восхождение человека в сверхчувственные миры. Поэтому мы должны взглянуть на то, что называют тремя мирами, и только когда мы опишем особенности этих трёх миров, мы можем поговорить о карме, реинкарнации и так далее. Физический мир, который мы воспринимаем нашими чувствами, - это первый мир, в котором живёт человек. Затем мы имеем второй, - астральный мир, и третий мир, духовный мир или Девахан. «Дева» означает бог, а «хан» означает область, жилище; таким образом, «Девахан» означает «область богов». Насколько человек является духовным существом, он - часть духовного мира. Физический мир описывать не нужно, его знает каждый. Теперь в форме рассказа опишем астральный и деваханический миры.

Первое, что надо себе уяснить, это то, что эти другие миры находятся не в другом месте, а окружают нас точно также, как физический мир, пронизывая последний. Поэтому также человек после смерти не отправляется куда-то в другое место, а изменяются вид и способ его восприятия и его сознания. Точно так же, как со слепорождённым, который неожиданно прозрел и также не оказывается в другом мире, обстоит дело и с человеком, когда он умирает или становится посвящённым. Тогда вокруг него не новый, совершенно другой мир; у него просто отключаются чувства для физического мира, но зато теперь он воспринимает то, что он не воспринимал раньше, что было от него скрыто.

Рассмотрим сначала астральный мир. Это мир, в котором человек находится каждую ночь и первое время после смерти. Когда он прекращает открывать свои чувства

физическому миру, у него появятся чувства для этого астрального мира. Когда человек становится ясновидящим, он прежде всего оказывается в астральном мире, и он воспринимает то, что было описано как эфирное и астральное тела. Астральный мир чрезвычайно отличен от физического. Тот, кто вступает в него, сталкивается со сбивающими с толку явлениями. То, что человек может там воспринять, настолько отличается, что он должен сначала привыкнуть к этому. Он будет читать неправильно, если захочет читать так же, как в физическом мире. Всё будет там видно как в зеркале, наоборот или противоположным образом. Число 365 будет выглядеть в астральном мире как 563. Это вносит большую путаницу, особенно в начале. Если вы имеете дело со временем, то в физическом мире всё рассчитывается от начала к концу. В астральном мире - наоборот. Например, человеческая жизнь в астральном мире следует не от рождения до смерти, а с последнего момента жизни в обратном порядке. Здесь в физическом мире мы видим сначала яйцо, а затем вылупленного из него цыплёнка, в астральном мире сначала есть цыплёнок, а затем яйцо. Но самым важным является то, что в астральном мире все образы наших моральных свойств - таких, как удовольствие и неудовольствие, боль и радость, ненависть и любовь, - являются устремляющимися к нам. Ясновидящий замечает, как все они устремляются к нему.

Для того, у кого нет опыта, это огромный хаос. Он может переживать, как к нему устремляются всяческие животные фигуры, ужасные человеческие формы и так далее. Есть люди, которые рассказывают о таких переживаниях. Они находятся действительно в очень печальном положении, когда, благодаря заболеванию, им нерегулярным образом становится видимым астральный мир. Когда человек начинает серьёзно медитировать, обучаться, он развивает в себе ясновидение регулярно, и тогда он знает, о чём идёт речь в случае с астральным миром. Но у тех других людей видение астрального мира открывается, благодаря заболеванию мозга или чему-то подобному, нерегулярно. Ужасные фигуры, которые они видят, устремляющимися к ним, являются в действительности их собственными страстями, которые от них исходят и показываются в астральном мире в зеркальном отражении. Поскольку в астральном мире всё наоборот, и они не понимают жизнь в нём, всё на них там обрушивается. Там всё появляется в картинах. Например, разразившийся гнев может предстать в виде тигра, который набрасывается на них. И так со всеми этими дикими фигурами. Поскольку каждое желание, каждая страсть становится демоном. Но неподготовленный человек не знает что с этим делать, и считает увиденное воображением, фантазией, но это совсем не так. Это образ, зеркальный образ.

Почему некоторые люди сегодня это переживают? Причина - в нашем материалистическом времени. Взглянем назад в 13-ое, 14-ое столетие и поместим себя в какой-либо немецкий город того времени. Там всё было построено, исходя из чувства прекрасного тогдашних душ. Там каждый дом, даже каждый дверной замок, ещё выражал нечто особенное, каждая вещь имела свои собственные черты и была сделано с любовью. Те, кто делал эти вещи, делали их с чувством, которое действует на нас ещё сегодня. В наше время это совершенно иначе. В современном городе то, что мы видим, ничего не говорит нам, исходя из чувства, никак не касается нас, - в лучшем случае, выставленные в магазинах вещи, такие как книги и так далее, привлекают наше внимание. Во внешнем мире нет больше ничего святого, ничего религиозного. В то время было ещё очень мало книг, но в тех немногих было что-то для души. Подумайте, что читается сегодня: вещи, которые вызывают сенсацию, возбуждают чувственность. Если душа не получает больше ничего снаружи, она всё же глубоко в себе несёт тоску по религиозному. Она заключает её глубоко внутри себя. Но этим мы не хотим сказать, что мы как-то тоскуем по средневековью. У людей, которые больше совершенно ничего не слышат о духовных мирах, но глубоко внутри ощущают живое стремление к ним, это жажда религиозного может неожиданно пробиться, так что она как религиозная страсть показывается в зеркальном образе, как было описано выше. Поскольку всё, что есть в физическом мире в виде, как говорят, реальной действительности, в астральном мире показывается в образах. Вы не видите в астральном мире непосредственно

боль или радость, а вы видите боль в виде тёмно окрашенной фигуры, радость, напротив, в светлом, жёлтом, дружелюбном облике. Постепенно вы научитесь понимать эти картины. При этом видении нет абсолютно ничего произвольного или неопределённого, и вы скоро убедитесь, что боль и радость определённого рода всегда являются в виде определённых образов.

Поэтому ученик лишь постепенно учится читать на астральном плане и знакомиться с образами. Светлые образы всегда указывают на симпатичную сторону, а тёмные образы и цвета - на антипатичную сторону. Образное видение: это самое существенное в астральном мире. Гёте, который до определённой степени обладал астральным видением, характеризует это свойство астрального мира в конце своего «Фауста» очень красиво: «Всё преходящее лишь аллегория (Gleichnis)...».

Но астральный план содержит не просто зеркальные отражения физического мира, но и существ, с которыми человек на физическом плане никогда бы не смог познакомиться. Наш дух спустился до физического плана и, так сказать, оделся в мясо, окутался мясом. Но на астральном плане также находятся существа, которые никогда не одевались в мясо. Они постоянно мелькают между нашими физическими формами, но обычные люди их не воспринимают. Из-за этого они, тем не менее, не становятся фантазией, сказкой. Каждый, кто сознательно переживает астральный мир, воспринимает их. И человека окружают также другие существа, а именно, его собственные мысли. Представим себе влияние одной из этих мыслей. Эта мысль, например, находится сначала в душе: Этот человек - плохой парень. - Эта мысль принимает в астральном мире какую-то форму. Всякая мысль, исходящая от вас, принимает там форму. На астральном плане эти мысли являются действительностью. Каждая мысль, которую мы посылаем в мир, подобно ребёнку в утробе матери, который облачается в физическую материю, облачается в астральное вещество. То есть, когда у нас появляются мысли, то они облачаются в эту астральную материю, уплотнённую до определённой формы. Есть существа, для которых мысли человека являются прекрасной возможностью себя воплотить, создать себе астральное тело. Эти существа обладают жадой материализовать себя астрально. Этот важный факт указывает на нашу ответственность, которую мы имеем в жизни. Возьмем комнату, где сидят мужчины за вечерними напитками. Каковы их мысли? Они болтают просто из желания что-то сообщить, их мысли не имеют никакой ценности. Такая комната для ясновидящего наполнена после этого очень странными существами. Удовольствие от простой болтовни, желание посплетничать, которое возникает ненамеренно, желание сообщить что-то особенное другому, дают возможность воплотиться довольно плохим существам, которые затем также осуществляют всякие мерзкие вещи, поскольку воплощаются в такой массе.

В оккультизме говорят: На физическом плане ложь есть ложь, на астральном плане, однако, ложь это убийство. А именно, это происходит так: Когда вы что-то рассказываете, вы создаёте соответствующую мыслительную форму. Но и факт, о котором вы рассказываете, излучает некую мыслительную форму. Если теперь ваша мыслительная форма соответствует другой, если она тождественна с ней, тогда эти две формы соединяются на астральном плане и усиливаются. Этим вы усиливаете жизнь этих существ. Но если вы говорите неправду, то мыслительная форма, вытекающая из вашего высказывания, не совпадает с той, которая исходит из самой вещи. Эти формы сталкиваются и разрушают друг друга. Так действует неправда, ложь, разрушая жизнь и убивая других. Говорить о морали в оккультном смысле, означает не только проповедовать, но и обосновывать (begründen) её посредством фактов высших миров. Шопенгауэр справедливо сказал: Мораль легко проповедовать, мораль обосновывать сложно.

Короткое пребывание человека в астральном мире происходит во сне. Когда человек спит, - что тогда с ним происходит? Его физическое и эфирное тела остаются в постели, а астральное тело и Я выходят. Ясновидящий видит астральное тело ночью активно работающим. Днём человек расходует свои физические силы на работу и так далее. Поэтому он устаёт. Эти силы должны быть снова восполнены. И эту работу выполняет астральное

тело во время ночи. Но что оно делает днём? Днём оно воспринимает физический мир. Когда во сне астральное тело выходит из физического и эфирного тел, человек ничего не видит и не слышит. Поскольку человек воспринимает астральным телом. Глаза, уши и все органы чувств являются лишь инструментами воспринимающего астрального тела. Тогда оно, например, преобразует все колебания воздуха в звуковые ощущения. Во время ночи эту работу ему выполнять не надо, оно создаёт для физического и, прежде всего, для эфирного тела, новые силы. Для того, чтобы иметь возможность выполнять эту работу восстановления равновесия, оно должно выходить из физического тела. Если человек имеет много сновидений, то эта работа, как бы, прерывается. Поэтому беспокойные сновидения вредны для здоровья.

Какие изменения происходят во сне у того, кто постепенно становится ясновидящим? Ночь тогда для такого человека становится чем-то совсем иным. Обычный человек при засыпании теряет своё сознание, чтобы при пробуждении его снова получить. Он не может воспринимать то, что происходит астрально, поскольку ему не хватает органов для этого. Для ясновидящего ночь становится чем-то совсем иным. Он не становится бессознательным, как обычный человек. Не обученный человек переживает астральный мир в сновидении хаотическим образом. Для обученного он является регулярно. Поначалу это будут мимолётные, наплывающие и исчезающие, но регулярно образующиеся восприятия. Предположим, какой-то человек засыпает, и перед ним возникает сновидческий образ, некая коричнево-красноватая фигура, обладающая человеческими, но искажёнными чертами, которые постепенно приобретают черты одного его товарища. Человек просыпается после этого и спрашивает себя: Что это было? Этот товарищ, ведь, находится в Нью-Йорке, думает он, - и считает, что этот образ является чистой выдумкой. Через некоторое время он узнаёт, что его товарищ находился в опасности, скажем, при какой-то аварии, но выбрался оттуда невредимым. Он исследует это, и ему становится ясно, что то ночное впечатление он получил тогда, когда его товарищ оказался в той опасности. Это событие он представил своей душе образно.

Ясновидящий может начать с таких переживаний. Затем регулярное появление таких фигур становится всё более частыми, и этот новый мир приобретает всё более очерченную форму. Для ясновидящего, внутреннее человека больше не является закрытым. Когда вы станете ясновидящим, вы будете видеть ауру человека, образ его душевной жизни, который его окружает. Души людей станут открыты для ваших глаз. Как вы видите цвет кожи и руки человека, так вы будете иметь перед собой образы его душевной жизни.

До сих пор я говорил только об образах. Эти образы только появляются и исчезают? Является астральный мир немой? В действительности поначалу для ясновидящего это так. Поначалу этот астральный мир немой. Но придёт время, когда эти образы начнут звучать. Можно будет слышать голоса из этого духовного мира. Пифагор говорит о музыке сфер. Это не было его выдумкой: путь, который проделывает какая-то звезда, становится для ясновидящего тоном. Об этом знал и Гёте. В «Фаусте» это отображено так:

Die Sonne tönt nach alter Weise
in Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang...

Солнце звучит на старый лад
в состязательном хоре братских сфер,
И своё предписанное путешествие
Завершает оно громовыми раскатами...

И далее:

Tönend wird für Geistesohren
schon der neue Tag geboren...

Уже звучащим для духовных ушей
родится новый день...

Конечно, учёные скажут, что Гёте имел это в виду образно. Но после определённого развития ясновидящий начинает слышать тона. Гёте имеет в виду духовное существо Солнца. И когда древние обозначали звёзды, то под именами, которые они им давали, они имели в виду дух

планет. То, что видно как Солнце, - это лишь физическое тело Солнца, и Гёте знал очень хорошо, что есть и некий дух Солнца. Если ясновидящий через определённое время воспринимает тона, то ещё позднее он воспринимает «внутреннее слово». Дар слышать внутреннее слово, называется инспирацией, так же, как дар воспринимать образы астрального мира называется имажинацией. В имажинации видят, в инспирации слышат. Когда Яков Бёме и Парацельс говорили об инспирации, они имели в виду этот дар. И потому говорят также о том, что религиозные документы инспирированы. Те, кто их написал, были инспирированными, то есть, посвящёнными, которые имели внутреннее слово. Когда человек развивает видение, ему открывается астральный мир. Во внутреннем слышании ему открывается Девахан, духовный мир.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Лейпциг, 30 июня 1906 года

Вчера мы говорили об астральном мире. Сегодня нас должна занимать жизнь человека после смерти в этом астральном мире. Мы охарактеризуем различные состояния человека после смерти. Этим будет положено основание для понимания перевоплощения и кармы. Мы видели, что когда человек умирает, выступает следующее: физическое тело как труп остаётся позади. В то время как во сне эфирное тело остаётся соединённым с физическим телом, в момент смерти из последнего выходят эфирное тело, астральное тело и Я. После наступления смерти перед душой умершего прокатывается вся его земная жизнь со всеми подробностями в картинах. Этот процесс длится примерно три дня, до того, как наступит следующее отделение, а именно, отделение эфирного тела от астрального тела и Я. По этой причине оккультисты говорят о дух трупов. Эфирное тело через некоторое время отбрасывается как второй труп.

Когда уже произошло это второе отделение, способность воспоминать прекращается, - всё же не навсегда, - и для человека начинается новое состояние. Что же это за состояние? Теперь человек переживает себя в мире, в котором он оказывается каждую ночь во сне. Но это состояние после смерти очень сильно отличается от состояния сна. В теософских книгах часто описывается так, будто и оно является, своего рода, состоянием сна. Но это не так. Гораздо больше, вскоре после смерти человек обретает сознание в астральном мире. Тем не менее, изречение «Сон - брат смерти» остаётся в силе. Это новое состояние называется жизнью в Камалоке. Во сне, как мы видели, астральное тело работает над физическим телом и эфирным телом для того, чтобы восстановить их силы. Эта работа подавляет сознание человека во время сна и препятствует ему воспринимать в астральном мире. После смерти эта работа отпадает, ему больше нет необходимости устранять усталость, и потому в нём рассветает сознание астрального мира. Эту силу он иначе использовал бы для восстановления физического тела. Теперь эта сила становится свободной и даётся в распоряжение как сознание. В момент, когда астральное тело не должно ничего улучшать, оно принимает образы астрального мира. Отсюда также можно видеть, почему надо стремиться к здоровому сну. Взгляните на физическую жизнь здесь в этом мире, где каждый ищет возможности удовлетворить свои чувства. То, что человек наслаждается, он наслаждается в душевном, но орган этого наслаждения физический. Если человек наслаждается едой, то органом, в котором нуждается душа для наслаждения, является нёбо. После смерти тоска по наслаждению живёт дальше, но органы наслаждения теперь отсутствуют. Душа жаждет вкусов, но орган для этого отсутствует. Эта жажда больше не может быть удовлетворена. Душа похожа на путешественника, мучимого жаждой, который напрасно ищет воду, не находя возможности утолить эту жажду. Это не длительное состояние, постепенно жажда исчезает. Различные религии описывали это состояние как

жизнь в чистилище. А старые художники представляли его огненным пеклом. Действительно: душа страдает от жажды. Дальнейшее происходит так, что человек ощущает свои последние желания и проживает в обратном порядке свою жизнь до рождения, когда он ещё не имел никаких желаний. После этого человек вступает в Девахан. На это отчётливо указано в Евангелии: «если... не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»¹³.

Шаг за шагом человек должен освободиться от всего, что соединяет его с чувственным миром. Камалока - это состояние, в котором человек освобождается от всего, что привязывает его к чувственному миру. Он будет находиться под полным влиянием чувственной жизни, которую он вёл в физическом мире. Если он полностью погружён в эти чувства, то его жизнь в Камалоке будет длинной и тяжёлой. Но обычно жизнь в Камалоке занимает треть продолжительности жизни на Земле. В образах, как существах, которые нас мучают, перед душой человека проходит его прошедшая жизнь. Здесь всё наоборот: то, что было удовлетворением, выступает как лишение. Горячая чувственность приносит ощущение ужасных и морозящих существ. Но всегда остаётся горячая жажда. Чем больше человек освободился от физической жизни перед смертью, то есть, чем легче было его умирание, тем легче ему отвыкнуть от чувственного мира. Тяжелее всего это отвыкание происходит у самоубийц. Потому что он обманывается: он не учитывает, что он осуществил отделение от чувственной жизни насильственно, и потому его охватывает ненасытное стремление к своему физическому телу, которое держит его вблизи физического мира. Подобным образом, хотя и в ослабленной форме, это происходит с тем, кто внезапно потерял свою жизнь в результате несчастного случая. Такая смерть также оставляет стремление к физическому телу, но позже в Девахане происходит выравнивание. Когда душа оставляет земные желания, она входит в состояние Девахана.

Духовная наука не учит отворачиванию от жизни. Духовная наука может использовать такое сравнение: Душа подобна пчеле, которая вылетает для того, чтобы найти и принести назад мёд. Здесь, на Земле, душа собирает мёд жизни, который она приносит к алтарю божества. Без жизни в чувственном душа никогда не была бы способна это сделать. Когда человек воплощается и начинает видеть, он воспринимает сначала просто глазами. Постепенно из этого у него вырастает духовное наслаждение. Физическое удовольствие превращается в духовное наслаждение. Дикарь, который прошёл лишь несколько воплощений, радуется только обилию красок и простейших чувственных впечатлений. С каждым воплощением чувства утончаются. Если бы человек никогда не имел чувственного наслаждения от цветов, он никогда не поднялся бы до духовного наслаждения. Поэтому чувственное наслаждение является необходимым обходом. Мы должны радоваться красотой чувственного мира. Подобным образом и чувственная любовь ведёт нас постепенно к высшей, чистой, духовной любви. Все переживания душа должна преобразовать и затем принести на алтарь духовности. Поскольку ничего, абсолютно ничего не теряется. Чувственность - это школа, без которой человек никогда не пришёл бы к духовности. Земля - это не долина невзгод, а место сбора, где люди являются посланниками, - Библия говорит, ангелы божьи, - чтобы собирать мёд.

Человек подвержен преобразованию. Подумайте о годах детства! Сколько представлений и понятий обрушилось на вас, сколько вы в себя приняли! И как ваши представления и понятия изменились с десяти до двадцати лет! Боле слабое преобразование испытывает темперамент. Беспокойный ребёнок и в летах остаётся беспокойным. Темперамент запечатлён в человеке телесно. Другое дело - выражение лица. Держание себя и походка выдаёт холерика, сангвиника, меланхолика, флегматика. Но теперь основной вещью является не усвоение понятий, а способность что-то изменить в своём темпераменте. Такое обучение проводится в тайных школах. Всё направление ведения жизни изменяется в этих тайных школах. Важно изменение воли.

¹³Евангелие от Матфея, 18,3.

То, что человек присоединяет здесь в виде духовных отношений и связей, проникает после смерти вплоть до Девахан. Предположим, два человека завязывают тесную дружбу, которая принимает всё более и более духовный характер. Но физическая жизнь всё же остаётся при этом некоторым препятствием. В Девахане эта дружба приходит тогда к своему полному, чистому выражению.

Всё, что человек извлёк из земной жизни, внутренне усваивается, одушевляется, одухотворяется. Благодаря этому, человек создаёт для своего следующего воплощения, вплоть до тела, выражение того, что он выработал. На Востоке есть выражение: «То, что ты думаешь сегодня, это ты сам завтра». - Так в каждом воплощении мы работаем над следующим. В следующий раз я покажу, что человек проживает в Девахане. Эта жизнь в Девахане совсем не сновидческое состояние, которое человек просыпает, проходя через духовный мир. Его сознание гораздо более высокое и живое, чем здесь. Всё выступает в блеске света. Его друзья там не пропадают, дружба остаётся, только несколько иная, - это более внутреннее, духовное единение. Девахан является несравнимо более действительным состоянием, чем состояние земной жизни.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 1 июля 1906 года

Сегодня должен быть описан Девахан, а именно, сумма переживаний, которые человек имеет там в промежутке между смертью и новым рождением. Не надо думать, что этот мир пространственно находится где в другом месте. Он всегда вокруг нас. Только обычный человек обычно не имеет органов, чтобы воспринимать там факты. Также надо иметь в виду, что наш язык, наши выражения созданы только для этого физического мира. Поэтому высшие миры можно описать лишь в сравнениях. Там, где в физическом мире находится какой-то предмет, в Девахане в соответствующем пространстве мы находим пустоту, а там в физическом мире, где ничего нет, в Девахане находится нечто светящееся, излучающее, звучащее и так далее. Это можно сравнить с фотографическим негативом. В пустом пространстве совершенно точно уместится физический предмет. Странно то, что так происходит только с природными вещами, в то время как предметы, искусственно созданные человеком, в Девахане являются позитивными. Всё, что построено из твёрдых минеральных веществ, то есть, также то, что у растений, животных и людей является минеральным, в первом регионе Девахана существует как негатив, как пустое пространство. Это, как бы, твёрдая основа Девахана: континент Девахана. То есть, противоположные образы физически-минерального образуют континентальную область Девахана.

Всё, что здесь является жизнью, что делает растения и животных способных к росту существ, можно сравнить в Девахане с океаном. Это его второй регион. Там мы находим наводняющую, текучую жизнь. И в этой текучей жизни, в этом океане Девахана царит строгая регулярность. Её можно сравнить с циркуляцией крови в теле человека.

Третий регион - это воздух, атмосфера Девахана. В ней находится всё, что здесь называется ощущением, чувством. Как здесь дует ветер, так там можно воспринять потоки боли. Любая судьба, которая происходит здесь, в физическом, становится слышимой. Например, битва представляется ясновидящему, который воспринимает в Девахане, как ужасная гроза, которая разряжается в молнии, грома и шторме.

В четвёртом регионе мы находим все плодотворные и ценные идеи, которые когда-либо мыслились людьми. Как здесь нас окружает звёздное небо, так там мы обнаруживаем чудесный звёздный шрифт. Его можно читать как, так называемую Акаша-Хронику. Все представления, связанные с человеческими действиями записаны там навечно и могут быть прочитаны. Но там мы находим также более крупные черты этого шрифта. В основе каждого животного, растения, кристалла лежит какая-то мысль. Всё это зарыто в Девахане.

В пятом регионе Девахана человек находит своё истинное существо. «Tat tvam asi - это ты», великое центральное слово философии Веданты звучит ему там.

В континентальной области Девахана человек постепенно преодолевает принятие важным собственного тела. Он учится без самости сравнивать своё собственное физическое бытие со всеми другими физическими бытиями. С каждым воплощением человек становится немного более без-самостным. Первая область Девахана - это высшая школа этого усовершенствования. Во втором, в области океана Девахана, человек, при прохождении через эту область, каждый раз переживает единство всей жизни. Лишь постепенно, с приходом теософского настроения, может также образоваться воззрение о единстве, лежащем во всех вещах. Об этой текущей за всем жизни у нас остаётся некая неясная догадка также после нового воплощения. В третьей области, в атмосфере Девахана, посвященный, и человек между смертью и новым рождением, воспринимает все страдания и всю радость в форме чудесных атмосферных явлений, и в тонах молнии и шторма. Поскольку сам человек находится тогда вне этой душевной активности, он смотрит объективно и может узнать их полное значение. Обогащённый этим видением, с этим деваханическим опытом он возвращается тогда в новую земную жизнь. Когда человек достигает определённого пункта в своём внутреннем развитии, он получает воспоминание о своей прошедшей земной жизни. Это лишь вопрос развития. На эту ступень в конце концов поднимется каждый. Благодаря частым повторениям деваханических переживаний, его образы запечатлеваются так глубоко, что сил воспоминания оказывается достаточно.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Лейпциг, 2 июля 1906 года

Перед этим мы познакомились с более высокими мирами в общем, чтобы сегодня иметь возможность ясно установить, что такое перевоплощение и карма. Под перевоплощением понимается прохождение человеческого духа через различные земные жизни. По сути, этот закон перевоплощения является тем же, что мы находим также в прочей природе. Возьмём простую субстанцию, например, соль. Она «воплощается», кристаллизуется всегда заново в форме куба. Тут мы можем говорить о перевоплощении формы. Сходным образом мы можем наблюдать этот закон в мире растений. Цветы вянут, но их виды остаются, и на следующий год они снова показываются в виде таких же цветков. Здесь имеет место перевоплощение видов. То же самое происходит и в животном мире.

В случае с человеком говорят не о виде, а об индивидуальности. Здесь, посредством возникновения и исчезновения, сохраняется не вид, а индивидуальность, собственное ядро человека. Она является во всегда новой личности. Каждая личность является лишь выражением вечной индивидуальности. На Земле не всегда были реинкарнации, они ограничены определённым периодом и в будущем их не будет.

Теперь, имеет ли повторение земной жизни ценность, значение? Надо только уяснить себе, чем, собственно, являются реинкарнация и карма. Этот закон тесно связан со всем процессом развития человечества на Земле. Оглянемся назад, на древнюю Грецию: Насколько другими были тогда условия, и как основательно изменился весь внешний вид жизни в эти два тысячелетия! В общем, когда человек проходит своё следующее воплощение, облик Земли, вся культура каждый раз основательно изменяется. Новая инкарнация для человека происходит тогда, когда тому предстоит совершить на Земле нечто новое. В двенадцать по 2160 лет Солнце совершает полный круг через весь Зодиак. Древние народы ещё знали связь, которая состоит между человеческой жизнью и этим ходом Солнца через двенадцать знаков Зодиака. В древние времена в Персии поклонялись образу Ближнецов; за ними следовали времена, когда почитали Тельца. Это почитание нашло своё историческое выражение в культах Митры и Аписа. После этого пришло время, когда

почитали Агнца, Овна. Каждые 2160 лет выпадает один и тот же знак. В среднем считается, что на этот период в 2160 лет выпадает две инкарнации; одна из них женская, а другая мужская.

То, что в одной жизни мы усваиваем в качестве знания и познания, в следующей жизни появляется как способности. Карма - это закон причины и следствия в различных прохождениях жизни. Для физической жизни закон причины и следствия в общем признан, но не для духовной жизни. Но всё же надо точно также спрашивать о различных причинах жизненных условий человека. Карма - это великий закон мировой справедливости. Но карму не нужно понимать фаталистически. Не все события должны следовать из прошлого. К человеку приходят и новые вещи, которые уравниваются затем в более поздней жизни. Действие закона кармы можно сравнить с техникой бухгалтера, который ведёт свою счётную книгу. Представители христианства возражают против закона кармы: смерть Иисуса была, на их взгляд, замещающей искупительной жертвой, - но теософия, мол, учит самоосвобождению и искуплению грехов посредством кармы, что христианская религия принять не может. Но это возражение основано на недоразумении. Такое же недоразумение, когда говорят, что если кто-то находится в беде, то ему нельзя помогать, поскольку нельзя вмешиваться в карму. Предположим, человек достигает точки, когда он не может больше помочь себе сам. Тогда вы помогаете ему, и посредством этой помощи улучшается его судьба. Или вы можете помочь двенадцати человекам, тогда вам причитается двенадцать благодарностей. Этим двенадцати не придёт в голову сказать, что вы им не можете помочь, поскольку карма требует, чтобы они сами себе помогали. Но помощь, которую оказывает другой, записывается в карму и позднее будет уравновешена. Так мощный, великий дух может помочь не просто одному человеку, а всему человечеству, когда оно в этом нуждается. В этом состоит деяние Христа Иисуса на Земле. Оно является помощью для всех людей, записано в карму всех людей и является следствием для всех людей. Когда духовная наука этому учит, она является лучшей слугой христианства. Она передаёт истинное понимание христианства. Она совершает объяснительную работу, чтобы был найден путь.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

Лейпциг, 3 июля 1906 года

Сегодня мы хотим проследить за человеком от его смерти до нового рождения и посмотреть, как то, что происходит из прошлой жизни, насаждается в следующую. После смерти человек складывает с себя своё физическое тело и передаёт его Земле. Эфирное тело, астральное тело и Я из него выходят. В этот момент непосредственно после смерти перед душой в длинной череде образов проходит вся прошедшая жизнь от рождения до смерти. Это табло воспоминаний, однако, не во всём совпадает с самими переживаниями, которые имели тогда место. Поскольку тогда эти переживания были связаны с впечатлениями чувств и с характером, душа была внутренне заинтересована в них. Теперь же эти переживания выступают перед душой как сумма внешнего, объективного опыта. Все страдания, вся радость, которые были с ними связаны, теперь молчат. Этот образ жизни стоит перед душой как нечто чуждое. Не хватает настроения. Себя и своих близких я вижу тогда в некой объективной панораме образов. Эта картина остаётся перед душой до тех пор, пока эфирное тело не отделится от астрального тела. Тогда эфирное тело становится вторым трупом, который покидает человек. Это эфирное тело постепенно растворяется в общем мировом эфире. Если вы как ясновидящий наблюдаете за человеком с сырой жизнью чувств в этом состоянии, вы заметите, что ему требуется долгое время, пока он растворит своё эфирное тело. У идеалиста, напротив, это происходит быстро. Но вы не увидите почти никакого растворения, наблюдая за тайным учеником или даже за посвящённым после смерти.

После растворения эфирного тела человек состоит из астрального тела и Я. Образы жизненной панорамы очень важны, поскольку они становятся силами, которые запечатлеваются в астральном теле. Они преобразуются так, будто представляют собой некоего рода пищу для него. Из этой суммы сил вырастает каузальное (причинное) тело, который является пятым членом человека. Это его человек сохраняет во время Девахана и в продолжении всех воплощений. Когда человек воплотился в первый раз - ведь, с такими обстоятельствами мы сейчас больше дела не имеем, - он состоял только из четырёх членов: физического тела, эфирного тела, астрального тела и Я. Каузальное тело имелось лишь в зачатке. Его он нёс с собой до следующего воплощения. И с каждым воплощением это каузальное тело вырастает. Образы воспоминаний каждый раз отпечатываются на каузальном теле, обогащали его и делали разнообразнее. После прохождения Камалоки человек имеет Я и каузальное тело и облачён в своё астральное тело. До этого он должен был проживать свою прошедшую жизнь со всеми подробностями вплоть до мелочей. Он должен останавливаться на каждом переживании этой прошедшей жизни и ещё раз его проживать. Только тогда он может войти в Девахан.

То, что прошлая жизнь переживается со всеми подробностями снова, имеет тот смысл, что человек теперь по-настоящему узнаёт свои собственные поступки, переживая их воздействия на себе самом. Поскольку теперь у человека при каждом его поступке возникает душевное состояние, которое имел тот, на кого был направлен этот поступок. Вы переживаете боль и радость, которые вы причинили другим, исходя из них. Нет ничего из того, что вы причинили другим, что не станет в Камалоке вашим собственным переживанием. Здесь работает положение: Что посеешь, то и пожнёшь.

Возьмём для этого повторения жизни один пример: вивисекция. Она тесно связана с материалистическим направлением сегодняшней науки. Какому-нибудь врачу из средневековья показалось бы очень глупым изучать жизнь, разрезая живое тело и убивая эту жизнь. Тогда многие люди и особенно врачи были ещё ясновидящими, и потому могли смотреть сквозь физическое тело. Но сила видения была утеряна, и поскольку люди больше не могли смотреть внутрь организма, они начали его резать и рассекать. Но тот, кто всё же занимается вивисекцией, режет по живой жизни. После смерти действует карма, закон причины и следствия. Намерения, ведущие к вивисекции, принимаются при этом во внимание мало. Вивисектор переживает последствия своих действий на самом себе. Каждую боль, которую он причинил животным, он должен в Камалоке претерпеть сам. Научное намерение будет вплетено в его карму лишь позже.

Это повторное переживание оказывает то воздействие, что всё зло, которое связано с этой человеческой личностью, становится отброшенным. Когда этот процесс заканчивается, человек оставляет астральное тело как третий труп и продолжает жизнь с Я и каузальным телом. Оставленное астральное тело для дальнейших состояний человека, собственно, не нужно. Ещё раз взглянем на влияние жизни в Камалоке на Душу. Если кто-то причинил страдание другому, то в Камалоке он переживёт его на самом себе: он переживёт то воздействие, которое он совершил по-отношению к другому. Переживая его, он получает предупреждение для будущего. Этот опыт, которые человек получает в Камалоке, остаётся и отпечатывается в душе ярким письмом. Но астральный труп он оставляет. Этот астральный труп всегда виден ясновидящему на астральном плане. Он растворяется очень медленно. Позднее душа вступает в деваханический мир. Там человек способен переработать всё то, что он принял в Камалоке, что он отпечатал в себе.

Весь опыт, который был там приобретён, в континентальной области Девахана становится силами. В атмосфере Девахана человек переживает то, что однажды выступало в нём как чувство и переживания характера. После того, как он познал следствия характера (*Gemütswirkungen*) своих собственных действий, эти переживания характера устремляются в него и становятся способностями. Весь опыт какой-либо земной жизни снова выступает в следующей земной жизни как способности и таланты. В этом процессе преобразования переживаний в способности заключается для человека чувство безудержного блаженства.

Оно подобно трансформированному в духовное чувству курицы, высиживающую яйца, некое чувство тепла, которое пробуждает новую жизнь, которая пронизывает там человека.

Когда всё, что сохранено в каузальном теле, преобразуется в способности, человек пускается в обратный путь к Земле. Ясновидчески наблюдать за человеком, который возвращается к Земле, чрезвычайно интересно. Ясновидящий воспринимает у него образование в виде колокола, которое с невероятной скоростью движется во все стороны на астральном плане. Это образование возникает посредством того, что возвращающийся из Девахана человек окружает себя новой астральной материей. Речь идёт о притягивании астральной материи к ядру существа человека, которое можно было бы сравнить со следующим: если насыпать на поднос железные опилки, а под ним поместить магнит, то эти опилки располагаются вдоль силовых линий этого магнита. Подобно этому магниту, возвращающийся на Землю из Девахана человек притягивает к себе из различных направлений астрального плана астральную материю, и она организуется в соответствии с его существом. Это состояние метания во все стороны перед новым воплощением длится лишь короткое время, которое измеряется в основном часами. Форма колокола является общей, в ней находятся все нюансы цветов. В этом состоянии человек состоит из Я с каузальным телом и строит теперь себе из астральной материи новое астральное тело, которое в точности соответствует тому, что человек создал себе в Девахане. Вся эта структурная предрасположенность получает таким образом соответствующую преобразованному опыту окраску.

После этого должно присоединиться новое эфирное тело. С астральной материей дело обстоит так, будто она полностью сама притягивается и вляется. С эфирной материей дело обстоит иначе. Там есть существа, которые поначалу не имеют ничего общего с индивидуальностью человека. Они помогают при строительстве эфирного тела. Их называют Махадевами. Они имеют определённое значение у человека и в другом смысле. Человек является не таким уж и господином своей телесности, как он думает. В его трёх телах живут и действуют также и другие существа. Только в своём четвёртом члене, в Я, человек является единственным в своём доме. К таким существам, живущим в человеке, принадлежат и Махадевы, они влияют на эфирное тело и способны дать человеку правильное эфирное тело. Затем другие существа приводят его к паре родителей; в соответствии с наследственными связям - к той семье и тому физическому человеческому зародышу, которые наилучшим образом подходят способностям и свойствам воплощающегося человека. Лишь в самых редких случаях ново воплощенный человек интегрируется полностью в своё новое физическое тело, благодаря чему часто возникает множество внутренних двусмысленностей. В наше время всегда может быть найдено лишь приблизительно подходящее физическое тело. В тот момент, когда находится подходящее место воплощения, Липики, элементарные существа, приводят человека к подходящей семье, и только в момент зачатия происходит облачение астрального тела в эфирное. Как Махадевы стоят в отношениях с эфирным телом, так Липики стоят в отношениях с физическим телом. Все эти процессы длятся обычно лишь моменты. В первые недели после зачатия в человеческом зародыше деятельно и действительно только каузальное тело. Примерно на седьмой неделе начинает влиять эфирное тело, а с седьмого месяца - астральное тело со своими силами.

Вчера я говорил о пути, которое проделывает ядро существа человека после смерти, и об обратном пути в новую земную жизнь. В начале, таким образом, после смерти выступает табло картин эфирного тела, затем следует состояние, своего рода, короткого сна. В этом состоянии сна картины табло воспоминаний обрабатываются до каузального тела. Само это тело проявляется в виде лучей, которые излучаются синим цветом и цветом индиго из остальной, подобной пламени, формы. Когда астральное тело оставляется как третий труп, оно ещё живёт некоторое время само по себе. Затем оно всасывается астральным миром. Такие «астральные схемы» - спектры - часто цитируются медиумами на спиритуальных сеансах. После длительного приготовления человек входит в Девахан, чтобы преобразовать свой опыт в способности. После прохождения первых двух регионов Девахана, он входит в его третью, атмосферную область. Там он переживает всё, что может выразиться как удовольствие и страдание, страсти и побуждения; это «воздух» Девахана. Для духовного человека они являются таким же оживляющим элементом, как здесь кислород для физического человека. Когда человек таким образом алхимически преобразует всю свою жизнь, его каузальное тело и Я возвращаются назад в земную сферу. Формируются человеческие зародыши, описанные как колоколоподобные образования, которые возникают, благодаря тому, что к ним устремляется астральная материя, согласно силовым линиям способностей этого духовного человеческого зародыша. Ни одно из этих образований не похоже на другое по форме и цвету, - в них выражаются различного рода индивидуальности. Весь характер пред-образуется в них и выражается в форме и цвете. Образование нового эфирного тела осуществляется, как мы видели, не посредством «бомбардирования» эфирной материи, а только посредством работы, так называемых, Махадев. Это облачение в новое эфирное тело происходит, когда колоколоподобное образование уже нашло путь к эмбриону. Полное же соединение эфирного тела с физическим зародышем человека происходит только на седьмой неделе после зачатия. До этого эти тела, хотя и соединены, но это соединение ещё не достигает зародыша. Существа, которые называются Липики, ведут человека к паре родителей и в семейные отношения, в которых карма может проживаться лучше всего.

Теперь мы ходим подробно поговорить о том, как действует карма. Взглянув на поступки человека, мы видим, что за этими поступками всегда стоит определённая предрасположенность характера. То, что происходит внешне как поступок, может быть одним и тем же при различных мотивах. Во внешней благоприятной или неблагоприятной судьбе проживаются прежде всего поступки и их последствия. В карме проявляются также и характер, склонности и привычки. Эти свойства человека заложены в эфирном теле и обрабатываются в последующей жизни в физическом теле. Они преобразуются в такие силы, которые в следующей жизни выступают в физическом теле как силы, строящие органы. Таким образом, поскольку свойства эфирного тела воздействуют так на физическое тело следующей жизни, здоровая или слабая организация человека в одной жизни зависит от склонностей и привычек в предыдущей жизни. Человек может таким образом в этой жизни повлиять на вид своей следующей жизни, воспитывая в себе благородные склонности и чувства и делая таким образом тело своего следующего воплощения сильным и здоровым. Поэтому причины болезней являются моральными.

Этот процесс трансформации моральных сил, однако, часто длится очень долго. Вымирающие народы и расы имеют в своих астральных телах, своего рода, процесс гниения. Нашествия гуннов и монголов принесли страх и ужас европейским народам посредством вида своей декадентской астральной материи. Но страх и ужас являются очень подходящей питательной почвой для таких разлагающих астральных веществ. Эти губительные силы были внедрены в эфирные тела европейского населения, и результатом была ужасная эпидемия проказы в средние века. Кто смел и бесстрашен, тому такие разрушающие астральные вещества, которые несли в себе гунны, и монголы, не могут причинить вреда. Поскольку моральные свойства изживаются в будущих поколениях телесно, то, если вы живёте морально, вы влияете не только на себя, но и на здоровье грядущих поколений.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ
ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Лейпциг, 5 июля 1906 года

Сегодня мы хотим продолжить рассмотрение о действии закона кармы. Повторим сказанное: действия предыдущей жизни выражаются в этой как судьбы внешней жизни. Склонности, темпераменты и так далее прошлой жизни преобразуются в физическую конституцию, структуру здоровья, в этой жизни. И получают снова другие отношения, когда мы рассматриваем жизнь представлений человека. Эта жизнь представлений является деятельностью нашего астрального тела. Вид этой жизни представлений действует на эфирное тело в следующей жизни, то есть, на постоянный моральный настрой человека. Рассмотрим настрой Шопенгауэра, который был пессимистом. Рассматривать жизнь пессимистически или оптимистически, - это свойство эфирного тела, и при пессимизме причина этого настроя в том, что такой человек в своей прошлой жизни получил неудовлетворительный или несчастный опыт. Если человек выносит множество уничижительных суждений о своих ближних, является настоящим критиком, то эта склонность в одной жизни выражается с определённой конституции физического тела, а именно, в том, что он рано стареет и вообще проявляет мало черт юности. Вообще, хорошее условие для следующей жизни: не отталкивать людей, а принимать их с любовью.

Каково же положение наследственности в связи с фактом перевоплощений и кармы? Некоторые желают опровергнуть перевоплощения тем возражением, что, например, есть семьи, в которых принадлежащие им являются музыкантами во многих поколениях, и всё это они сводят к наследственности. Один богатый духом теософ однажды сделал такое высказывание: Это неправда, что дети похожи на родителей, скорее родители похожи на детей. - Поясним, что он хотел этим сказать.

В начале своего развития человек имел астральное тело, над которым он ещё совсем не работал. В ходе инкарнаций в это астральное тело начинает вработываться Я. Благодаря этому, оно становится совершеннее. Способность различать истину и заблуждение, - это достижение лишь более поздних инкарнаций. Всему в жизни учатся только на опыте. Только, благодаря заблуждениям, развивается верное суждение. Также и математические истины получаются из того, что неверно противоположное. Постоянно человек, исходя из своего Я, работает над своим астральным телом. Для ясновидящего большая разница, смотреть на астральное тело развитого или неразвитого человека. В следствие этой проработки астрального тела, во всех душах людей есть одна часть, которая ещё заполнена низкими побуждениями и страстями, и другая часть проработанная Я. Например, Франциск Ассизский полностью трансформировал и проработал своё астральное тело. То, что от астрального тела проработано Я, оккультист обозначает восточным выражением Манас.

Гораздо более сложной, чем проработка астрального тела, является проработка эфирного тела, поскольку в него проникать гораздо сложнее. Эта непроницаемость является отчасти делом самого человека, насколько она касается прошлых поступков, но отчасти - делом других, более высоких существ, которые были деятельны при построении эфирного тела. Чем больше человек вработывается в своё эфирное тело, тем больше он становится тем, кого называют религиозным и мудрым человеком.

Оккультист должен владеть методами проработки не только астрального тела, но и вработывания в эфирное тело. Тайный ученик сознательно преобразует эфирное тело, так что он приобретает способность оказывать на силы эфирного тела гармонизирующее влияние. У посвящённого это воздействие на эфирное тело выражается в том, что в определённые фазы своей жизни он может иметь силы, которые иначе он бы не имел. То, что возникает, благодаря вработыванию Я в эфирное тело, называют Буддхи, и человек, который этого

достиг, называют Чела. В определённую точку времени чела осознаёт свои прошлые земные жизни.

В самом конце, на очень высокой ступени развития, человек получает в своё распоряжение и физическое тело. Такой посвящённый назван Мастером. Насколько человек овладевает физическим телом, настолько много находится в этом Атма. Эта мистерия вработывания в физическое тело и следующее из этого зажигание Атмы здесь обсуждаться не может.

У современного человека Я имеет мало влияния на физическое тело, на эфирное тело немного больше, но ещё мало, и на астральное тело - наибольшее влияние. Всё, что ещё не было переработано человеческим Я в прошлой жизни, продолжает действовать путём обычной наследственности и выступает ему на встречу в новой жизни как карма: то есть, у людей нашего времени - меньшая или большая часть от астрального тела, большая часть от эфирного тела и обычно всё от физического тела. Если бы можно было это исследовать, то у посвящённого, у Мастера, обнаружилось бы следующее: Когда он рождается, он выглядит несколько схожим со своей семьёй только внешне, всем своим явлением он больше схож со своей предыдущей инкарнации, поскольку он уже мог дойти до работы с физическим телом. Сильнее всего господствует наследственность там, где инкарнируется слабо выраженная индивидуальность. Там, где личность сильно дифференцирована и выражена, обнаруживается мало сходства. Возьмём какое-то ядро человеческого существа с определёнными способностями, которое было инкарнировано столетия назад и теперь ищет нового воплощения. В силу своих способностей он должен чувствовать себя привлекаемым к родителям, физические свойства которых больше всего соответствуют его потенциалу. Он выбирает себе семью, которая, благодаря своим телесным качествам и существу, может дать ему самое подходящее физическое тело, которое ему нужно, чтобы иметь возможность изжить свои способности. Великий музыкальный дух нуждается в ряде предков, которые дадут ему тело, в котором он сможет лучше всего найти орган для своей деятельности. В этом смысл поначалу парадоксального высказывания: Родители похожи на своих детей.

Возникает ещё вопрос: Что же, человек в Камалоке и Девахане не должен делать ничего другого, как работать над самим собой? Напротив, он работает также и над остальным миром. То, что человек снова и снова стремится к новому воплощению, не бессмысленно и не бесцельно, поскольку Земля каждый раз существенно изменяется. Он снова приходит на Землю, только когда он может научиться чему-то новому. То, что происходит на физическом плане, имеет своё происхождение в духовных мирах. Кто создал город Лейпциг с его культурой, домами, улицами и так далее? Это сделал человеческий дух. Кто вызвал изменения флоры в Центральной Европе в последние тысячу лет? Это исходило от духовных существ. То есть, материальное является внешним выражением чисто духовных процессов. Нити тянутся из плана Девахана вниз до нас. Растительный мир развивается не сам по себе, он управляется из Девахана, деваханическими существами. А животное царство? Как мало камни сами складываются в дома, так же мало само по себе изменяется животное царство. Всё, что изменяется в рамках животного мира, делается из астрального плана, по крайней мере то касается животных с тёплой кровью. Естествознание объясняет изменения в животном мире приспособлением к внешним условиям жизни. Но это лишь временная необходимость за неимением лучшего, когда для этого используется слово приспособление, поскольку речь идёт о работе духовных существ. Внешняя наука о природе никогда не сможет открыть настоящую причину этих изменений, это сможет сделать только духовная наука. Есть существа, которые имеют дело с преобразованием растительного и животного миров нашей Земли. Человек также участвует в этой работе, когда находится в Камалоке и Девахане. Ничего не происходит посредством «чуда», всё определяется закономерными воздействиями. Как человеческий дух на физическом плане постепенно поднялся от строительства маленьких палаток и избушек до общин и государств, так и в Девахане он участвует в преобразовании окружающей нас фауны и флоры. Мы сами готовим себе гнездо,

в котором рождаемся. Правда, в Камалоке человек работает над различными видами животных.

Прежде чем человек воплощается, он имеет предварительный просмотр своей предстоящей земной жизни. Если эта жизнь сложна, то он может получить сильный шок и при определённых обстоятельствах может стать идиотом, поскольку его эфирное тело сопротивляется спуску в физическое тело, и его силовая точка из-за этого сдвигается за пределы мозга.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Лейпциг, 6 июля 1906 года

В следующих лекциях нас будет занимать развитие человека, самой Земли и всей солнечной системы, а также методы оккультной, внутренней тренировки, - особенно различие восточного и европейского посвящения, - и затем христианское посвящение, каким оно было со времён Иоанна, создателя Евангелия от Иоанна и Апокалипсиса.

Оккультное исследование развития человека уходит далеко за те времена, о которых нам сообщает история и естествознание. Откуда оккультист знает эти давно прошедшие вещи? Он узнаёт их и исследует из Акаша-Хроники. Эта живая хроника духовного мира содержит документы и факты, о которых мы будем говорить. Они находятся в полном созвучии с результатами исследований естественной науки. Также и внешняя естественная наука начинает сейчас заниматься Атлантидой. Для оккультного исследования эта Атлантида была известна всегда. Важно, что то, что можно увидеть глазами, современное естествознание знает лучше, чем более раннее, но зато древняя наука мистерий знала более всеохватывающие, более грандиозные действительности. То, что ещё не признаёт современное естествознание, а именно, что человек жил уже в Атлантиде, оккультизма предоставляет как факт. Все наши предки, народы, которые жили на нашем континенте, происходят от атлантов. Конечно, этот атлантический человек, соответствующий тогдашним земным условиям, выглядел совершенно иначе, нежели сегодняшний человек. Атлантида имела совершенно другой климат, и потому совершенно другое распределение воздуха и воды. Это была туманная земля. Поэтому смены дождей и солнечных дней тогда ещё не было. Всё было окутано облаками, менялся лишь градус влажности. Только после потопа, когда Атлантида погибла, возникла смена дождей и солнечных дней, что можно также прочитать в Старом Завете. Там речь идёт о радуге, которую Ной увидел после потопа.

Религиозные древние писания могут быть рассмотрены с четырёх точек зрения. Первая: принятие их наивно и дословно. Вторая: с точки зрения, которая считает себя умнее, чем тот, кто написал эти документы. Третья: интерпретирующая их аллегорически-символически. Этот вид интерпретации может быть очень остроумным, но он во многом произволен. Четвёртая: с оккультной точки зрения, когда факты, которые написаны своеобразным языком таких документов, понимаются точно, и, благодаря этому, в свою очередь, достигается словесное понимание. Так, например, радуга Ноя - это не символ, а выражение того, что после потопления Атлантиды и исчезновения тумана только и была возможность появления радуги. Ведь, в древней Атлантиде ещё не могло быть радуги. Ноя надо рассматривать как вождя, Ману, который должен был вывести народы из гибнущей Атлантиды. В этот момент и произошло то, что в первый раз возникла радуга. Таким образом учатся воспринимать Библию снова дословно, и в то же время учатся быть осторожнее по отношению к тому, что другие критикуют. В силе предложение: Там, где ты считаешь себя сегодня критиком, позднее ты будешь чувствовать себя учеником, когда вырастет твоё знание и понимание. - Точно так же заложен глубокий смысл и изначальная истина в сагах и сказках. Например, германская сага говорит о «Нифльхайме». Под этим подразумевается облачная земля

Атлантиды. «Земля Нибелунгов» («Nibelungen-Land») - это преобразование слов Нифльхайм, Небельхайм (Niflheim, Nebelheim).

Животный и растительный миры, так же как и человек, в Атлантиде выглядели тогда совсем иначе, нежели сегодня. Высоких лбов тогда ещё не было; они были уплощёнными далеко назад. Отношение эфирного тела к физическому у атлантов было таким, что первое, эфирное, далеко выдавалось вперёд, особенно в области головы. Дальнейшее развитие человека с тех пор состояло в том, что эфирная голова вжималась в физическую. Древние атланты ещё не обладали способностью абстрактного мышления, а также силой, говорить себе определённо «Я». Зато у него были в высокой степени развиты другие способности, например, память. У него была низкая сила понимания, но его воля была сильна и действенна. Например, он мог посредством определённого волевого импульса вызвать рост растений. Сила его воли действовала магически. Атланты жили в состоянии сумеречного ясновидения. Они видели вещи не так, как мы сегодня видим их как материальное, а в сверхчувственных образах. Поэтому и все их духовные продукты были образными мифами.

Культура атлантов вообще была совсем другого рода. Атланты владели жизненной силой, по крайней мере в более древние времена. Таким образом они строили себе машины для движения, с помощью которых они поднимались над поверхностью Земли и могли там передвигаться. Этот вид планирующих воздушных аппаратов они приводили в движение жизненной силой, скрытой в растениях. Эти машины атлантов питались зёрнами, как наши поезда - каменным углём. В технической области в этой связи будущее принесёт нам нечто замечательное. Жилищные условия также были тогда совершенно другими. Поскольку атланты владели жизненной силой, они могли строить, своего рода, жилищные гrotы из деревьев, которые они могли гнуть во всех направлениях, и для постройки которых могли использовать не мёртвые, а только живые вещества. Атлант стоял бесконечно ближе к природе, чем сегодняшний человек. Его культура была очень высокой. Был один город, в котором жили самые высокие посвящённые и о котором древние мистерии говорили как о городе с золотыми воротами. Также и вид обучения был тогда другим. Посредством мощной силы воли на учеников воздействовали суггестивно. Атлант ещё имел непосредственное чувство живой искры божественного во всех природных явлениях. Процесс дыхания был для него чем-то священным, религиозным. Все эти религиозные ощущения стекались в человеке в одно основное чувство. Внешнее название для него сегодня больше не может быть высказано, но у китайцев ещё сохранилось нечто подобное в слове ТАО. Обозначение этого имени вы найдёте в греческих буквах Тау и в старом знаке креста, который ещё сегодня играет какую-то роль в масонстве (у свободных каменщиков).

Предшественниками атлантов были лемурийцы. Лемурия представляет собой ещё более раннее состояние развития человечества. Условия на Земле были тогда, в силу гораздо более высоких температур, совершенно иными, нежели сегодня. Также и тогда уже был человек. Здесь мы приходим к родству между животными и человеком. Где-то в середине лемурийского времени произошло соединение, слияние человеческой души с телом. Душа уже в поздней Лемурии и в Атлантиде жила в человеческом теле. До этого было время, когда человек ещё не был в состоянии иметь душу в каком-либо физическом теле. Тогда человеческая душа ещё полностью жила в высших мирах, на астральном плане. Об этом мы поговорим завтра.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 7 июля 1906 года

Мы проследили за ходом развития человечества до Атлантиды и хотим теперь перейти к рассмотрению Лемурии, поговорить о лемурийских человеческих обликах. Эти люди представляют собой первых собственно людей, у которых тело пронизано душой.

Рассмотрим сначала устройство лемурийского континента и человеческие типы, которые его населяли. В лемурийское время всё было наполнено подобной воде массой, из которой выделялись острова, которые целиком были вулканическими. Типичной для Лемурии была изменчивость природы, форм и жизни. Там господствовало быстрая трансформация отдельных форм и видов. Душевные свойства атлантов у лемурийцев были выражены ещё сильнее, особенно воля, которая имела наибольшее влияние также и на структуру физического тела. Само оно состояла только из желе подобных, прозрачных веществ, в которые то, что сегодня является костями и мышцами, должно было ещё интегрироваться. Орган, который сегодня играет очень большую роль, лёгкие, находились тогда в самом зачатке. Это очень важно, поскольку с образованием лёгких связано одушевление человека. Это одушевление произошло не в один момент, а длилось очень долгие эпохи.

Какие же теперь связи имела эта человеческая душа до того, как она одушевила тогдашнее физическое тело, к этому телу, которое по сегодняшним понятиям было очень уродливым? Это были те самые связи, которые сегодня она имеет к нему во сне: она была вне тела, парило вокруг него на Земле, которая тогда ещё была пронизана мощными потоками жизни. Лемуриец длительное время находился в состоянии, подобном сну, который можно сравнить с нашим сновидческим сознанием, в котором представлялся живой мир образов. Лишь таким образом он мог воспринимать; он знал значение отдельных образов и знал, благодаря этому, душевные вещей.

Огромным моментом в развитии был тот, когда он в первый раз использовал свое тело для восприятия. Движение человека состояло в парении. В его телесной оболочке был для этого один особый орган, своего рода, плавательный пузырь. Из этого плавательного пузыря под влиянием парящей вокруг него души затем постепенно развились лёгкие. В той степени, в какой человек начал дышать лёгкими, его душа входила в тело. С вдыхаемым воздухом человек действительно вдыхал свою душу. Этот процесс снова дословно верно показан в Бытии на шестой дне творения предложением: И Бог вдул в человека свой Одем, и он стал живой душой.

Внешне человек выглядел в то время примерно как очень мягкотелый дракон, - змей не совсем соответствует действительности. Его товарищами были черепахи, рыбы, лягушки и так далее, короче первобытный мир рептилий и амфибий, с сегодняшними потомками которых, правда, их сравнивать больше нельзя, поскольку последние являются совсем опустившимися потомками. Млекопитающих тогда ещё не было. Ни от тех животных, ни от тогдашних людей сегодня не осталось никаких останков.

Как теперь надо представлять себе отношения животного и человека? - Учение о происхождении человека от обезьяны можно считать преодолённым, оно опирается на неверный ход мысли. Представьте себе какого-то морально низкого и нравственно высокого человека. Утверждение, что человек происходит от обезьяны подобно следующему: совершенное происходит от несовершенного. Ведь, им не надо происходить друг от друга, а они могут иметь общего отца и быть братьями. Один развивается, а другой опускается в декаданс. Так можно смотреть и на отношение обезьяны к человеку. Человеческий облик в начале Атлантиды ещё был обезьяноподобным, и в Лемурии душа овладела ещё очень несовершенным телом. Это тело затем развилось. Обезьяноподобные формы, однако, впали в декаданс и стали сегодняшними обезьянами. Поэтому обезьяны являются погружившимися в декаданс телесными братьями человека. Таким образом, в атлантическое время произошло некое разветвление, ответвление в пределах человеческого вида: один основной род развился до сегодняшнего человека, а другой опустился до сегодняшних обезьян. Так все животные, живущие вокруг нас, - это отброшенные в дегенерацию люди. Только благодаря тому, что определённые существа приносят себя в жертву, возможен подъём других. Более высокое отбрасывает более низкое, чтобы иметь возможность подняться ещё выше. Позднее произойдёт уравнивание для этих отброшенных.

В этой связи мы должны привести одно очень значимое космическое событие, без которого воплощение души не могло бы состояться совсем. Это выход Луны из Земли. Луна

откалывается от Земли образует соседнюю планету. До этого Луна и Земля были одной планетой. То есть, земное развитие и лунное развитие тесно связаны. То, что астроном видит от Луны, - это не целая Луна, поскольку каждой вещи в мире принадлежит также и душа. Поэтому и Луна имеет свою душу. Луна вышла из Земли со всеми своими силами, со всей своей астральной аурой. Эта астральная аура Луны стоит в тесной связи со всем, что называется оплодотворение, размножение. В древнегреческих мистериях это ещё знали. Лемурийское время было началом разделения полов; до этого люди были двуполовыми. Ещё не было ни зачатия, ни акта оплодотворения, размножение происходило так, как это ещё сохранилось у определённых низших живых существ. Разделение полов приходится на отделение Луны. Это относится ко всем живым существам. Из Земли тогда отделились определённые силы, которые давали человеку возможность производить наследство без другого существа. Эти силы отделились, благодаря отделению Луны. Тогда Земля плюс Луна кружились вокруг Солнца. Только Луна сохранила тогдашнее движение земно-лунной планеты, не вращаясь, подобно Земле, вокруг своей оси. Как сегодняшняя Луна никогда не обращает к Земле, своему «Солнцу», свою обратную сторону, так это было тогда и с земно-лунной планетой, которая всегда показывала Солнцу только одну сторону. Солнце, Луна и планеты также заселены существами.

Ещё раньше Солнце, Луна и Земля были одной планетой, и всё, чем сегодня являются человек, животное и растения, жило тогда ещё вместе с Солнцем. В то время человек был ещё полностью эфирной фигурой и совсем тонкой материей, и проживал, своего рода, растительное бытие. Лишь позднее образовались животные и человеческие формы; все творения стояли тогда ещё на ступени растительного бытия. Конечно эти солнечные растения были совсем иными, нежели сегодняшние растения. Однако, можно всё же говорить о том, что их цветки стремились к центру планеты, а корни вытягивались вверх. В тот момент, когда Солнце выделилось из Земли, растения полностью перевернулись, снова обращая свои цветки к Солнцу. С тех пор цветки устремляются вверх, а корни - вниз. Животные повернулись только на 90 градусов, когда от Земли отделилась Луна. Человек повернулся полностью, так что он является перевёрнутым растением, как и растение является перевёрнутым человеком. Живая душа проходит через три природных царства. Поэтому Платон говорит: Мировая душа распята на мировом кресте. Также и человеческая душа распята на кресте, поскольку должна пройти через три природных царства. Это значение креста в древних мистериях. Весь процесс образования с мировой исторической точки зрения вращается вокруг человека. Живое может возникнуть только из живого, но живое выделяет из себя неживое. Все безжизненное возникло из живого. Минералы представляют собой осадок из живого. Но жизнь происходит от духовного. Таким образом, дух является первоначальным, откуда происходит всё. И человек является перворождённым творения. Он выделил из себя животных, растения и минералы. Низшее всегда выходит из более высокого.

Завтра мы хотим затем поговорить об условиях того, как человек приходит к более высоким ступеням познания.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 8 июля 1906 года

Человеческая душа может развиваться, её сегодняшнее состояние может быть изменено путём тренировки, особенно эфирного тела. Людей, который в своём внутреннем развитии опережают прочих, называют посвящёнными. Путь, которым они идут и который изучают, - это ученичество в тайной школе. Наша коренная раса¹⁴, арийская, происходит от

¹⁴Происходящее из теософской литературы понятие «коренной расы» позже было заменено Рудольфом Штайнером на «Основной эпоху развития Земли». Вот семь основных эпох:

1. Полярная эпоха («Коренная раса»)

высокоразвитой подрасы атлантов, древней семитской, которая жила последнее время примерно в районе сегодняшней Ирландии. Последним остатком утонувшей Атлантиды можно рассматривать упомянутый Платоном остров Посейдонис (Poseidonis)¹⁵. Ману, фигура вождя атлантов, вёл наиболее зрелых людей на Восток. Оттуда они переселились в область сегодняшней Индии. Возникла пра-древняя культура. Эта пра-индийскоа культура приходится на время, которое лежит далеко до того времени, когда возникли Веды. Она обладала ещё чем-то сновидческим, чисто внутренним. Душевная конституция древнего индуса была полностью противоположна нашей сегодняшней. Для него всё внешнее, видимое было Майей, иллюзией, а действительностью был только Брахма и то, что могло быть охвачено Брахмой.

Следующая культура возникла дальше в направлении Запада. Эта вторая культура — древне-персидская, инагуатором и главным вождём которой был великий Заратустра или Зороастр.

Персы уже привели в гармонию дух и материю, и начали обработку и преобразование материального мира, посредством человеческого духа.

Третья культура возникла ещё дальше к Западу, это была египетско-халдейско-вавилонская культура. Здесь взор человека ещё больше устремляется на материальный мир, возникают внешние науки, изучение природных сил и их законы.

Эта старая пра-наука говорила о нашей Земле следующее: Земля тоже является одним из существ, которые подлежат перевоплощению. Она прошла более ранние ступени и будет иметь дальнейшие воплощения в будущем. Говорилось о семи планетарных состояниях или «планетах», через которые проходит Земля в своём развитии. Под именами этих «планет» подразумеваются не наши нынешние планеты, а прошлые и будущие состояния Земли. Эти состояния родственны тем планетам, именами которых они названы. Первое воплощение Земли названо «Сатурном». Затем следуют «Солнце», «Луна». «Марсом» и «Меркурием» названы первая и вторая половины земного развития. Следующими состояниями являются «Юпитер» и «Венера». Эти семь воплощений Земли стоят в теснейшей связи с развитием человека и потому отражаются даже в повседневной жизни в названиях дней недели:

Суббота			Сатурн
Воскресенье			Солнце
Понедельник			Луна
Вторник	Tiustag	Mardi	Марс
Среда	Wotanstag	Mercredi	Меркурий
	Wednesday		
Четверг	Donarstag		Юпитер
Пятница	Freyatag	Vendredi	Венера

-
2. Гиперборейское время
 3. Лемурийское время
 4. Атлантическое время
 5. Послеатлантическое время
 6. Основная эпоха (будущая)
 7. Основная эпоха (будущая)

Эти семь «корневых рас» (основные эпохи) делятся на семь «подрас», которые Рудольф Штайнер позднее назвал «культурными эпохами» :

Послеатлантическое время:

1. Индийская культурная эпоха ("подраса")
2. Персидская культурная эпоха
3. Египетско-халдейско-вавилонская культурная эпоха
4. Греко-латинская культурная эра
5. Германско-англо-американская культурная эпоха
6. Культурная эпоха (будущая)
7. Культурная эпоха (будущая)

¹⁵«Kritias», Крит.

Так звёздный мир был тесно связан с повседневной жизнью. Древние египтяне могли точно установить выходы Нила из берегов и затем возврат вод в своё русло по явлению звезды Собаки, и приспособливать согласно этому ведение своего сельского хозяйства.

Четвёртой культурной эпохой является греко-латинская эпоха. Древние греки и римляне верили не только в законы мудрости, но и пытались запечатлеть эту мудрость в вещах. Благодаря этому возникли их произведения искусства. На время середины этой культуры выпадает деяние Христа, Мистерия Голгофы.

Мы сами живём в пятом культурном периоде пятой коренной расы, пятого земного периода. Это германо-английско-американская культура. Её главная задача - завоевание физического плана. Шестой, последующий культурный период будет иметь своей задачей снова поднять внешнюю культуру больше к спиритуальной жизни, и это то, над чем работает теософия. Будущие задачи всех культур состоят в том, чтобы снова войти в связь с духом. Каждая эпоха имеет свои особые задачи. Современная наука незаслуженно отодвинула в сторону мировую систему Птолемея, а правильными признала системы Галилея и Коперника. Но для астрального плана верна, как раз, система Птолемея, поскольку там можно исходить из совершенно других перспектив. Шестой культурный период покоится ещё в зачаточном состоянии на востоке Европы. Он будет носителем спиритуальной культуры будущего.

Придёт время, когда человек преодолет состояние двух полов. Низшие способности, сексуальные побуждения, будут преобразованы в высшие. Речь может идти не об уничтожении побуждений, а об их облагораживании. Так, например, фантазия является результатом облагораживания духа, она является следствием уже очищенных страстей. Дальнейшее развитие фантазии ведёт к ясновидческой имажинации. Как уже теперь посвящённые, все люди в будущем смогут воспринимать душевное содержание своих ближних. Сегодня можно передавать дальше, посредством воздуха, духовные переживания в словах, позднее, посредством слов, человек будет производить живые существа, и наконец, само слово станет творящим: тогда люди станут магами слова.

Данные об оккультном обучении происходят из глубоко обоснованной науки. Основополагающими для этого являются два свойства, которыми должен обладать человек. Он должен быть способным переносить то, что называют великим одиночеством, и он должен овладеть базисным настроением преданности. То, что касается первого, то имеется в виду одиночество в деятельной жизни в продолжении нескольких минут в день, когда человек отдаётся медитации и концентрации. Уже это даёт душе внутреннюю силу. Поначалу придёт внутренняя пустота и печаль, которые, однако, должны быть преодолены. Все люди, которые совершают много дел, нуждаются в этом внутреннем одиночестве для того, чтобы собраться. Вторым основным требованием является преданность, трепетное обращение к чему-то высшему. Тот, кто хочет подняться, должен сначала быть внизу и чувствовать себя внизу.

Индийское тайное обучение требует полного подчинения ученика своему Гуру. Розенкрейцерское посвящение является верным для современного европейского человека. До этого возникло христианское посвящение. Все три вида посвящения являются выражением, по сути, одной и той же инициации, но методы должны были быть со временем изменены.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 9 июля 1906 года

Начинание оккультного развития высших душевных сил должно быть для каждого человека выражением полностью свободной воли. Но тот, кто хочет проделать это высшее духовное развитие, должен также придерживаться необходимых условий и подчиняться им.

Сон - это исходная точка для рассмотрения развития духовных чувств. У спящего человека физическое и эфирное тела находятся в постели, а астральное тело и Я - снаружи. Теперь, если человек начинает становиться видящим во сне, у тела на определённое время оттягиваются те силы, которые до этого обеспечивали восстановление физического и эфирного тел. Они должны быть компенсированы другим образом, не должно возникать большой опасности для физического и эфирного тел. А именно, если этого не происходит, они сильно слабеют и ими овладевают аморальные существа. Поэтому может случиться так, что люди, хотя и развивают астральное ясновидение, но становятся при этом безнравственными. Как долго продолжаются предварительные упражнения, - это совершенно индивидуально. То есть, всё зависит от того, на какой ступени развития уже стоит человек в начале своего ученичества. Поэтому учитель должен сначала понять внутреннее душевное состояние ученика. Время подготовки поэтому очень различно.

Важно следующее положение: Какое-то существо или какую-нибудь вещь можно предоставить самим себе тем больше, чем больше ритма было привнесено. Поэтому тайный ученик должен и в свой мыслительный мир внести определённую регулярность, определённый ритм. Для этого необходимо:

Первое: контроль над мыслями, то есть, ученику позволено впускать в себя только те мысли, которые он сам хочет иметь. Эти упражнения требуют много терпения и постоянства. Но если выполнять их только пять минут в день, они уже имеют значение для внутренней жизни.

Второе: Инициатива в деятельности. Она должна быть тем, что первоначально само исходит из собственной души.

Третье: внутренняя умиротворенность (Gelassenheit). Благодаря ей, развивается гораздо более тонкое сочувствие.

Четвёртое: Во всех вещах и процессах искать и находить позитивную сторону. Я напоминаю при этом о прекрасной легенде о Христе и мёртвой собаке.

Пятое: Независимость и непредвзятость. Необходимо постоянно оставлять возможность признания нового факта.

Шестое: Внутренне равновесие и внутренняя гармония.

Когда человек образует в себе все эти свойства, в его внутреннюю жизнь войдёт такой ритм, что астральное тело больше не будет должно производить регенерацию во сне. Поскольку, благодаря этим упражнениям, в эфирном теле возникнет такое равновесие, что оно сможет само себя защищать и восстанавливать. Тот, кто начинает оккультное обучение без овладения этими шестью свойствами, подвергает себя опасности и ночью беззащитен перед самыми плохими существами. Однако, тот, кто упражняется какое-то время в этих шести свойствах, может начать развивать свои астральные чувства, и он начинает тогда спать в сознании. Его сновидения больше не произвольны, а они обретают определённую регулярность; перед ним поднимается астральный мир. Теперь он обладает способностью воспринимать всё душевное своего окружения в образах. Он получает некоторое отношение к этой душевной действительности. Это образное сознание называется имажинацией. Вначале ученик обретает имажинацию во сне, затем, однако, он должен быть в состоянии вызывать это состояние в любое время дня. Он учится брать с собой опыт сна в бодрствующее сознание. Но эта способность становится ценной для оккультиста только тогда, когда он сможет в полном сознании видеть ауру живых существ.

Таким образом, первой ступенью является имажинация. С ней связано образование, так называемых, цветков лотоса, священных колёс или - на индийском - чакр, которые располагаются в определённых местах тела. Различают семь таких астральных органов. Первый, двухлепестковый цветок лотоса, находящийся в области корня носа; второй, шестнадцатилепестковый, расположенный на высоте гортани; третий, двенадцатилепестковый, на высоте сердца; четвёртый, восьми-двенадцатилепестковый, рядом с пупком; пятый, шестилепестковый, несколько глубже внизу; шестой, четырёхлепестковый, связанный со всем оплодотворением, ещё дальше внизу; о седьмом

нельзя говорить просто так. Эти шесть органов имеют для душевного мира такое же значение, как физические чувства - для восприятия чувственного мира. Образ для этого, - так называемая, свастика. С помощью названных упражнений они становятся сначала светлее, а затем начинают вращаться. У сегодняшнего человека они неподвижны, у атлантов они ещё были подвижны, у лемурийцев двигались ещё очень живо. Но тогда они вращались в противоположном направлении, по-сравнению с сегодняшним, оккультно развитым человеком, у которого они вращаются по часовой стрелке¹⁶. Аналогом сновидческого ясновидческого состояния лемурийцев является тот факт, что также и у современных медиумов с атавистическим ясновидением цветки лотоса вращаются ещё в том же направлении, что и когда-то в атлантическое и лемурийское время, а именно, против часовой стрелки. Ясновидение медиума бессознательное, без контроля над мыслями, присущего настоящему ясновидцу. Медиумизм очень опасен, а здоровое тайное обучение полностью безопасно.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ Лейпциг, 10 июля 1906 года

Вспомните, как я говорил о том, насколько развитие человека зависит от того, что человек начал дышать лёгкими. Его более высокое обучение тоже связано с процессом дыхания. В обучении Йоги ученик привносит определённый ритм в своё дыхание, осуществляя вдох, задержку дыхания и выдох в продолжении определённого числа секунд. Способ такого упражнения дыхания, однако, может даваться ученику только учителем. Посредством упражнений для сознательного регулирования процесса дыхания делается не меньше, чем начало алхимии; это называется «поиск камня мудрости». Ещё на рубеже 18-го к 19-му столетию об этом кое-что знали розенкрейцеры, и об этом ещё можно было публично прочитать. Оккультист знает, что, благодаря своему выдыханию углекислоты, человек постоянно заражает воздух и убивает жизнь, и даже убивает жизнь посредством потребления мяса. И, чем материальнее становилось время, тем хуже был выдыхаемый воздух, тем больше свежего воздуха было необходимо человеку. Индийские йоги выдыхали меньше плохого воздуха. Этот плохой воздух, который выдыхает человек, восстанавливается растениями, которые впитывают углекислоту и выдыхают кислород. Поэтому животные и человек обязаны растениям своей жизнью. В каменном угле затем растения также снова отдают углерод человеку. Растение, со своей стороны, устроено так, что оно построено с помощью углерода. Этот процесс образует полное и прекрасное единство. Как человек однажды был растением, точно так же в далёком будущем он снова в некоем смысле станет растением, а именно, полностью самосознающим растением. Тогда человек будет тем, что в себе самом производит то, чем сегодня ещё обеспечивают его растения, и он будет осознанным образом строить себе своё эфирное тело из углерода. На это нацелено регулирование процесса дыхания. Углерод - это камень мудрости. Чем больше человек дышит согласно мудрости, тем более чистым и годным для использования будет воздух вокруг него. Химия будет скоро заниматься этим вопросом. Тот, кто какое-то время дышит ритмически, обретает власть над своими астральными чувствами. Европейец должен быть очень осторожен с дыхательными упражнениями и начинать их лишь после соответствующих указаний.

Вторая ступень восточного обучения состоит в том, чтобы на какое-то время отключать внешние впечатления, концентрироваться и позволять своей душе наполняться вечным. Для этих упражнений есть определённые вечные образы и предложения. Такие предложения мудрости стоят в Бхагавад-Гите, а также в египетских книгах мудрости и в христианских

¹⁶Символом нацистской Германии является свастика, вращающаяся против часовой стрелки. Следовательно, то же можно сказать и о свастике тибетцев (прим. пер.).

писаниях, в частности в Евангелии от Иоанна. Если человек зашёл так далеко, чтобы создавать в себе внутреннее затишье, то посредством углубления в такие предложения в нём будут оживать новые силы. Но он должен не просто понимать эти предложения, а в нём должна пробудиться любовь к ним. То же самое относится и к магическим фигурам, таким, как пентаграмма и так далее. Над ними можно медитировать.

На определённой высокой ступени развития ученик достигает переживания: при полной пустоте сознания функция мышления без мыслительного содержания ещё остаётся в наличии. Ученик учится оставаться в медитации сознательным и упражняться в этой функции так, что он не даёт никакого содержания своему мышлению. Это начало, и после этого в него начинает втекать духовный мир. Начинается процесс инспирации.

После неё следует ступень интуиции, которая, однако, может быть достигнута только после соответствующего оккультного обучения. После этого ученик сознательно живёт в высших мирах. Восточный тайный ученик должен поставить себя под безусловное строгое подчинение гуру, если он хочет проделать тайное обучение. Он должен подчинить этому всю свою жизнь и сделать многое из того, что сможет понять лишь позднее. Когда он таким образом связывается с гуру, его астральное тело начинает изменяться; формируются астральные органы восприятия, цветки лотоса. Микельанджело отобразил двухлепестковый цветок лотоса у своего Моисея в виде двух рогов. Сначала замечаются два луча света, которые становятся шире и шире и затем начинают двигаться. Шестнадцатилепестковый цветок лотоса подобен колесу с шестнадцатью спицами, он лежит в области гортани и вращается направо. Двухлепестковый делает нас способными формировать волю; шестнадцатилепестковый, проникать в чужие мысли; двенадцатилепестковый, познавать жизнь чувств; четырёхлепестковый связан с регенерационной и продуктивной силой человека.

По-другому обстоит дело в христианской форме посвящения. В отношении неё речь идёт о семи совершенно определённых ступенях: первая: омовение ног, вторая: бичевание, третья: возложение тернового венка; четвёртая: распятие; пятая: мистическая смерть; шестая: положение в гроб; седьмая: воскресение.

Мысли и образы, к которым приводит полная отдачи медитация христианского посвящения, содержатся в Евангелии от Иоанна. Тот, кто в продолжении многих месяцев переживает в своей душе первые четырнадцать стихов Евангелия от Иоанна, узнает, что они действуют как волшебные силы. Наконец, ученик переживает нечто совершенно замечательное: всё, что стоит в евангелии от Иоанна, выступает как астральные образы. Поскольку это написано для того, чтобы над этим медитировали.

Третий вид обучения, который, однако, является для современных людей самым подходящим, поскольку наиболее близок к науке, - это розенкрейцерский. Он исходит от Христиана Розенкрейцера¹⁷, той великой индивидуальности, которая после своего посвящения постоянно инкарнировалась. Это обучение является самым свободным, его я уже описывал во многих местах. На этом пути учитель является лишь побудителем, он только даёт советы. Но, как раз, при этом обучении чаще всего возникает опасность того, что ученик, благодаря полной свободе, легко утрачивает настроение преданности и тем самым устанавливает камни у себя на пути. Учитель здесь - слуга ученика, и преданность последнего должна быть свободным подарком. В настоящее время розенкрейцерское обучение в особенности требует от ученика сформированное мышление, и, прежде всего, свободное от чувственности мышления. Для этого были написаны «Философия свободы» и «Истина и наука». В этих книгах ещё не содержится ничего из собственно теософии. Но они могут служить опорой и указателем для европейского воспитанника.

¹⁷Христиан Розенкрейц: См. Рудольф Штайнер «Эзотерическое христианство и духовное водительство человечества» (1911/12), GA 130.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Лейпциг, 11 июля 1906 года

Сегодня я хотел бы поговорить ещё о христианском посвящении и о внутреннем Земли. При этом надо учитывать, что христианское посвящение проделывалось всеми, кто должен был обучать христианству из оккультной глубины, например, священниками первых христианских столетий. Эти посвящения сохранялись ещё долго, но постепенно некоторые вещи были изменены, и эти строгие упражнения ещё проделывались только в определённых узких кругах. Маловероятно, что строгость этих упражнений может подходить каждому, но тот, кто им подчинится, достигнет также высокой ступени познания на христианском пути. В этом смысле Христос является, как бы, пра-гуру для христианских учеников на этом пути.

Ангелус Силезиус (Angelus Silesius) однажды сказал:

Будь Христос тысячу раз рождён в Вифлееме,
А не в тебе: ты останешься вечно потерянным.

Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

Нечто подобное происходит от внутреннего опыта. Похожим образом это стоит в Евангелии от Иоанна, где говорится: «Но Иисус вышел к храму».

Это астральное переживание и означает оно выход астрального тела из физического. Эрзацем строго гуру Востока в христианском посвящении является требование христианского смирения, подчинение себя не отдельному человеку, а Христу Иисусу.

Первая ступень - это омовение ног. К ней приходят, пытаясь в продолжении месяцев жить в следующем представлении: Растение не может жить без стоящего ниже минерального царства. Если бы оно могло говорить, оно бы сказало: Ты, царство камней, ты ниже, чем я, но тебе я обязано моим более высоким бытием. И если человек посмотрит вокруг себя в жизни, он должен будет признать: Если я поднялся высоко в духовном, то для этого должны были работать на меня другие. Поэтому мы должны в смирении и благодарности склоняться перед теми, кто стоит ниже нас. «Кто хочет быть здесь первым, тот будет последним в Царстве Небесном», звучат слова Евангелия. Это упражнение ведёт в конце концов к внутреннему образу омовения ног. Христос моет апостолам ноги, чтобы выказать им благодарность. Тот, кто живёт в этом представлении смирения, замечает, что в форме некоего астрального видения ему предстаёт образ омовения ног. Благодаря этому, описанное в Евангелии от Иоанна становится собственным переживанием.

Затем можно перейти ко второй ступени. Ученик должен непременно научиться с честью переносить все препятствия и оставаться спокойным, даже если на него всё обрушивается. И тогда снова в сновидении на астральном плане выступает некий образ, образ бичевания. Ученик не только видит этот образ, а он чувствует во всём теле жгучую боль, даже в ногтях и волосах.

Когда это случается, переходят к третьей ступени. Здесь человек должен не только переносить боль, но и войти в положение, когда он спокойно позволяет проходить сквозь себя насмешкам и презрению. Как переживание сновидения наложение тернового венка показывается в виде своеобразной преходящей головной боли.

До четвёртой ступени добраться очень трудно. Тайный ученик должен сформировать в себе чувство, что собственное тело представляет для него такую же ценность, как и прочие вещи вокруг него, он должен учиться рассматривать его, как нечто чуждое, он должен обрести чувство: Не я иду куда-то, а я несу туда своё тело. Ученик тогда больше не живёт в своём теле, а носит его, как какой-то предмет, как деревянный крест. Эти упражнения ведут к тому, что ученик видит себя самого распятым на кресте. И внешне эта ступень проявляется

даже в возникновении, так называемых, окровавленных мест. Ученик тогда получает в соответствующих местах своего тела настоящие стигматы, которые могут появляться и исчезать. Эти внутренние и внешние переживания возникают после соответствующего углубления.

Пятой ступенью является мистическая смерть. Теперь ученик становится действительно ясновидящим на астральном плане. Остальное было симптомами начала. Ученик в какой-то момент получает переживание, будто всё исчезло, будто он встречается с ничем. Эта тьма является отражением общей тьмы, которая охватила всю землю при смерти Христа. Затем эта тьма разрывается; это разрыв завесы в храме и прохождение Христа через ад. Это проделывается также на этой ступени. Тот, кто не достиг этой ступени, ещё не знает в действительности, что такое зло. Ученик пятой ступени спускается в эти глубины бытия. Это спуск в ад.

На шестой ступни, положения в гроб, он ощущает всю Землю как своё тело, и своё собственное тело как часть её. Он становится единым со всей земной планетой. Ученик тогда становится, как бы, вложенным во всю эту земную планету, укрыт и похоронен в ней, он сам становится теперь единым с планетарным духом.

Седьмая ступень, воскрешение, не может быть описана, поскольку всё, что она означает в её величии и возвышенности, не может понять ни одна душа, которая в своём мышлении ещё привязана к мозгу. Когда тайный ученик проходит эти семь ступеней, христианство становится в нём живым. Он переживает Евангелие от Иоанна как действительность.

В заключении необходимо также поговорить об организации внутреннего Земли. Это исследование внутреннего Земли¹⁸ связано, как раз, с христианскими ступенями посвящения. Именно посредством христианского посвящения можно получить истинное представление о внутренних состояниях Земли.

С оккультной точки зрения есть связь между человеческой жизнью, земными слоями, землетрясениями, извержениями вулканов и так далее. Ещё предстоят огромные изменения в этом направлении. Научное воззрение о том, что внутреннее Земли представляет собой раскалённую лаву, неверно. Определённая субстанция, которую вы знаете, благодаря внешнему наблюдению, поскольку вы по ней ступаете, - это самый внешний, физически-субстанциональный слой Земли. Его называют минеральной Землёй. Естественная наука не доходит даже до середины этого слоя. Каждое переживание христианского посвящения ведёт к проникновению в определённый слой внутреннего Земли. Например, третий градус посвящения позволяет проникнуть в третий слой, седьмой - в седьмой слой и так далее.

То, что есть во втором слое, нельзя сравнить ни с каким химическим веществом самого верхнего слоя, - это уже совершенно другая материя. Физическое тепло увеличивается только в первом слое. Субстанция второго слоя имеет свойства, которые воздействуют так, что, если бы с ней соединилось что-то живое, то эта жизнь в этой субстанции была бы мгновенно уничтожена. Любое растение мгновенно стало бы в этом слое минеральным, жизнь вышла бы из него. Этот слой называется также разрушающим жизнь.

Третий слой является субстанцией, которая обращает душевные ощущения на противоположные. Она превращает радость в боль, а боль - в удовольствие. Она реагирует на чувства живых существ, она имеет это свойство как материя, и называется ощущающим слоем (*Empfindungsschicht*).

Четвёртый слой соответствует в определённом смысле первой области Девахана, поскольку физические вещи там тоже являются в своём негативе. В Девахане дело обстоит так, что вместо физических вещей там присутствует аура, негатив, фото пустого пространства, внутри которого ничего не видно, и которое издаёт определённый тон. Четвёртый слой внутреннего Земли субстанционально является тем, что, напротив, придаёт земным вещам форму. Там находятся, как бы, обращённые формы; это можно сравнить с печатью и её зеркальным отпечатком. Поэтому этот четвёртый слой назван слоем форм.

¹⁸см. Лекцию от 16 апреля 1906 года, в «Первоначальные импульсы духовной науки», GA 96; Лекция Берлин 21 апреля 1906 года в «Христианская мистерия», GA 97.

Пятый слой полон набухающей жизнью. Здесь жизнь не ограничена формой.

Шестой слой, водяной слой, является субстанционально способным к впечатлениям и полностью состоит из воли и ощущения. Он отвечает на волевые импульсы, он, как бы, кричит, когда на него нажимают. Поскольку эту внутреннюю жизнь можно сравнить с огнём, этот слой называют огненной землёй.

Седьмой слой Земли достигается на седьмой ступени посвящения. Как глаз на определённые действия вызывает в себе противоположные действия, так же происходит и в седьмом слое. Его субстанция превращает все свойства в противоположные, отражая их. Поэтому этот слой называется «земным рефлектором».

Восьмой слой, который также воспринимается на седьмой ступени посвящения, имеет не просто какие-то физические свойства, но и моральные; он превращает все моральные свойства, которые развивают люди, в противоположные. Всё, что на Земле связано, там разделяется и рассыпается. Все моральные чувства, такие как любовь, сочувствие, превращаются там в противоположные: в жёсткость, жестокость и так далее. Этот слой называется расщепителем (Erdenzersplitterer).

Девятый слой - это мозг Земли. Там зло действует магически. С ним связано искусство чёрной магии. Белый путь становится там чёрным путём.

Исследовать внутреннее Земли гораздо сложнее, чем Девахан и астральный план. Это исследование действительно принадлежит к самым сложным. То, что в своей книге «Эзотерический буддизм»¹⁹ о внутреннем Земли говорит Синнет (Sinnett), неверно. Вместо того, чтобы исследовать самому как ясновидящему, он использовал медиума. Говорить о внутреннем Земли, можно только в собственно розенкрейцерской школе. И в лучшие времена христианства внутреннее Земли рассматривалось сходным образом. Северные мистерии, мистерии троттов и друидов, также довольно подробно говорили об этом. Поэтическим образом Данте в своей «Божественной комедии» также говорит о девятислойном внутреннем Земли. Восьмой слой вы найдёте там как слой Каина, поскольку через Каина в мир пришло зло, расщепляющее.

И вообще, в таких великих поэмах как Одиссея, Парцифаль, и так далее, можно найти описание оккультных фактов. В сказании о бедном Генрихе, например, указывается на влияние разлагающихся астральных веществ впавших в декаданс народов раннего средневековья. Тайное учение сознательно или бессознательно постоянно оказывало влияние на крупных поэтов. В свете теософии для нас становится чрезвычайно глубоким не только весь мир, но и крупные поэмы человечества. Там можно найти и познать божественное.

Свойством лемурийского периода было то, что тогда верхние слои Земли были развиты лишь sporadически, как бы, только как острова, так что огненный слой слишком выходил наружу. Огненный слой - это основа других слоёв. Тогда ещё сильно действующая воля лемурийского человека позволяла воздействовать на этот слой. Волновые движения Земли ещё были связаны с волей человека. Поэтому гибель лемурийского континента пришла из этого огненного слоя. Люди опустились очень глубоко, особенно в поздней Лемурии. Они впали в ужасные заблуждения. И эта загнивающая волевая активность действовала на огненный слой: Лемурия, как Содом и Гоморра, погибла в огненной катастрофе, соединённой с землетрясениями и извержениями вулканов. То есть, воля действует на огненный слой. Поэтому имеется связь между внутренним человека и внутренним Земли. Земной расщепитель, слой Каина, благодаря постоянному нравственному развитию человека, испытывает некую трансформацию. То, что человек делает на Земле, постоянно придаёт вид всей земной планете. И если белая магия однажды станет очень продвинутой, земное ядро также будет другим. Чёрные маги будут изгнаны на, своего рода, Луну, когда наша планета исчезнет.

Если сегодня действуют совершенно определённые волевые импульсы зла, то они действуют на огненный слой, и тогда может случиться так, что сотрясения этого огненного

¹⁹ Alfred Percy Sinnett, 1820-1903. «Эзотерическое учение или тайный буддизм», Немю Лейпциг 1884.

слоя могут распространиться на водяной слой и другие слои до самого верхнего. Благодаря этому происходят землетрясения, извержения вулканов, сотрясения морей и так далее. Если человечество будет заботиться о том, чтобы на Земле жизнь была более моральна, то постепенно станет лучше и в отношении земных катастроф. С прогрессом человечества связан также и прогресс земной планеты; то, что нам показывает внутреннее Земли, только пример этого. Было исследовано, в какой связи карма отдельного человека стоит к карме общего, было исследовано, как могла бы протекать его будущая судьба, и обнаружилось, что такие люди [которые погибли из-за землетрясений] в следующем воплощении обычно появляются как особенно спиритуальные личности, или, по крайней мере, приносят с собой предрасположенность к спиритуальной жизни. Они быстро узнали ничтожность материального, и это был последний толчок, в котором они ещё нуждались, чтобы обратиться к духу. Схожим образом, смерть от огня и мученичество также ведут к особому идеализму в следующем воплощении. Интересна также связь между рожденьями и землетрясениями. В большинстве случаев обнаруживается, что люди, которые родились непосредственно после какого-то землетрясения, оказываются особо материально настроенными людьми. Сила, посредством которой человек снова спускается из Девахана, имеет в какой-то степени дело с огненным слоем. Человек приводит в движение огненный слой в той степени, в какой его ведущая к воплощению воля при рождении является особенно низкого, чувственного рода. В начале своего развития Земля была способным к преобразованию существом, и таким же было человечество. Человек связал судьбу Земли со своей собственной судьбой. Вы можете себе представить, как в связи с этим растёт чувство ответственности оккультиста в отношении духовных течений, привнесённых в человечество. Теософское движение стоит в связи с совершенно определённой целью развития. Оно должно принести людям общее братство. Её целью поэтому должно стать улучшение земного расщепителя, восьмого слоя; задачей является спасение от земного центра того, что можно спасти. Здесь действительно правило: Капли точат камень. Даже самое малое действие не напрасно. Человек, стремящийся преобразовать свою душу, так чтобы сила, которая извлекается из оккультизма, была действенной, участвует в этом деле, и тогда также совсем по-другому воспринимает повседневную жизнь. Истинное изучение оккультизма состоит в том, что духовный ученик познающим образом проникает в обычную, естественную жизнь. Оккультизм может плодотворно и благотворно действовать во всех областях. Каждая душа должна достигнуть и, в конце концов, достигнет истины. И так оккультизм доверяет эху, которое он находит в душах.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Заметки из трёх лекций, прочитанных в Берлине
между 19 февраля и 5 марта 1906 года

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Берлин, 19 февраля 1906 года

Сегодня и в следующий раз я хочу поговорить о Евангелии от Иоанна. При этом я хотел бы заметить, что обсуждения, которые мы хотим услышать о Евангелии от Иоанна, будут, правда, более или менее понятны только тем участникам, которые уже немного имели дело с духовной наукой. Ведь, это завело бы нас слишком далеко, если бы мы захотели обсудить также все остальные вещи, которые могли бы войти в рассмотрение для не-теософов.

Возможно, вы знаете, что в последнее время в отношении взглядов на Новозаветные писания, Евангелия, сформировалась определённая точка зрения, которая, собственно, обесценивает Евангелие от Иоанна как исторический документ. В теологических кругах, по крайней мере, в кругах «продвинутых», говорят, что только первые три Евангелия являются синоптическими Евангелиями. Их называли синоптическими, поскольку их содержание суммировано, и хочет теологическим образом составить общую картину о жизни Христа Иисуса. Напротив, современные теологи пытаются понять Евангелие от Иоанна как, своего рода, поэтическое произведение, как текст веры, как текст человека, который описывает впечатления своей души, своей внутренней религиозной жизни, как он получил их под влиянием христианства. Так что мы должны были бы видеть в Евангелии от Иоанна текст молитвы, глубокое верование, но не то, что могло бы как-то войти в рассмотрение как действительные христианские факты.

Теперь, однако, для каждого, кто углубляется в новозаветные тексты, непременно выявляется следующий внутренний факт. Это тот факт, что из этого Евангелия от Иоанна непосредственно истекает жизнь, некая убеждённость и источник истины несколько иного рода, нежели из других религиозных текстов. Из него истекает определённая, для которой, собственно, не требуются никакие внешние факты. Это некое чувство, которое охватывает человека, когда он подступает к Евангелию от Иоанна, и при этом обладает неким ощущением внутренней душевной жизни, духовного углубления. Нельзя уяснить себе то, что здесь, собственно, содержится, посредством чего-то иного, нежели посредством духовно-научного углубления. Я уже очень часто говорил вам о том, как получить доступ к религиозным текстам посредством духовной науки, посредством спиритуального углубления.

Каждый из вас знает, что первые отношения, которые можно установить с религиозными текстами, это отношения наивного человека, который принимает факты так, как они описаны, который не критикует, а принимает хлеб религиозной жизни из этих текстов и довольствуется этим.

Многочисленным людям Нового времени, которые приняли эту наивную точку зрения и затем «поумнели», стали просвещёнными, бросились в глаза противоречия в Евангелиях. Тогда они набросились на Евангелия и на веру. Они объясняли: Мы не можем соединить это с нашей совестью, с нашим чувством истины: с одной стороны, находить в этих текстах знания, а, с другой стороны, продолжать верить этим текстам. Это ступень «поумневших», вторая ступень.

Затем появляется третий вид того, как люди относятся к религиозным текстам. Они начинают интерпретировать эти религиозные тексты образно. Они начинают видеть в них символы, аллегории. Как раз, этот путь выбрал в последнее время Бруно Вилле²⁰ (Bruno Wille), издатель листка «Свободный мыслитель» («Der Freidenker»). Он пришёл к тому, чтобы подвергнуть миф Христа, и вообще Библию, чувственно-образной интерпретации. Необходимый путь развития, который должен проделать человек, некий внутренний пункт обращения при этом появиться не мог. Тот, кто не так остроумен, будет и трактовать эти тексты менее остроумно, и наоборот. При этом вкладывается многое из того, что полностью соответствует человеческому богатству духа и исходит от него. Таким образом, третья точка зрения наполовину верующая, но произвольная.

Затем появляется совершенно другая точка зрения, та, где человек учиться познавать, что есть факты более высоких миров, что кроме нашего чувственного мира есть и другие, а именно, что есть духовно-душевные вещи, и что религиозные сообщения являются сообщениями совсем не из чувственного мира, а являются представлениями более высокого мира. Тогда тот, кто знакомится с этими фактами непосредственно лежащего за нашим астрального и ещё более глубоко лежащего деваханического или ментального мира, приходит тогда к новому, более высокому пониманию религиозных документов. И без такого подъёма к более высшему миру понять Евангелие от Иоанна невозможно. Евангелие от Иоанна - это не поэзия, и не текст, написанный просто исходя из религиозного рвения, а оно представляет собой сообщения из высших миров, которые воспринял тот, кто написал это Евангелие. Дело обстоит приблизительно так - я хочу его кратко описать. То, что можно принести как доказательство для этого, я сегодня приводить не буду. Возможно, я займусь этим в следующий раз. Тот, кто написал Евангелие от Иоанна, был знаком с фактами, которые разыгрывались в начале нашей эпохи вокруг основателя христианства и их действием, благодаря своим переживаниям в высших мирах.

Теперь, один пример разницы между просто знанием и познанием. Недавно здесь мы говорили о том, что рядом с нами может быть человек, которого мы можем видеть таким, какой он есть, но которого нам поэтому ещё нет необходимости познавать. В связи с этим я привёл анекдот о той певице²¹, которая на одном вечернем приёме сидела между Мендельсоном и каким-то незнакомым ей человеком. Она вела чудесную беседу с Мендельсоном, а тот другой, который был очень странным, был ей неприятен. Поэтому она спросила между делом: Кто был этот глупый парень слева от меня? - Это же был знаменитый философ Гегель! - был ответ. Если бы этой даме сказали до этого, что на этом приёме можно будет увидеть великого философа Гегеля, то она, возможно, только из-за этого приняла бы приглашение. Но, поскольку он сидел рядом с ней как незнакомец, он был для неё просто глупцом. Это различие между видением и пониманием, между знанием и познанием.

Того, кто основал христианство, нельзя просто так познать, если иметь лишь обычное, направленное на чувственное понимание. Для этого необходимо то, что христианские мистики различным образом выразили в величественных и прекрасных словах. Это имел в виду и Ангелус Силезиус, когда сказал:

²⁰Bruno Wille, 1860-1928, основал Союз Джордано Бруно (Giordano-Bruno-Bund) в 1900 году. См. Rudolf Steiner «Мой жизненный путь» (1923/25), GA 28, гл. XXIX, а также «Дополнения к полному собранию сочинений Рудольфа Штайнера», № 79/80

²¹Речь идёт о состоявшей в дружбе с семьёй Мендельсона Терезе Девриент (Therese Devrient), урождённой Шлезингер (Schlesinger), 1803-1882. «Воспоминания юности», глава <Из последнего брака>.

Будь Христос тысячу раз рождён в Вифлееме,
А не в тебе: ты останешься вечно потерянным.

Существует внутреннее переживание Христа, существует возможность познать то, что выступает нам внешним образом в событиях, которые разыгрывались в первом и тридцать третьем году в Палестине. Тот, кто вошёл в этот мир из высших миров, должен, в свою очередь, быть понят из более высокого мира. И тот, кто его описывает глубже всего, должен был подняться к обоим этим более высоким мирам, которые здесь входят в рассмотрение, к астральному и деваханическому, или ментальному мирам. Это возвышение Иоанна, если мы его может так назвать, было возвышением в эти два высших мира. Их Евангелие от Иоанна представляет нам в своих сообщениях.

Первые двенадцать глав Евангелия от Иоанна содержат переживания Иоанна в астральном мире. Начиная с тринадцатой главы, это переживания Иоанна в деваханическом или ментальном мире, так что тот, кто это написал, говорит - слова надо принимать полностью сравнительным образом, - о Христе: Здесь, на Земле Он жил, здесь Он действовал силами, которые были божественными, исходя из оккультных сил. Он исцелял больных. Он проделал всё от смерти до воскрешения. Эти вещи невозможно понять простым разумом. Здесь на Земле нет никакой науки, никакой мудрости, с помощью которых можно понять то, что тогда произошло. Но есть возможность подняться в более высокие миры. Там находится мудрость, посредством которой можно понять того, кто ходил когда-то по этой Земле. Так тот, кто написал Евангелие от Иоанна, поднялся в оба эти высших мира и позволил себя посвятить. Это было посвящение, и написавший Евангелие от Иоанна описывает своё посвящение, - посвящение в астральном мире и посвящение в деваханическом или ментальном мире.

В старые времена, в тех областях, где человеческое тело ещё было способно к этому, такое посвящение осуществлялось следующим образом. Соответствующий человек должен был пройти через, своего рода, состояние сна. Всё, что при сегодняшнем европейском посвящении, которое длится годами, поскольку европеец не может проделать всё то, о чём сейчас говорится, - всё то, что при европейском посвящении достигается посредством долгих упражнений в медитации и концентрации, раньше, также после предварительных медитационных и концентрационных упражнений, но за короткое время, достигалось единицами. Я специально отмечаю, что для того, кто действительно хочет получить посвящение, должны всё же в той или иной форме появиться эти два важных переживания, когда он проходит через то, что сейчас должно быть описано, хотя и немного по-другому. Человек должен пройти через, своего рода, состояние сна. Чтобы знать, что, собственно, представляет сон по своему существу, ещё раз проведём перед своей душой то, что происходит, когда человек спит. Тогда его высшие тела отделены от низших тел. Ведь, прежде всего, человек состоит из физического тела, которое можно видеть глазами. Второй член - это, так называемое, эфирное тело. Это тот член существа, который окружает физическое тело, который намного тоньше физического тела, и многосторонним и чудесным образом деятелен в циркуляции и органах. В эфирном теле имеются те же органы, что и в физическом теле. Эфирное тело также имеет мозг, сердце, глаза и так далее. Они представляют те силы, которые создали соответствующие физические органы. Это примерно так же, как происходит, когда вода в каком-то сосуде охлаждается, пока не станет льдом. Так вы должны представлять себе возникновение физических органов посредством уплотнения эфирного. Эфирное тело лишь немного выступает из физического тела.

Третье тело - астральное. Оно является носителем побуждений, желаний, страстей и так далее. Оно пронизывает физическое тело в форме облака. Тут есть цвета, бурные страсти в форме вспыхивающих молний. Свойства темперамента проскальзывают в тело светящимися точками, более или менее светлыми. Весь внутренний человек является вовне как некая светящаяся форма. Это собственное Я человека, носитель высшего, собственного ядра существа. Когда человек ночью спит, то есть, при обычном сне, физическое и эфирное тела

лежат в постели. Они крепко связаны друг с другом. Отделено от них астральное тело со всем прочим, что ещё принадлежит человеку. Пока человек не предпринимает ничего особенного, он остаётся бессознательным, когда его астральное тело находится вне физического тела. Он остаётся бессознательным, как человек в чувственном мире остаётся бессознательным без глаз и ушей. Вы могли бы жить в физическом мире и в том случае, если бы не имели глаз и ушей, не видя цветов и не слыша звучащий мир. Так же обстоит дело, когда астральное тело находится вне физического тела. Оно растянато тогда в душевном мире, но оно не видит его, не воспринимает, поскольку ещё не имеет астральных чувств. Последние должны ещё быть образованы. Пока человек не упражняется, он остаётся в высшем мире без сознания. Если же он делает эти упражнения, то в этом высшем мире он может достичь сознания. Когда его астральное тело получит органы, он начинает видеть окружающий его астральный мир. Те, кто уже часто слышал эти лекции, знают, что есть семь таких астральных органов чувств. Их называют священными колёсами, чакрами или цветками лотоса. Между обоими глазами, между бровями находится двухлепестковый цветок лотоса. Вблизи гортани заложен шестнадцатилепестковый цветок лотоса, вблизи сердца - двенадцатилепестковый. Когда эти органы постепенно формируются, человек становится видящим в астральном мире.

Этот астральное видение является чем-то совершенно иным, по-сравнению с физическим видением. Вы можете составить себе представление о том, что такое астральное видение, если вспомните, как протекает жизнь сновидения. Символы - это то, что мы испытываем в сновидении. Также и астральные восприятия являются образами, настоящими символами. Человек становится видящим символы. Для того, что непосредственно происходит в физическом мире, в астральном мире он теряет сознание, но в образах (in Sinnbildern) он может узнать о таких фактах жизни Христа Иисуса, которые описывает Иоанн, исходя из своего переживания в астральном мире. Представления такого рода образуют содержание первых двенадцати глав Евангелия от Иоанна. Не поймите меня неверно! Я знаю, что многие скажут: Если есть астральное переживание, то это не значит, что они настоящие, и то, что сказано основателем христианства не имеет силы. - Это неверно. Это было бы тем же самым, как если бы вы захотели отрицать, что человек из мяса и крови может являться гением, поскольку гениальность нельзя видеть. Даже если с истиной о Христе Иисусе знакомятся сначала на астральном плане, то его жизнь всё же действительно разыгрывалась на физическом плане. Мы имеем дело с символом на астральном плане и с внешней действительностью на физическом плане. Ничего не отнимается от действительности, когда мы понимаем в более глубоком смысле, в смысле Евангелия от Иоанна.

Посвящению на астральном плане должно предшествовать то, что называют медитацией. Это, как я уже часто описывал, погружение души в саму себя. Чтобы прийти к медитативному переживанию, человек должен сначала сделать себя глухим и слепым по отношению к любым чувственным впечатлениям. Ничего не должно мешать, могут греметь пушки, без того, что он услышит что-то из этого внутри себя. Этого не достигнуть просто так, но при помощи постоянных упражнений можно достичь соответствующей способности. Человек может сделать себя невосприимчивым и для того, что он уже пережил, надо стереть память. Душа должна заниматься самой собой, тогда изнутри неё могут подняться вечные истины, - вечные истины, которые годятся не только для того, чтобы пробуждать наше понимание, но и высвободить в нашей душе дремлющие, будто околдованные, способности. Эти великие, вечные истины будут являться человеку, в зависимости от его зрелости, которой он обладает, благодаря своей карме: одному, как сказал Сабба Роу²², через семь инкарнаций, другому - через семьдесят лет, а кому-то - через семь лет, через семь месяцев, семь дней или семь часов.

Иоанн теперь даёт также то, что ввергло его в душевное состояние, которое привело его к восприятию на астральном плане. Формула, которую он использовал в качестве формулы

²²Subba Row (Rao), 1865-1890. Его очерки в журнале «Теософия» появились под названием «Esoteric Writing», 2-е изд. Мадрас 1931.

медитации, стоит в начале его Евангелия: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. Оно было в Начале у Бога. Всё начало быть через Него, и ничего, кроме как через это Слово, не стало возникшим. В Нём была жизнь, и жизнь была светом человека. И свет светил во тьме, но тьма не объяла его».

В этих пяти предложениях заключены вечные истины, которые расколдовывают в душе Иоанна великие лики. Это формула медитации. Тот, для которого написано Евангелие от Иоанна, не должен просто читать его как любую другую книгу. Он должен рассматривать первые пять предложений как формулу медитации, затем он пытается следовать жизни Иоанна, а затем пытается пережить то же самое, что пережил Иоанн. Это путь следования ему. Иоанн говорит: Делайте то, что сделал я, позвольте действовать в вас дальше великим предложением: «В Начале было Слово» и так далее, и вы найдёте подтверждение той правды, которая сказана в моих первых двенадцати главах. Это нечто такое, что единственно и только может повлиять на понимание Евангелия от Иоанна. Так это имеется в виду, и так этим нужно пользоваться. Что означает «Слово», я уже часто упоминал. В Начале (Im Anfang) - поймите правильно, что это значит, - «В Начале» - это не немецкий перевод. Перевод должен, собственно, звучать так: Из Пра-сил (Urkräften) выросло Слово. То есть, тогда вышло Слово, из Пра-сил. То есть, «В Начале» значит, «из Пра-сил».

Когда человек входит в это состояние сна, он больше не находится в чувственном мире. Он входит в душевный мир, и в этом душевном мире переживает истину об этом чувственном мире. Ему открывается истина чувственного мира. Он возвращается от слов, выведенных из чувственного мира, к Пра-силам и поднимается к словам истины. Каждая истина имеет семь значений. Для погружённого в себя мистика, однако, здесь следующее значение: Познание, Слово, которое здесь открывается, является не чем-то таким, что остаётся в силе вчера и сегодня, а это Слово вечно. Это Слово ведёт к Богу, поскольку оно было у самого Бога, поскольку это само то существо, которое Бог вложил в вещи.

Но есть ещё и другое значение, и его человек обретает, если он каждый день постоянно возвращается к самым значительным словам: «В Начале (Im Urbeginne²³) было Слово». Если начать понимать это не только разумом, но и сердцем, так, чтобы сердце было единым с этим словом, то открывается сила, то уже начинается состояние, о котором говорит Иоанн. Он описывает это с огромной наглядностью: «Всё начало быть через Него, и ничего, кроме как через это Слово, не стало возникшим».

Что мы находим в этом слове? Мы находим жизнь. Что мы познаём посредством жизни? Посредством света? Мы должны понимать религиозные источники совершенно дословно, если хотим подняться к какому-то более высокому пониманию. Куда светит свет, когда к нему приходит человек? Во тьму ночи. Он входит в тех, кто спит. Но тьма его не объяла - пока не возникла способность воспринимать на астральном плане. Точно так же надо понимать и пятое предложение. Астральный свет светит во тьму ночи, но люди обычно не видят свет, они должны сначала научиться видеть.

Поскольку для того, кто написал Евангелие от Иоанна, всё это стало действительностью, ему открылся свет и на то, кто был тот, чьим учеником и апостолом он был. Он видел его здесь на Земле. Теперь он снова открыл его на астральном плане, и признал, что тот, кто бродил на Земле в мясном теле отличался от того, что живёт в глубине его собственного внутреннего, лишь какой-то малостью. В каждом отдельном человеке живёт богочеловек. В далёком будущем этот богочеловек воскреснет в каждом отдельном. Так, как человек стоит перед нами сегодня, в своём внешнем выражении он является более или менее отражением внутреннего божественного человека, и этот внутренний божественный человек постоянно работает над внешним человеком.

В последний четверг я уже обращал ваше внимание на то, как можно судить уже по поверхностному. Взгляните на какого-нибудь ребёнка. Вы, наверное, скажете, что в этих наивных чертах проявляется отец, мать, дядя или какой-нибудь предок. Но в этих чертах

²³Im Urbeginne = В Пра-начале (прим. пер.).

лица, в жестах руки, в движениях ребёнка выражается всё, что есть у него внутри. Вырабатывается то, что дремлет в этом ребёнке. Затем, наконец, выходит собственное, физиономия становится отражением собственной души, в то время как до этого выражался больше родовой тип. В дикаре собственная душа ещё дремлет и имеет лишь ограниченное бытие. В продолжении многих инкарнаций, однако, вырабатывается индивидуальное, душа получает больше власти над физическим телом, физиогномика получает выражение или отпечаток внутреннего. В незрелом человеке выражается меньше от власти души. Более зрелым и зрелым он становится, когда внутреннее слово полностью становится мясом, когда внешнее становится точным отражением внутреннего, так что мясо становится полностью одухотворённым. Но это он понял только сейчас, после того, как ему перед его астральными глазами выступило высшее Я. Оно стояло на астральном плане перед душевными глазами Иоанна, и он признал: Это есть Я. Я пережил его только сегодня на астральном плане, но оно будет постепенно опускаться вниз, как это произошло у того, за кем я следую. - существует глубокое родство Христа Иисуса с богочеловеком, заложенном в каждом. Это глубокое внутреннее переживание Иоанна. Внутреннее Я живёт в человеке бессознательно, и становится сознательным для души только посредством вышеописанных процессов.

Что это значит: что-то становится нам осознанным? Может ли в нас что-то быть осознанным, что просто живёт внутри нас? Пока оно просто живёт внутри нас, мы этого не осознаём. То, что субъективно, что человек несёт в себе, - этого он не осознаёт. Я хотел бы использовать одно грубое сравнение, чтобы пояснить это. У всех у вас есть физический мозг, но вы его не видите. Его надо вырезать, тогда вы сможете его видеть. По той же причине, только несколько иным образом, вы не видите своё высшее Я. Я находится внутри вас. Но оно должно быть снаружи, если вы хотите его воспринимать, а это может произойти только на астральном плане. Если оно выйдет и окажется перед вами, тогда в духовном отношении произойдёт то же, что происходило бы, если бы вы положили перед собой на тарелке физический мозг и сделали его объектом своего чувственного восприятия.

Этот процесс описывает написавший Евангелие от Иоанна: собственное высшее Я выступает перед ним, собственное высшее Я, которое в своём совершенстве представляет Христа. Если вы это знаете, только тогда вы сможете понять определённые указания, определённые истины первой главы Евангелия от Иоанна. Отдельные вещи вы уже очень хорошо поймёте, если возьмёте только то, что я уже сказал до этого. То, в чём поначалу живёт это Я, физическое тело, которое оно себе построило, чтобы в нём жить, на оккультном языке называется храм. Так что говорят: Душа живёт в храме.

Но это не совсем безболезненная процедура, когда душа в первый раз должна выйти из храма тела, чтобы быть видимой снаружи. Это оставление тела не безболезненно. Всё, что образует эту более высокую связь с физическим телом не является легко рвущимися путами, которые вы можете представить себе приблизительно так: Представьте, что вы соединены с каким-то предметом путами и разрываете их, - вы получите болезненные впечатления из-за такого разрывания. Этот процесс выхода астрального тела из физического, когда это происходит видимым образом, подобен такому разрыванию. Выход во сне - это нечто другое, тут человек вообще ничего не воспринимает. Но если оно выходит сознательно, то воспринимается боль.

Когда теперь человек начинает становится астрально сознательным, вещи на астральном плане выступают перед ним в зеркальном отражении. 165 надо читать не как 165, а как 651, то есть как в зеркале. На астральном плане всё является наоборот. Если вы прослеживаете человека на астральном плане, то вы начинаете с того места, где он находится. Затем вы можете возвращаться до самого его рождения. Вы можете следовать за ним в обратном порядке; на физическом плане - вперёд, на астральном плане - назад. Так является нам выход из физической телесности. Это так, будто мы покидаем храм тела и нас пакует со всех сторон. Это процесс, который хочет показать Иоанн, который состоит в том, что он выходит из себя, чтобы пережить перед собой Христа, своё собственное высшее божественное Я. Люди, находящиеся вокруг него, таковы, что у них их астральные тела крепко привязаны к

физическим телам. Если бы Иоанн остался такими же, как они, то он и дальше оставался бы привязанным к физическому телу.

Теперь прочитайте, как этот процесс образно, символически описан в Евангелии от Иоанна в главе 8, стихе 58 и 59: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь. - Тогда они взяли камни, чтобы бросить в Него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя через них», через препятствия. Этим заканчивается восьмая глава. Это процесс выхода астрального тела из физического тела. Обычно такой процесс, последний акт, ведущий к такому выходу, чтобы сделать человека полностью видящим, длится три дня. После этих трёх дней человек достигает такого же сознания на астральном плане, как раньше на физическом. Тогда он соединяется с высшим миром.

На оккультном языке это соединение с высшим миром называется свадьбой, которая душа заключает с силами высшего мира. Когда человек выходит из физического тела, тогда это физическое тело предстаёт ему так же, как ребёнку, - если бы он имел сознание, - представала бы мать, из которой он был рождён. Так ему предстаёт его физическое тело, и астральное тело может так же сказать физическому телу: Это моя мать. Когда оно отпраздновало свою свадьбу, оно может это сказать, тогда оно смотрит назад на прежнее единение. Это может произойти после трёх дней. Так говорится об оккультном процессе для астрального плана, Глава 2, стих 1: «И на третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там». Это образное выражение того, что я, как раз, сказал. Это произошло на третий день.

Когда человек из этого мира вступает в астральный, он находится в области, из которой его ожидает дальнейший подъём в ещё более высокий мир, ментальный или деваханический мир. За этот вход в ментальный или деваханический мир надо заплатить полным уничтожением, умерщвлением низшей природы. Человек должен пройти через трёхдневную смерть и затем быть разбуженным. Если он стал видящим на астральном плане, если перед ним выступили образы астрального плана, то он становится зрелым, становится знающим на ментальном или деваханическом плане. Это так, что тогда можно описать его пробуждение на деваханическом плане. Сознательное, мыслительное нахождение себя на более высоком плане для своей собственной самости - это пробуждение Лазаря.

Это пробуждение Лазаря описывает и Иоанн. До этого он показал, что посредством всего этого процесса можно войти в высший мир, что это дверь к этим высшим мирам. В главе 10, стихе 9 стоит: «Я есть дверь; кто через меня проходит, будет блажен, и войдёт и выйдет, и пастбище найдёт». Это пробуждение того, что во сне было скрыто и теперь пробуждено на деваханическом плане. Иоанн это проделал. Иоанн - это Лазарь, и Иоанн не хочет сказать ничего кроме того, что он написал в первых двенадцати главах: когда он описывал астральное переживание, что он был пробуждён на астральном плане. Затем произошло посвящение для деваханического плана. Три дня он лежал в гробу, а затем был пробуждён. Пробуждение Лазаря — это собственное пробуждение Иоанна, который написал это Евангелие.

Перечитайте всё до главы пробуждения Лазаря, есть ли там какое-то упоминание об Иоанне. Видите ли вы Лазаря вместе с Иоанном. Иоанн говорит: «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал ну груди Иисуса». И именно у Лазаря вы найдёте слова, что Господин любил его. Это одна и та же индивидуальность. Она не была упомянута до пробуждения. Только после него она появляется, после того, как она была «пробуждена от смерти».

Это тайны, дремлющие в Евангелии от Иоанна. Ученик, которого любил Господин - это тот, кого Он сам посвятил. Написавший Евангелие от Иоанна был тем, кого любил Господин. И почему он был в состоянии написать это? Он был в состоянии для этого потому, что был посвящён сначала на астральном плане, а затем на деваханическом плане. Если вы таким образом углубите понимание Евангелия от Иоанна, то только тогда оно будет понято в своей истинной глубине, тогда оно будет величайшим документом, которое когда-либо было написано. Это описание посвящения в глубинах душевной жизни. Написано оно для того,

чтобы каждый мог пережить то, что там стоит. И это можно сделать. То, что показано в Евангелии от Иоанна, предложение за предложением, слово за словом, человек при подъёме на высший план может найти в себе самом. Это не биография Христа Иисуса, а биография развивающейся человеческой души. И то, что описано, вечно, и может всегда произойти в груди каждого человека. Этот текст является образцом и примером. Поэтому также он обладает живой и пробуждающей силой, которая не только делает человека христианином, но и позволяет ему пробудиться к более высокой действительности. Евангелие от Иоанна - это не вероисповедный текст, а текст, который действительно даёт силу и самостоятельную высшую жизнь. Она прорастает из этого Евангелия Иоанна, и тот, кто его воспринимает так, что он хочет его не только понять, но и прожить, понимает это Евангелие от Иоанна правильным образом.

Сегодня я мог указывать на то, что в нём содержится, лишь немногими словами. В следующий раз мы хотим войти в детали. Тогда вы увидите, как каждое отдельное предложение может служить вам подтверждением того, что сегодня было сказано об Евангелии от Иоанна в общих чертах. Тогда вы постепенно увидите, в какой степени это Евангелие от Иоанна обращено не просто к интеллекту человека, а ко всем душевным силам, и как из Евангелия от Иоанна действительно прорастает душевное содержание.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

Берлин, 26 февраля 1906 года

В последний раз я говорил о первых двенадцати главах евангелия от Иоанна. Мы видели, что чудо Лазаря представляет собой посвящение человека в духовный мир. Евангелие от Иоанна надо понимать так, что каждое предложение указывает на более высокий мир. Если мы оживим это в себе, то познакомимся с христианским посвящением. Кто знает другие формы ученичества, кто знает, что такие другие пути посвящения также существуют, тот знает и то, что тот, кто сегодня стремится к ученичеству, руководствуется другими методами, которые, ведь, большинству из вас известны. Те, кто уже приблизился к духовной жизни, знают, что есть ещё и эзотерическая сторона наших духовно-научных устремлений.

Христианское посвящение обладает сходством с другими путями посвящения, но сегодня этот путь воспроизвести нельзя. Кто хочет по нему идти, должен это делать под руководством знающего учителя, но перед лицом наших сегодняшних условий жизни спрашивается, возможен ли вообще ещё этот путь. Давайте ещё раз воскресим в памяти чудо Лазаря, а именно, только в отношении христианского посвящения.

Будем исходить из состояния обычного сна. Что происходит с человеком, который спит? - Мы имеем при этом дело с человеком, обладающим физическим телом, эфирным телом, астральным телом и Я. Что же происходит в оккультном смысле с этим человеком во сне? - Тогда в постели остаётся физическое тело и эфирное тело, а астральное тело с Я выходит и парит у несовершенного человека в форме некоего кольца, позднее - в форме физического тела над последним. Астральное тело не бездеятельно, оно должно что-то делать. Когда человек бодрствует, астральное тело пронизывает физическое тело. Когда оно находится вне его, оно работает над этим физическим телом, оберегает его и заботится о нём. Астральное тело ведёт себя по отношению к физическому телу, как рабочий к машине, но с той разницей, что здесь рабочий находится внутри машины, он одушевляет различные части, которые он приводит в движение. Но ещё лучше это сравнение подходит, когда человек лежит во сне: астральное тело действует извне. И что же оно делает? Оно компенсирует, исправляет своей работой повреждения физического тела, которые то получает во время дня. Из этого видно, чем рискует человек, когда у него плохой сон. На само астральное тело влияют существа, которые

принадлежат к третьему элементарному царству. Существа из второго элементарного царства принимаются за эфирное тело человека, а те, что принадлежат к первому элементарному царству, создают себе доступ к физическому телу, чтобы его разрушать. Только если астральное тело во время сна работает над физическим телом, эти процессы разрушения компенсируются.

Простое физическое знание здесь не влияет. Но когда человек начинает работать над собой духовно, он должен также создавать необходимые предпосылки для деятельности астрального на физическое. Медитация действует на работу астрального тела над физическим и эфирным телами ночью. Позволено находить доступ к человеку только хорошим существам. Тот, кто ищет посвящения, должен создавать себе наибольший возможный покой. Сюда относится также то, что он избегает всяких возбуждающих средств, в частности, алкоголя. К предпосылкам любого более высокого устремления относится также контроль за мыслями, нравственно безупречная жизнь, и стремление не отдаваться любому душевному движению, ни боли, ни радости, а сохранять душевное равновесие. Этим создаётся также возможность того, что когда во время сна астральное тело работает над физическим и эфирным телами, будут деятельны хорошие существа.

При посвящении, как оно описано в Евангелии от Иоанна, астральное тело выходит из физического тела вместе с эфирным телом. Физическое тело остаётся тогда одно, как при смерти. Это лежит в основе описания того, что Лазарь три дня лежал в гробу. Таким образом чудо Лазаря является картиной посвящения. Речь идёт о том, чтобы астральное и эфирное тела снова ввести в физическое тело. Это осуществляет Мастер. Человек тогда является пробуждённым, способным вспомнить события в высшем мире. Это возможно для каждого человека. Но то, что в старые времена было процедурой, длящейся три с половиной дня, сегодня осуществляется по-другому. Результат тот же, но достигается он другими методами.

Ученик христианского посвящения должен был пройти семь испытаний, сдать семь экзаменов. Это были не только физические переживания, но и духовные. Тот, кто их проделывал, знал, что реальный опыт возможен вне пределов тела. На первой ступени ученик узнаёт, как человек стал тем, кем он является сегодня. Это достигалось с помощью следующего сравнения: растению необходима минеральная почва. Хотя минеральное стоит ниже, чем растение, растение должно склониться к нему и сказать: Тебе, камень, хотя ты и ниже, чем я, я обязано своим бытием, своей жизнью. - Выше растения стоит животное. Оно вдыхает кислород и выдыхает углерод, иначе оно не может жить. Растение выдыхает кислород. Животное должно сказать растению: К тебе, растение, я склоняюсь в смирении, поскольку без тебя мне не быть. - И так же ведёт себя более высоко стоящий человек по отношению к стоящим ниже. И он должен им сказать: Без того, что есть ты, не было бы и меня. - Надо полностью пропитаться этим чувством и склониться в смирении. Исходя из глубочайшего переживания, человек должен быть в состоянии склоняться перед теми, кто ниже его. Это омывание ног, первая ступень христианского посвящения: Христос склоняется перед апостолами и омывает им ноги. То, что здесь переживается, представляет собой символ высшего мира. Тот, кто может духовно жить в этом духовном мире, кто развил в себе это чувство как Лазарь, переживает омывание ног в духовном мире. Тот, кто переживает унижение в физическом мире, переживает омывание ног в высшем мире. Это переживание показывает ему, что он достиг первой ступени на пути посвящения. Это выражается и в телесном: у него появляется чувство, будто заново усилились все его мышцы. Укрепление мышц после чувства унижения соответствует первой ступени.

Второй ступенью христианского посвящения является бичевание и нанесение пощёчин. Человек должен учиться спокойно переносить то, что раньше причиняло ему боль, принимать на себя боль мира. Это так же выражается в духовном мире: эта душевная сила символизируется как бичевание и как действительные удары. Тогда однажды ученик чувствует, своего рода, уколы во всём теле, знак того, что сдал этот экзамен. Это реальное переживание, которое испытывает человек, идущий этим путём, исходя из собственного

опыта. Этот опыт имели высокие мистики. Таким образом, такой человек достигает второй ступени.

Третья ступень - возложение тернового венца. Она связана с тем, что человек переносит не только боль, но и даже презрение своих ближних. Надо достичь прочности в том, чтобы переносить угасание, когда больше нет никого, кто может придать мужество и силу, кроме себя самого, когда гасится всякая самооценność и вы тем не менее внутренне остаётесь непоколебимы. Так это должно переживаться. В духовном мире это переживается как возложение тернового венца: человек представляет себя самого с терновым венцом. В физическом теле ощущается головная боль. Мозг проделывает процесс изменения, процесс, который замечен также позднее во время состояния бодрствования.

Четвёртый градус - это распятие. Оно переживается посредством того, что человек учиться ощущать своё собственное тело как посторонний предмет, вроде куса дерева. Он больше не соединяет своё Я со своим телом. В духовном мире он стоит с крестом на спине. Этим достигается четвёртая ступень. Физически это выражается как стигматизация: появляются раны. У определённых святых это является не легендами, а обозначает, что те достигли четвёртой ступени. Такие святые являются носителями креста.

Когда человек заходит так далеко, он достигает пятой ступени. Это - мистическая смерть. Ученику кажется, что весь мир накрыт некой завесой. Всё вокруг него потеряло былую ценность. В то время как он таким образом чувствует тьму, неожиданно эта завеса рвётся, и человек начинает видеть изначальные духовные цели. Он видит совершенно другой мир. Одновременно он знакомится с тем, что лежит в основании человеческой души. Он смотрит на второго рядом с собой и видит своё низшее Я, которое он видит отдельно от себя. Его тело - это мать, которую он видит стоящей под собой, а преобразованное низшее Я является апостолом, подтверждающим, что Христос живёт. Теперь это высшее Я может сказать низшему Я: «Смотри, это твоя мать!».

Когда человек проходит эту пятую станцию, он подходит к шестой, - положению в гроб и воскрешению. Всё, что принадлежит планете, становится телом христианского мистика. На этой ступени он чувствует, что к нему принадлежит весь мир. Человек перестаёт быть особым существом, он становится единым со всей жизнью Земли. Внутренне она связана с ним через положение в гроб. Гроб становится источником его опыта: человек и животное, растение и камень вокруг становятся прозрачными для него. Он потерял своё особое бытие, но он вобрал в себя жизнь всей Земли, её более высокую жизнь.

Седьмая ступень названа вознесением (Himmelfahrt). Оно обозначает полное принятие в духовный мир.

Евангелие от Иоанна является описанием этого христианского пути посвящения. Тот, кто воспринимает его как внешнее сообщение, его не понимает. Его можно понять, только проживая его внутренне. В этом смысле говорит Ангелус Силезиус:

Когда ты поднимаешься над собой и позволишь править Богу,
В твоём духе будет содержаться вознесение.

Wenn du dich über dich erhebst und läßt Gott walten
So wird in deinem Geist die Himmelfahrt gehalten.

Как никакое существо не может видеть внешний солнечный свет, если не открыты его глаза, так никто не сможет понять тайну Голгофы, если он не переживёт её внутренне. Только когда человек достигнет такого внутреннего переживания, он поймёт, почему счёт времени распадается на две части, до и после Христа.

Христианство достигнет своего истинного значения, только когда его будут практиковать как внутренний путь. Евангелие от Иоанна - это текст, который можно предложение за предложением пережить. И тот, кто его пережил, знает, что внешняя критика не имеет никакого значения. В этот момент исчезает всякая критика, исчезает всякое сомнение, когда

человек знает: то, что стоит там написанным, надо полностью прожить. Можно внутренне прожить каждую строку. Христианский дух таков, что его надо переживать в его глубине. Тот, кто сам видел, как всё происходило, знает, что говорит истину, и высказывает её. Ведь, он - воскрешённый Лазарь.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Берлин, 5 марта 1906 года

Рассмотрения, которые мы по отдельности провели в отношении Евангелия от Иоанна, глубоко ввели нас в существо христианского мировоззрения, а также научили нас, какая глубокая мистическая сила лежит в действительном проникновении в этот христианский документ. Мы видели, что Евангелие от Иоанна нельзя читать так же, как внешнюю историю, или как простое сообщение, а его надо читать как живой текст, так, чтобы каждое предложение, если мы воспринимаем его живым, в нас нечто преобразует.

Мы рассмотрели семь ступеней духовного подъёма в этой жизни Иоанна. Сегодня небольшое дополнение должно показать нам, насколько всё же глубоко надо принимать такие вещи. Я хотел бы на отдельных примерах показать вам, что действительно нет ничего подложенного, что я пытался в качестве какого-то глубокого смысла извлечь из Евангелия от Иоанна, а что некоторые вещи, которые иначе являются нам тёмными и непонятными, мы учимся понимать с помощью, так называемого, тайного учения, с помощью оккультизма. Прежде всего, я хотел бы вам напомнить о том, что я уже часто говорил, а именно о том, какие семь ступеней посвящения были, как раз, в то время, на которое выпало рождение христианства.

В прошлый раз мы познакомились с христианским посвящением. Но внутреннее посвящение было возможным не только через христианство, а оно было во все времена, с тех пор, как на Земле появился человек в нашем понимании, появилось возможность стать посвящённым, достичь более высоких ступеней человеческого бытия. Посредством христианства все эти вещи стали ещё более внутренними. Человек может добиться гораздо большего с тех пор, как христианство дало нам такие документы, как Евангелие от Иоанна, которым достаточно только позволить на себя действовать, позволить стать в себе живым, чтобы подняться на определённые высоты. Таких документов, однако, какие дало людям христианство, до возникновения этого христианства, собственно, не было. Тогда надо было идти в тайные храмы посвящения или культовые места, и у различных народов эти низшие ступени посвящения были различны. Вы можете себе, однако, представить, что тогда человек выходил за пределы всех национальных особенностей. Поэтому высшие ступени у всех народов в древности были одинаковыми.

Я хотел бы ещё раз назвать семь ступеней посвящения, какими они были в персидском посвящении Митры. Это был вид посвящения, который практиковался во всей передней Азии, а также в Греции и Риме, и даже в области Дуная. Он практиковался ещё долго после того времени, когда возникло христианство. Можно было долго проделывать эти семь ступеней, также в тайных культах и храмах Египта, которые часто были встроены в скалы. Они не были доступны никому, кроме просветлённых учеников и посвящённых, которые были с ними знакомы после строжайших экзаменов. Сначала был градус «Ворона». Как Ворон, ученик посвящения вносил в духовную жизнь те знания, которые могли быть обреты в чувственном внешнем мире. Понятие ворона сохранилось во многих мифах и сагах. Там есть вороны Вотана, вороны Ильи, а также в немецкой саге Барбаросса вороны являются посредниками между заколдованным в скалах кайзера с внешним миром. В мистериях Митры, таким образом, обозначение Ворона относилось к градусу посвящения.

Вторым градусом был тот, кто обладал «Оккультным». Так называли тех, кто уже получил некоторые важные оккультные тайны.

Третий градус был «Борцом» («Воином»). Это были посвященные, в которых уже до некоторой степени реализовалось высшее Я, так что им были понятны изречения, вроде тех, что вы можете найти во второй части «Света на пути»: «Tritt zur Seite im kommenden Kampfe, und so du auch streitest, sei du nicht der Streiter» («Если ты отойдешь в стороны в предстоящей борьбе, то ты также борешься, не будучи борцом»). Эти изречения могут понять только посвященные третьего градуса. Это не говорит о том, что никто не может достичь определенного понимания. Каждый человек обладает высшим Я, и если человек в состоянии подняться над своим низшим Я и то, чем он является как это низшее Я, поставить на службу высшему Я, то он в каком-то смысле может сказать: Так ты тоже борешься, не будучи борцом. - Но только тогда, когда человек достигнет определенного градуса посвящения, он знает точно, что означает это предложение. Тогда даже отпадают интересы, которые считаются более высокими интересами. Они становятся просто низкими интересами и просто слугами борца.

Четвертый градус достигается тогда, когда обретается полная внутренняя гармония и покой, равновесия и сила. Эта ступень посвящения называется «Львом». Такой посвященный настолько реализовал в себе оккультную жизнь, что ему позволено выступать за оккультное не только словами, но и делами.

В ходе этого сознание человека, проходящего эти четыре ступени, заходит всё дальше и дальше. Оно идентифицируется со всё большими и большими группами людей. Все эти обозначения имеют ещё и некое тайное значение. Возьмите выражение «Оккультный». Когда мы говорим «человек», как он обычно предстаёт нам, - о чём при этом идёт речь? Речь идёт о том, что в нём есть. Как Ворон, как посвященный первого градуса, он пытается преодолеть то, что есть только в нём; его интересы расширяются. Кем являются люди его ближайшего окружения, что они ощущают, чего они хотят, - всё это становится одновременно его ощущениями, его волей. Эти обозначения возникли во времена, когда ещё были человеческие общности, которые рассматривались как кланы, как расширенные семьи. Что говорилось, например, о каком-то клане, о какой-то общей семье? Говорилось, что это члены какой-то душевной семьи вплоть до общей пары общих предков. Таким образом такой клан рассматривался как часть некоего скрытого Я, как часть какой-то душевной семьи.

Всякий, кто достиг второго градуса, «Оккультный», облагородил своё Я до Я своей общины, сделав её интересы своими собственными. В нём могло жить оккультное какой-то человеческой общности. Таким образом, такая человеческая общность, чьё Я отдельный посвященный сделал собственным Я, становилась для него местом проживания. «Борец» боролся за более широкую общность. В древней Палестине того, кто поднялся до принятия в себя целого рода, сознания целого рода, Я целого рода, называли «Львом». Лев из рода Иуды - это обозначение того, кто достиг такой ступени посвящения, что принял Я целого рода.

Посвященный пятого градуса преодолел свою личность настолько, что мог принять в себя народную душу. В нём жил народный дух. В Персии такого посвященного называли бы «Перс», в Греции - «Грек», если бы это входило в обычай. Что же означает этот градус? Для него всё отдельное исчезает, и его сознание становится идентичным с целым. Это более высокое сознание.

Сегодня это не так. Благодаря раскалыванию всех обществ, мы приходим к совершенно другим ступеням посвящения. Но это ещё имело значение, когда возникло христианство, когда речь шла о душах, пятого градуса посвящения. В этом вы можете убедиться, заглянув в евангелие от Иоанна. Я прошу вас прочесть в Евангелии от Иоанна первую главу, стих 45:

«Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойд и посмотри. Иисус увидел идущего к нему Нафанаила и говорит ему: вот, подлинный Израильянин, в котором нет лукавства».

Нафанаил здесь обозначен как посвященный пятого градуса. То есть, он познакомился с тем, что для нас, людей, составляет силу жизни, Древо Жизни. Раньше человек уже попробовал плод с Древа Познания. Плод с Древа Познания едят, когда вообще в состоянии

говорить себе «Я». Но когда в человеке пробуждается более высокое, духовное, тогда может случиться так, что Бог захочет уберечь человека. Заботой Иеговы было то, что человек, после того, как он съел плод с Древа Познания, не ел бы ничего также с Древа Жизни, для чего он ещё не созрел. Посвящённый пятого градуса, однако, учится тому, что уменьшает эту заботу и что возвышает над всеми смертями и всем преходящим: это духовный элемент.

Как этот духовный элемент может укрепиться в человеке? Для каждого, кто глубже проникает в теософию этот духовный элемент является тем, что пронизывает весь мир. Для тех, кто в состоянии видеть в высших мирах, всё то, что является прежде всего внутренним состоянием развития, включая также более высокие планы, выражается, сначала на астральном плане, в виде образа. Когда теперь человек достигает пятого градуса посвящения, он всегда видит на астральном плане один образ, который раньше он не видел, а именно, образ дерева, образ разветвлённого белого дерева. Этот образ на астральном плане, который вы хотите взять как символ ступени посвящения пятого градуса, называется Древом Жизни. О том, кто этого достиг, говорят, что он сидел под Древом Жизни. Так сидел также Будда под деревом Бодхи и Нафанаил под смоковницей. Это обозначения для образов на астральном плане. То, что там можно увидеть, является отражениями внутренних, сейчас также телесно внутренних вещей. Это дерево Бодхи - ни что иное, как астральное отражение человеческой нервной системы. Человек, который посредством посвящения способен обращать своей взор вовнутрь, видит в астральном внешнем мире свою отражённую внутреннюю жизнь, вплоть до телесной. Вы видите, что здесь должно быть сказано, в этой главе Евангелия от Иоанна: к Нафанаилу надо обращаться как к знающему. На это надо указать: мы понимаем друг друга. «Иисус говорит ему: прежде, чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя». Это значит: мы братья пятого градуса посвящения. Это сцена узнавания посвящённых. «Нафанаил говорит ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израелев». Вы видите, произошло узнавание. Иисус отвечает ему на это, что он является посвящённым не только в пятый градус, но ещё и в другой. Он говорит: «Ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницей; увидишь больше сего!».

Далее я хотел бы отослать вас к беседе с Никодимом, которую вы найдёте в третьей главе. Там говорятся важные слова: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие». Что это значит: заново родиться и видеть Царствие Божие? - Это значит, иметь пробуждённым своё высшее Я, то есть, стать рождённым так, чтобы вечное ядро существа было пробуждённым. Что значит войти в Царствие Небесное? Это значит, видеть здесь не только отражение Девахана, как он представляется физическим глазам, а видеть это царство непосредственно. Это может только тот, кто рождён не просто для этого физического мира, а будет рождён второй раз.

Возьмите то, что уже использовал однажды как сравнение, но что является большим, чем сравнение. Возьмите это некоторым образом дословно. Быть рождённым означает: перейти от эмбрионального состояния в состояние, в котором воспринимают своими чувствами внешний мир. Тот, кто не прошёл бы эмбрионального состояния, никогда не смог бы быть зрелым для того, чтобы стать рождённым. Тот, кто знает это состояние, знает также, что обычная жизнь является эмбриональным состоянием для более высокой жизни. Это вводит нас глубоко в значение обычной жизни. Те, кто направляют свои взоры к духовному миру, легко могли бы прийти к убеждению, что есть такой духовный мир, и что человек является гражданином этого духовного мира; они могли бы пренебрегать этим физическим миром и полагать, что человек должен как можно быстрее покинуть этот мир, убить себя, чтобы скорее войти в духовный мир. Это неверное познание. Это так же бессмысленно, как если бы вы не хотели позволить созреть человеческому зародышу, а хотели бы извлечь его через два месяца, чтобы он мог жить здесь. Точно так же надо созреть для более высокой жизни, стать зрелым. Это тот, кто сформировал своё высшее Я. Здесь, в этом физическом мире, места такого формирования. Тот, кто здесь сформировал Я, созрел для вступления в Царство Небесное, то есть, для того, чтобы быть снова рождённым. Человек должен снова и снова проходить через рождение и смерть, пока не достигнет в полной мере зрелости для того,

чтобы затем получить доступ в само духовное царство, так что тогда ему будут больше не нужны физические органы. Поэтому мы должны рассматривать это так, что всё, что совершают наши глаза, уши и другие органы чувств, являются достижениями для более высокой жизни.

Конечно, мы уже очень часто говорили о том, что человек должен сформировать высшие чувства, что он должен сформировать чакры или священные колёса, которые сделают его способным войти в духовные миры и их видеть. Однако, посредством чего он достигнет этих священных колёс? Посредством его работы здесь, на физическом плане. Здесь место подготовки для этого. То, что мы здесь делаем, - вот что подготавливает для нас органы для более высокого мира. Как человек подготавливается в теле матери, так в теле великой мировой матери - а именно в нём мы находимся, когда проживаем нашу физическую жизнь - в теле великой мировой матери подготавливается то, что должно сделать нас способными к видению и деятельности в высших мирах. Поэтому полностью оправдано говорить о некоем высшем мире и оценивать его выше, чем наш более низкий мир. Но мы не должны принимать это выражение только в техническом смысле. По сути, все миры являются равноценными формами высшего принципа. Никакой мир не должен быть недооцениваемым. Так мы приходим к тому, чтобы правильно относиться как более низким, так и к более высоким мирам. Это образует предпосылку для третьей главы Евангелия от Иоанна.

Нам должно быть ясно, что Иисус говорит Никодиму о настоящем повторном воплощении, и что он хочет его прежде всего предупредить, что обычная жизнь с этой точки зрения должна быть рождена как более высокая жизнь, и должна рассматриваться как таковая. Тот, кто читает эту главу более интимно и точно, увидит, что там речь идёт, как раз, об этом.

Чаще всего определённые круги выступают против теософии потому, что она учит перевоплощению, постепенному созреванию человека к повторному воплощению через повторяющиеся земные жизни. Они говорят, что христианство ничего не знает об этом учении перевоплощения. Но, как раз, в Евангелии от Иоанна есть явное обозначение того, что Иисус, когда говорил с учениками интимно, учил перевоплощению. А именно, с девятой главой - исцеление слепорождённого в субботу - можно соединить какой-то смысл, только если в основу её положить учение о перевоплощениях. Надо учитывать, что он говорил на языке, который был тогда обычным. А в Греции тогда не было обычным говорить ни о чём, кроме силы, которая проникает в самую внутрь человека и развивает его в самом внутреннем. Образующая человека и развивающая человека сила: она была Богом для греков, а также для всех народов того времени. Какого-то просто внешнего Бога, потустороннего Бога в те времена ещё совершенно не знали. Поэтому Богом в человеке обозначали, прежде всего, то, что живёт в человеке. Таким образом, когда говорили о Боге Аврааме, Исааке и Якове, имели в виду высшее Я. Вы поймёте Старый Завет только в том случае, если вы знаете, что Бога надо понимать так. Также и Иисус говорит, когда он обращается к своим ученикам, о живущем в человеке Боге: «Его ученики спрашивали его и говорили: Мастер, кто согрешил, он или его родители, что он родился слепым? - Иисус отвечал: Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии».

Эти три предложения говорят достаточно. Ни он не согрешил, то есть, не физическая часть, ни его родители; поэтому здесь не действует еврейский закон, что Бог распространяет грехи отцов на столько-то членов. Но дела Божьи должны быть видимы в человеке, то есть, дела Я, которое проходит через все воплощения. Слова, сказанные таким образом Иисусом своим ученикам ясны так, как это только возможно. Вы, ведь, знаете ортодоксальную интерпретацию. Подумайте только, если предположить, что здесь должно было быть сказано: На этом слепом должна была проявиться слава Божия. - Это предполагает, что было устроено так, что родился слепой, чтобы Иисус мог его исцелить, чтобы этим проявилась слава Божия. Может ли вынести такое углублённое христианство? Нет. Это унизило бы христианство в моральном смысле. Теософская же интерпретация придаёт этому образу величественный и прекрасный смысл.

Так было всегда, когда Иисус интимно беседовал со своими апостолами. То, что это так, раскрывает, прежде всего, сцена, которую мы называем Преображением. Её, однако, нет в Евангелии от Иоанна. Вы найдёте эту сцену Преображения (Прославления) у Матфея в семнадцатой главе, у Марка в девятой главе; у Иоанна её нет. Единственное, что вы найдёте у Иоанна, что могло бы быть с этим связано, это место в двенадцатой главе, стих 28: «Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришёл с неба глас: и прославил и ещё прослаблю». И дальше, в стихе 31: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира будет изгнан вон. И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью Он умрёт. Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: ещё на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идёт. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».

У всех евангелистов вы найдёте сцену Преображения, у Иоанна - нет. Это глубже введёт нас в эту сцену. Проясним для себя смысл этой сцены Преображения. Что тут происходит? Иисус идёт с тремя учениками, с Петром, Яковом и Иоанном на гору, то есть, во внутреннее святилище, туда, где происходит посвящение в высшие миры, то есть, туда, где говорят на оккультном языке. Когда говорят: Мастер пошёл со своими учениками на гору, - то это значит, он пошёл на место, где он интерпретировал им притчу. Ученики были приведены в более высокое состояние сознания. В нём они видели не то, что является преходящим, а то что вечно. Явились Моисей и Илья, и сам Иисус между ними. Что это значит? В тайной науке слово Илья (Elias) означает то же самое, что EL - цель, путь. Моисей является в тайной науке словом, обозначающим истину. Таким образом, когда являются Илья, Моисей и Иисус между ними, вы имеете в этом пра-христианскую истину: Я есть путь, истина и жизнь. Сам Иисус говорит - это пра-христианская мистическая истина: «Я есть путь, истина и жизнь».

В основе всего этого лежит то, что здесь в противоположность временному перед глазами проводится вечное, что ученики смотрят в мир, который лежит по ту сторону этого мира. Тогда они говорят после этого Мастеру: Но всё это должно было произойти только когда Илья снова явится. - То есть, они говорили с ним так, будто это самой собой разумеется, что есть перевоплощение, и учение о перевоплощениях обсуждается также и в других местах Евангелий. Иоанн спрашивает: Ты воскрешённый Илья? - Мастер ему отвечает: «Илья снова пришёл». - Илья - это Иоанн-Креститель. - «Люди просто его не узнали» - «Но никому не говорите этого, пока я не вернусь снова». - Это общая, мудрая, религиозная истина перевоплощения, высказанная в интимной беседе между Мастером и его учеником. В то же время это введено как, своего рода, завет: не говорите этого никому, пока я не вернусь снова. - Это возвращение указывает на очень отдалённое будущее, на время, когда все люди снова признают Христа посредством более высокого понимания. Когда это произойдёт, он явится снова.

Это время подготавливается, как раз, с помощью теософского мировоззрения. Христос явится миру снова. Но для этого времени учение о повторных воплощениях и карме должно быть уже в качестве популярного учения. Теперь, однако, это учение о реинкарнации и карме люди знать не должны; благодаря этому, они должны принимать жизнь между рождением и смертью как нечто особенно ценное и важное. Людьюми должны быть проделаны все стадии жизненного опыта. До времени Христа было так, что о перевоплощении говорили обычным образом. Жизнь между рождением и смертью была лишь проходящим эпизодом. Но теперь человек должен учиться эту жизнь на Земле рассматривать как нечто важное. Радикальным оформлением этого учения было учение о вечном наказании и вечном вознаграждении. Это максимально радикальное оформление. Здесь важным было то, что каждая человеческая индивидуальность, каждый человеческий бог, должен был пройти через инкарнацию, в которой он ничего не знает о реинкарнации и карме, через инкарнацию, в которой он жизнь между рождением и смертью признаёт как чрезвычайно важную.

Если вы пролистаете теософские книги, вы найдёте, что время между двумя инкарнациями составляет 15-18 столетий. Это приблизительно время между рождением Иисуса и нашим временем. Те, кто жил в то время, теперь являются снова. То есть, они могут теперь это новое учение принять снова. Поэтому Христом Иисусом на горе Табор было подготовлено теософское мировоззрение. Когда мы рассматриваем мировую историю в общих чертах, нам непозволительно думать, что речь идёт о правде и лжи, которые мы можем критиковать. Речь идёт не об абсолютно истинном и не об абсолютно лживом, а о том, что полезно человеку. Если бы я сидел здесь и меня окружала бы толпа детей не старше десяти лет, и я учил бы их математике, то то, чему я бы их учил было истинной — и всё же это было бы глупостью. Я должен давать людям то, что для них полезно для определённой эпохи развития. То есть, неверно определять масштаб для живущих позже и говорить, что христианство учило лживому. Нет, для того, чтобы завоёвывать физический план, надо было принимать жизнь важной. Определённо, халдейские мудрецы внесли в бытие великие духовные истины. Они принесли огромное знание духовного мира, но они жили с самыми примитивными инструментами, без знания повседневных природных сил. Физический план должен был быть вначале завоеван. Для того, чтобы это сделать, на это должен был быть настроен весь мир чувств. Христианство должно было подготовить человечество, чтобы он смог покорить физический мир. Это было определено законом, это завет горы Табор. Так то, что лежит в основе этого завета, создало нечто замечательное.

Тот, кто проникнет глубже, придёт ещё к другим различным вещам. Если мы хотим понимать религиозные документы из тех времён, когда мыслили не материалистично и имели действительные знания о духовной жизни, мы должны знать, что тогда был иным весь образ мышления, что человек, когда он говорил о человеке, говорил совсем иначе.

Сейчас я должен сказать нечто такое, что для понимания легко, но для душевной конституции трудно для сегодняшнего человека. В то время, когда возникло Евангелие, была заря христианства. Тогда ещё использовались имена, которые я сейчас хочу использовать. Тогда не закливались на физическом организме. Человек того времени через физический организм всегда видел духовное, высшее. Под каким-то именем он понимал не то, что под ним понимается сегодня; имена давались полными значения. Представьте себе, кого-то называли Яковом. Яков означает, собственно, воду. Вода является тайно-научным выражением для душевного, так что, если я называю кого-то Яковом, я говорю этим, что его тело излучает душевный элемент. Я с полным значением называю его таким образом принадлежащим к воде. Поэтому, когда я даю кому-то как посвящённому это имя Якова, то он для меня является символом воды (евр. *Jam*). Яков - это ни что иное, как научное имя для посвящённого, который в особенности владеет силой оккультной воды.

Это были три ученика, которые были взяты на гору Табор, с именами посвящения: Яков обозначает воду, Пётр обозначает камень - скалу (евр. = *Jabbaschah*, Яббашах), Иоанн означает воздух (*Ruach*). Таким образом Иоанн обозначает того, кто пришёл к высшему Я. Это вводит вас глубоко в тайное учение. Переместитесь во время, когда люди имели только низкие принципы, то есть, в третью коренную расу, в лемурийское время на Земле. Тогда люди дышали ещё не воздухом, а дышали жабрами. Лёгкие возникли лишь позднее, а вместе с ними и дыхание лёгкими. Этот процесс совпадает с оплодотворением высшим Я. Воздух - это ни что другое, как, согласно герметическому принципу низшее для высшего, обозначение для высшего Я. Если я даю кому-то имя Иоанн, то он является тем, кто привёл к пробуждению своё высшее Я, кто владеет оккультными силами воздуха. Иисус - тот, кто владеет оккультными силами огня (*Nur*). Так в этих четырёх именах мы имеем представителей Земли, Воды, Воздуха и Огня. Это Имена тех четырёх, кто поднялся на гору Табор.

Яков (*Jam*)

Пётр (Jabbaschah)

Если вы представите себе этих четырёх вместе на горе Преображения, то перед вами будут в то же время посвящённые, которые владеют четырьмя элементами, - господами четырёх элементов: Огня, Воды, Воздуха, Земли. Таким образом, что произошло? Тогда произошло то, что было предоставлено духовное доказательство, что, благодаря явлению Иисуса, вся сила элементов была некоторым образом обновлена, что жизнь, которая пульсирует через эти элементы, достигла нового важного пункта развития. Это Преображение оккультно. Если теперь кто-то проделывает Преображение таким образом, что он имеет в себе ступени Воды, Земли и Воздуха и сам поднимается к силам Огня, то он является повторно пробуждённым, таким, кто прошёл через распятие. Поэтому эта сцена у других Евангелистов ни что иное, как некое подготовление собственных более глубоких сцен посвящения, самого распятия. У Иоанна, напротив, всё является уже подготовленным. Сцена под приготовления отсутствует вообще, а появляется сцена смерти на горе Голгофа. **Jam-Nur-Ruach-Jabbaschah = INRI** - это значение слов на кресте.

Так вы можете входить всё глубже и глубже, и никогда не закончите с разбором религиозных текстов. Иногда, когда вы слышите нечто подобное, это звучит притянuto. Но каждый текст, в который вы углубляетесь, предоставит вам доказательство того, что в этом нет ничего притянutoго. Как раз, при тривиальных объяснениях вы увидите, что с их помощью притянutoм образом хотят уйти от «глубины». Но глубина есть в этих текстах. Кто что-то знает, тот всегда может себе сказать: Возможно там заключено гораздо больше, я должен ещё многому научиться. - Это честь, которую мы можем оказать религиозным текстам. Эта честь - лучшее, поскольку она становится затем силой, которую мы обретаем из этой глубины. Я хочу указать ещё только на одно важное предложение. Оно стоит в Евангелии от Иоанна, в девятнадцатой главе, стих 33: «Но когда они подошли к Иисусу и увидели, что Он уже мёртв, они не перебили у него голени... Ибо сие произошло», стоит затем в стихе 36, «да сбудется Писание: <кость Его да не сокрушится>». Вы знаете, что это звучит в одном месте Пятикнижия Моисея²⁴. Там также имеется, понятый правильно, более глубокий смысл. Я хотел бы ещё кратко объяснить это место, которое обладает глубокой символикой.

Если вы охватите взглядом весь наш мир, то вы скажете, что человек, как он сейчас инкарнирован в мясе, пока не имеет никакой силы над жизнью и над тем, что стоит выше жизни. То, чем он владеет, это безжизненная сила, неорганическая сила. Человек не может сделать растение растущим, не может заставить расти его быстрее. Для этого он должен был бы сначала освоить оккультные силы. И уж совсем бессилён он в отношении того, что ещё выше, чем жизненная сила. То, чем человек может владеть, находится снаружи как неживой мир. Там он проявляет своё господство в повседневных делах, в веществах, которые ему даёт природа. Он создаёт произведения искусств, картины самого высокого, но вдохнуть в них жизнь он не может. Он может только подражать жизни. Он может пробудить в неживом лишь подобие жизни, - даже в самом высоком христианском произведении искусства. Это действительно имеет место, поскольку человек окружил свою астральную и эфирную силу твёрдым, плотным физическим телом. Благодаря этому, он получил такие отношения с внешней средой, что он является только господином безжизненного. Человек должен управлять своими собственными физическими инструментами, а они - лишь господа над

²⁴2. Mos. 12, 46.

безжизненным. Должны были бы пробудиться более высокие силы, не привязанные к физическому, тогда человек снова был бы господин над жизнью. Человек может быть господином над физическими силами, но не над жизнью самой.

Это связано с тем, что тело человека когда-то было мягким и гибким, а теперь становится всё твёрже и твёрже. Если вы вернётесь назад в развитии, вы увидите, что человек стал совсем другим. В лемурийское время ещё не было системы костей. Она сформировалась лишь позднее. Таким образом, система костей была последней, что появилось в человеческом организме. Она будет у человека до тех пор, пока он снова не будет одухотворён, пока он снова не пробудит в себе внутренние силы и не получит опыт, который он должен пройти в своём вплоть до костной системы уплотнённом теле. Христос Иисус в своей космической миссии - это тот дух, который воплощён в таком теле, чтобы снова указать человеку путь из этого мира в более высокий мир. Он является вождем, мудрецом, ведущим в такой более высокий мир. При этом то, что должно найти этот путь в более высокие миры, символизировано в твёрдом, в костной структуре человека. Когда человек ещё был другим, когда он ещё не дошёл до такой твёрдой костной системы, ему не нужен был никакой мессия. Но, как раз, для этой эпохи он нуждается в мессии, в спасителе.

Таким образом, ясно, что для нынешнего человеческого рода не входят в рассмотрение силы в Иисусе, связанные с высшим миром. Теперь способ выражения состоит в том, что костный каркас называется = внешнее, вода = эфирное тело, кровь = астральное тело, и затем дух. Поэтому у Иоанна вы можете прочесть²⁵: трое, что здесь свидетельствуют: кровь, вода и дух. - Поэтому из тела Христа могут истекать кровь и вода. Они не входят в рассмотрение для теперешнего человеческого цикла. Напротив, то, что должно удерживать целое, что должно поднять человека к трону вечного, в чём необходимо получить опыт, надо сохранять в невредимости. Это костная структура, символ безжизненного в природе. Это соединило сейчас через костную систему Христа с теперешним циклом человечества. Это то, что должно быть объединённым до того времени, когда человечество достигнет более высоких ступеней. Мы можем ещё проследить это до соответствующего места в Пятикнижии Моисея, Но это может произойти и в другой раз.

Сегодня я хотел ещё дать дополнение, некое пояснение, которое покажет вам, что Евангелие от Иоанна никогда не может быть исследовано до конца; которое покажет вам, что оно даёт силу и жизнь нам самим. Благодаря этому, оно становится главным текстом для всех тех, кто хочет всё глубже и глубже проникать в теософское христианство. Поэтому, если теософия должна будет действовать для христианства, она должна прежде всего ссылаться на это Евангелие от Иоанна. Правда, тогда, - это должно быть ясно, - если мне придётся полностью объяснять это Евангелие от Иоанна, мы должны будем говорить об этом целую зиму. Я должен буду разбирать строку за строкой, и тогда вы увидите, насколько глубоки слова, приписываемые Иоанну, то есть, того, кто уже своим именем указывает на то, что он глашатай высшего Я. Он представитель Воздуха, обладающий высшими силами, и написавший своё Евангелие от Иоанна в результате видения высшего Я.

Было бы тщеславно и тщетно желать обосновывать или критиковать Евангелие от Иоанна силами низкого человеческого разума. В наше время разум празднует великий триумф, но евангелие от Иоанна написано не для разума. Лишь тот, кто преодолел этот низший разум и смог его тогда направить в высоты духовных сил, как это сделал Иоанн, может понять и это Евангелие от Иоанна. Будет неверным, если теософия начнёт соответствующую разуму критику Евангелия от Иоанна; она должна полностью погрузиться в его глубины, чтобы его понять. Тогда мы увидим, что из Евангелия от Иоанна для нас может возникнуть новый дух христианства - не только дух прошлого, но и будущего христианства, - и мы почувствуем что-то из глубоких истин одного из самых красивых и значимых христианских высказываний, которое, произнесённое из уст самого создателя христианства, должно показывать нам, что христианство - это не то, что жило когда-то, что та

²⁵1. Послание Иоанна, 5,8.

же сила ещё живёт, поскольку истинно то, что сказал Христос: «Я с вами во все дни до конца времён»²⁶.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА
Заметки из восьми лекций, прочитанных в Мюнхене
с 27 октября по 6 ноября 1906 года

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА
ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
Мюнхен, 27 октября 1906 года

В продолжении ряда лекций мы хотим в, своего рода, систематическом порядке получить некую общую картину теософского настроения и понимания мира, и того, что может считаться в нём основой для нашей духовно-научной работы. И при этом мы хотим провести эти теософские рассмотрения с опорой на Евангелие от Иоанна. Совершенно естественным образом получится так, что после некоторых лекций прольётся свет на самый замечательный текст мира. Поскольку это Евангелие от Иоанна. Позвольте мне сегодня указать на то, чем, собственно, является это Евангелие от Иоанна.

Тут мы должны сначала заложить основу для того, чтобы понять глубокий смысл первой главы. Когда читаешь это Евангелие, можно восторгаться величию образов, но, как современному человеку, не понимать по-настоящему, что, собственно, под всем этим имеется в виду. Раньше оно считалось свидетельством того, как жил действительный Христос Иисус и что, собственно, произошло в Палестине. В более протестантских и вообще в современных исследованиях позднее заметили, что Евангелие от Иоанна, похоже, противоречит трём другим Евангелиям. Первые три поэтому были объединены как синоптические. Четвёртое

²⁶Евангелие от Матфея, 28,20.

Евангелие не хотели принимать как равноценное, поскольку оно появилось гораздо позднее. Оно не содержало в себе ничего исторического, а представляло собой, своего рода, поэтическое изложение, в котором написавший его изложил, что он думает о жизни Христа Иисуса. Это точка зрения, так называемых, верующих современности. Поэтому один известный теолог Бунзен (Bunsen) с определённым правом сказал: «Если Евангелие от Иоанна есть ни что иное как поэтическое излияние отдельного человека, то тогда без него для меня отсутствует всё христианство». В основе всего этого исследования лежит неспособность последних четырёх-пяти столетий вообще добраться до того, что имеется в виду под Евангелием от Иоанна.

Человек и взгляды изменились, и сегодняшний человек совершенно не в состоянии подумать, что на мир можно взглянуть и с другой точки зрения. То, что современному человеку так хорошо понятно, так это чувственное и разумное познание. Раньше, напротив, ещё знали, что есть и другой вид познания. Знали, что есть ещё другие чувства и другие источники познания. Современное материалистическое исследование в отношении познания стоит перед ортодоксальными верующими Библии довольно чуждо. Это относится и к истории творения Моисея. Верующие принимают их дословно, а современное исследование говорит: Это никогда нельзя понимать дословно; при этом мы имеем дело с очень, очень длинными эпохами. - Верующие Библии и естествоиспытатели совершенно не понимают друг друга. Искали, своего рода, компромисса, пытались всю историю творения понимать символически, мол, это надо понимать только символически. Как понималась история творения в церковных кругах пятьсот лет назад? Ни один человек в церкви не сказал: так разыгрывалось материально перед нашими внешними глазами. Средневековому теологу это показалось бы гротескным. Дословное понимание семи дней творения пришло, только благодаря материализму.

Как, своего рода, закономерная необходимость прокатилась по нашей Земле волна материалистического мировоззрения, и первой, кого она настигла, была религия. В начале материалистическое воззрение охватило не науку, а церковь. Туда, где раньше было спиритуальное понимание, был вложен материалистический настрой. Сейчас наука борется с тем, что принесло материалистическое миропонимание.

Примером тому служит понимание Тайной Вечери. В 12-ом столетии это прошло через церковь как огромное потрясение, когда начали интерпретировать Тайную Вечерю так, будто вино действительно могло превратиться в кровь, а хлеб - в плоть. Спиритуальное учение транс-субстанциальности было забыто.

Так, шаг за шагом, спиритуальный смысл был утерян. Теологи 6-го и 7-го столетий ещё знали, что имелось в виду под историей творения. Если говорилось: «Адам впал в глубокий сон», то этим указывалось на сновидение, благодаря которому Адам пережил это творение семи дней как астральный процесс.

То, что было в древности, чувства больше достичь не могли. Но в более высоком духовном состоянии этого мог достичь тот, кто смотрит душой. Но тогда это являлось ему в образе. Такими были астральные образы, которые Адам видел в сновидении в семи днях творения; он смотрел в прошлое на первоначальный мир, из которого он пришёл.

Таким образом, религиозным документам приписывались более высокие источники познания. Борьба с Библией основана не недопонимании. Принимать Евангелие от Иоанна дословно в материалистическом смысле, значит его недопонимать. Это не должно означать, что его надо воспринимать символически. То, что стоит в Евангелии от Иоанна, можно пережить в этом физически-чувственном мире так же мало, как творение семи дней, историю творения; это можно пережить только в другом состоянии сознания. Тот, кто написал четвертое Евангелие, представляет то, что он воспринял, не в теле, а за пределами физического тела в другом состоянии сознания. Три других Евангелия ещё позволяют воспринимать дословно, но Евангелие от Иоанна - больше нет. Оно более истинно, чем правда, оно содержит глубочайшую истину христианства. Оно видит в Христе Иисусе центр мирового развития. Для Иоанна скрытый в Иисусе Христос представляет собой

превосходящую высокую личность, которую можно понять, только поднявшись к более высокому познанию. Чтобы понять то, что живёт в Евангелии от Иоанна, необходимо познать глубочайшие тайны бытия. Чтобы понять человека и вождя человечества, надо понять сущность космоса. Евангелие от Иоанна начинается словами, в основе которых лежит вся тайна мира. Своеобразие этих слов состоит в том, что они апеллируют не только к нашему пониманию, но обладают также магически ментальным влиянием. Они дают нам образ того, как человек связан с космосом.

Евангелие от Иоанна должно быть пережито. Необходимо брать первые слова как материал для медитации, позволить им жить в себе. Это духовное жизненное вещество. Надо сказать себе: Это для меня вещество, с которым я хочу жить пять минут ежедневно. Эти слова откроют ваши духовные глаза и уши; волшебная мощь этих слов, которая является силами, вы будете переживать, а именно, переживать в астральных образах. Позвольте мне представить вашей душе то, что написавший евангелие от Иоанна воспринял как импульс, что он хотел сказать. Сначала он был тем, кто был новорождённым в отношении своей души, тем, кто был пробуждён мощью познания, которое заключается в предложениях:

«В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом.

Оно было в Начале у Бога.

Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нём была жизнь, и жизнь была светом человеков.

И свет светил во тьме, и тьма не объяла его».

Это первая часть медитации. А вот вторая часть:

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.

Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, чтобы все уверовали через него.

Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.

Поскольку в мир должен был прийти Свет, который просветит всякого человека.

Он был в мире, и мир через Него стал быть, но мир Его не познал.

В отдельных людей пришёл Он (до Я человека дошёл Он), но отдельные люди (Я людей) не приняли Его.

Но те, кто Его принял, могли проявляться как дети Божьи.

Те, кто доверял Его имени, стали не из крови, не из желания плоти, и не из человеческой воли, а из Бога.

И слово стало плотью и обитало с нами, и мы слышали Его учение, учение о единственном Сыне Отца, наполненного благодатью и истиной».

Если вы воспримите оттенки этих слов, а не только их лексическое значение, то они имеют бесконечную ценность. Например, должно стоять: «до Я человека дошёл Он» - вместо: «Он пришёл в своё владение».

Если вы прочитаете эти слова, то у вас будет короткий очерк теософии Иоанна и того, что учим и мы. Таким образом, попытаемся подняться до понимания самых первых слов. Для этого необходим краткий обзор основных элементарных понятий теософии.

Есть существа, которые стоят выше человека и которые больше не нуждаются в физическим теле. Это Ангелы, Архангелы, Начала (Архаи), Власти, Силы, Господства, Троны, Херувимы, Серафимы.

Стих 1: « «В Начале было Слово, и Оно получило жизнь, и поскольку Оно было творящим, Оно было у Бога». Всё, всё есть кристаллизованное божественное Слово, сказанное Слово. Теперь человек имеет это Слово; позднее он будет производить через Слово себе подобных. Начала (Urbeginne) - это существа, которые в начале земного развития уже стояли на той ступени, которую человек достигнет в конце земного развития.

Благодаря тому, что Иоанн смог принять этот импульс, он пережил в величайшем астральном видении то, что стоит в этих предложениях. Но это было уже второе в его душе, - первое было пробуждение этих сил. Третьим было теперь следующее. Мы хотим попытаться понять это на одном примере. Например, в какую-то ночь вы имеете какое-то сновидение; вы видите человека, которого ещё никогда не видели. Сновидение даёт вам определённую в том, что к этому человеку вы не равнодушны; через короткое время вы с ним знакомитесь. - Так было у Иоанна с переживанием Христа. В состоянии сновидения у него было астральное видение того, что было историей в Палестине. То, что было его переживаниями в высших мирах, его видение, в земном переживании стало затем опытом.

Медитация должна проходить так, что человек однажды утром позволяет ежедневно проходить перед своей душой первым словам Евангелия от Иоанна. Через месяцы, годы, десятилетия его душа переживёт что-то из того, что содержится в этих словах. А именно, важен перевод этих слов: «До Я человека дошёл Он, но Я людей не приняли Его». Когда вы проработаете эти слова, в них у вас будет короткий очерк теософии в Евангелии от Иоанна: теософии, которую мы изучаем. Отсюда их огромное действие. Его переживёт только тот, кто сначала пробудит в себе эти душевно-духовные силы.

Попытаемся прийти к пониманию самых первых слов Евангелия от Иоанна. Для этого необходим короткий обзор самых элементарных понятий теософии.

Попытаемся начать снизу. Когда мы рассматриваем человека, как он стоит перед нами сегодня, можно сказать: То, о чём человек сегодня что-то знает, это физическое тело, только один член человеческого существа. Уже это физическое человеческое тело пронизано другими более высокими членами существа; поэтому оно выглядит так, как оно нам сегодня кажется. Если бы оно не было пронизано другими сущностями, оно было бы лишь физическим аппаратом, который не движим ничем изнутри, у которого ничего не болит. Уже физический глаз подобен физическому аппарату. Вы должны живо представлять себе возможность того, что человек растёт и что у него что-то болит, тогда вы узнаете, как физическое тело пронизано двумя другими: Одно делает так, что человек растёт, размножается и питается; это происходит, благодаря его эфирному телу. Другое - что оно ощущает, имеет побуждения, желания и страсти; они приходят от его астрального тела. Чтобы физическое тело могло расти, оно нуждается в эфирном теле. Чтобы оно могло ощущать, ему нужно астральное тело.

Водород один не может представлять собой воду; ему нужен для этого кислород. Если вы снова разделите водород и кислород, то у вас больше не будет воды; Как там, так и здесь, нужна связь. Если человек отделён от своих двух других тел, его физическое тело мгновенно развалится.

Ощущающее тело, эфирное тело, физическое тело, - эти три члена существа опускаются вплоть до животных. Своё плотское тело человек имеет общим с Землёй, с минералом; своё эфирное тело - с растениями, своё астральное тело - с животными. Вы можете также сказать: Всё, что обуславливает рост и размножение, покоится в эфирном теле; побуждения, радость и ощущения боли - в астральном теле.

При смерти физическое тело отбрасывается, а эфирное и астральное тела остаются сначала вместе, а вскоре от астрального тела отделяется и эфирное тело. Во сне человек в полном, дословном смысле является растением: его тело поддерживается только вегетативной жизнью, эфирным телом. Обычно во сне человек бессознателен, не имеет ни воли, ни желаний. Те единичные люди, которые сохраняют во сне сознание, являются элитой человечества; они уже сегодня репрезентируют состояние, которое всё человечество достигнет в более позднем будущем; они являются предрасположенными, предопределёнными вождями и пророками человечества.

Как возможны сновидения? Как они появляются? Скрытая предрасположенность лежит в астральном теле. Когда эта способность формируется полностью, появляется сознание.

К физическому телу, к эфирному телу и астральному телу добавляется кое-что ещё. Есть одно слово, которое отличается от всех других, поскольку его можно сказать только самому

себе. Это слово «Я». Этот факт имеет огромное значение. Прекрасный пример значимости этого слова нам даёт рассказ Жана Поля (Jean Paul)²⁷. Он описывает нам, как он совсем маленьким мальчиком стоял перед дверью своего родительского дома, когда неожиданно в нём вспыхнуло сознание: «Я есть Я!» - Это некий процесс в самом священном внутреннем, который чистые натуры особенно сильно воспринимают как мистику. Последствия этой мистики воспринимали священники и мудрецы всех времён. Оно также лежит в основании того, что у древних евреев называлось неизречённым именем Бога. «Joph» говорил главный священник один раз в году, когда он хотел выразить то, как это неизречённое звучит. «Joph» - это Я. Вместе с вышеназванными телами Я образует то, что называется пифагорейской четвёркой.

Ясновидящий может видеть более высокие тела в полном сознании. По-другому дело обстоит в гипнозе. В этом состоянии гипнотизируемый видит то, что хочет гипнотизёр. Гипнотизируемый подвержен позитивному или негативному внушению, в зависимости от того, насколько ему привита вера, что нечто действительно присутствует, что он ощущает, например сладкий вкус груши, в то время как он жуёт картофель, или что что-то отсутствует, например, люди, предметы в комнате и так далее.

Последним названное состояние можно вызвать сознательно, чтобы сделать видимым эфирное тело. Это более высокий вид внимания. Посредством энергичного волевого решения внушают себе исчезновение физического тела и убеждают себя тогда, что пространство, которое до этого занимало физическое тело является не пустым, а заполненным чудесным, не сравнимым ни с чем земным, светящимся веществом, и в области сердца и лёгких видны чудесные движения этого светящегося вещества, которое представляет собой эфирное тело человека. Сознательно ясновидящий видит эфирное тело немного выдающимся из человеческого тела. У лошади оно выдаётся намного сильнее.

Третье, что может видеть ясновидящий, когда он суггестирует прочь и эфирное тело, это астральное тело, которое тогда выступает как эллиптическое облако. Тогда видны побуждения и желания в форме цветных световых образований; светлое жёлтое - как знак развитого интеллекта и ясного мышления, а прекрасное синее - как знак благочестия и способности самоотверженной жертвенности.

К этим трём видимым ясновидящему явлениям прибавляется ещё четвёртое, которое у всех людей сформировано очень по-разному. В пространстве за корнем носа в астральном теле виден, своего рода, пустой шарик голубоватого цвета, похожий на ядро света пламени, которое является синим через жёлтую оболочку света. У неразвитого человека это небольшой синеватый овал; у развитого человека он виден как синий.

Дружественность, любовь, религиозность являются в зелёном, синем, сине-красном; всё это постоянно и интенсивно движется, в то время как вращается эфирное тело.

Если мы теперь спросим себя, под влиянием чего формируются эти четыре составляющие человеческого существа, то ответ будет таким, что физическое тело, которое отражает лишь жизнь Земли, составлен из сил Земли. На него влияет Земля. Эфирное тело, как и растение, зависит не только от этой Земли, но и от Солнца; оно стремится к Солнцу. Наше астральное тело зависит от сил звёздного мира, отсюда и его имя. Парацельс говорит верно: В небе и на земле нет ничего, чего нет в человеке, и бог, который находится и на небе, и на Земле, тоже в человеке. - Ночью человек живёт на звёздах, в силах, из которых он

²⁷Жан Поль (фр. Jean Paul, настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, нем. Johann Paul Friedrich Richter; 21 марта 1763, Вунзидель, Бавария - 14 ноября 1825, Байрейт) - немецкий писатель, сентименталист и преромантик, автор сатирических сочинений, эстетик и публицист. Псевдоним (офранцузенную версию собственных имён) взял из преклонения перед Жаном Жаком Руссо.

«Я никогда не забуду ещё никому не рассказанное явление во мне, когда я стоял при рождении своего самосознания, относительно которого я могу указать место и время. Однажды утром я стоял маленьким ребёнком перед входной дверью и смотрел налево на поленницу, когда внезапно возникло внутреннее лицо: я есть Я, будто передо мной прошёл луч молнии с неба и с тех пор остался светящимся. Тогда моё Я в первый раз увидело меня самого, впервые и навсегда...». «Описание жизни Жана Пауля», Берлин 1862.

сформирован. Его астральное тело переживает во время сна траектории, по которым движутся звёзды. Из этого астрального тела, рождённого из звёзд тела, теперь рождается Я.

То, что можно воспринять в качестве основного тона движений звёзд во вселенной, называется пифагорейской музыкой сфер. Этот основной аккорд звёздных траекторий и вселенной, этот тон описывает и имеет в виду написавший Евангелие от Иоанна, когда он говорит о мировом слове. Так в нашем сознании начинает рассветать первое понимание глубокого мистического смысла этого слова. Это будет вводить нас всё глубже и глубже в истинное оккультное значение этого прекрасного документа.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 28 октября 1906 года

То, что в Евангелии от Иоанна было дано нечто такое, что можно пережить только на более высоких уровнях сознания, мы видели вчера. До того, как пережить нечто подобное, необходимо сначала подняться на более высокую ступень развития.

То есть, человек - существо подверженное развитию. Мы можем проследить это от низких до более высоких состояний. Тут уже видна разница между дикарём и цивилизованным европейцем, или между обычным человеком и гением, вроде Шиллера, Гёте или Франциска Ассизского. Каждому человеку открыта неограниченная возможность развития. Чтобы это понять, мы хотим сослаться на вчерашнюю лекцию и на примере одной схемы теософского учения прояснить себе развитие человеческих членов существа:

(Во время последующего обсуждения эта схема изображается на доске, начиная снизу слева).

IV. Я

III а Душа ощущающая	III б Душа разумная	III с Душа сознательная
III. Астральное тело, тело чувствующее	V. Манас, Самодух	
II. Эфирное тело, жизненное тело	VI. Жизнедух, Буддхи	
I. Физическое тело	VII. Духочеловек, Атма	

То есть, мы видели, что человек имеет своё физическое тело вместе со всеми неживыми существами, эфирное тело - со всеми растениями нашего физического мира и астральное тело - вместе со всеми животными живыми существами его окружения. Мы видели, что в отношении своего развития человек отличается от всех существ тем, что может сказать себе Я.

Я - это ни в коем случае не простое формирование. Говоря точнее, оно также является, в свою очередь, чем-то сочленённым. Животное ощущает, оно имеет побуждения, страсти, растение - нет; животное - поскольку оно имеет астральное тело. В нём у человека развивается Я. Но это Я было в работе уже давно, до того, как человек получил о нём ясное сознание. Этому нас учит более пристальный взгляд на развитие человечества.

Земля не всегда была такой, как сегодня. Её вид постоянно менялся, сегодняшние континенты были не всегда. В предпоследний период Земли там, где сегодня расположен Атлантический океан, был континент, Атлантида. В древних сагах сохранились следы о нём и о его гибели. В Библии под этим имелся в виду Великий Потоп. Его пережили другого вида праотцы, чьими потомками являемся мы сами. В этой древней Атлантиде царили совершенно другие воздушные и водные условия, нежели сегодня. Всё было погружено в плотный туман. В словах Небельхайм (облачная страна), Нифльхайм мы имеем отголосок этого. Не было ни дождей, ни сияния солнца; вместо дождя - лишь потоки тумана, вместо солнца - лишь диффузное просветление. Только после долгого времени туман осел как вода. Солнце лишь чуть-чуть, как слабое напоминание, проникало через слои постоянного тумана. В таких условиях и человек вёл свою душевную и духовную жизнь совсем иначе, нежели сегодня.

Только к концу атлантического периода, где-то в области сегодняшней Ирландии, человек в первый раз проявил сознание Я, смог ясно и логически думать. В тумане не было никакой возможности ограничивать предметы так, как сегодня. Сознание, такое, как мы имеем сейчас, человек учился развивать только на своём окружении. В той степени, в какой предметы появлялись из тумана, физический глаз учился видеть; в той же степени развивалась также душа сознательная и в ней знающее о себе Я. Говорить человек мог и тогда.

Если мы вернёмся ещё дальше в прошлое, в первые времена Атлантиды, мы обнаружим, что человек выглядел тогда существенно иначе. Он не имел тогда внешнего видения, а имел другой вид восприятия, а образа. Чтобы понять это состояние сознания, представим себе довольно живое сновидение, которое отражает какие-то вещи из вашего окружения. Примером может послужить следующее сновидение. Один студент видит во сне, что он стоит у дверей аудитории, другой касается его намерено, так что только дуэль может разрешить последствия этого. Он вызывает того на дуэль, они едут в лес, дуэль начинается, звучит первый выстрел. Тут наш студент просыпается, - он опрокинул стул, стоящий рядом с кроватью. Если бы он не спал, он бы заметил, что упал стул. Но так как его душа сознательная во сне была помрачённой, он воспринял это более глубокой, менее развитой душевной силой. Драматическое действие сновидения является здесь образным преобразованием внешнего процесса.

Похожим образом протекали процессы сознания у древних атлантов. Возможно эти образы были более регулярными, более упорядоченными, но они не обладали ясным восприятием своего окружения. Жизнь ощущений выражалась довольно характерно в тонких тактильных восприятиях и восприятиях цветов. Когда ранний атлант воспринимал тёплый поток тумана, который символизировался ему в ощущении красного цвета, он знал, что к нему приближается нечто симпатичное. Или когда он встречал другого, несимпатичного ему человека, это проявлялось для него также посредством совершенно определённого ощущения, которое становилось образом, уродливым цветным тоном. Но тепло, например, символизировалось ему прекрасным красным облаком. И это происходило в самых разнообразных градусах и вариациях. Ранние атланты имели, таким образом, образное восприятие. Такое восприятие мы имеем только при боли, которая, ведь, проявляется только в нас, хотя и может обуславливаться внешним миром и быть громкой. Наша боль тоже переживается внутренне душевно, и, таким образом, как таковая является всё же более истинной, чем внешние факты.

Атланты уже развили такие упорядоченные представления. Но не лемурийцы. А именно, атлантическому периоду предшествовал лемурийский. Человек ещё не мог выражаться через речь. Он был в состоянии лишь то, что испытывает и животное, больше делать внутренним. Так у него развивалось то, что мы называем душой ощущающей. Континент Лемурии, который погиб от огня, мы можем представить себе между Африкой, Австралией и Азией.

Но вернёмся к нашей схеме: III а - Душа ощущающая, III б - Душа разумная, III с - Душа сознательная: это три три преобразования, облагороженные изменённые формы астрального тела. Только в конце атлантического времени человек становится способным сознательным образом работать над собой. Что он делает теперь?

До этого человека поднимали в его развитии космические силы. Теперь человек начинает сознательно брать своё развитие в свои руки, работать над самим собой, воспитывать себя. На каком же теле он начинает свою работу? Здесь важно строго придерживаться последовательности. Сначала человек был и есть в состоянии работать над своим астральным телом и в своём астральном теле. На этой ступени способности человек стоит по большому счёту ещё и сейчас. В общем мы можем сказать о сегодняшнем человеке: Он использует свои переживания и опыт для того, чтобы преобразовывать своё астральное тело. Позднее мы увидим, что более высокая ступень развития состоит в том, чтобы работать над более низкими телами. Сначала останемся на первом: на способности преобразовывать астральное тело.

Для этой цели сравним культурного человека с дикарём. Дикарь беззастенчиво следует своим побуждениям, желаниям и страстям, каждой прихоти. Но затем он может принимать участие в работе над собой. Он говорит определённым желаниям: оставайтесь, а другим - я возвышаюсь над вами. Так, например, людоед, заканчивает со своей привычкой есть себе подобных; этим он покидает одну определённую культурную ступень и становится другим. Или он учится поступать логично, учится, например, пахать. Благодаря этому его астральное тело становится всё более и более расчленённым. Раньше человека определяли внешние силы, теперь он делает это сам. Астральное тело какого-нибудь Хоттентотта (Hottentotten)²⁸ движется в диких, тёмно-красных завихрениях, у такого человека как Шиллер - в светло-зелёных и жёлтых, у Франциска Ассизского - в прекрасно синих. Так работают над астральным телом. Теперь то, что полностью сознательно выработано в астральном теле Я, называется Самодухом или Манасом. С сознательным вработыванием Я начинается нечто совершенно особенное. Всё же до этого, до того, как человек приходит к образованию этого Манаса, та часть в астральном теле, которая есть и у животного, остаётся совершенно неизменной. Не смотря на возрастание понимания, астральное тело в существенном, скажем, в наполненности животными побуждениями, остаётся неизменным. Но есть влияния, которые это тело ощущений вполне преобразуют: сознательная религиозность и искусство. Из них мы впитываем в себя силу для преодоления себя и облагораживания, которая является намного более сильной властью, нежели просто мораль. Так много человек имеет от Манаса или Самодуха, когда он вработывается в своё астральное тело. Оно не является чем-то внешним, это продукт преобразования того, что раньше было душой ощущающей.

Пока я работаю просто над своим телом ощущений, я использую свои достижения для того, чтобы перерабатывать это своё астральное тело. Большого не может сделать вся мораль мира, так же как и весь интеллект. Но если во мне работает истинная религиозность, то эта более мощная сила пронизывает всё астральное тело и действует вплоть до следующего более низкого тела, до эфирного тела. Это, конечно, уже намного более сильное достижение, чем когда Я прорабатывает просто астральное, поскольку сырой материал эфирного тела намного более грубый, более способный к сопротивлению, чем более тонкое астральное тело. Результат этого преобразования мы называем Жизнедухом или Буддхи. Жизнедух, таким образом, это одухотворённое жизненное тело. Такое, которое, будучи доведенное до высшей ступени, было названо на Востоке Буддой. Эта огромная моральная сила исходит из сознания, когда три души управляются сильным Я. Для человечества в общем это подготовительные ступени. Полностью сознательным образом над своим эфирным телом работает вначале Чела. Целью Челы является одухотворение всего в своём эфирном теле. Ступень Челы является законченной, когда человек позволит полностью втечь Буддхи в своё жизненное тело, так что это жизненное тело, облагороженное Я, станет Жизнедухом.

На третьей ступени человек достигает высший достижимый для нас пока принцип. Он в состоянии оказывать воздействие вплоть до своего физического тела. Этим он переходит на градус выше Чела и становится «Мастером». Когда на второй ступени его эфирное тело прокаливается Буддхи, человек получает господство, кроме своих моральных принципов, над своим характером. Он может изменять свою силу воспоминаний, свои привычки. Сегодняшний человек господствует над всем этим ещё совсем несовершенным образом. Чтобы понять задачу Чела, сравните себя сегодняшнего с собой, когда вам было 10 лет. Как много знаний вы с тех пор усвоили, и как мало изменился при этом ваш характер! Содержание души полностью изменилось, привычки и склонности, однако, - очень мало. Тот, кто ребёнком был вспыльчив, забывчив, завистлив, невнимателен, остаётся таким часто и как взрослый. Как сильно изменяются наши представления и мысли, и как мало — наши

²⁸ Hottentotten в более узком смысле - это возникшее в колониальную эпоху и впервые использованное бурами евроцентричное общее обозначение живущих в сегодняшней Южной Африке и Намибии семьи народов Хойхой, в которую входят Нама, Корана и Грика (Орлам и Бастер). В более широком смысле это также имя для Сан, то есть, вместе для Хойсан (Khoisan). Учёные сегодня предполагают, что голландское название Hottentot является в основном расистским и дискриминирующим с момента его введения. (прим. пер.).

привычки! Это даст вам материал для оценки того, насколько более инертным, твёрдым, негибким является эфирное тело по сравнению с астральным телом. И, наоборот, насколько более плодотворными и успешными являются достигнутые улучшения в эфирном теле!

Примером различного темпа возможности преобразования может служить предложение: То, чему вы научились и испытали, изменяется так, как минутная стрелка часов; ваши привычки - как часовая стрелка. Учиться легко, отвыкать трудно. По почерку в то время, вас можно узнать и сегодня, то есть, он также относится к привычкам. Легко изменить взгляды и знания, трудно — привычки. Это очень инертная вещь, привычки, если пытаться их изменить. Это задача Чела. Это значит, стать другим человеком, создав себе другое эфирное тело, то есть, преобразовав жизненное тело в Жизнедух. Этим человек получает в своё распоряжение силы роста. Привычки принадлежат к проявленным силам роста. Если я их разрушаю, то сила роста, *vis vitalis*, переходит в моё распоряжение, под руководство моего сознания. Христос говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». - Христос - это персонификация силы, которая изменяет жизненное тело.

Теперь перейдём к третьей ступени. Есть нечто такое, что ещё сложнее поставить под власть свободной воли, чем наши привычки, чем душевную активность: это физическое тело в его животной и вегетативной, механической и рефлекторной зависимости. Есть ступень человеческого развития, на которой ни один нерв не пошевелится, ни один кровяной шарик не сдвинется с места без человеческой сознательной воли. Это само преобразование охватывает условия и состояния, которые были зафиксированы задолго до Атлантиды и Лемурии, и, в соответствии с этим, наиболее трудны для изменения: космические изначальные состояния. В этой работе человек развивает Атма, Духочеловека. Предрасположенность к этому заложена сегодня в каждом человеке. Всё это кругообращение зависит от достижения полностью ясного Я-сознания.

Самые сильные, мощные законы - это законы процесса дыхания. Весь духовный человек зависит от дыхания лёгкими, поскольку оно является внешним выражением постепенного вхождения Я. В древнее атлантическое время основа этого появилась, благодаря обращению к себе Я. В Лемурии человек дышал не лёгкими, а органами, подобными жабрам. Он также не ходил, как сегодня, а парил или плавал в скорее жидком элементе, где вода и воздух ещё не были разделены. Для сохранения равновесия у него был орган, аналогичный плавательному пузырю у рыб. Чем больше постепенно отделялся воздух, тем больше этот плавательный пузырь превращался в наши сегодняшние лёгкие. Параллельно развитию лёгких проходило вырабатывание Я-сознания. Это заложено в словах: «И Бог вдохнул человеку свой Одем, и стал он живой душой». Атма означает ни что иное, как «дыхание» («Атем»). Поэтому регулирование дыхания является сильнейшим вспомогательным средством в йога-работе, которая учит управлять всеми телесными функциями. Этим мы заглядываем в будущее, в котором человек должен будет преобразовывать себя изнутри.

Таким образом, сознательная работа в эфирном теле - это институт Чела.

Сознательная работа в физическом теле - это институт Мастера.

Человек ощущает рост на этих двух ступенях, как открытие новых миров, нового окружения, сравнимого только с ощущениями ребёнка, когда он при рождении выходит из тёмной и тёплой утробы матери в холодный, светлый мир. Момент возникновения Буддхи во всех мистериях называется вторым рождением, новым рождением, пробуждением. Как раньше человек покинул мир внутреннего, о котором остаются лишь отзвуки в сновидении, так же он вступает в новый мир как пробуждённый, - в тот же мир на более высокой ступени. В те древние времена человек воспринимал мир с помощью своих собственных внутренних образов. На будущей ступени более высокого ясновидения человек выступает из себя и видит за существом вещей, он видит из души. Это ясновидение, которое направлено наружу и выявляет «суть» («вещь в себе») вещей. Например, видящий проникает за поверхность растения, камня. Это направленное наружу ясновидение освещает при полностью пробуждённом сознании не только первичную основу своей собственной души, но и существ и вещей вне своего Я. Так осуществляется развитие.

Сегодняшний человек живёт в состоянии Манаса, то есть, он, вероятно, может что-то существенно изменять в своём астральном теле, но ещё не в своём эфирном теле, и тем более не в своём физическом теле. Поэтому человек принимает от другого лишь то, что соответствует его ступени развития. «Ты равный духу, которого понимаешь, не мне!»²⁹ - эти слова подходят и здесь.

Обозначения согласно христианской терминологии:

Отец	Сын-Слово	Дух, Святой Дух
Атма	Буддхи	Манас

По какой причине Буддхи названо «Словом»? Этим мы подходим к краю одной великой мистерии, и мы увидим, какое высокое значение лежит в обозначении «Слово».

Мы видели, что человек с Буддхи одухотворяет своё жизненное тело. На что действует жизненное тело в человеке? На рост, размножение, на всё, что отличает живое существо от минерала. Каково высшее проявление жизненного тела? Размножение, рост за пределы самого себя. Что станет теперь из этого последнего проявления жизненного тела, когда человек проделает путь назад к одухотворению? Во что превратится эта сила размножения, что из неё будет, когда она будет очищена и одухотворена? - Это очищение, превращение силы размножения вы имеете в человеческой гортани, преобразованную способность к размножению - в человеческом слове. Аналогично закону «Вверху всё как внизу» мы находим соответствующий процесс и в физическом: ломка голоса, мутация во время полового созревания. Всё, что становится духом, исходит из слова или из содержания слова. Это самый первый свет Буддхи, когда из человеческой души прорывается первый артикулированный звук. Мантра действует так значимо, потому что она является духовно-артикулированным словом. Поэтому мантра является для Чела средством воздействия на глубины души.

Таким образом, мы имеем в физическом силу способности размножения, посредством которой жизнь воспроизводится за пределами собственного тела и передаётся дальше, становится чем-то длящимся. И так же, как физические воспроизводящие органы дают телесную жизнь, воспроизводящие слова органы - язык и гортань, Одем - передают дальше духовную жизнь, подобно аппаратам зажигания. В физиологическом тесная связь голоса и воспроизведения очевидна. Она выступает перед нами в песне соловья, в токовании, ломке голоса, магии вокала, в пении, ворковании, каркании, рёве. Как раз, гортань мы можем назвать более высоким половым органом. Слово - это сила воспроизведения для нового человеческого духа, в слове человек достигает одухотворённой творческой силы. Сегодня человек владеет воздухом со словом, организуя, возбуждая, оживляя его ритмически-органически. На более высокой ступени он сможет делать это в жидком и, наконец, в твёрдом элементе. Тогда вы преобразуете слово в творящее Слово. Человек достигнет этого в своём развитии, поскольку он изначально был таким. Жизненное тело, вышедшее из Слова Пра-духа, - это надо воспринимать дословно. Поэтому Буддхи названо «Словом», что означает ни что иное, как: Я есть.

Бог	Жизнь	Свет	
Физическое тело	Слово	Астральное тело	соответствует
	Эфирное тело	Тело ощущающее	трём царствам
	Жизненное тело		

Так в геометрической ясности мы видим чудесные слова Иоанна: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог (Творец) был Словом. В нём была жизнь, и жизнь была светом человеков». Астральное тело, которое является светящимся звёздами, становится светом Слова; Пра-Бог, жизнь и свет, - это три основные понятия Евангелия от Иоанна. Иоанн должен был развиваться до Буддхи, чтобы быть в состоянии понять, что проявилось в Христе

²⁹«Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!» - «Фауст» I, стих 512.

Иисусе. Остальные три Евангелия не были развиты так высоко, Иоанн даёт высшее, он был пробуждённым. Иоаннами зовут всех, кто пробуждён. Это родовое имя, и пробуждение Лазаря в евангелии от Иоанна есть ни что иное, как описание этого пробуждения. Написавший Евангелие от Иоанна, мы услышим его имя позднее, называет себя никак иначе, как «ученик, которого любит Господь». Это обозначение для самого интимного ученика, для того, кого Мастеру удалось пробудить. Описание такого пробуждения написавший Евангелие от Иоанна даёт в воскрешении Лазаря: «Господь любил его», он мог его пробудить.

Теперь, если мы в глубочайшем смирении приблизимся к такому религиозному труду, как Евангелие от Иоанна, мы можем надеяться достичь дословного понимания, и, открыть себе, по меньшей мере, небольшую часть его священного содержания.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 31 октября 1906 года

В предыдущей лекции мы рассматривали существо человеческой природы. Сегодня мы продолжим это рассмотрение. Познакомившись со смыслом развития человечества, мы понимаем основную мысли Иоанна лучше. Этот ход развития человечества является темой вводной главы. Прежде всего, я хочу сказать: Тем, кого я хочу сделать вам понятным, является этот Христос Иисус. Второе: Этот Христос совершенно определённым образом повлиял на ход развития всего человечества. Начиная с Христа, стал также другим ход развития отдельного человека. Мы должны отчётливо понимать параллели между ходом развития всего человечества и отдельного человека.

В человеке содержатся три более высоких члена существа сегодня ещё не развитыми. Проработка этих членов человеком происходит тем позднее, чем выше сами эти члены. Направим взгляд на эволюцию человечества на Земле в его прохождении через различные расы. Основными расами древности являются полярная, гиперборейская, лемурийская. В первой основной расе развивается физическое тело, во второй основной расе - эфирное тело, в третьей - астральное тело, тело ощущений. До этого человек дошёл в лемурийское время.

В продолжении атлантического времени, четвёртой основной расы, из тела ощущений сформировалась душа ощущающая, затем душа разумная и, наконец, в самом конце Атлантиды, душа сознательная с Я, чем ознаменовалось появление пятой основной расы, нашей теперешней расы. Перед пробуждением души сознательной главными способностями человека были язык и память. Комбинировать, делать логические выводы и считать он ещё не мог. Только с пробуждением сознания эта пятая основная раса, миссия которой заключалась в том, чтобы интегрировать в человеке Манас, Самодух, начала развивать эти способности. С восхождением этого Манаса развивается первая подраса этой нашей коренной расы. Это индийская доведическая культура. За ней следует персидская, затем, как третья, халдейско-египетско-еврейская, и четвёртая, греко-латинская. Мы сами принадлежим к пятой подрасе. Мы проделываем пятую ступень развития Манаса. За нами следует шестая подраса ещё с другими задачами человеческого развития.

Для всех них общей задачей является выражение принципа Манаса. Каждая из этих рас делает это особым образом. В отдельности это происходит приблизительно так:

В первой подрасе тело ощущений, или астральное тело, должно выполнить общую работу по вчувствованию в Манас. Наше сегодняшнее физическое тело охватывает разнообразную сложную сумму систем органов. В период, в котором живём мы, оно охватывает костную и мускульную системы. Все аппараты чувств построены силами физического тела. Эфирное тело обуславливает всё вегетативное, все органы, которые служат питанию, пищеварению, размножению. В этот телесный комплекс астральное тело

встраивает нервную систему. Все бессознательные движения, все рефлексy, зависят от этой симпатической нервной системы, которая распространяется симметрично по обе стороны спинного мозга. Часть, которая располагается в брюшной впадине, мы называем солнечным сплетением. В лемурийское время симпатическая нервная система была собственно астральным органом восприятия. Он выглядел тогда по-другому и служил ясновидению. Под воздействием души ощущающей был интегрирован спинной мозг, который затем под влиянием души разумной стал головным мозгом, при этом две пряди спинного мозга, как бы, распушились и удлинились. Передний мозг образовался только в конце атлантической эпохи. Параллельно этому происходило другое развитие, а именно, более высокое строение дыхания и циркуляции крови, процессов питания и роста.

Самым сильным у человека в начале пятой коренной расы было тело ощущающее, так что в первой подрасе, индийской, Манас был погружён в тело ощущающее. Вожди этой эпохи пытались снова пробудить в себе древнее ясновидение. Более высокие силы понимания, которые были ещё недостаточно сильны, были отключены. Так с помощью симпатической нервной системы сформировалось сновидчески подобное ясновидение. Манас опускался в симпатическую нервную систему и этим в тело ощущающее. Таким образом становится понятным весь чудесный мир сновидений древних индийцев, огромное и далёкое, но сумеречное и притуплённое понимание брахманов, бытие вне себя древней системы йоги.

Во второй подрасе Манас поднимается выше, в душу ощущающую. Её представляют нам древние персы. У них Самодух, или Манас, живёт в душе ощущающей. Первым выражением этого является противопоставление мира и души, мира и Я. Это выразилось в противопоставлении духовных фигур Ормузда и Аримана. Человек пытается преодолеть возникшую таким образом двойственность посредством труда. Хаос, неупорядоченная материя, должна быть преодоленной хорошим богом, который ведёт к духовному.

Третья подраса представлена египетскими, ассирийскими, израильскими народами. Манас, или самодух, поднимается вплоть до души разумной. Манас в ней пытается теперь понять окружающий мир понятийно. Или другими словами: человек пытается найти Манас в космосе. Отсюда получились полные мудрости системы халдейской астрологии, комбинации между вечными законами, которые руководят и движут космосом и человеческими судьбами. Халдейские жреческие мудрецы обращали свои взоры к звёздам, и возникало то чудесное знание о движениях планет. В особой степени, однако, господство Манаса проявлялось в одном народе, избранном. Израэлиты использовали манасический принцип так, что сам народ возник согласно разуму, как закрытое народное общество. Законы Моисея являются отражением звёздной мудрости халдейских жрецов.

В четвёртой подрасе, греко-латинской, Самодух проникает до души сознательной. То есть, это пробуждение сознания таким образом, что оно, как бы, само пользуется этой возможностью. Полностью пробуждённое сознание переносит теперь в мир не только свой разум и свою душу (Gemüt), как в законе Иеговы, а эллин вкладывает в своих богов всё своё Я в чистых человеческих образах. Рим, однако, воссоздаёт себе своё идеализированное Я в государстве. Таким образом, греческие боги и римское государство являются отображениями того, что содержит в себе Я, которое стремится теперь объективироваться.

Пятая подраса — это наша англо-германская раса, которая должна привести к выражению Самодух в Самодухе, Манас - в Манасе. Это значит, человек пытается понять, чем, собственно, является этот Самодух; человек окажется внутри самого Манаса. Манас наконец будет действовать в самом себе. Сегодня, собственно, лишь мало людей понимают Манас. Понимать мышление мышлением, улавливать мышление в мышлении, замкнуть змею вечности, это задача пятой подрасы. Мышление - это орган, где человеческое существо, как бы, ухватывается за кончик. Стимулировать это в человеке - это цель моей книги «Философия свободы».

Шестая подраса - это подраса будущего. Самодух проникает вплоть до Буддхи; тут Манас освещает Буддхи в человеке, подобно свету сверху. Но сначала, однако, Буддхи является ещё

даром сверху. Этому свету Буддхи, направленному внутрь, соответствует христианское понятие милости. Начало этого втечения восходит к четвёртой подрасе. Этот временной пункт мы должны обозначить как начало христианства. И тот, кто принёс Буддхи в земной человеческий мир, это Христос Иисус. И Христос Иисус явился как тот, кто принёс эту до того полностью чуждую силу.

Обобщая можно сказать: То, что человек усвоил в продолжении этих пяти рас, это Манас, - Манас, Самодух. Как дар сверху, ему навстречу устремляется Буддхи, которое соответствует христианской основной идее милости. Это, таким образом. Тема Евангелие от Иоанна. Но всё же, как было заложено начало этого? Для того, чтобы позволить Буддхи стать действительно действующим, должны, должны были, соединиться две вещи: во-первых, люди, как носители предыдущего развития должны были теперь иметь для Буддхи один образованный из Манаса орган. Они должны были жаждать Буддхи, жаждать подняться над разумом. Без связи с более высокими членами развитие мозга всегда заканчивается тупиком, оно не заходит дальше манасического развития, дальше астральных вещей.

Были люди, которые, исходя из Манаса, создали для Буддхи высоко развитый душевный орган. Так и должно быть. Как бы много ни было света, он не будет воспринят, если нет глаза. Так же обстоит дело и с Буддхи. Есть одно имя для всех людей, которые развили такой орган, которые жаждали Буддхи, одно родовое имя: Иоанн. Оно особо применимо к Крестителю. Христос и Буддхи - это то же течение в духовном отношении.

Нам надо подумать и над следующим: Манас преобразует также и физического человека. Постепенно усиливаются органы, постепенно вчлняется увеличивающийся спинной мозг, и постоянно образуются новые центры силы. Этим духовным процессам всегда должны соответствовать телесные. Задачей пятой основной расы было учреждение Манаса, чему в теле соответствовало образование мозга. В шестой основной расе предстоит учреждение Буддхи; окончание формирования сердца как полностью произвольной мышцы. В седьмой основной расе: учреждение Атма; окончание формирования дыхания.

Мы видели, как образовывались сердце и органы дыхания. В циркуляционной системе с сердцем создан некий макет развития Буддхи. А именно, сердце стоит только в начале своего развития. Перед сердцем анатомия стоит как перед загадкой, поскольку оно делает дыру в её теории. Сердце является поперечной мышцей, какой являются все произвольные мышцы, но сердце при этом является непроизвольной мышцей. Поэтому теперь оно ведёт себя так, как предназначено произвольной мышце, а именно, в будущем, когда образуется Буддхи. Сердце организовано для будущего, и тогда оно будет очень важным органом. Как сейчас Манас в человеке питается посредством циркуляции крови, так в будущем Манас будет в сердце и будет действовать из сердца.

Рассмотрим историческое развитие до и после освещения нас Буддхи. Прежде всего, направим наше внимание на кровь. Кровь испытывает влияние нервной системы. Только когда манасическое развитие проникнет дальше, отношение к крови будет иным. В древности всех народов мы имеем совершенно особое явление, так называемых, близких браков. У нас есть небольшие народные группы, члены которых заключали брак в пределах кровного родства. В каждом народе мы встречаем, однако, переход к дальним бракам, так что возникает интенсивное кровное смешение. То есть, ранние группы народов имели родство по роду; они имели общего предка, который пользовался особым поклонением, например, у германских племён родовой отец Туисто (Tuisto)³⁰.

Саги сохраняют для нас конфликты, которые возникли из-за нарушения кровных уз. Кровь таких живущих в кровном родстве народных сообществ испытывала влияние нижних частей нервной системы. Благодаря этому, человеку давалось ясновидение и интуитивное различение добра и зла; он обладал надёжным моральным инстинктом. С моментом, когда

³⁰«Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuistonem deum terra editum, ei filium Mannum originem gentis conditoremque.» (В старых песнях - это единственный вид передачи их наследства и истории - они (германцы) праздновали бога Туисто, сына Земли. Ему они приписывали сына Ману, родового отца и основателя народа). Корнелий Тацит, de origine et situ Germanorum, 2.

человек выходит из этого кровного родства, для него становится невозможным изнутри себя, исходя из симпатической нервной системы, углубляться в ясновидение. С дальними браками прекращается инстинктивное руководство и берёт начало внешний закон. С дальними браками исчез первоначальный моральный инстинкт; должен был выступить внешний закон. Из ночи старого инстинкта поднималась заря морального звёздного света. Затем появился моральный религиозный закон как хранитель морали. Последний был сменён новым светом, светом Христа, спиритуальным руководством.

То, что было моральным инстинктом для отдельных родов, стало Буддхи, или принципом Христа, для всего человечества. В Христе этот процесс стал плотью. Христос пришёл тогда, когда узы кровного родства были достаточно ослаблены, так что родовой бог теперь мог трансформироваться в единого бога для всех людей. Кровное братство могло и должно было расширяться до обязанности по отношению к каждому себе подобному, а верность роду - до верности себе и богу. То, чем солнечный свет является для материи, чем интеллектуальная истина - для разума, тем является свет Христа в Буддхи, в приходящей сверху милости.

Благодаря Буддхи, прошлое теперь больше не является задающим тон, ни данный посредством кровных уз моральный инстинкт, ни жреческий закон, ни Моисея, ни вообще каких-либо племенных авторитетов, последним из которых был Иегова. Теперь в силе слова: «Кто не покинет отца и мать и братьев во имя Моё, тот не может быть Моим учеником». То есть, тот, кто не забудет старые принципы рода, и не перенесёт кровную любовь на всех людей, не может следовать Христу. Старые племенные боги заключили нерасторжимые браки со своими народами, им пришлось погибнуть вместе со своими народами. Христос представляет в мире совершенно новый дух, который вошёл в человечество, и этот дух соединился с человеческой душой, которая проходит через всю эволюцию. Те, кто носили имя Иоанна, передовые люди того времени, были продвинуты настолько, чтобы с огромной силой испытывать жгучее стремление к восприятию того, что лежит выше простой закономерности и справедливости, то есть, они жаждали нового Сына человеческого. Тот кто эту жажду утолил, был Христом, женихом человеческой души вообще, человечество было невестой. Таким образом, Христос, или Буддхи, действительно является единственным рождённым Сыном Божиим: «Ему должно расти, а мне умяться³¹», говорил Иоанн Креститель.

Самым крупным символом этого брака является свадьба в Кане в Галилее, в местечке, куда стекались всевозможные народы, образуя богатое, интернациональное смешение. Мы видим, как там празднуется эта свадьба. «И мать Иисуса тоже была там», - так написано. Нигде в Евангелии от Иоанна мать Иисуса не была названа «Марией», так же как написавший Евангелие от Иоанна, ученик, которого любил Господь, нигде не был назван «Иоанном». Мать Иисуса — это человеческая душа, а она должна сначала созреть до того, как Христос мог в ней действовать. Поэтому и слова: «Женщина, что мне с тобой делать. Мой час ещё не пришёл». Никогда такая высокая индивидуальность как Христос не обращалась так к своей родной (телесной) матери.

Четвёртая глава Евангелия от Иоанна показывает нам Иисуса с самарянкой у колодезя Иаковлева. Здесь у вас есть Яков, представитель родового божества; колодезь: старая традиция, из которой надо черпать и которая никогда не удовлетворяет. «Женщина Самарянская говорит Ему: как ты будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются». Здесь у вас старый закон. Но на место того, что текло, благодаря родовой крови, должен был появиться новый принцип: Буддхи. «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему сделается в нём колодезем воды, текущей в жизнь вечную».

Человеческий бог женился на человеческой душе, которая опустила Буддхи в Манас, и с тех пор человечество могло черпать сознание добра и зла из другого источника, источника «живой воды», а не из колодезя отца Якова, законов Моисея. Поскольку только в этом

³¹Евангелие от Иоанна. 3, 30.

смысле, а ни в каком ином, надо понимать беседу Христа Иисуса у колодезя с самарянской женщиной.

Кем был Христос? И что он сделал для эволюции? Это большие вопросы, к ответам на которые мы хотим постепенно подойти. Многое сейчас, возможно, понять ещё трудно, поэтому мы лишь постепенно выбираем тона, которые ещё прозвучат сильнее.

*Схема для подрас (Культурных эпох)
пятого Круга земного развития*

Первая подраса	Самодух пронизывает тело ощущений
Вторая подраса	Самодух пронизывает душу ощущающую
Третья подраса	Самодух пронизывает душу разумную
Четвёртая подраса	Самодух пронизывает душу сознательную
Пятая подраса	Самодух пронизывает Самодух, Манас
Шестая подраса	Самодух пронизывает Жизнедух, Буддхи

Пока внутрь сияет Буддхи.

Для следующего шестого Круга, Буддхи будет делать всё то, что манас делал в пятом; на нём останавливается стрелка мировых часов конца пятой основной расы и четвёртой подрасы. В седьмом Круге будет формироваться Атма.

Схема для основных рас (основных периодов)

Первый основной период	Образует физическое тело
Второй основной период	Образует эфирное тело
Третий основной период	Образует тело ощущений, астральное тело
Четвёртый основной период	Образует Я-сознание
Пятый основной период	Образует Манас, Самодух

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 2 ноября 1906 года

Позавчера в нашем рассмотрении мы дошли до установления того, какие точки зрения лежат в Евангелии от Иоанна. Сегодня мы хотим поговорить о связях человека с окружающим нас здесь, на этой Земле, миром. Человек обычно видит себя слишком простым существом. Но в действительности, он, однако, является очень сложным образованием. Особенностью современного человека является стремление к удобству, которое действует вплоть до существа наших представлений. Истина является чем-то простым только для того, кто сначала пробился через многообразие. Оно подобно нити, на которой нанизано много, много жемчужин.

Из публичных лекций мы уже узнали, как человек родственен окружающему его космосу, окружающей его земной природой. Своим физическим телом он родственен минеральному, так называемому, неживому миру, своим эфирным телом - всему растительному миру, вегетации, своим астральным телом - всем животным существам. И только, благодаря своему Я-сознанию, он переживает себя в других трёх царствах. Без основательного понимания этого процесса становления, без понимания того, чем является посвящение или пробуждение, мы не можем проникнуть в глубины Евангелия от Иоанна.

Рассмотрим три царства природы вокруг нас. Кристалл не обладает самосознанием, у него нет Я в физическом мире. Это утверждение основано на ясных знаниях, исходящих из оккультного исследования. И всё же только здесь, на этой Земле, камень, растение, животное не имеют самосознания. Ведь, возникает вопрос: сознание имеют все? Как это нужно понимать, нам может быть ясно только посредством оккультного обучения. Начнём с сознания человека. Существо человека с его четырьмя членами основано на том, что он имеет сознание в этом физическом мире, что эти четыре члена он имеет в этом мире. Покажем это на схеме:

	В физическом мире	В астральном мире	В Рупа-Девахане	В Арупа-Девахане
Минерал	Физическое тело	Эфирное тело	Астральное тело	Я
Растение	Физическое тело Эфирное тело	Астральное тело	Я	
Животное	Физическое тело Эфирное тело Астральное тело	Я		
Человек	Физическое тело Эфирное тело Астральное тело Я			

Животное имеет здесь три тела, его Я находится в астральном мире; поэтому животное не имеет индивидуальной души, а имеет групповую душу. Если вы посмотрите на десять пальцев человека, то все они живые, но не самостоятельны - они являются лишь членами всего тела. Так же, как Я пальца мы должны искать в нас, мы должны подняться в астральный мир, чтобы найти общую душу животных. Отдельные львы являются членами львиного Я, львиной души. Все львы соединены астрально, от каждого тянется нить в астральный мир, где находится Я.

Для материалистов это нечто невероятное; но духовный исследователь должен сказать: это правда! Можно точно так же приписать групповой душе животных эволюцию, как человеческому Я в физическом мире. Если мы проследим за группами животных на астральном плане, мы увидим там, что их развитие происходит так же, как проходит развитие человека на физическом плане как индивидуума.

Растение имеет своё астральное тело в астральном мире, физическое и эфирное тела в физическом мире, а Я в нижнем Девахане. Но какова сущность такой растительной группы?

Растения одного вида имеют свои Я, свои групповые души в Девахане. Человек во сне без сновидений находится в том же положении, что растение всю свою жизнь. Весь растительный мир Земли — это спящее существо; растение ведёт сновидческую жизнь.

Рассмотрим спящего человека: в постели лежат физическое и эфирное тела, астральное тело находится на астральном плане, а Я во сне без сновидений в Девахане. Перейдём к минералу. Он имеет своё физическое тело в физическом мире, своё эфирное тело в астральном мире, астральное тело в Рупа-Девахане, и Я на самом верху в Арупа-Девахане.

Нижний Девахан, Рупа: мир духовных формировали
Верхний Девахан, Арупа: мир, который ещё не оформлен.

Минерал мыслит, чувствует и волит, как и человек, только не на физическом плане, а в Девахане. В физическом мире находятся только его лишённые жизни части. Отношение минерала к своей душе такая же, как у человека отношение его ногтей и костей к его Я. Насекомое, которое ползёт по ногтю и считает его неживым, поскольку не охватывает взглядом всего индивидуума, можно было бы сравнить с человеком, который считает неживым какой-то кристалл. То есть, кристалл — это предмет, который принадлежит какому-то существу, которое простирается вплоть до духовного мира; такова связь его физического проявления с духовным миром.

Человек имеет все свои члена существа на физическом плане. То, что у человека является физической природой, остаётся физическим телом, но в Девахане имеет своё сознание, о котором человек, правда, ничего не знает, которое проявляется в его членах. Другое сознание имеет эфирное тело, которое изживает себя в нижнем Девахане. Наконец, астральное тело также имеет своё собственное сознание на астральном плане. Таким образом, человек - это очень сложное существо. Следующая схема может послужить нам для пояснения:

Верхний Девахан	Физическое тело
Нижний Девахан	Эфирное тело
Астральный план	Астральное тело
Физический план	Я

Дом его Я находится в физическом мире; этого никто не может оспорить. Далее, в человеке живёт и принадлежит ему то от его астрального тела, что имеет бессознательное сознание и имеет свой дом на астральном плане. Далее, существует бессознательное сознание эфирного тела на плане нижнего Девахана, и бессознательное сознание Я на плане верхнего Девахана. Самым важным, однако, является то, что человек из Я вращивается в другие тела, и что, благодаря этому, для него становятся сознательными эти различные сознания.

Есть своеобразная связь человека с различными мирами, которая является чрезвычайно важной мистерией. Если мы с ней познакомимся, то постепенно узнаем, что такое посвящение. Если человек из своего Я вращивается в своё астральное тело, то он поднимается на астральный план и становится товарищем всех астральных существ. Всё, что имеет астральное сознание, вокруг него. Когда он вращивается своим Я в своё эфирное тело, он одновременно поднимается на нижние уровни Девахана; тогда вокруг него появляются эфирные существа. Это великий момент: Он видит свет не только как свет, а как носитель полных света существ; с физическими солнечными лучами к нам проникают существа Ангелов, для которых свет служит телом. Это результат посвящения.

Когда человек поднимается ещё выше или опускается ещё ниже, - можно вспомнить слова Гёте³²: «Спустись же! Я мог бы также сказать: Поднимись! Это всё равно...», - тогда этот тот момент, когда он становится единым с праотцом мира. Тогда он может сказать: «Я и Отец - одно». Тогда появляются существа ещё более высокие, чем вышеописанные.

³²«Фауст» II, стих 6275

Теперь представьте себе личность, которая посвящена так высоко, что она в своих собственных телах сознательно носит природу более высоких существ, как это пережил Иоанн с Христом Иисусом. В одном Христе Иисусе написавший Евангелие от Иоанна видит существ трёх миров. И он позволяет Филиппу сказать Нафанаилу (Иоанн, 1, 45-51):

«Мы нашли Того, о Котором писали Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойд и посмотри! Иисус увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нём: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя».

Это нахождение под деревом является оккультным выражением для посвящения, тайной умножения и расширения сознания. Только теперь Нафанаил говорит: «Мастер, Ты Сын Божий», - то есть, ещё более высокий посвящённый, - «Ты Царь Израилев».

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь потому, что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше того.

И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Что означает: увидите то, что пронизывает светом все его четыре сознания. Человек станет лестницей, на которой можно видеть поднимающихся и опускающихся Ангелов Божьих.

Также и в этом физическом мире есть более высокие существа, чем человек. Раньше, до того, как человек спустился на физический план, ко времени, когда он ещё не пересёк «кровный Рубикон», он имел групповую душу на астральном плане. Весь род жил тогда в этой групповой душе. Точно так же позднее спустятся и индивидуализируются групповые души животных. Здесь мы касаемся одной высокой мистерии, которая принадлежит к семи тайнам, которые называются невыразимыми.

Одной из этих тайн является тайна числа. Это правда, что целая группа людей имела одну душу. Тайна гласит: Из Одного вытекает это и становится числом: множественным как зёрна колосков. При спуске такой групповой души происходит то же самое, что и у зерна: зерно кладут в землю, и из него возникает колос со множеством зёрен.

Но всё в мире определённым образом существует только один раз. Так же как и это человечество, какое оно сейчас, здесь только один раз. Ни что в мире не повторяется одинаковым образом. В групповых душах животных мы должны видеть такие души, которые позже станут индивидуальными, но при совершенно других условиях, чем люди, в совершенно другом состоянии. Есть ли теперь души, которые уже были индивидуализированными душами и которые затем снова поднялись на астральный план и стали групповыми? - Да, есть и такие души. Они возникают тогда, когда вокруг одного посвящённого космически собирается некоторое число людей, которые становятся подобными членам одного общего тела. Посвящённые становятся так народными душами. Так иудейский народ, избранный народ, имел одну объединяющую отдельных людей общую душу, которая однажды была человеком и снова поднялась, и стала народной душой. Она могла покоиться в лоне отца Авраама.

Представьте себе теперь, человек как посвящаемый проходил бы своё развитие быстрее. Тогда он как отдельная душа проходит тот же путь, что проделала та народная душа: он становится групповой душой. Отдельный поднимается в таком расширенном сознании. Тогда он как посвящённый по космической ценности действительно тождественен целой народной душе. Это вы можете видеть ещё по старым наименованиям. Эта ступень развития называли именем целого народа, например, Израильтянин.

В персидском посвящении Митры различали семь ступеней. Посвящённый первого градуса носил имя Ворона. Он был посланцем между физическим и астральным мирами. Символу Ворона придавали значение до самых последних времён. В Старом Завете пророк Илья обеспечивался Воронами. Вороны - посланники Вотана, которые ежедневно облетали

Землю и докладывали ему то, что они восприняли. Также и Киффхойзерберг, в котором дремлет Барбаросса, облетали Вороны, которые должны были ему сообщить, когда для него придёт час пробуждения.

Второй градус - Оккультный. Ему уже было позволено жить во внутреннем святилище.

Посвящённый третьего градуса, борец (Streiter), мог представлять миру оккультную мудрость, которую он усвоил. Таким борцом был Лоэнгрин. Этот градус воспроизводится в книге Мейбл Коллинз "Свет на пути".

Четвёртый градус - градус Льва. Это обозначение для инициированного, который своим сознанием поднялся до родовой (племенной) души. Отсюда происходит выражение: Лев из рода Иуды.

В посвящённом пятого градуса пробуждено сознание самого народа. Он носит имя своего народа; в посвящении Митры поэтому его звали Перс.

Посвящённый шестого градуса является Солнечным Героем. Он может уклониться от своего пути так же мало, как само Солнце.

Седьмая ступень - Отец. Он являет соединение с пра-духом.

Таким образом «Перс» носит имя всего народа; его индивидуальная душа становится народной душой. Образ, который выражает эту ступень посвящения, это сидение под деревом. Этот способ выражения вы обнаружите повсюду в оккультном языке. Будда, например, сидит под деревом Бодхи. Дерево происходит из семени и становится многими деревьями. Таким является и процесс при посвящении; он достигает способности помещать себя в каждую отдельную душу. Как теперь такой человек будет назван у израильтян? «Израильтянин», конечно. Как мы видели, Иисус признаёт Нафанаила как посвящённого пятого градуса, как того, кто достиг народного сознания. Нафанаил признаёт в Христе более высокого посвящённого: «Равви, Ты Сын Божий». Христос является посвящённым седьмого градуса, который расширил своё сознание до Отца: «Я (или Я есмь) и Отец (и божественное) одно». Он жизнь и свет людей, поскольку своё высшее сознание он довёл вплоть до физического тела.

Многие подумают, что такая интерпретация - плод фантазии. Многие, и большинство сегодняшних теологов, полагают, что Библия должна «просто» объясняться, при этом имеется в виду, собственно, удобно. Но Евангелие написано не обычным сегодня образом и не для людей, которые привыкли, в лучшем случае, один раз прочитывать книгу, и затем снова ставить на полку. Евангелие написано для времени, где содержание представляло собой книгу жизни, которая читается снова и снова. Так её нужно читать и воспринимать, поскольку только тогда читающий будет учиться познавать, что в каждой этой высокой истине всегда содержится ещё более высокая истина, и в каждом познании - ещё более глубокое познание, и что даже самый мудрый в познании религиозных документов никогда не достигнет их полного понимания. Раньше к этим текстам подступали таким образом, что учили одно предложение; затем этому предложению часто позволяли жить в душе, и если затем человеку везло и он имел редкую возможность встретить посвящённого, то он просил тогда его ещё пояснить. Поскольку религиозные документы, а особенно Евангелие от Иоанна, написаны, исходя из глубокой мудрости, и потому не могут быть поняты достаточно глубоко. Нет мудрости для ищущих удобства. Мудрость для тех, кто ищет и исследует.

Первые пять ступеней посвящения посвящаемый проделывает, поднимаясь и опускаясь на астральном плане. Это всё равно, поскольку тут действует герметический закон: Вверху всё так, как внизу. Всё в духовном имеет своё отображение в физическом. Если вы поднимаетесь таким образом на астральный план, то вы оказываетесь внутри какой-то народной души, поскольку такие души живут на астральном плане.

Шестая ступень означает столько же, сколько пять других вместе: тут человек поднимается в своё эфирное тело и обуславливает его развитие. Любой народ всегда возникает, благодаря тому, что другим становится астральное тело; повсюду за народными душами стоят астральные существа. Эфирное тело человечества и отдельного человека, однако, остаётся неизменным от народа к народу; новое эфирное тело возникает только при

подъёме от расы к расе. Даже физическое тело подвержено изменению. Древние атланты имели совершенно другое физическое тело, а первые лемурийцы вообще ещё не имели действительно физического тела. Солнечный Герой объединяет в своём сознании целую человеческую расу как отдельные атомы. Он охватывает своим сознанием всю расу. - Седьмая ступень, посвящение Отца, ведёт за пределы расы ко всему земному человечеству, ко всем народам и расам всей планеты. Христос Иисус - представитель этого; он несёт в себе всё человечество. Поэтому в Евангелие от Иоанна человечество называется невестой, а посвящённый Сын Человеческий - женихом. Христос Иисус - тот, кто в экстракте охватывает сознание всего человечества. Этим мы дошли до того места, где в предыдущей лекции мы закончили рассмотрение свадьбы в Кане.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 3 ноября 1906 года

Вы знаете это место в Евангелии от Иоанна: «Ибо закон дан через Моисея, милость же и истина произошли через Христа Иисуса»³³. Посмотрите также, как Христос Иисус приносит своё послание в противоположность к событиям в пустыне: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; Я даю вам другой хлеб, Я есть хлеб жизни»³⁴. Моисей давал хлеб в пустыне, Христос даёт хлеб жизни.

Вспомним ещё раз, как были развиты четыре члена человеческого существа в различные времена. Я появляется как сознание только в конце атлантического времени. Только в нашей пятой коренной расе появляются манасические способности, а именно, Манас выступает в древне-индийской эпохе внутренне в теле ощущающем. В более высокой форме Манас появляется у древних персов в душе ощущающей. У халдеев и египтян Манас выступает в душе разумной, или Gemütsseele.

Проясним для себя, что это значит. Иначе, нежели сегодняшние астрономы рассматривали звёзды халдейско-вавилонские жрецы. Они видели в них живые, наделённые духами и душами миры. Когда они говорили о планете Меркурий, они имели в виду не просто материальное, а дух Меркурия - так же, как это делаем мы, когда называем какого-то человека по имени. Движение звёзд, их звёздный шрифт, были для них выражением чего-то духовного. Это манасическое познание, проникновение мирового пространства мыслями.

То, что их халдейские предшественники ограничивали небесными отношениями, египетские мудрецы всё больше и больше привлекали на службу земных дел и животных потребностей; она ставили манасическую мудрость на службу материи.

Обратите на это внимание. Примером этого является закладка искусственного водоёма. С помощью него египтяне регулировали выход Нила из берегов. Строительство всего Египта осуществлялось согласно манасическому знанию. Манасически, значит: чисто духовно. Манасические существа были поставлены на службу высших человеческих потребностей. Это, как раз, характер души разумной, что она использует манасическую мудрость и тем самым пытается удовлетворить внешние потребности и желания.

Сегодня это развитие, это «египетская тьма», потемнение Манаса, распространилось ещё дальше. Но есть разница между тем, молотит ли человек зерно между двумя камнями, или он заказывает его по кабелю в Нью Йорк. В теософии такое соединение более высокого сознания с животными, земными, материальными целями называется Кама Манас. Старые религии смотрят на достижения всей нашей техники, нашего транспорта и торговли с очень смешанными чувствами. В том, что человек ставит свои более высокие возможности духа на службу более низким природным потребностям, они видят загрязнение святых вещей. Это хуже, чем когда животное использует свой инстинкт, который, ведь, не годится ни для чего

³³Иоанн, 1,17.

³⁴Иоанн, 6, 49-51.

лучшего, чтобы удовлетворить свои потребности. Это воспринималось как отпадение, злоупотребление призванным к более высоким задачам Манаса, отпадение духа от самого себя. Это отпадение выражается в странном наименовании: «Египет». Под этим не только подразумевается страна, но это обозначение является символом такого отпадения; поскольку в большом масштабе это произошло сначала в Египте. Слово «Египет», таким образом, имеется здесь в виду не только как обозначение страны, но и определённого душевного состояния, ослепления Манаса, где более высокая природа ставится на службу более низкой. Это не критика, а представление фактов духовно-исторической эволюции.

Эту стадию надо было пройти. Манас должен был в продолжении трёх подрас погрузиться в более низкие силы, чтобы затем воскреснуть из своей собственной природы. В пределах Египта, однако, вырос также народ, который был призван, так сказать, сделать Манас чистым, поднять его до более высокого сознания. Быть носителем задачи переработки Манаса, исходя из своего собственного народа, был призван израильский народ. И великим миссионером для этого является Моисей. Израильтяне были переселены в Египет, где они получили стимуляцию для Манаса. Исход из Египта является одновременно исходом Манаса в более высокую действительность.

Чтобы этого достичь, должно было произойти что-то такое, что преобразующим образом подействовало бы на Я. Прежде всего, Моисей был законодателем Израиля. Десять заповедей должны были начать работу в направлении сознательного Я. Бог должен был возвестить о себе как выражение Я в человеке.

В третьей главе второй книги [Пятикнижия] Моисея рассказывается, как Моисей, когда он пас овец тестя своего у Иофора, увидел горящий терновый куст, из которого прозвучал голос Яхве: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это рождение Манаса в самосознании. Моисей говорит Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?». Бог отвечает ему: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ Мой из Египта, вы совершите служение (жертву) Богу на этой горе». Моисей спрашивает дальше: «вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? И Бог говорит ему: «Я есмь тот, кто Я есмь. То есть, скажи сынам Израилевым: Я-есмь послал меня к вам». Это рождение ясного самосознания, которое раньше было притуплено.

Теперь речь пойдёт о том, чтобы понять Бога в его духовности; Бога, который возглашает себя изнутри, действительно считать святым. Закон относится уже к чему-то более высокому. Бог Иегова говорит народу: «Я Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта. Ты не должен иметь никаких других Богов, кроме Меня». Народ, однако, создал себе образ и молился золотому тельцу, хотя ему запрещалось создавать себе образ, и заниматься злоупотреблением именем. Бог хотел быть для них безобразным и не имеющим никакого вида.

Если мы хотим понять весь этот процесс ещё точнее, необходимо указать сейчас на нечто другое. А именно, Я имеет в человечестве долгую историю развития. Для того, чтобы Я могло возникнуть, развивающееся ему навстречу человеческое тело должно было быть во многих отношениях преобразованным.

У древних атлантов одна часть эфирной головы была ещё за пределами физической головы. Этой части соответствует передний мозг. Голова должна была дорасти до эфирного тела, она должна была созреть навстречу духовности. Это было предпосылкой для возникновения самосознания. Самостоятельность сформировалась в тот момент физической эволюции, когда в человеке осела костная система. Устойчивость, которую, благодаря этому, приобрёл человек, связана с его склонностью к духовности. И если мы взглянем на будущее человека, то нам будет ещё яснее то, насколько важным было образование этой костной системы. Как преобразуется человеческий род - телесно, не душевно? Он становится всё более и более уплотнённым. Подобно тому, как владеет своей раковиной устрица, человек будет господствовать над своим телом снаружи. Чтобы это понять, нам достаточно начать с состояния сна, где душа господствует над физическим организмом извне. В будущие времена

душа будет сознательно управлять телом, как своим инструментом, снаружи. Поэтому образование костей является началом для чего-то большого, замечательного. Отсюда и древние религиозные предписания: храните свою костную систему. Не ломайте свои кости. - Символическим выражением этого была введённая в Египте жертва в память о случившемся там спасении при удушении египетского перворожденного. В качестве внешнего знака надо было есть ягнёнка, и поэтому характерны слова: «Нельзя ломать у него ноги!». Так на том месте, где учреждается освобождение через Манаса, действительно указывается на эту важность образования костей в предписании ритуала для пасхального ягнёнка. - И у большого ягнёнка, представителя человечества, у Христа Иисуса, ноги не были сломаны, как это было обычным для всех распятых. «... чтобы было исполнено писание: <Нельзя ломать у него ноги!>».

Таким образом, евреи были выведены из Египта. Посмотрим теперь подтверждается ли наше понимание Библия более точно. Да, дословно! Это огромное достижение духовной науки, возможность дословного прочтения религиозных документов о старых символических действиях. Народ Израиля переселяется в пустыню. Что такое пустыня? Когда Я погружается в самого себя, чтобы найти в себе Бога, оно должно уйти в пустыню, в уединение, и эту пустыню человек должен затем после пробуждения Манаса снова оживить в самом себе. Когда дети Израиля ворчали, поскольку были близки к голоду, Господь пообещал им, что на следующее утро у них будет хлеба в изобилии. На следующее утро «он лежал в пустыне, круглый и мелкий, как иней на лугу». Тогда израильтяне спрашивали друг друга: «Ман hu - что это?». Это вопрос, который ставит человек, когда он хочет что-то познать. Они называли эту пищу, которая упала с неба, манна. Это то же слово, что и Манас. Конечно, филологи приведут множество возражений против этого объяснения, но это так. Задачей еврейского народа был перенос чистого Манаса в будущее.

Чтобы это лучше понять, мы должны подступить к краю одной мистерии, а именно, четвёртой из семи непроницаемых мистерий. Вчера мы говорили о мистерии числа, сегодня мы коснёмся четвёртой мистерии, мистерии о рождении и смерти.

Рождение и смерть, - чем они являются в оккультном смысле? Однажды это надо прояснить. Всегда ли они с необходимостью связаны с жизнью? Вернёмся назад, в долемурийское время, до того, как человек спустился в грубую физическую материю.

У него было, своего рода, световое, огненное тело, он был воплощён в эфирной материи. Его современниками на Земле были существа, которые стояли немного выше животных, в физических телах. В животном теле образуется некая впадина. Эфирный человек опускается в эту впадину и заполняет физическое тело. Световой человек уплотнился до воздушного человека, который теперь вселился в это физическое тело. Это тот момент истории творения, который представлен словами: «И Бог вдул в него живой Одем, и он стал живой душой». С дыханием мы действительно втягиваем наше эфирное тело. Эфирный человек уплотнился до воздуха, когда смогло осуществиться его соединение с земным телом, и он вошёл в легкие. С каждым дыханием мы действительно втягиваем в себя наше эфирное тело. Вся жизнь ранних лемурийцев была совершенно другой, нежели в более позднее время. Из его эфирного тела постоянно выделялись части, и внутрь втягивалась новая эфирная субстанция: происходило обновление и выделение. В нём происходили также постоянные интенсивные изменения, соответствующие высокой тонкости эфирного тела; это постоянно осуществлялось без

резкой смены рождения и смерти. Таким образом, рождения и смерти не было, была лишь трансформация. Умирание и рождение смогли осуществляться только после вхождения эфирного тела в материю.

Более точно говоря, рождение и смерть, - это изменение состояния сознания. Смерть может и должна наступать только там, где душа живёт в, собственно, чужом для себя теле и пользуется чужими органами. Тогда бывшее до этого содержание жизни растворяется, когда складывается физическое тело. Оба этих тела подлежат двум совершенно различным законам и мирам, - ведь, тело принадлежит Земле, а душа - астральному. Верхний духовный человек, живущий в теле, получает его при своём вступлении в мир, и Земля забирает его у него снова. Это так, будто я живу на Земле напрокат: съёмный дом подлежит предписаниям собственности и законам, - таково и земное тело. Через него человек может смотреть вовне. Это смотрение вовне является условием познания; поэтому рождение и смерть неразделимо с познанием. Библия описывает это словами: «Ваши глаза откроются, и вы познаете добро и зло».

Так Манас со времени Лемурии подготавливался, организовывался в соответствии с тем, что образовывалось в нижних царствах. Посредством чувств Манас входит в физическое тело; Манасом обуславливается смерть, без Манаса не было бы и смерти. Это место, где в Евангелии от Иоанна говорится: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли»³⁵. От хлеба жизни умереть нельзя. Христос тот, кто снова приносит эфирное развитие. Импульс Христа - проникновение Буддхи.

Таким образом, Манас - это пункт прохождения, который осуществился, когда в Лемурии эфирное тело вошло в физическое. Буддхи, благодаря Христу, оказывается в эфирном теле, но принесённый туда изнутри. Этот принцип оживления изнутри приносит христианство. «Я хлеб жизни». Пока в мире господствует привязанность к физическому телу, принцип наследственности, у человека нет возможности взглянуть за пределы смерти. Это происходит, однако, в тот момент, когда его жизненное тело, его эфирное тело сможет быть оживлено изнутри посредством Буддхи, когда Манас примет Буддхи. Таким образом, Моисей - посланник для Манаса, Христос - тот, кто приносит Буддхи. Посвящённый на этой ступени может быть за пределами своего тела.

Теперь спросим себя ещё об одном: один народ делается носителем развития Манаса, всё народное сознание уплотняется в одном посвящённом. Когда еврейский народ был близок к тому, чтобы отказаться от своей миссии, Господь сказал³⁶: Я истреблю их, а от тебя произведу многочисленный народ. - Это место надо воспринимать дословно, это более высокое посвящение Моисея. Этим Моисею сообщается, что он делается посвящённым с народным сознанием.

Дальнейшим глубоко значимым обстоятельством является роль, которую в манасическом процессе играет кровь, поскольку в крови естественно должен отражаться верхний процесс. Моисей берёт жертвенную кровь и разбрызгивает её в народ. Это знак истины союза посредством кровного родства. Если Манас принимает кровь, а также Буддхи, то мы понимаем то место, в котором в Евангелии от Иоанна говорится: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём»³⁷. Если Христос хотел иметь возможность влиять на человечество, то он должен был заключить с ним союз посредством своей крови. Для того, чтобы Христос мог внедрить в человека Буддхи, этот человек должен был принять на Тайной Вечери кровь Христа.

Теперь мы должны рассмотреть ещё некоторые космически-человеческие истины, - мир действительно очень сложен. Существа, которые сегодня являются камнями, растениями, животными, стоят в близкой связи с человеком. Человек - это не самое позднее создание творения, а самое раннее. Сегодня мы хотим отвлечься от прошлых воплощений Земли и заняться человеком.

³⁵Евангелие от Иоанна, 6, 49.

³⁶Исход, 32, 9-10.

³⁷Евангелие от Иоанна, 6, 56.

Когда Земля вышла из Пралайи и уплотнилась до эфирной Земли, она, собственно, состояла, из сплошных тел эфирного человека и образно её можно было сравнить с формой огромной ягоды ежевики. Человек был тогда полностью одухотворённым существом, имеющим только эфирное тело.

Следующее состояние заключалось в том, что этот эфирный человек, как бы, разделился на два потока, поднимающийся и опускающийся. Из опускающегося потока вышли животные. Как, если бы у нас были два брата, один из которых больше похож на отца, а другой - меньше, люди разделились на две группы: на людей и дегенеративных людей, животных. Позднее из этих двух групп стало три: добавились растения. Затем отделилась четвёртая группа, минералы.

Всегда, когда прибавлялся какой-то новый член существа, человек развивал в себе другую, новую природную возможность. В тот момент, когда ответвилось животное, в человеке возникло астральное ощущение, в момент, когда ответвилось растение, - эфирный рост. В момент, когда ответвились камни, микрокосмос образовал кости. Каждый раз, когда развивается какой-то новый вид существа, у человека возникает соответствующий коррелят, так что о каждом животном, о каждом растении, о каждом минерале можно сказать, что соответствует ему в человеке. Лев тоже есть в человеке, но он преодолён. Отсюда соответствия и аналогии между телесными органами и земными предметами, будь то лев, красавка (Tollkirsche) или асбест. Парацельс говорит: Снаружи в земном мире - сплошные буквы, человек является их связывающим внутренним смыслом, их словом. Вся природа - это лишь разложенный человек; в человеке о ней образуется слово.

Отделённые от потока развития человечества не остаются без всякого развития; напротив, определённые цели развития они достигли даже раньше, чем неспециализированный человек. Например: подготавливается будущее отверждение человеческого тела; древесные растения его уже давно достигли в своём низшем виде. Также определённые яды представляют собой опережение развития по-сравнению с человеком. Яд, содержащийся в каком-то растении, когда-то имел в себе и человек. Если бы человек развивался в том же смысле, что и эти вещества, то он мог бы выделять из себя, например, мышьяк (Arsen). Когда он заболевает холерой, возникают те же симптомы, что и после принятия мышьяка. Поэтому Парацельс называл людей, заболевших холерой, арсениками (Arsenikus)³⁸.

Так же как дерево, как яды, преждевременно появившимся в человеческом развитии веществом является и растительный сок, вино. На нём можно остановиться подробнее. Вино, сок, который струится в виноградной лозе, - это одностороннее развитие крови. То, чем дышит кровь, даёт углекислоту, алкоголь. Алкоголь - это, так сказать, будущая кровь. Выдыхаемая растительным соком углекислота относится к сегодняшней крови как будущая кровь. Из космического познания мы переживаем родство между вином и кровью. Христос может сказать своей крови: Это моя кровь. - Поскольку Христос - представитель будущего человечества. Само его учение есть живой источник, к которому развивается человечество. Вспомните притчу о виноградной лозе, притчу о превращении воды в вино. Виноградная лоза - это лишь опережение развития, аналогичное предвосхищённому отверждению древесины. То, как растение сегодня превращает свои водянистые соки в вино, так человек сегодня не может, но позже он сможет трансформировать свою кровь.

Отсюда падает свет на мистерию превращения воды в вино на свадьбе в Кане. Почему именно в Кане в Галилее? Галилея - Galiläa (= el gojim) - это земля смешанных, не настоящих рас. Там было очень сильное смешение рас, то есть, отмена разделяющих народы барьеров; как раз, там состоялась свадьба различных кровей. Как говорится, мать Иисуса тоже была

³⁸«Из этого следует, что вы не должны говорить, это холера, это меланхолия, а это Arsenikus (мышьяк), это Aluminosum (алюминозум); таким образом, это также Saturni, который является Martis, не меланхолическое, а холерическое. Тогда это часть неба, часть земли смешанные друг с другом, как огонь и дерево, Поскольку любой хочет потерять своё имя; тогда это две вещи в одном». Из «Paragranum», общее собрание медицинских работ, изданный Зудховым (Sudhoff), Мюнхен-Берлин 1922-33, том 8, с. 74

там, как и позднее у креста. Никогда в Евангелии от Иоанна она не называется «Марией». Напротив, обе другие женщины под крестом были названы именами «Мария», и одна из них Мария, обозначается как сестра матери Иисуса. Мать Иисуса - не Мария.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 4 ноября 1906 года

Мы закончили вчера тем, что попытались бросить свет на то, что в Евангелии от Иоанна рассказывается о свадьбе в Кане, и мы особенно выделили тот момент, где говорится, что «мать Иисуса была там». Иоанн, как здесь, так и во всех других местах, где он упоминает мать Иисуса, никогда не называет её Мария, как он не называет себя самого Иоанном, а только «учеником, которого любил Господь». Мы видели, что под свадьбой в Галилее имеется в виду связь людей друг с другом за пределами ограничений крови. Далее на это указывается там, где описывается распятие Христа: «При кресте Иисуса стояли Мать Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина»³⁹. Согласно представлению написавшего Евангелие от Иоанна, мать Иисуса, таким образом, не звали Мария, поскольку тогда, ведь, две сестры должны были носить одно и то же имя. На это указывают и следующие слова: «Женщина, это сын твой. Потом говорит ученику: это мать твоя! И с этого часа этот ученик взял её к себе».

Сегодня мы хотим заложить основу для правильного понимания следующего. Вспомним ещё раз, что Иоанн, или лучше сказать, написавший Евангелие от Иоанна, был посвящённым; что это Евангелие написал действительно некто инициированный, кто видел открывшимися небеса и обладал точными знаниями астрального и деваханического мира. Иоанн даёт также то, как прийти к достижению такого состояния: через медитацию вступительных слов. Позволяя им снова и снова оживать в душе, они становятся волшебными словами, посредством которых мы постепенно поднимаемся к пониманию Евангелия от Иоанна. Иоанн хочет нам сказать: Если вы хотите идти христианским путём, вы должны тем способом, о котором я сейчас говорю, подняться к Девахану, и тогда поступки Христа Иисуса и всё, что с ним связано и с ним произошло, окажутся такими, как я вам их описываю. Евангелие от Иоанна хочет быть книгой жизни, которая представляет пережитое на собственной шкуре. Мы не сможем понять это Евангелие, пока не увидим эти процессы не просто как исторические факты, а как вещи, которые были увидены Иоанном в состоянии более высокого видения. Свадьба в Кане, - это хотя и реальное событие, но его факты становятся символами. Обычный человек видит эту свадьбу с её чудом превращения воды в вино по-другому, нежели такой пробуждённый, как Иоанн. Для него всё, что должно произойти через Христа, становится пророчеством для всего будущего хода развития человечества.

Сегодня мы живём в пятой подрасе пятой основной расы. То, что разыгрывалось в Палестине, выпадает на время четвёртой подрасы, греко-латинской. Из третьей подрасы вышел еврейский народ, который подготовился к своей миссии в Египте и покинул его. Из него произошёл Иисус. Третья основная раса теперь переходит в четвёртую, четвёртая - в пятую, пятая - в шестую. Так что мы должны различать три эпохи. На эзотерическом языке они называются тремя днями творения.

Четвёртая раса — Пятая раса — Шестая раса

³⁹Евангелие от Иоанна, 19,25.

На третий день, однако, была свадьба в Кане: написавший Евангелие от Иоанна видит тут то, что произойдёт в будущем, в шестой расе: свадьбу Манаса, находящего своё выражение в законе, с Буддхи, с милостью, с радостью, - большая свадьба всего манасического элемента с Буддхи. Это может выступить полностью только тогда, когда задача христианства будет полностью решена. «Кто не оставит своих отца и мать, и брата и сестру во Имя Моё, тот не может быть Моим учеником», это значит, что любовь должна быть извлечена из узких общин и превратиться в общечеловеческую любовь; из того, что является родством по крови, она должна стать тем, что является родством по духу. Таким образом, в свадьбе в Кане мы сделали наглядным то, что должно будет когда-то произойти. «На третий день» сказано не случайно, это надо воспринимать дословно как мировой день. Каждое число, каждое слово, всё в Евангелии от Иоанна в высшей степени значимо.

Остаётся только удивляться, когда большинство теологов называют Иегову «Отцом» Христа. У Луки, там, где Архангел Гавриил сообщает Марии (Софии) о рождении Иисуса стоит просто и отчётливо: «Не бойся, ты нашла милость у Бога, Святой Дух сойдёт на тебя и сила Высшего осенит тебя...» и нигде не стоит ничего другого. Таким образом, Отцом Христа является «Святой Дух». Это соответствует не только Евангелию от Иоанна, но и старой традиции. Христос говорит: «Я и Отец - одно». Это значит, Я и Святой Дух - одно.

Теперь возникает вопрос: Кто был матерью Иисуса? Для того, чтобы это узнать, необходимо знание сущности посвящения. Только тогда мы ясно увидим, что имеем здесь дело с процессами в высших мирах. Благодаря этому, мы в то же время подготовимся к пониманию 13-ой главы Евангелия от Иоанна.

Здесь мы хотим теперь вставить учение о посвящении с некоторыми подробностями. Поскольку здесь речь идёт не просто о Евангелии от Иоанна, а о теософии. Учение о посвящении знакомит нас, как раз, с «матерью Христа», с тем, что она такое, и что такое «Святой Дух». Сегодня распространено ошибочное представление, будто есть только один путь посвящения. Это не так. С горы есть только один вид, но к вершине могут вести различные пути. Так же обстоит дело и с истиной. К ней также ведут различные пути. Какой путь подходит вам, зависит от того, на каком месте предгорья вы находитесь. «Гора» всегда была выражением подъёма, как, например, вершина горы при обеспечении пяти тысяч.

Есть три различных пути к посвящению, в соответствии с подрасами нашего основного периода. Подрасы ни в коем случае не сменяются просто со временем, они ещё долгое время живут рядом друг с другом. Внутреннее различие гораздо сильнее, нежели внешнее. Например: какой-нибудь индус может сегодня ещё несравнимо легче погрузиться с расщеплением своего мышления в свою симпатическую нервную систему, нежели европеец. Если бы европеец, а именно, мужчина, захотел бы следовать восточному пути, то для этого, уже для того, чтобы получить физическую возможность, ему было бы необходимо сильное средство для расслабления всего своего костного статуса и телесной конституции, что не могло бы произойти без вредных последствий. Поэтому такая попытка совершенно нежелательна для европейца, и достичь хорошего результата с ним почти невозможно. Само посвящение является ничем иным, как полным изменением внутренней природы. Для сегодняшних европейцев лучшим будет розенкрейцерский путь, который практикуется с 14-15-го столетия.

Три пути посвящения следующие: индийско-восточный путь Йоги, христианско-гностический путь до 15-го столетия, христианско-розенкрейцерский путь с 15-го столетия. Первый - не для европейцев. Второй подходит для людей средней зоны, он для нас мыслим, но розенкрейцерский путь, практикуемый с 14-го столетия, целесообразнее. Христианско-гностический путь, хотя и приносит отдельным людям истину, но в условиях современной жизни ученик будет не в состоянии его последовательно осуществлять и давать ответы на многообразные возражения сегодняшней науки и культуры, как это возможно с помощью розенкрейцерского пути.

Восточный путь Йоги знает ряд ступеней, на которых нужно сначала себя подготовить. Семь ступеней могут практиковаться параллельно, но человек должен строго подчиняться,

так называемому, гуру. Последний осведомлён о состоянии его внутреннего развития. Путь индийцев ведёт прямо в астральный мир. В начале ученик здесь полностью беспомощен, поэтому необходимо строгое подчинение гуру, поскольку не хватает собственной возможности корректуры при восприятии жёстко противоречащих друг другу фактов.

Первая ступень Яма⁴⁰, что означает, оставление (Unterlassen). В физическом мире ученик при всех своих восприятиях и утверждениях корректирует физический мир, а действительность корректирует его. Но не так обстоит дело в астральном мире. Тут на него набрасываются впечатления в образах и красках, в формах и фигурах, которые находятся в непрестанном движении и изменении. К этому добавляется ещё, что то, что мыслит и волит собственная душа, тоже превращается в существ, и ученик тогда ещё не может различать собственное и другое астральное. Поэтому он должен в астральном мире задавать направление изнутри, чтобы иметь возможность стоять надёжно. Поскольку, как выступает этот мир? У растения, например, он поднимается как лиловое пламя. Свойства вещей растворяются в цветах, поднимаются, отделяясь от этих вещей, астральное пространство заполнено переливающимися красками, свойствами и тонами. Эти краски и тона должны направляться к астральным существам и наполнять их. Вам является тогда какой-нибудь элементарный дух в жёлтом свете. Чтобы быть способным тут различать и знать, о чём идёт речь, необходима надёжность. В тот момент теперь, когда эти элементарные существа захотят направить вас к чему-то, появляются мощные силы во внутренней природе человека: в этом выражается собственная душа человека, и потому они движут человеком туда, куда хочет душа. Для того, чтобы теперь правильно направлять ученика, он должен жить в душе гуру, видеть его глазами, - отсюда необходимость строгого авторитета гуру. Во всём, что он предпринимает, например, даже при домашних покупках, ученик должен спрашивать гуру. - При практике Ямы нужно упражняться в неделании. Надо оставить делания: убивать, красть, лгать, желать, пить спиртные напитки и распутничать. Для европейца эти требования выполнить гораздо сложнее, чем кажется, поскольку в современных условиях жизни и культуры в Европе, едва ли ещё можно знать, может ли ученик выполнить эти условия. Например, он убивает при каждом дыхании, если он не регулирует своё дыхание. Своё состояние он оставляет в каком-нибудь банке, вкладывает в какое-нибудь предприятие: что он знает о том, что с ним происходит? Понятие «оставление» должно пониматься учеником очень строго, поскольку речь идёт о том, чтобы никому не нанести вреда. Единственная возможность частично придерживаться этих условий: постоянно становится всё более и более лишённым потребностей.

Вторая ступень: Нияма, предписывает соблюдение культовых символов. Индийское обучение строго требует, чтобы ученик принимал участие в церемониях, подчинялся ритуалу. При этом образно должно разыгрываться то, что человек проделывает внутренне. Примером такого ритуала является католическая литургическая месса (Meßopfer), которая своими четырьмя частями является формой выражения того, что происходило и в древних мистериях. Она состоит из Евангелия (Благовещение), жертва низкого Я, обращение в более высокое Я, причастие: соединение с божественным. То, что действительно происходит на астральном плане, в образе происходит тогда на физическом плане. То, что человек видит это в образе, имеет значение. Вы принимаете этот образ, и однажды ночью ученик может тогда воспринять астральный мир, и он становится силой в нём. Сначала вы видите в образах то, что должно осуществиться на более высоких планах.

Третья ступень, Асана, правильное положение тела. Сегодняшний европейский культурный человек едва ли имеет какое-то понятие о значении правильного положения тела. Через мир и через человеческое тело постоянно проходят мощные течения, и эти эфирные течения оказывают на человека важное влияние. В древней Индии знали это, а также то, как

⁴⁰ Яма обозначает общепринятые моральные принципы или ограничения, в то время как Н является католическая яма - правила личной дисциплины. Вместе они формируют основу для дальнейшей практики йоги, включая асаны и пранаяму, и ведут к высшим ступеням, включая самадхи, то есть, просветление (ИИ, прим. пер.).

много зависит для ученика от правильного положения тела. Животное имеет горизонтальное положение по отношению к земной оси, растение - вертикальное. Если мы проведём линию от цветка через корень, мы наткнёмся на центр Земли. В растении мы имеем картину того, что проявляется в строении человека, только в обратном направлении; то, что соответствует человеческой голове, в растении находится внизу в корне, а органы размножения целомудренно обращены к Солнцу. Горизонтальное положение животного и вертикальное положение человека и растения дают крест, поэтому Платон говорит: Мировая душа распята на мировом теле. - Как эти линии проходят в космосе, так проходят эти течения через все органы. Индийский ученик йоги должен расположить свои члены в определённом направлении, чтобы эти мировые течения могли в нём действовать; у европейского человека это невозможно.

Четвёртая: Пранаяма. Это учение о правильном дыхании. Через свой процесс дыхания человек, собственно, постоянно убивает. Мы вдыхаем кислород, насыщаем им кровь и выдыхаем углекислый газ, который ядовит для животных и человека. Мы умерли бы, если бы растения не дышали углекислотой, не удерживали бы в её себе и не выдыхали бы снова кислород. Этот кругооборот имеет решающее значение, только и делая возможным существование человека и животных.

Человек, животное	Растение
выдыхает углекислоту	выдыхает кислород, вдыхает углекислоту,
вдыхает кислород	и строит себе тело из углекислоты.

Пранаяма, ритмический процесс дыхания, должен постепенно преодолеть процесс умерщвления. Человек расширит не только своё сознание, но и всю свою жизнь. В крови находится углерод, который сжигается принятым через вдох кислородом, превращаясь в углекислоту, последняя выделяется; растение разделяет составляющие, оно выдыхает кислород, и человек принимает его. Так этот кругооборот начинается снова. В будущем этот кругооборот человек будет осуществлять в себе самом. Когда человек будет способен строить своё собственное тело из углерода, он достигнет своё будущее состояние. Углерод, уголь, соответствует тому, что оккультная литература назвала камнем мудрости, lapis philosophorum. Кто знаком с розенкрейцерством, тот знает, что означает изречение о том, что человек будет строить себе из углерода прозрачное тело, подобно образуемому из угля алманту. Это произойдёт.

В будущем человек будет в состоянии преобразовывать свою синюю кровь через лимфатические железы, которые тогда будут играть очень важную роль, и из неё, как сейчас из полезной красной крови, формировать своё тело. Шишковидная железа будет в будущем внутренним аппаратом для процесса преобразования использованной крови в используемую.

С этим тесно связана ритмизация дыхания. Поэтому дыхательный процесс скрывает будущую трансформацию человеческого организма. В тот момент, когда человек проработает свои низшие тела, он поднимется на более высокие планы.

Пятая: Пратяхара, что означает, правильная жизнь. Человек должен быть способен жить чисто во внутреннем души; он должен быть способен иметь в себе представления, совершенно независимые от внешнего мира. Идеалом этой медитации является: быть способным быть слепым и глухим для своего окружения.

Шестая: Дхарана, собирание мыслей, становление полным господином своего мира представлений, так что человек не имеет никаких впечатлений, кроме тех, которые он хочет иметь. Если он затем может взять из ряда представлений только одно и долго, долго в нём жить, то этот процесс, в котором он пребывает в покое всем своим сознанием, называется Дхьяной.

Седьмая: Когда это достигается, можно отбросить это представление, и всё же оставаться в сознании во всей своей душе. Сохраняется форма представления без содержания. Этим

ученик достигает высшей ступени, Самадхи, полное вхождение в какую-то мысль. Теперь в него может войти духовный мир.

Посредством индийского обучения йоги человек достигает в оккультном развитии той же ступени, что и посредством христианско-гностического пути. Ещё сегодня есть люди, идущие этим христианско-гностическим путём. В нём различают семь ступеней.

Первая: Омовение ног. Ученик в продолжении долгого времени должен образовать в себе чувство, которое должно жить в душе: ему должен быть ясно понятен закон, что никакой подъём одного невозможен без падения вниз другого. Для посвящённого есть много преступников, Поэтому когда кто-то достигает больше знания, его первой обязанностью является спуститься вниз и подтянуть других. Как у людей, так и в природе. Растение должно было бы сказать земле: ты, безжизненная земля, в смирении - это должно быть основным настроением ученика - я склоняюсь к тебе, поскольку тебе я обязано своим бытием. - Сам Христос в омовении ног даёт нам пример этого, проводя перед нашими глазами чувство глубокого внутреннего смирения. Когда ученик образует в себе это чувство, у него появляются два переживания, один внешний симптом и одно внутреннее астральное переживание. Внешний симптом следующий: ученик испытывает совершенно определённое ощущение, будто его стопы обтекает вода; он воспринимает состояние омовения ног. Внутренне христианский ученик переживает образ этого как реальное видение.

Вторая: бичевание. К человеку подступают боли и мучения, стремящиеся подавить его. Он должен сказать себе: всё это я должен учиться переносить. Если достаточно долго это практиковать снова выступают два симптома. Внешний симптом: колющая боль по всему телу, будто от бичевания. Это доказательство того, что это упражнение подействовало вплоть до эфирного тела. Внутреннее, астральное переживание, - это образ бичевания.

Третья: возложение тернового венка. Ученик должен учиться переносить насмешки и издевательства, затрагивающие его самое святое. Головные боли, длящиеся неделями, являются внешним симптомом этого, внутренне - это астральный образ возложение тернового венка на себя самого.

Четвёртая: Несение креста и распятие. Собственное тело становится чем-то чуждым. Оно становится подобно куску дерева, как крест, который нёс Христос. Всё личное должно полностью исчезнуть. Ученик должен быть полностью свободен от тела. Внутренне он переживает образ процесса распятия, внешне - появляются стигматы на местах ран Христа. Боковые раны возникают на правой стороне груди.

Пятая: мистическая смерть. Это очень высокая ступень, высокое переживание, - переживание очень значительного. Выступает познание: всё видение вещей было иллюзией. Ужасная тьма заполняет пространство, весь мир тонет в ней. Узнаётся только одно: истинная фигура зла, всех мучений и страданий этого мира. Это спуск в ад. Когда это изнуряющим образом проделывается, наступает момент, где завеса спадает. Теперь человек видит новую форму мира, видит мир с другой стороны.

Шестая: Положение в гроб. Всё в мире становится для ученика таким, будто оно принадлежит собственному телу. Он становится единым с Землей, вся Земля становится его телом. Его кладут в гроб, и земля покрывает его.

Седьмая: Воскрешение и Вознесение. Этот подъём больше не поддаётся описанию человеческими словами и нельзя даже приблизиться к пониманию его в своей славе.

Теперь мы хотим ещё дать схему третьего вида посвящения, христианско-розенкрейцерского обучения, которое для современного человека является наиболее подходящим. Только поняв также и этот вид, мы сможем понять то, что происходит в человеке при посвящении, и то, что описывает Иоанн, а лучше сказать, написавший Евангелие от Иоанна. Розенкрейцерский путь также имеет семь ступеней:

Первая:	Обучение
Вторая:	Имагинация
Третья:	Изучение оккультного языка

Четвёртая:	Жизненный ритм
Пятая:	Соответствие микрокосмоса и макрокосмоса
Шестая:	Созерцание, внутреннее религиозное видение в макрокосмосе
Седьмая:	Божественное блаженство, Благодетель

Это третий путь для того, чтобы добраться до вершины горы. Реальным событием, описанным в евангелии от Иоанна, является снисхождение духа в виде голубя на Иисуса. Под этим одновременно подразумевается более высокое рождение, когда принимается то, что называют Сыном Человеческим. Евангелие от Иоанна 1,18 скрывает ещё нечто загадочное: «До сих пор никто не видел Бога глазами. Единородный Сын, который находится внутри мирового Отца, стал проводником к этому видению». Это надо понимать дословно. Евангелие от Иоанна содержит осадок астрального письма. Вы знаете, на астральном плане всё показывается наоборот, поэтому мы должны учиться и читать наоборот, в обратном порядке.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 5 ноября 1906 года

Сегодня нас будут занимать ступени посвящения. Так называемого, розенкрейцерского, европейского оккультного обучения. Всё, что будет здесь описано, ни в коем случае нельзя понимать как общие жизненные предписания, а может быть задачей лишь тех, кто совершенно добровольно подвергает себя этому обучению и этим поднимает себя сначала над общим человечеством, чтобы затем позднее быть в состоянии достигнутое передать дальше. Если человек решился на такое ученичество, то для него больше нет никакой возможности критиковать это обучение, его предписания, жесты оккультного обучения. Он должен полагаться на опыт обучающихся. Если для него это невозможно и остаётся какой-то след недоверия к своему учителю или недовольства, то будет лучше прервать связь с этим учителем. Поскольку только основанная на доверии и признающая авторитет учителя привязанность может установить правильные отношения ученика с учителем, которые должны быть продолжительными. У ученика всегда есть свободная воля, чтобы прекратить оккультное обучение. Но если вы хотите подвергнуться такому обучению, вам должно быть ясно, что соответствующие правила даны, исходя из определенной твёрдо обоснованной истины, в смысле самых продвинутых индивидуальностей, которых мы должны рассматривать как великих учителей человечества, и что вы можете продвинуться вперёд, только следуя этим правилам. Вам также должно быть ясно, что этот путь уже был проверен многими сотнями людей и привёл к успеху.

В этих трёх путях, которые мы теперь рассмотрели, отношение между учеником и учителем различно. В индийском обучении йоги отношение между учеником и гуру очень строгое: абсолютное, полное подчинение гуру является неременным условием. Поскольку при следовании индийским путём ученик ещё не ориентируется в высших мирах, необходимо, чтобы он был ведомым личным гуру.

Другие отношения при христианском обучении. Тут учителем и большим гуру становится Христос Иисус. Здесь ученику непременно необходимо личное отношение, личное душевное отношение к Христу Иисусу. Если он не может со всей силой своей души верить в Христа Иисуса, в то, что Он сделал и пережил для человечества, то он не может идти христианским путём.

При розенкрейцерском обучении отношения самые свободные и лёгкие. Учитель является верным другом, ведущим в рамках более узких границ оккультного переживания своего ученика. Он не заботится о его повседневной деятельности, он доверяет ему и оставляет ему полную свободу. Нет какого-либо принуждения и приказа, - только совет. Но

дружественное доверительное отношение между учителем и учеником должно быть. Без него обучение остаётся в области манасического, без него Буддхи вообще не может быть никак привито. Сила, создаваемая посредством доверительного отношения, при оккультном обучении необходима. Без них дремлющие в ученике силы пробудиться не могут.

Поскольку розенкрейцерский путь предполагает своей первой ступенью «обучение» (Studium), можно подумать, что это обучение (Schulung) не для каждого человека. Это всё же неверно; оно годится для каждого человека, даже самого простого. Поскольку под этим обучением понимается популярная теософия, всё то, что вы слышите и читаете здесь в этих лекциях и в моих и в других духовно-научных текстах; это уже такое обучение. Это элементарное оккультное учение, даваемое человеку. Благодаря нему, он должен освободиться от предубеждений жизни, от внушения науки, которая полностью владеет современным человеком и уже натворила много бед, закрыло для него непредвзятый взгляд, путь к непредвзятости, который он должен найти, чтобы иметь ясное суждение. Европе больше не свойственно свободное мышление; тут всё - внушение, посредством власти и авторитета установленная догма. Даже вплоть до самых простых понятий мы имеем это влияние внушения: внушение учёных, внушение науки, внушение отдельных людей. Наша современная жизнь определяется семьёй, отношением полов. Но теософ должен глубже проникать в подготовительное, логическое, свободное от чувств мышление. Он должен, по возможности, погружаться в такие мыслительные процессы. Для этой цели, для обучения такому способу мышления мною написаны оба текста «Истина и наука» и «Философия свободы», чтобы человек погружался в такие процессы мышления. При этом не так важно понимать соответствующее содержание, сколько жить в этих мыслительных процессах. Свободное, острое, разумное мышление необходимо, поскольку оно даёт ученику определённую самостоятельность, но это мышление также является надёжным проводником в высших мирах. Новое, другое выступает нам в различных мирах; но то, что во всех мирах остаётся тем же, это мышление. Повсюду есть другие восприятия, другие переживания, но логика во всех мирах одинакова. Это изменяется только на плане Будхи⁴¹. Тут в ученике выступают странные изменения. Его мысли расширяются, охватывает другие области миров. Мысли, которые человек обычно формирует здесь, не ментальные, связаны только с физическим планом. Они - лишь теневые образы ментальной⁴² реальности. Теперь он приближается к их действительности.

После обучения следующей стадией мы имеем имажинацию. Каждый должен её однажды проделать. Человек постепенно делает себя свободным от сухого чувственного рассмотрения вещей. Он пытается в них видеть выражение того, что стоит за ними, и начинает рассматривать мир в гётевском смысле, согласно словам: «Всё преходящее есть лишь метафора». Этот углублённый способ мышления ученик должен проводить систематически. Вещи должны стать для него метафорами, символами. Если мы рассматриваем розу, то она должна стать символом определённой формы красоты, безвременник осенний - образом тонкой меланхолической замкнутости в себе.

И так в основе каждой вещи лежит какое-то значение. То есть, метафора - это вещь в действительности. Весь чувственный мир является воображением, реальным является духовный мир. Должно иметь место и быть достигнуто некое взаимодействие между человеком и духовным миром. Мы должны получать свою душевную жизнь, свои мысленные образы текучими, а не образовывать себе жёсткие формы. Уже в Люцифер-Гнозисе⁴³ было указано на то, что посредством длительного, полного любви рассмотрения, из вещей высвобождаются свойства, наполняя и пронизывая затем пространство. Так, например, кажется, что из растения поднимается нечто вроде фигуры пламени: за ней стоит духовное. В этих текучих, переменчивых ощущениях цвета и вкуса, которые здесь на физическом плане

⁴¹Мир провидения.

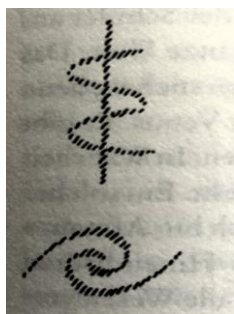
⁴²Ментальный мир - Девахан, духовный мир.

⁴³В журнале «Lucifer-Gnosis» с октября 1905 года (№29) появилась серия статей «Ступени высшего познания».

Представленное описание находится в ГА 12 в главе «Имагинация».

не имеют никакого коррелята, человек должен теперь научиться правильно ориентироваться, и тогда он является зрелым для того, чтобы быть в состоянии находить указания в оккультном письме.

В качестве третьего: обучение чтению оккультного письма. Это поможет нам правильно распределить различные явления как жемчужины на шнуре. Оккультное письмо не выдуманно произвольно, а представляет собой течения, которые пронизывают мир. Нечто, что в духовной действительности играет большую роль, это две входящие друг в друга спирали, которые образуют некий вихрь. У корня носа находится закладка для двухлепесткового цветка лотоса, которая в будущем разовьётся в более высокий орган восприятия. Этому эфирному органу также соответствует знак вихря. Он похож на знак Рака, в котором стояло Солнце на рассвете(?) (bei Anbruch) атлантической расы. Этот и другие знаки созвездий у нас

есть ещё в календаре. Очень важным оккультным знаком является жезл Меркурия со змеей. Это первичная форма гласной С (S). Тот, кто знает оккультное письмо, может вызвать этот знак в виде мыслительной формы; тогда он в определённых случаях имеет власть над другими. В Евангелии от Иоанна 8, 3-11, описывается сцена Христа с нарушительницей брака: Христос писал пальцем на земле знак оккультного письма, чтобы создать правильные мыслительные формы у осуждающей массы, и побудил их к правильному в тот момент действию. «Кто без греха, пусть первым бросит в неё камень». Он передаёт её вину карме, компенсирующему правосудию.

Христос хотел сказать: каждый поступок несёт в себе своё вознаграждение. «Иди и больше не греши». Некое наставление для видения этого оккультного письма получает Моисей в своей беседе с Богом (книга 2, глава 3 и 4). Там Моисей знакомится с оккультным письмом и обретает власть, которая делает его способным выполнить своё задание. То, что он должен был бросить посох, который превратился в змею, означает, что он учился оккультному письму. Представим себе некий вихрь, обе части которого окрашены красным и синим, зафиксируем это представление и ведём в своё или какое-то чужое сердце, тогда мы видим оба эфирных потока, лежащих в основе красной и синей крови.

Четвёртое - это жизненный ритм. На нём основана вся высшая жизнь. Природа и космос знают только ритмические законы. Пути звёзд, каждый цветок, даже интимная жизнь животных знают точный ритм. Можете себе представить, чтобы какая-нибудь фиалка расцвела в августе вместо марта? В природе ритм повсюду. Но чем ближе мы приближаемся к человеку, тем больше этот ритм превращается в хаос. Настоящим счастьем ещё является недельный план уроков наших детей. Человек должен сам привнести для себя определённый ритм, создать новый космос. Это происходит посредством ежедневно повторяющихся действий, медитаций в определённое время дня, а также посредством регулирования процесса дыхания.

Пятым является соответствие макрокосмоса и микрокосмоса. Когда человек находит в себе нечто соответствующее какому-то факту в макрокосмосе, тогда он знакомится с собой действительно. Откуда человек может знать, когда Солнце вышло из Земли? Он может это узнать, если углубится во внутреннее своего глаза. Другой точкой времени является та, когда человек начал говорить себе «Я». Это произошло в Атлантиде, ко времени пра-семитов, благодаря тому, что определённый пункт в физической голове совпал с другим в эфирной голове. Земля ещё была покрыта плотным туманом, и определённые условия снаружи и внутри человека соответствовали друг другу. Важное упражнение состоит в том, что ученик концентрируется на определённом месте между бровями и при этом отдаётся представлению, данному ему своим учителем.

На шестой ступени, созерцания, ученик выходит из самого себя и распространяет своё сознание на весь мир. Высшее Я находится вне нас, мы должны искать его во всех существах, поскольку мы - это всё. Оно говорит также из Юпитера и Венеры. Есть теософы, которые хотят искать божественное только в себе. В действительности же это более низкая личность, - та, что говорит из них. Один такой однажды ходил вокруг и всегда говорил: Я -

Атма, Я - Атма. - Это было также всем, что он знал. Высиживание в себе никуда не ведёт. Всё - это мы, и мы должны погружаться во все существа. Погружение в собственное внутреннее - это лишь обходной путь для этого.

Когда вы продвинулись так далеко, что можете погрузиться во все существа, тогда вы достигли седьмой ступени божественного блаженства. Вся сущность мира обретает свою духовную физиогномию. Всё, что человек видит вокруг себя, становится выражением чего-то высшего. Как слёзы являются не только солёными каплями определённого химического состава, но выражением душевного переживания, так и растительное покрывало Земли является выражением земной души, которая есть действительность. Один цветок является нам дружественно глядящим глазом, другой - слезами земного духа, плачем над многими печальями, которые господствуют в космосе. Это правда, то, что Гёте говорит устами земного духа⁴⁴:

Дух
В буре деяний, в волнах бытия
Я поднимаюсь,
Я опускаюсь...
Смерть и рождение -
Вечное море;
Жизнь и движение
И вечном просторе...
Так на станке проходящих веков
Тку я живую одежду богов. (пер. Н. Холодковского)

Так мы познакомились со структурой розенкрейцерского обучения.

Какое обучение вы выберете, не так важно. Вы можете развивать свои душевные силы и достигать познаний сверхчувственного мира на всех трёх путях. Только было бы, конечно, хорошо, если при выборе пути вы будете учитывать то, на какой стороне подножья горы вы уже стоите.

Что же достигает ученик, когда посвящение доставляет его на вершину? Нечто очень реальное. Вспомните описание человеческого существа. Ко времени Христа Иисуса большинство людей развило часть своего астрального тела, часть эфирного тела. Иначе дело обстояло у посвящённых. Когда Чела прошёл необходимые ступени, он допускается к посвящению. Он должен был иметь проработанным всё астральное тело. Ничто в его астральном теле не было таким, чем он бы не владел. Обычно страсти господствуют над человеком, а не человек над страстями. Человек должен стать господином своих желаний и страстей, если он хочет стать учеником. Затем он должен работать над своим эфирным телом, он должен преобразовать свойства своего темперамента настолько, чтобы быть в состоянии сознательно изменять свои движение, свою походку, свой почерк. То есть, речь идёт не только о том, чтобы стать моральным, но и о том, чтобы стать совершенно другим человеком. Если посредством Я проработано всё астральное тело, то человек стал Манасом, Самодухом, превратился в него. Преобразованное эфирное тело называется Буддхи, - человек становится Жизнедухом. Когда посвящённый охватит трансформацией физическое тело, тогда он действует на планеты и делает себя центром космических сил; тогда он развивает в себе Атма, Отца, Духочеловека.

Сначала это бессознательная работа, которую человек проделывает над своим эфирным телом и над своим астральным телом. Она осуществляется в общем ходе развития человечества. Чела начинает брать эту работу в свои руки сознательно. Непрерывными упражнениями он достигает определённого момента, когда преобразованным становится всё астральное тело. Тогда всё, что есть в астральном теле, может отпечататься в эфирном теле.

⁴⁴«Фауст» 1, стихи 501-509.

Это может произойти только тогда, не раньше, поскольку раньше в него вошли бы плохие свойства. Затем тот, кто этого достиг, проходит со своим каузальным телом через все инкарнации. Делание вечным, оживлённым всего того, что содержит астральное тело, - это чрезвычайно важный процесс. Он не может оставить его ни в какой Камалоке, он носит его всегда в себе. Поэтому очень необходимо предварительное очищение.

Отпечатавание того, что содержит астральное тело, в эфирном теле, в старом посвящении осуществлялось так, что ученика помещали в крипте⁴⁵ и там его клали в, своего рода, гроб. Иногда его также привязывали к кресту и вводили в летаргическое состояние, при котором эфирное тело и астральное тело выходили из физического тела. Нечто похожее, а именно, выходение части эфирного тела, происходит при онемении какой-то конечности; тогда можно видеть соответствующую часть эфирного тела выдающимся из тела. Само посвящение осуществлял особенно высокий инициированный. Всё остальное делалось ещё по предписанным правилам. Такой сон был иным, нежели обычный сон. В гробу оставалось только физическое тело, а эфирное и астральное тела выходили; то есть, это было, своего рода, смертью. Это было необходимым, чтобы эфирное тело было свободным, поскольку только тогда астральное тело могло отпечататься на эфирном. Это состояние длилось три с половиной дня. Когда новичок снова возвращался инициатором в физическое тело, ему впечатывалась ещё последняя формула, с которой он пробуждался. Это были слова: «Eli, Eli, lama sabachthanü», что означает: «Мой Бог, Мой Бог, как ты меня прославил!». Одновременно ему светила определённая звезда, в египетском посвящении - Сириус. Теперь он становился новым человеком. Теперь полностью одухотворённое астральное тело по совершенно определённой причине называли совершенно особым именем: «девственным» называли его, «Девой Софией». А эфирное тело, которое принимало то, что несла в себе Дева София, называли: «Святой Дух». И то, что возникало из обоих, было «Сыном Человеческим». В основе возвещения и рождения Иисуса из Назарета лежит содержание этих мистерий.

В образе это внутреннее переживание было также представлено так, что Святой Дух как голубь парит над чашей. Это тот момент, который описан в Евангелии от Иоанна 1, 32: «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём». Представьте это себе переживаемым на астральном плане, - тогда вы имеете действительное событие. Тот, кто мог пережить эти великие вещи за пределами мистерий в физическом мире, тому было позволено посвящать других в качестве инициатора. Евангелие от Иоанна 11, 1-45: Пробуждение Лазаря - это ни что иное, как инициация, осуществлённая на Лазаре.

Нельзя погрузиться в Евангелие от Иоанна достаточно глубоко. Так чем-то чрезвычайно важным является и дача имён. Имена, о которых идёт речь в Библии, взяты из внутреннего существа людей. Примером тому являются имена двенадцати апостолов. Они указывают на связь между ними и Господом, Христом, который является главой и имеет знак Овна или Агнца. Иоанн, значит возвещающий Буддхи. Вы можете разделить человека на 12 частей, весь человек является тогда двенадцати членным. Человек, какой он есть сейчас, возник постепенно. Каждый раз, когда Солнце вступало в новый знак Зодиака, в человеке развивался какой-то новый орган. Например, когда Солнце стояло в знаке Льва, образовалось сердце. Когда человек поднялся выше, он интегрировал в себя групповую душу. То теперь, что является частями человека, мы снова обнаруживаем в именах двенадцати апостолов, они, как бы, заколдованы в нём. То, что в обычном теле является двенадцатью составляющими существа, означает двенадцать апостолов в коллективном теле Христа. Часть, которая

⁴⁵Крипта (от др.-греч. κρυπτή «крытый подземный ход; тайник») — в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, расположенных под алтарной и хоральной частями храма и служащих для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Другое название крипты — «нижняя церковь». В Древнем Риме криптой называли любое сводчатое подземное или полуподземное помещение. В качестве синонима слова крипта может использоваться латинский термин *sepulcrum* (могила, гробница), в дохристианские времена означавший место ритуальных сожжений умерших, позднее - христианских захоронений (Википедия, прим. пер.).

представляет Я, в котором господствует эгоизм, которая приносит Христу смерть, названа Иудой Искаротом. К этому имени добавлено также то, что у него был мешочек, деньги, низкий принцип жадности.

Какое значение имеют эти имена, вы видите также в том, что тот, кто в великом мировом плане является духовным представителем человеческого развития, получает имя «Сына Человеческого». Его отец - «Святой Дух», а его мать «Дева София». Мы обнаруживаем это снова в Евангелии от Иоанна 19, 25-27, в сцене под крестом: «Женщина, смотри, это твой сын!» «Смотри, это твоя мать!». Написавший Евангелие от Иоанна, ученик, которого Христос сам посвятил, принял в себя мудрость и написал это Евангелие от Иоанна, содержащее мудрость христианства.

Эти вещи, которые мы не должны забывать, являются одновременно фактами, но, как таковые, они являются выражением глубоких духовных связей.

ТЕОСОФИЯ В СВЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

Мюнхен, 6 ноября 1906 года

В этих лекциях мы познакомились с подъёмом человека к вершине познания и мудрости. Я вам показал, что при посвящении в мистериях, своего рода, предвосхищение событий в Палестине осуществлялось очень и очень часто. Церемонии посвящения завершались трёхдневным подобным смерти сном, благодаря которому посвящаемый, когда он пробуждался, в себе самом находил то, что называют высшим человеком. Блажен (selig) - что означает, проникнут душой (Seele) - тот, кто видит духовные миры. И теперь должен быть блажен тот, кто не видит, но верит. Должен был прийти временной пункт, где в виде исторического факта перед глазами человечества разыгрывалось бы то, что раньше происходило в душе отдельного человека в пределах мистерий. Чтобы понять это, мы хотим сначала поговорить о действии посвящения.

Обычный человек, который устаёт от бремени дня и работы и погружается в сон, находится в некоем олицетворении подобном состоянию. Он ничего не воспринимает, он ничего не знает о себе. В это время астральное тело работает над физическим телом, чтобы снова восстановить его использованные силы. Если человек ещё имеет некий отзвук своих ночных переживаний в эфирном и физическом телах, то мы говорим: его сон был оживлён сновидениями. Но у среднего человека эти образы в воспоминании обычно расплывчаты и непонятны.

Иначе обстоит дело у ученика. Мы различаем ясное дневное сознание, сознание сновидения и сон без сновидений. Когда ученик терпеливо выполняет данные ему упражнения, приходит время, когда в хаотическую суматоху сновидений входит порядок. Ученик начинает знакомиться с действительным миром сна. Не оборванные реминисценции приносит он в дневное сознание, а он достигает непрерывности сознания, постоянного сознания. Оно постепенно начинает проявляться. В начале при пробуждении ученик имеет такое чувство, как у пловца, который выныривает из воды и вспоминает вещи, которых никогда не бывает на Земле. Из моря астрального всплывает всё больше и больше деталей. Сначала эта способность восприятия и воспоминания развивается у ученика очень медленно. Позднее он замечает, что может взять с собой это пережитое в дневное сознание, в бодрствующее состояние. То, что он воспринимал всю ночь, мир, в котором он жил, его события, он может теперь взять с собой в этот физический мир. Теперь для него начинается время, когда каждое растение становится для него выражением духовного существа Земли, действительным членом большого земного духа. Как земной человек он житель этого мира, и как духовный человек он житель духовного мира. В его душе живут и действуют духовные потоки, духовные существа, которые теперь появляются и становятся для него осознанными.

Его сознание растёт совместно с другими. Он знает, что его сознание является лишь частью земного сознания. Помыслите эту Землю как живое существо с собственным сознанием, а теперь помыслите отдельное сознание как отражение большого земного сознания. Это иллюзия, думать, что человек имеет сознание, присущее только ему. Человек лишь на пути стать единым с Землёй и её сознанием, то есть, стать сыном Земли; Чела - в большей степени. Представителем этого большого земного сознания является Христос Иисус. Как ставшее мясом и кровью Слово он представляет воплощённый будущий идеал земного и человеческого сознания, которого достигнут однажды все люди. Христос Иисус вводит нас в это время, позволяя как перворождённый действовать этому сознанию, чтобы люди быстрее достигли этого состояния. Ведь, к вершине особенно надёжно может вести тот, кто уже достиг этой вершины сам. Тот, кто висел на кресте, носил земное сознание в своей собственной груди.

Всё Евангелие от Иоанна говорит на странном имажинативном языке. Возьмём один пример. Что это значит: Ученик, которого любил Господь? - Подумайте только, что написавший Евангелие от Иоанна сам о себе говорит «которого любил Господь», и «который лежит на груди Иисуса». Этот ученик является внешним представителем сердца, органа Буддхи. То, что является сердцем в человеческом теле, - вот что находится в середине двенадцати учеников Иоанна.

Возьмём тринадцатую главу: омовение ног (13, 1-20). Что значит это омовение ног? Человек - двойко связанное существо, двойное существо: он обращён своей головой к Солнцу, а своими стопами - к Земле. Что ещё должно быть чистым у человека? - Обращённая к Земле часть, она ещё должна быть очищена представителем совершенного человечества (13, 8-10). Пётр, что означает «скала», - это часть, обращённая к Земле. Если она также должна быть чистой, она должна быть очищенной Христом. Отсюда слова Христа: «Если твоя земная часть не омыта, то ты не часть Меня». На возражение Петра: «Господь, не только стопы, но также и руки и голову», Христос говорит ему: «Тот, кто вымыт, тому нет нужды омывать стопы, он полностью чист. И вы чисты, но не все». Христос знал, кто должен принести ему смерть: Иуда Искарот, представитель эгоистического принципа.

И дальше, стих 18: «Кто есть Мой хлеб, тот попирает Меня стопами». Как Иисус, тот, кто имеет земное сознание и чувствует Землю как своё тело, сказать такие слова? Он может это. Войдите в положение сознания Земли, как в сознание какого-нибудь человека. Если Земля имеет сознание, то она говорила бы человеку: «Кто есть мой хлеб, тот попирает меня стопами. Христос имеет это сознание, Христос как представитель всего земного сознания может это сказать.

Что же исполнится тогда, когда та любовь, которую он представлял, охватит всё человечество и все люди станут братьями? Тогда, как образец, будет одно. Люди распределили блага Земли между собой, но одно, то, что является внешней оболочкой Земли, воздушная атмосфера, не может быть поделена, и как не может быть поделена эта «вершина» Земли, так позднее будут общими и блага. Символически это также выражено при распятии Христа в дележе его одежды среди солдат (Иоанн, 19, 24). Платье Христа Иисуса как покрытие земного сознания не имеет швов и сделано из одного куска. Верхняя одежда, которая разделена на четыре части, представляет четыре основных континента, а неразделимое платье - это неразделимый воздушный круг. Возвышенное, лежащее в основе христианства, моральное и духовно космическое, которое так великолепно выражено в Евангелии от Иоанна, заключено в том, что во всех речах Христа Иисуса указывается: так будете жить в будущем, как это представлено в Христе Иисусе.

То, что совершил Христос, исполняя изречение: «Я есмь хлеб жизни» (Иоанн 6, 48), это насыщение пяти тысяч, является не только событием того времени, а событием глубокого, продолжительного значения. Земля - тело Христа Иисуса: немногие зёрна, ученики, становятся размноженными. Это те вещи, благодаря которым христианство является таким большим, поскольку в нём чудесным образом находится в соответствии физическое и

моральное. Самый чудесный монизм воссоздан в христианстве, благодаря тому, как его даёт Иоанн.

Нельзя найти противоречия и между христианством и кармой. Христианство появилось в тот момент, когда болеющее от смерти человечество могло предложить нечто такое, что тогда приносило жизнь и живёт ещё сейчас. Христианству предшествовало время, когда учение о карме было общим достоянием. Тогда человек рассматривал свою актуальную жизнь как нечто преходящее: египетский раб, глубоко склонённый и испытывающий тяжёлую судьбу, говорил себе: Это одно бытие среди многих. В этом он находил утешение, силу и надежду на настоящее и будущее. Он говорил себе: Сейчас моя жизнь темна, позднее она будет светлой. - Или: Я сам, своей виной, привлёк к себе это, теперь я буду это переносить и делать лучше.

Среди различных народов с примитивной внешней культурой, пользующейся простейшими инструментами, мы находим высокую духовную культуру. Тогда человек ещё не был так привязан к Земле. Для этого человечество должно было сначала быть воспитанным. Завоевание материального, всё, что мы сегодня имеем в своём окружении, было бы невозможным, если бы человек не научился любить Землю. Для этого у него должно было изъято знание о повторяющихся земных жизнях. Это является мудрой христианской педагогикой, что одна жизнь на какое-то время была поставлена в центр. Так должно было быть, чтобы позднее снова дать человечеству истину реинкарнации на более высокой ступени. Поэтому Христос не говорит в своих речах об этом перед народом, но в интимном кругу своих учеников он говорит о том, что есть карма.

В моральном мире всё связано как причина и следствие, и процесс суждения принадлежит тому, что практикуется посредством самого чистого и глубокого существа Земли. В оккультных выписках всё то, что сделал человек, заносится в Акаша-Хронику. Если вы в будущем это поймёте, то вас больше не будут наказывать мирским. Христос показывает, как в будущем осуществляется правосудие, в главе 8, стихах 1-11 Евангелия от Иоанна: Это история о нарушении брака. То, что Христос здесь говорит и делает, показывает, что всё, что делает человек, записывается в Акаша-Хронике Земли. Это непосредственная передача юриспруденции само исполняющемуся закону кармы. Живое сознание Акаша-Хроники Земли - это сам Христос, поэтому суд был передан Отцом Ему, и Он имеет власть отпускать грехи и брать их на себя (Иоанн 5, 21, 22, 23): «Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтит Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его».

В Христе живёт вся земная карма человека, он является живой воплощённой земной кармой. Отсюда учение христианства о личном живом отношении каждого отдельного человека к Христу, которое одновременно даёт сознание, что Христос прощает грехи, что какое-то уравнивание надо искать в Христе Иисусе. Спасение надо искать в нём; он представляет земное правосудие. Так вы сможете понять каждое предложение Евангелия от Иоанна, если изучаете его таким subtilным образом и снова и снова погружаетесь в него, чтобы проникнуть в это Евангелие от Иоанна, по крайней мере, в ту часть, которую вы можете понять теософским образом.

Человек медленно поднимается к более высокому сознанию. Сначала он ещё различает: мне больно, мне радостно. Когда человек поднимается над этим, он поднимается посредством посвящения от физического повседневного сознания ко второму, астральному сознанию, где астральный мир выступает словно в живых образах. В восточной мудрости различают пять таких ступеней сознания: первое, физическое повседневное сознание = Jagrat; второе, сновидческое сознание = Swapna; третье, сознание Девахана = Sushupti; четвёртое, Turiya-сознание; пятое, сознание Нирваны.

При первой и второй ступени можно ещё делать не больше, чем вспоминать пережитое во сне; там у человека ещё нет знания, которое выступает на третьей ступени сознания Девахана. Эта ступень достигается тогда, когда кроме астрального переживается также чисто духовный мир. Когда человек может наполнить этими переживаниями своё дневное сознание

и таким образом видеть мир пронизанным духовно, тогда он достигает Turiya. Когда он воспринимает пра-существа мира, он достигает Нирваны.

Когда Христос говорит: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь», тогда он указывает на то, что в нём живёт более высокое сознание. Когда толпа хотела побить его камнями, он «уходит в храм» (Иоанн 8, 58, 59), то есть, он поднимается к сознанию, которое недоступно его преследователям.

Тот, кто поднимается выше, должен очистить все члены и выбросить всё, что тянет его вниз. Христос как представитель земного сознания, которое очищается и поднимается, изгоняет нечистое: перепады настроения, дух спекуляции, жажда денег изгоняются. В этом смысл очищения храма, которое одновременно является символом для будущего человечества. После изгнания менял и торговцев Иисус говорит: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». «А Он говорил о храме тела Своего», стоит дальше (Иоанн 2, 14-21). В этих словах нам даётся указание на три будущие мировые дня, о которых мы уже говорили. Христос говорит здесь об эволюции всей Земли. Старый порядок должен уйти, и на третий мировой день появится тело, которое больше не будет содержать низкое.

Вспомним тут о том, что Чела, приближаясь к мастерству, кладётся на три с половиной дня в гроб. Храм тела для него разрушается, а затем снова воздвигается. Так происходит здесь для отдельного человека, а для всего человечества это происходит через Христа: смерть и воскрешение. В Евангелии от Иоанна вы должны ощущать свечение предложений во все стороны, поскольку эти предложения, охватывая всю тайну мира, являются глубокими и многосторонними.

При посвящении душа отделяется от тела, но она сознательна в высших мирах. Никодим приходит к Христу «ночью», то есть, за пределами дневного сознания (Иоанн 3, 1-21). Христос говорит ему: «Если кто не родится из воды» - то есть, из астрального мира, который переживается как волны - «и Духа» - из Девахана, - «тот не сможет войти в Царство Божье», не переживёт духовный мир. Он говорит это, пока молчит повседневное сознание, а именно, во время посвящения. Каждое слово в Евангелии от Иоанна значит нечто более глубокое, и нет конца объяснению этого Евангелия.

Цель этого урока состояла в том, чтобы вы увидели, как нужно понимать эту странную книгу. При этом должен был быть показан способ, как этим надо пользоваться Я надеюсь, мне это удалось.

«Я должен вам ещё много сказать, но вы сейчас не можете этого вынести», - это должен здесь сказать и я. Христос Иисус был рождён матерью Софией. Иоанн, то есть, Лазарь, написавший Евангелие от Иоанна, взял её к себе, и мы должны изучать её, Девы Софии, воплощение, чтобы затем там найти средство для построения в нас внутреннего Христа. Если мы будем использовать отдельные стихи для медитации, то мы испытаем действия, на которые они ссылаются, и тогда мы поймём непостижимый глубокий смысл этого Евангелия. Оно передаёт нам то, какой вид приобретает величайшее событие в мировой истории, событие в Палестине, для высших духовных состояний, в которых Иоанн его видел.

Понимание Евангелия от Иоанна возможно только посредством духовного исследования и духовно-научного мировоззрения. Мы должны всё больше и больше осознавать, как нам надо пробиваться к пониманию духа, которое на Земле является самым глубоким. Христос представляет нам существо, подобного которому на Земле никогда не существовало. В конце земных дней «Слово» снова будет последним выражением для духовного существа Христа. Христос тогда воплотится во всех людях. Во плоти ему могло дать возможность воплотиться только более высокое существо. Вы никогда не смогли бы увидеть Солнце, не имея глаз. Но кто создал глаз человека? Его создало Солнце. Христос - это Солнце, которое должно принять в себя человеческую душу с помощью того, посредством чего мы видим Христа. Этим глазом является Евангелие от Иоанна. Но он не мог бы видеть без настоящего Христа Иисуса, который открыл этот глаз сначала ученику, которого любил Господь, которого он сам пробудил, который был его самым интимным учеником. Так в Евангелии от Иоанна наше

чувство встаёт в мышлении, чувстве и волеии на путь, который открывает нам познание духа.

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕКСТУ

К лекции
от 3 июля 1906 года

Вера спиритистов в то, что они действительно видят умерших, подвержена двум возможным заблуждениям. Одно из них может заключаться в том, что в действительности они имеют перед собой образ Акаши; другое то, что из эфирного тела медиума образуется некая тень, вплоть до некоего воздушного явления, которую иногда могут воспринимать и не ясновидящие. Они имеют дело не настоящей индивидуальностью, а с тенью.

Здесь я хотел бы вставить одну спиритическую историю. Один известный спиритист, который всегда впадал в гнев, когда слышал что-нибудь о реинкарнациях, о перевоплощениях, однажды попытался привлечь в свой круг госпожу Блаватскую после её смерти, и спросил её, что она сейчас думает о реинкарнациях. Госпожа Блаватская ответила, что о реинкарнациях не может быть и речи, что она ввела людей в заблуждение и теперь тут целые толпы вокруг неё, которые зря ожидают эти перевоплощения; она сожалеет, что говорила эти вещи.

Ну, этот эксперимент некоторым образом вполне мог основываться на правде. Мы должны предположить, что это произошло, когда госпожа Блаватская уже больше не была в Камалоке. Её тень вполне могла быть привлечена в этот спиритический круг. В действительности госпожа Блаватская, в то время, как она писала «Разоблачённую Изиду», примерно в шестидесятые годы, ещё не верила ни в перевоплощения, ни в карму; она считала тогда это невозможным. Лишь позднее она пришла к этому воззрению. Её перешедшая в Девахан индивидуальность, зерно её существа, взяла это воззрение с собой, а к тени прицепилось заблуждение. Госпожа Блаватская во время жизни в том времени отвечала на подобный вопрос. Этот спиритист имел дело не зерном существа госпожи Блаватской, а с тенью.

В момент, когда эта астральная фигура входит в образующийся человеческий зародыш, она какое-то время не полностью видна ясновидящему. Она прерывается посередине. Представляйте это примерно так:

zeitweilig unterbrochen

zeitweilig - на время
unterbrochen - прерывается

У обычного человека она остаётся затемнённой вплоть до 16-18-го дня, а затем снова становится светлой. У Чела эта астральная фигура остаётся светящейся на всех стадиях.

Предположим, один человек строит больницу с желанием принести пользу. Когда ему это удаётся, он больше не касается этого и больше не заботится об этом поступке. То же самое делает другой, скажем, из честолюбия, возможно чтобы получить какой-то орден. Исходные точки в этих поступках совершенно различны, но польза, которую они принесли одинакова.

Дополнения к лекции
от 5 июля 1906 года

Шопенгауэр, например, был в своей философии пессимистом. Такой всё видит в чёрном, всё для него в мире плохо устроено. Далее Шопенгауэр странным образом находился много под страхом смерти. Это вызвано тем, что в прошлой земной жизни он совершал пробуждающие страх поступки.

Возможно, это звучит парадоксально, но это так, если только мы это правильно поймём. Мы имеем здесь дело с духовным ядром существа, которое было на Земле приблизительно 1200 лет назад, и которое теперь снова воплотилось. Но подобным образом дело обстоит и с семьёй, в которой он рождается. Это становится нам ясно, если мы вернёмся к существу человека. То есть, мы имеем, во-первых, физическое тело, во-вторых, эфирное тело, тонкое воздушное образование, в третьих, астральное тело, тонкое духовное облако, окружающее человеческое тело, которое выдаётся из него, проявляя цвета и движения, и в четвёртых, Я, которое связано с пятым членом существа, с каузальным телом, которое по мере своего развития становится всё более и более светящимся. Таким образом, сначала мы имеем перед собой пятичленное человеческое существо. Чтобы увидеть, как они устроены, мы должны рассмотреть существо, которое только начинает своё воплощение.

Когда умирает Чела, он снова рождается относительно скоро. Если он уже многое внёс в своё эфирное тело в более ранней жизни, то теперь он обладает способностью содержать свою память более свежей. Однако, из-за этого у него ещё нет ясновидения или особой мудрости с рождения, а только с определенного момента жизни, с 16-17-ти лет, редко раньше. Чем глубже он был посвящён, тем раньше он осознает, что он может работать над своим эфирным телом. Если это сознание приходит ещё раньше, то есть до половой зрелости, то он может даже отказаться от половой зрелости, оставаясь в этом безвинном юношеском состоянии и, благодаря этому, иметь возможность оказывать гораздо более важное влияние на свое эфирное тело, чем это было бы позже.

Дополнения к лекции
от 9 июля 1906 года

Вопрос: Насколько обучение имеет влияние на питание (диету)? Или наоборот: Имеет ли какая-либо диета влияние на душевную жизнь?

Рудольф Штайнер: Действительно, от того, чем питается человек, кое-что зависит. Например: Есть определённая ступень оккультного развития, на которой человек больше не рассматривает учение о реинкарнациях как теорию, а признаёт её как таковую. Он видит это ясновидчески на себе и на других людях. К этому познанию никогда не сможет прийти ни один человек, который принимает хоть одну каплю алкоголя. Человек может получить, благодаря обучению, другие силы, но эту - никогда. На этом примере мы видим, как питание может влиять на дух и душу. Более высокое развитие связано кроме того с определёнными другими вещами, которые человек вводит в своё тело. Благодаря самому обучению, ему может стать ясно, что внутренняя гармония может стимулироваться подходящим питанием. Исходя из каких-либо моральных оснований, можно, например, стать вегетарианцем, например, чтобы не убивать животных. Это тоже оправданная точка зрения. В любом случае надо стремиться к равновесию между духом, душой и телом. В любом случае оккультное обучение должно проходить только в полном сознании.

Дополнения к лекции
от 10 июля 1906 года

Древнеиндийское обозначение четырёхлепесткового цветка лотоса - свастика. У людей с фантазией она начинает сама по себе вращаться, справа налево. Во многих восточных землях свастика как символ играет центральную роль, схожую с крестом в христианских европейских странах. Всё, что я сейчас говорю, не абстракция, а соответствует реальности. Подобные символы имеют очень глубокое значение. Но не имеет никакой ценности, если знак Тао или змея, или свастика используется в каких-либо теософских текстах.

Этим я показал вам приблизительный путь и значение восточного, стоящего под строгим руководством гуру учения. Поскольку восточное сознание имеет в себе нечто сновидческое, такое руководство необходимо; это обусловлено тонкой конституцией восточного человека. Он должен долгое время проделывать это внутренне, до того, как сможет когда-либо сделать это сам. В философии Веданты заложены великие мысли. Но индус не смог бы заниматься изучением таких философов, как, например, Фихте, Шеллинг, Гегель; ему нужна сначала внешняя опора, прежде чем его водитель станет для него товарищем.