

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР

Легенда о Храме и Золотая легенда как символическое выражение прошлых и будущих тайн развития человека *Из содержания Эзотерической школы*

Двадцать лекций, прочитанных в Берлине между 23 мая 1904 года и 2 января 1906 года

СОДЕРЖАНИЕ

I

Пятидесятница, праздник освобождения человеческого духа

Противоположность Каина и Авеля

Мистерии друидов и дроттов

Легенда о Прометее

Мистерии розенкрейцеров

Манихейство

Сущность и задачи масонства с точки зрения духовной науки

Первая лекция

Вторая лекция

Третья лекция

Мысль об эволюции и инволюции, лежащая в основе тайных обществ

II

Об утерянном Храме, который должен быть вновь восстановлен:

Первая лекция

Вторая лекция

Третья лекция

Четвертая лекция

Логос и атомы в свете оккультизма

III

Отношение оккультизма к теософскому движению

Масонство и развитие человечества:

Лекция для мужчин

Лекция для женщин

Отношение оккультных познаний к повседневной жизни

Королевское искусство в новой форме

О Гете и его отношении к розенкрейцерству

Примечания

Дополнения:

Об атоме в связи с масонством

Друиды

Скандинавские мистерии

Манихейство

Легенда о Храме

I ПЯТИДЕСЯТНИЦА, ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА*

Берлин, 23 мая 1904**

В наше время люди празднуют праздники, не представляя себе, что же эти праздники означают. Однако, теософы должны вновь пролить свет на их внутреннее значение. Сегодня я хочу указать на истоки одного из таких пра-древних праздников — на происхождение праздника Пятидесятницы.

Праздник Пятидесятницы является одним из наиболее значительных и трудных для понимания праздников. Христианскому сознанию он напоминает об излиянии Святого Духа. Об этом событии нам рассказывается как о некоем чуде: на учеников и апостолов Христа излился Святой Дух, так что они начали говорить на всех возможных языках. Это означает, что они нашли подход к каждому сердцу и могли говорить в соответствии с пониманием людей. Это — одно значение Пятидесятницы. Однако, если мы хотим понять это более основательно, нам следует пойти гораздо глубже. Пятидесятница, как символический праздник, связана с глубочайшими мистериями, с самыми святыми духовными благами человечества. Поэтому так трудно говорить об этом. Но, по крайней мере, на некоторые вещи я хотел бы указать.

Символом чего является праздник Пятидесятницы, что лежит в его основе, что он означает в более глубоком смысле, — это записано в одной рукописи, которая находится в ватиканской библиотеке и охраняется тщательнейшим образом. В этой рукописи говорится главным образом не о празднике Пятидесятницы, а о том, для чего он является только внешним символом. Эту рукопись едва ли видел кто-либо, кто не посвящен в глубочайшие тайны католической церкви или не может читать в астральном свете.*** Копией её владеет личность, неверно понятая миром, которой сегодня, однако, начинают интересоваться историки. Я мог бы также сказать "владела", вместо "владеет", но тогда возникла бы неясность. Поэтому я говорю: одной копией владеет граф Сен-Жермен,**** от которого исключительно и происходят сообщения, имеющиеся в мире на этот счет.

Я хочу только в виде намека сказать кое-что об этом в смысле теософии. Здесь мы подходим к тому, что глубоко связано с эволюцией, с развитием человечества в пятой коренной расе. Ведь форму которую имеет сегодня человек, он получил в третьей коренной расе, во времена древней Лемурии; эта форма продолжала свое развитие в четвертой, атлантической, расе, и затем с этим результатом человек вступил в пятую коренную расу. Еще у греков было живое воспоминание о том времени.

Для ориентации нам следует бросить краткий взор на два течения внутри нашей пятой коренной расы,***** которые, как скрытые силы, живут в душах и часто вступают друг с другом в спор: одно течение самым чистым и ясным образом запечатлено в том, что мы называем египетским, индийским и южноевропейским мирозерцанием. Все позднейшее иудейство, а также и христианство содержит кое-что из этого. Однако с другой стороны это смешалось в Европе с другим течением, живущим в том мирозерцании, которое мы находим в древней Персии, и которое мы — если не слушаем, что нам говорят антропологи и этимологи, а входим глубже в суть дела — находим западнее Персии, простирающимся вплоть до регионов Германии.

Об этих двух течениях я могу утверждать, что они указывают на две значительные, важные спиритуальные интуиции, лежащие в их основе. Одна самым чистым образом открылась древним Риши. Им в интуиции открылись высокоразвитые существа: так называемые дэвы.***** Тот, кто прошел оккультное обучение, кто может проводить исследования в этой области, знает кто такие дэвы. Эти чисто спиритуальные сущности, живущие в астральном и ментальном пространстве, имеют двоичную природу, тогда как люди имеют троичную природу. Ибо человек состоит из тела,

* Надо учитывать, что эта лекция, — что не вполне ясно из текста, — частично представляет собой интерпретацию того, что содержится в "Тайной доктрине" Е.П.Блаватской, т. II.

** Стенографические записи Франца Зейлера и заметки Вальтера Вегелана.

*** Рудольф Штайнер указывает на известную слушателям способность Блаватской читать редкие рукописи в астральном свете, как это, например, было описано в "Воспоминаниях о Е.П.Блаватской" графини Вахтмайстер, вышедших в 1893 г.

**** Граф Сен-Жермен — одна из наиболее загадочных и спорных личностей XVIII века. Его годы рождения и смерти, так же как и его настоящее имя, точно не установлены. Согласно лекции Р. Штайнера от 27 сентября 1911 г. в Нейшатле (GA 130) этим именем пользовалась не одна личность, но также и другие. В подлинном обладателе этого имени была воплощена индивидуальность Христиана Розенкрейца (см. лекцию "Мистерии розенкрейцеров" в настоящем томе).

***** Два течения южной и северной мирозерцательной зоны. См. "Восток в свете Запада. Дети Люцифера и братья Христа" (GA 133, 27 августа 1909 г.)

***** Дэвы — индийское обозначение богов девахана, небесного мира.

души и духа. Природа же дэва — насколько мы можем ее проследить — состоит только из души и духа. Она может иметь и другие члены, но мы даже и средствами оккультного обучения не можем их проследить. Дэва в своем внутреннем непосредственно имеет дух. Дэва является одаренным душой духом. То, что для вас невидимо в человеке, а именно живущие в нем желания, стремления, страсти, которые воспринимаются однако в виде световых явлений теми, кто развил свои спиритуальные органы, эти душевные силы, это душевное тело человека, которое является для человека внутренним и несомно его физическим телом, — это является низшим телом дэва. Мы можем рассматривать это как его низшее тело. Индийская интуиция восходила преимущественно к почитанию этих дэвов. Индеец видит этих дэвов повсюду. Он видит их как творящие силы, когда он заглядывает за кулисы низших мировых явлений. Эта интуиция лежит в основе южного миросозерцания. В миросозерцании египтян она приходит к великому и мощному выражению.

Другая интуиция лежит в основе древней персидской мистики и ведет к почитанию сущностей, которые также имеют только двоичную природу: азуров.¹ У них тоже имеется то, что мы называем душой; но величественным, титаническим образом выработали они физическое тело, которое является носителем органа души. Индийское миросозерцание, которое основано на почитании дэвов, смотрит на азуров как на нечто второстепенное, тогда как те, кто примыкает к северному миросозерцанию, больше придерживается азуров, физической природы. Поэтому тут выработалось особое стремление материальным образом овладеть миром чувственных явлений; овладеть миром действительности посредством величайшего усовершенствования техники, физических искусств и т.п. Сегодня уже нет людей, придерживающихся почитания азуров; но среди нас еще много таких, которые несут в себе нечто от этого. Отсюда исходит стремление к материальной стороне жизни, которое является основной чертой северной миросозерцательной зоны. Тот, кто исповедует чисто материалистические принципы, может быть уверен, что имеет в своей природе нечто проистекающее от этих азуров.

У почитателей азуров затем развилось своеобразное основное чувство. Впервые оно проявилось в персидской духовной жизни. У персов появился своего рода страх перед природой дэва. Страх, робость и отвращение появились у них по отношению к тому, что является чисто духовно-душевым. Этим обусловлена та противоположность, которую мы сегодня наблюдаем между персидским и индийским миросозерцанием. В персидском мировоззрении часто почиталось то, что индийское направление считало плохим, второстепенным, и избегалось то, что индеец считал достойным почитания. Итак, внутри персидского мироощущения возникло это особое основополагающее чувство по отношению к существу, которое, собственно, имеет природу дэва, но которого внутри этого миросозерцания избегают, которого страшатся. Короче, это есть образ Сатаны, выступающий в этом миросозерцании. Люцифер, духовно-душевное, становится внушающим ужас существом. В этом мы должны искать источник того, что существует как вера в Сатану. Это основное ощущение перешло также и в современное миросозерцание; а именно, в средневековые черт становится внушающей страх и избегаемой фигурой. Итак, Люцифер форменным образом избегается.

Разъяснение этого мы находим в упомянутой рукописи. Если в ее духе проследить развитие мира, то мы обнаружим, что в середине третьей, лемурийской, расы люди облачились в физическое вещество. Это ложное представление, когда теософы полагают, что реинкарнация не имеет начала и конца. Реинкарнация началась в лемурийское время и в начале шестой расы опять прекратится. Только в течение определенного отрезка времени в земном развитии человек инкарнирует. Ему предшествовало высоко духовное состояние, в котором не нужна была реинкарнация, и за ним опять последует духовное состояние, которое не будет нуждаться в реинкарнации.

Первичная инкарнация в третьей расе состояла в том, что как бы девственный человеческий дух, атма-буддхи-манас, искал своего первого физического воплощения. Физическое развитие нашей Земли с его живоотнообразными существами тогда еще не ушло так далеко, чтобы быть в состоянии принять человеческий дух. Однако, некоторая часть, некая определенная группа живоотнообразных существ была развита уже в такой мере, что семя человеческого духа могло опуститься в эти животные тела, которые тем самым дали форму человеческому телу.

Часть индивидуальностей, которые тогда инкарнировали, образовала маленькое племя тех, которые затем, в качестве так называемых адептов, распространились по всему миру. Это были первоначальные адепты, не те, которых мы сегодня называем посвященными. Те, которых мы сегодня называем посвященными, тогда еще не проходили инкарнацию. Однако, тогда воплотились не все, кто мог найти человеческо-животное тело, но только некоторая часть. Другая часть в силу определенных оснований противопоставила себя ходу инкарнации. Они прождали вплоть до четвертой расы. Библия скрытым и глубоким образом указывает на этот момент: "Сыны

Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены..." (Быт 6, 2).

Это означает, что в этот более поздний момент начинается инкарнация тех, которые подождали. Эту группу мы называем "сынами мудрости", и может показаться, что в них имеется какая-то самонадеянность и гордость. Если бы и эта вторая часть инкарнировала тогда, когда инкарнировала та небольшая группа адептов, то человек никогда не пришел бы к тому ясному сознанию, в котором он теперь живет. Человек остался бы в туманном, трансовом сознании. Он имел бы тот род сознания, который вы сегодня можете найти у загипнотизированных, сомнамбул и т.п. Короче говоря, люди должны были бы остаться в некотором роде сновидческого сознания. Но тогда одного бы не хватало им — того, что является исключительно важным, если не самым важным — чувства свободы, самостоятельности решения человека о добре и зле на основе собственного сознания, исходя из собственного Я.

Книга Бытия называет эту более позднюю инкарнацию, — в том образе, который она приняла уже под влияниями, идущими из тех ощущений, которые я охарактеризовал в виде определенной робости перед дэвами, — как "падение" человека, как грехопадение. Дэва ждал и спустился, чтобы войти в обладание физическим телом только тогда, когда физическое человечество продвинулось на одну ступень дальше, благодаря чему появилась возможность развить более зрелое сознание, чем это могло быть сделано раньше.

Итак, вы видите, что человек купил свою свободу тем, что его природа стала хуже, так как он подождал с инкарнацией, пока его природа не спустилась в более плотные физиологические состояния. В греческой мифологии содержится глубокое сознание этого обстоятельства. Если бы человек раньше пришел к инкарнации, — говорит мифология греков, — тогда наступило бы то, чего хотел Зевс, когда люди еще находились в "раю": он хотел сделать их счастливыми, однако в качестве бессознательных существ. Ясное сознание имелось бы тогда только у богов, и человек остался бы без чувства свободы. Восстание люциферического духа, духа дэва в человечестве, которое захотело сойти в материю, чтобы развиваться исходя из собственной свободы, символизировано в легенде о Прометее. Однако Прометей должен нести наказание за свое стремление: его печень постоянно терзает орел — символ вождения, — тем самым вызывая страшнейшие муки.

Следовательно, человек сошел глубже и теперь то, чего в ином случае он достиг бы с помощью магических искусств и сил, должно достигаться посредством притекающего к нему по его собственной инициативе ясного сознания свободы. Однако, из-за того, что человек спустился глубже, он должен претерпевать муки и страдания. И на это Библия указывает словами: "в болезни будешь рождать детей" и: "в поте лица твоего будешь есть хлеб" (Быт 3, 16-19). Это значит не что иное, как то, что человек должен поднять себя сам с помощью культуры.

Представителя свободного, через борьбу стремящегося к культуре человечества, греческая мифология символизировала в Прометее. В мифе о Прометее изображен страдающий человек, но одновременно и освободитель. Освободителем Прометея является Геракл, о котором нам рассказывают, что он был посвящен в Элевзинские мистерии. Тот, кто спускался в нижний мир, был иницируемым, ибо схождение в нижний мир является техническим обозначением инициации. Об этом странствии в нижний мир говорится относительно Геракла, Одиссея и всех тех, с кем мы имеем дело как с посвященными, которые теперь внутри современного развития стремятся вести человека к источнику первоначальной мудрости, к спиритуальной жизни.

Если бы человечество остановилось на ступени третьей расы, мы имели бы сегодня сновидческое сознание. Посредством своей дэва-природы человек оплодотворил свою земную природу. Из своего самосознания, из своего сознания свободы он должен теперь вновь развить ту искру сознания, которую он тогда дерзновенно забрал вниз, т.е. развить то спиритуальное познание, к которому он не стремился в более раннем, несвободном состоянии. В самой человеческой природе лежит то сатанинское восстание, которое однако, как люциферическое устремление является залогом нашей свободы. И из этой свободы мы вновь развиваем нашу спиритуальную жизнь. Эту спиритуальную жизнь надо вновь разжечь в человечестве пятой расы. Это сознание должно вновь изойти от инициированных. Оно должно быть не сновидческим, а ясным сознанием. Гераклы духа, инициированные, ведут человечество вперед и открывают ему скрытую природу дэва, познание духовного. Это и было стремлением всех великих основателей религий — вновь принести человечеству познание духовного, утраченное в физиологической жизни. Атланты имели высокую материальную культуру, и наша пятая раса сохранила в себе еще многое от той материальной жизни. Материалистическая культура нашего времени показывает, насколько сильно — как Прометей в свои оковы — вчленился человек в чисто физически-физиологическую природу. Однако так же верно и то, что коршун, символ вождения, грызущий нашу печень, будет устранен спиритуальным человеком. Посредством таких движений, одним из

которых является теософское, инициированные хотят вести обретшее самосознание человечество к тому, чтобы человек смог вновь подняться в полной свободе.

Момент, который мы должны понимать как момент вливания спиритуальной жизни в самосознающее человечество, точно указан в Евангелии, в Новом Завете. Глубочайшее Евангелие, не оцененное по достоинству сегодняшней теологией, Евангелие от Иоанна, указывает на этот момент в том месте, где рассказывается, как Иисус приходит на праздник кушеч. Здесь основатель христианства говорит об излиянии спиритуальной жизни на человечество (Ин 7, 37-39). Это удивительное место. Ведь праздник кушеч состоял в том, что шли к источнику, из которого текла вода. Там происходил праздник, указывающий на то, что человек должен вновь вспомнить о спиритуальном, о природе дэва и о духовном стремлении. Вода, которая тут зачерпывалась, была воспоминанием о душевно-духовном. После попытки отказаться Иисус все же идет на праздник. Происходит следующее: в последний день праздника, который был самым великолепным, — так о нем говорится, — Иисус сказал: "Кто жаждет, иди ко Мне и пей!" — Те, которые пили, праздновали праздник воспоминания спиритуальной жизни. Но Иисус связывает с этим еще нечто другое, и Иоанн указывает на это следующими словами: "Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен".

Здесь указывается на мистерию Пятидесятницы, на то, что человечество должно ожидать Духа Святого спиритуальной жизни. В тот момент, когда человек сможет сам зажечь в себе искру спиритуальной жизни, когда физиологическая природа человека сможет из себя самой сделать попытку подняться, тогда сойдет Дух Святой на людей, тогда настанет время спиритуального пробуждения.

Человек спустился вплоть до физического тела, так, что в отличие от существа дэва, он состоит из трех принципов: духа, души к тела. Дэва стоит выше человека, но ему не нужно преодолевать физическую природу, подобно человеку. Эта физическая природа должна быть просветлена так, чтобы она могла принять спиритуальную жизнь. Физиологическое сознание человека, как оно сегодня живет в физическом теле, само должно в свободе зажечь в себе искру спиритуальной жизни.

Жертва Христа указывает на то, что человек, исходя из физической жизни, может развить высшее сознание. В физическом теле живет его низшее "я"; его нужно разжечь, чтобы смогло развиться высшее Я. Только тогда смогут течь реки воды живой из физического тела. Тогда сможет явиться, тогда сможет излиться Дух. Как бы умершим должен стать человек, как Я, для этой физиологической жизни.

В этом состоит собственно христианская и, в то же время, глубочайшая мистерия праздника Пятидесятницы. Человек сначала живет в своей низшей организации, в сознании, пронизанном желаниями. Он должен был в этом жить, ибо только такое сознание могло ему дать уверенность в свободе. Однако, он не должен оставаться в нем, должен поднять свое Я к природе дэва. Он должен в самом себе проявить дэва, родить дэва, который тогда станет Духом Спасения, Святым Духом. Но для этого он должен сознательно пожертвовать земным телом, для этого он должен пережить "умри и будь", чтобы не остаться "мрачным гостем" на этой "темной земле".

Таким образом, мистерия Воскресения только в связи с мистерией Пятидесятницы дает нам целое: как человеческое Я в великом Представителе отказывается от низшего живого "я", как последнее отмирает, чтобы можно было полностью преобразить физическую природу и вновь вернуть ее божественным силам. Вознесение считается символом этого. Когда человек преображает, просветляет свое физическое тело, приводит его обратно к духовному, тогда он созрел для того, чтобы в него излилась спиритуальная жизнь, чтобы он пережил то, что по объяснению величайшего Представителя человечества называется "излиянием Духа Святого". Поэтому говорится "Три свидетельства на земле: дух, вода и кровь".² Праздник Пятидесятницы есть излияние Духа на человечество.

В празднике Пятидесятницы символически выражена величайшая цель развития, а именно то, что человек из интеллектуальной жизни вновь должен пробиться к спиритуальной жизни. Подобно тому, как Прометей был освобожден от своих мук Гераклом, человек будет спасен через силу Духа. Благодаря тому, что человек спустился в материю, он пришел к самосознанию. Поднимаясь вновь, он станет самосознающим дэвой. Теми, кто почитал азуров, а дэвов считал чем-то сатанинским, кто не хочет в глубочайшем внутреннем продвигаться вперед, это нисхождение изображается как нечто дьявольское.

В греческой мифологии имеется указание и на это. Представителем несвободных состояний сознания является Эпиметей — "думающий после", — который не стремится прийти к спасению

исходя из полной свободы, следовательно — противник Прометея. Он получает от Зевса ящик Пандоры, содержимое которого — страдания, муки, болезни — падает на человечество при открывании. Только как последний дар остается у него надежда, что в некоем будущем состоянии он пробьется к более высокому, ясному сознанию. У него остается надежда на освобождение. Прометей советовал не принимать сомнительный подарок бога Зевса. Эпиметей не слушается своего брата и принимает подарок. Подарок Эпиметея менее важен, чем подарок его брата Прометея.

Итак, мы видим, что люди живут в двух течениях. Одни — это те, кто держится чувства свободы и, несмотря на то, что развивать спиритуальное опасно, всё же ищет его в свободе. Другие — это те, кто находит удовлетворение в смутном течении жизни и слепой вере, а в люциферическом стремлении человечества чувствует что-то опасное. Основав внешние формы церкви, они исказили глубочайшее люциферическое устремление. Древнейшие учения об этом сохранились в тайных рукописях, которые едва ли кто-нибудь видел. Они доступны небольшому числу тех, кто способен читать в астральном свете и еще несколькими посвященным. Хотя это и опасный путь, но только он ведет к возвышенной цели свободы.

Дух человека должен быть освобожденным, и он не должен быть смутным. Этого хочет и христианство. Спасение (heil), исцеление (heilen), связано со святым (heilig). Дух, который свят (heilig), исцеляет (heilt), освобождает от болезней, страданий и мук. Человек здоров и свободен, когда он вырван из закабаления физиологическим, когда он свободен от физиологического. Ибо только свободный дух является здоровым, и его тело уже не гложет никакой орел.

Таким образом, праздник Пятидесятницы следует рассматривать как символ освобождения человеческого духа, как великий символ человеческой борьбы за свободу, за сознание в свободе.

Если праздник Пасхи является праздником воскресения в природе, то праздник Пятидесятницы символизирует становление человеческого духа сознательным; это праздник тех, которые знают и познают и, пронизанные этим, ищут освобождения.

Те спиритуальные движения человечества, которые учат восприятию духовного мира в ясном дневном сознании, а не в трансе, не в состоянии гипноза, занимаются также разъяснением подобных значительных символов. Ясное сознание, в котором только и освобождается Дух, — это то, что объединяет нас в Теософском обществе. Не только слово но и дух дает ему его значение. Дух исходящий от великих учителей,³ изливающийся через тех немногих, кто может сказать: "Я знаю, что они тут, великие адепты, основатели спиритуального движения, но не общества", — этот дух вливается в нашу современную культуру и дает ей импульс для будущего.

Дайте одной искре понимания Святого Духа вновь войти в непонятый праздник Пятидесятницы, — и он оживет и вновь обретет свой смысл. Мы хотим жить в исполненном смысле мире. Тот, кто празднует праздники бездумно, поступает как последователь Эпиметея. Человек должен увидеть связь с тем, что его окружает и с тем, что является невидимым в природе. Мы должны знать, где мы стоим. Ибо мы, люди, предназначены не к сновидческому, половинчатому, смутному течению жизни, а к свободному, полностью сознательному раскрытию всего нашего существа.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ КАИНА И АВЕЛЯ

*Берлин, 10 июня 1904**

В прошлый раз я уже говорил, что в истории Каина и Авеля кроется целая сумма оккультных тайн. На некоторые из них я хочу сегодня указать, однако с самого начала следует подчеркнуть, что взаимоотношения Каина и Авеля, познанные в своей глубине, являются аллегорией чрезвычайно глубоких тайн, и на основе имеющихся у нас предпосылок, мы будем в состоянии познаться только с некоторыми из них.

Проследивая пять книг Моисея, мы находим там многое, что непосредственно указывает на развитие человечества с лемурийского времени. Например, рассказ об Адаме и Еве и их потомках нельзя брать так просто и наивно. Я прошу при этом учесть, что в пяти книгах Моисея, истории Еноха, Псалмах, в некоторых значительных главах Евангелий, в Послании к евреям, в некоторых посланиях Павла и в Апокалипсисе, мы имеем дело всецело с писаниями посвященных, так что в них нам надо искать оккультное ядро. Во всех оккультных школах говорится об этом ядре. Кто читает Библию не бездумно, — в высоком смысле не бездумно, — тому бросаются в глаза некоторые вещи. И я хочу обратить ваше внимание на то, мимо чего можно очень легко пройти не заметив, но что должно быть прочтено просто буквально, чтобы увидеть, что ни одно слово не стоит тут напрасно и что очень легко, читая Библию, нечто пропустить.

* Стенографические записи Ф. Зейлера и В. Вегелана, и краткие записи Марии Штайнер-фон Сиверс.

Возьмите первое предложение пятой главы первой книги Моисея: "Это книга рода человеческого. Когда Бог сотворил человека, создал Он его по подобию Божию: мужески-женским создал его, благословил его и назвал его именем "Человек", в те дни, в которые Он его создал. Когда Адам прожил 130 лет, родил он сына по подобию своему и по образу своему, и нарек его именем Сет (Seth)" (канонически Сиф).

Надо читать буквально. Сам Адам называется просто человеком. Мужески-женским создал его Бог. Еще без разделения пола, обоеполым. И как Он создал его? — По подобию Божию.

Затем второе предложение: "После стольких и стольких лет", — тут надо представлять себе большие временные промежутки, — родил Адам сына, Сета, по своему образу". В начале адамова времени мы имеем человека по образу Бога, и в конце — по образу Адама, по человеческому образу. Раньше человек создавался по образу Бога. Позже он стал образом Адама.

Итак, вначале мы имеем людей, которые все похожи друг на друга, все созданы по образу Божию. Они размножались бесполом путем. Мы должны себе уяснить, что все они имеют ту же самую форму, которая имелась первоначально, так что сын похож на отца и внук похож на сына. Благодаря чему, вообще, люди меняются, дифференцируются? Из-за чего у них возникают различия? Из-за того, что в продолжении рода участвуют двое. Сын или дочь, с одной стороны похожи на отца, а с другой — на мать.

Теперь представьте себе, что существовала первоначальная богоподобная не разделенная на два пола раса, размножавшаяся бесполом путем: потомок всегда был похож на предыдущее поколение. Не происходит никакого смешения. Различия проявляются только тогда, когда наступает время Сета. Однако, между временем Адама и Сета происходит еще нечто иное. А именно, до того, как осуществился переход от Адама к Сету, родились двое, которые опять-таки являются значительными представителями: Каин и Авель. Они стоят между Адамом и Сетом и представляют собой переходную форму. В то время, когда они родились, еще не было ярко выраженного полового размножения. Это вы можете понять из того, что означают имена — "Авель" и "Каин". "Авель" по-гречески означает "пневма", т. е. "дух", а если мы возьмем сексуальное значение, то оно имеет определенно женский характер. "Каин", напротив, буквально означает "мужской", так что в Каине и Авеле противопоставлены друг другу мужское и женское. Еще не чисто органически они склоняются к дифференциации: на более высокой духовной ступени.

Теперь я прошу вас запомнить это точно. Первоначальное человечество было мужески-женским. Затем оно разделилось на мужской и женский пол. Мужское, материальное мы имеем в Каине, женское, духовное в Авеле-Сете. Дифференциация произошла. Это символизировано в словах: Каин был земледельцем, а Авель был пастухом (Быт 4, 2).

"Земля" в древнейших языках означает физический план; три агрегатных состояния физического суть: твердая земля, вода и воздух. "Каин стал земледельцем", — это в своем первоначальном смысле означает: он научился жизни на физическом плане, стал человеком на физическом плане. Таков был характер мужского, состоящий в том, что он был сильным и крепким, чтобы обрабатывать пласты физического плана и затем от физического возвратиться к более высоким планам.

"Авель был пастухом". Пастух принимает жизнь такой, какой ее дает Создатель. Стада не вырабатывают, а просто оберегают. Поэтому он является представителем такого рода, который добывается духа не посредством самостоятельно работающего разума, а получает дух как откровение от Самого Божества и просто хранит его. Хранитель стада, хранитель того, что насажается на Земле, — это Авель. Тот, кто вырабатывает нечто своими силами, — это Каин. Потомки Каина заложили основы игры на лютне и других искусств (Быт 4, 21-22).

Противоположность поведения Каина и Авеля по отношению к Божеству проявляется в следующем. Авель воспринимает духовное и приносит в качестве жертвы лучший, высший плод духа. Само собой разумеется, Бог обращает благосклонный взор на жертву, — ибо это ведь то, что Он сам насадил на Земле. Каин претендует на другое. Он хочет обратиться к Богу с плодами своего разума. Это есть то, что завоевал человек в своей свободе и что Божеству совершенно чуждо.

Каин — это человек, стремящийся к искусствам и наукам. Последние поначалу не имеют никакого родства с Божеством. Этим выражена глубокая истина. Тот, кто имеет оккультный опыт, знает, что искусства и науки, хотя они и освободили человека, были не тем, что вело человечество к духовному; напротив именно они отвратили человека от собственно спиритуального. Искусства есть нечто выросшее на собственной территории человека, на физическом плане. Отсюда происходит противоположность: тот "дым", тот дух, который Сам Бог насадил на Земле, от Авеля, восходит к Божеству, а другой "дым" — от Каина — остается на Земле. Самостоятельное остается

на Земле, как дым Каина.

В этом и состоит противоположность между женским и мужским. Женским является то, что инспирировано, что непосредственно воспринято от Божества. Пневму просто принимают. То, что может дать Каин — есть человеческая работа на самом физическом плане. В этом состоит противоположность женского и мужского духа. Тут они противостоят друг другу в первозданном виде.

Каждый человек не только физически, но и духовно является мужчиной и женщиной. Он является одновременно принимающим, дающим себя инспирировать духом, так и духом перерабатывающим инспирированное, интеллектуально комбинирующим. Затем это разделилось, и далее в мужском и женском мы должны видеть только символ. Принцип инспирации перешел на тех, кто стоял на позиции Авеля, на тех, кто остался пастухом и священником. На других принцип инспирации не перешел; они обратились к мирскому, стали учеными и художниками и ограничили себя физическим планом.

Этого не могло бы произойти, если бы в человеке также не произошло изменение. Будучи еще мужески-женским человек был не в состоянии провести разделение между спиритуальной мудростью и интеллектуальной наукой. Только благодаря тому, что человечество было окончательно разделено на два пола, мозг был приведен в то состояние, в котором он мог действовать. Мозг стал мужским, а более глубокая сущность стала женской. Человек обладает способностью производить только в пределах своей физической природы, а именно он производит своих потомков. Дух, поскольку он проявляет себя через мозг, является мужским и продуктивным, но его продуктивность ограничена физическим планом. Таким образом, Каин и Абель являются репрезентантами.

Благодаря этому разделению потомки, в процессе продолжения человеческого рода, перестали в точности походить на своих предков, и наступила дифференциация. Я вас прошу заметить следующее: чем большее значение приобретает сексуальное, тем больше усиливается дифференциация. В условиях бесполого размножения последующие поколения были похожи на предыдущие. В ходе времени не наступало бы различие. Различие происходит только благодаря смешению. А что сделало возможным это смешение? То, что мужское прописалось на физическом плане. Каин стал тем, кто обрабатывал и изменял землю. Внешнее различие поколений не вошло бы в человечество, если бы одна часть людей не сошла вплоть до физического плана. Теперь уже не было так, как раньше, когда плоды сходили с высших планов. Теперь нечто начинает вплетаться в человека благодаря тому, что он извлекает из физического. Он становится подобием того, чего он добился на физическом плане, и выносит это на более высокие планы. Физическое является знаком Каина. Физический план в своем воздействии на человека напечатлевается ему в качестве каинова знака.

Теперь человек всецело связан с Землей, так что возникает противоположность Авеля и Каина, противоположность между сыном богов и сыном физического плана, причем сыны Авеля-Сета представляет собой сынов божьих, а сыны Каина сынов физического плана.

Теперь вы поймете, что история Каина и Авеля происходит в период времени между Адамом и Сетом. Тут новый принцип входит в человека, принцип наследственности, наследственного греха, несхожести с предыдущим поколением.

Однако еще остались сыны божьи. Не всех Авелей убрали из мира. И теперь мы видим, что происходит на Земле, когда Каин на вопрос: "Где Абель, брат твой?" — отвечает: "Разве я сторож брату моему?" (Быт 4,9). — Раньше человек никогда бы так не ответил. Это говорит разум, который как бы только акустически реагирует на спиритуальное. Теперь к принципу любви примешивается принцип борьбы, принцип противопоставления; теперь рождается эгоизм: "Разве я сторож брату моему?"

Авели, которые остались, были сынами божьими; они остались родственными божественному. Однако теперь они должны были остерегаться входить в земное. Таким образом, для того, кто посвящает себя божественному, вступает в силу принцип аскезы. Это грех, если он соединяется с теми, кто посвятил себя Земле. Это грех, когда сынам божьим нравятся "дочери человеческие из Каинова рода".

От этого греха произошел род, о котором обычно в открытых книгах Ветхого Завета даже не говорят, а только намекают: род, который был невидим для физического глаза. На оккультном языке его представителей называют "ракшасами";* они подобны "азурам" индийцев. Это

* По "Тайной доктрине" Блаватской, эзотерическая философия Востока дает роду ракшасов многозначное толкование. Во II т. говорится о том, что они считались подобными демонам-великанам и титанам Греции. В книге английского оккультиста Харрисона "Трансцендентальная вселенная", немецкое издание которой было в библиотеке Р. Штайнера, в V докладе говорится: "Получеловеческие создания,

дьявольские существа, которые действительно существовали и соблазнительно действовали на людей, так что сам человеческий род опустился. Произошедшие от "флирта" сынов божьих с дочерьми человеческими ракшасы стали особенно обольстительными для четвертой подрасы атлантов, туранцев, что привело к гибели человеческого рода. Лишь немногие спаслись и переселились в новый мир. Всемирный потоп — это потоп, который уничтожил Атлантиду. Люди, обольщенные ракшасами, постепенно исчезли.

Теперь я должен сказать нечто такое, что несомненно покажется вам очень своеобразным, но что, однако, имеет особое значение и что очень важно знать. Это в течение многих столетий было оккультной тайной для внешнего мира, и большинству покажется чем-то невероятным, однако все же это верно. Я могу заверить вас, что каждый оккультист может убедиться в том, что это так, из Акаша-хроники.

Эти ракшасы существуют; они действительно существовали — деятельно, активно — как соблазнительные люди. Они воздействовали на человеческие страсти до того момента, когда в Иисуса из Назарета инкарнировал Христос, и сам принцип буддхи стал присутствующим на Земле в человеческой телесности. Вы можете верить этому или нет, но это имеет космическое значение, выходящее далеко за пределы земного плана. Библия выражает это следующим образом: "Христос сошел в преддверие ада". Там были уже не человеческие существа, там Он имел дело с духовными существами. Существа ракшасов пришли через это в состояние парализованности и летаргии.⁴ На них как бы надели узду, так что они стали неподвижны. Это случилось с ними только потому, что на них было оказано воздействие с двух сторон. Это было бы невозможно, если бы в Иисусе из Назарета не были соединены две природы: с одной стороны, древний чела, который был полностью соединен с физическим планом, который мог действовать на физическом плане и держать его в равновесии посредством своих сил, и, с другой стороны, Сам Христос — чисто духовное Существо. В этом состоит космическая проблема, лежащая в основе христианства. Тогда произошло нечто в оккультной области; это изгнание врагов человечества, отзвуки чего содержатся в легенде об антихристе, который был связан, но вновь явится, если ему не будет противопоставлен христианский принцип в своей первоначальности.

Весь оккультизм средневековья стремится к тому, чтобы не допустить возобновления воздействия ракшасов. Те, кто может созерцать на более высоких планах, уже давно предвидели, что момент, когда это может случиться, настанет в конце XIX-го столетия, на повороте от XIX-го к XX-му столетию. Нострадамус,^{**} который работал в башне, открытой сверху, который смог помочь во время чумы, был в состоянии предсказывать будущее. Он написал ряд пророческих стихов, в которых вы можете найти уже исполнившиеся пророчества, такие, как, предсказание войны 1870 г. и многое о Марии-Антуанетте. В этих центуриях Нострадамуса стоит также следующее (Центурия 10, 75): "Когда закончится XIX век, явится один из братьев Гермеса из Азии и вновь соединит человечество". — Теософское общество является не чем иным, как исполнением этого пророчества Нострадамуса. Противодействие ракшасам и восстановление первоначальных мистерий является стремлением Теософского общества.

Вы знаете, что Иисус Христос после смерти еще десять лет оставался на Земле.* "Пистис-София"^{***} содержит глубочайшие теософские учения; она гораздо глубже чем "Эзотерический буддизм" Синнета. Иисус всё вновь и вновь инкарнировал.⁵ Его задачей является вновь оживить принцип мистерий. За этим стоит не какой-то культурно-исторический или физический факт, а тот факт, который я вам разъяснял, и который хорошо известен оккультистам: борьба против ракшасов. Вы видите, что тут сокрыта великая и значительная оккультная тайна.

Вы можете спросить меня: почему это говорится в аллегорической форме, а не открытым языком? — Тут я должен обратить ваше внимание на то, что все великие Учителя человечества, такие, как Моисей, индийские Риши, Гермес, Иисус из Назарета и первые христианские учителя,

потомки падших ангелов, в индийских писаниях известны как "азуры", иногда их называют ракшасами или демонами". Отсюда понятно, почему Р. Штайнер в данном докладе под "азурами" понимает другие силы, нежели в предыдущем докладе.

^{**} Нострадамус — Мишель де Нотр-Дам (1503-1566) астроном и врач во Франции.

^{*} Р. Штайнер подразумевает публикации английского теософа Дж.Р.Мида "Пистис-София. Гностическое Евангелие", Лондон 1896; и "Фрагмент забытой веры", Лондон и Бенарес 1900, который начинается с сообщения, что Иисус после своего воскресения 11 лет оставался с учениками и учил их.

^{***} "Pistis-Sophia": заголовок сочинения приписываемого гностик Валантину, которое посредством англичанина Эскью попало в Англию. Впервые было опубликовано в латинском переводе Петерманом (Берлин) в 1851 г. В 1895 г. последовал первый французский перевод, в 1896 г. английский перевод Мида и в 1905 г. немецкий перевод Карла Шмидта под названием " Коптские гностические сочинения", I.

стояли на точке зрения принципа реинкарнации. И этот аллегорический способ передачи имеет хороший смысл. Когда, например, жрецы друидов рассказывали о "Небельхейме", о "великане Имире" и т.д., это, конечно, не было народным творчеством. Жрец друидов знал: дух человека, которому я сегодня напечатлеваю сказки, в новой инкарнации будет подготовлен к тому, чтобы воспринять истину в более совершенной форме. Все эти сказки составлены таким образом, чтобы дух, когда он вновь инкарнирует, смог легче воспринять истину. В основе этого лежит не вера, а познание, опыт реинкарнации. Даже отрицание реинкарнации, имевшее место начиная с третьего столетия христианства, исходило из знания реинкарнации: человека хотели стянуть с кама-манас настолько, чтобы всё духовное прошло через инкарнацию. Поэтому христианство в течении 1500 лет ничего не знало о реинкарнации. Если бы мы и дальше продолжали удерживать учение о реинкарнации, тогда мы бы удержали у человека это знание во второй раз. Но это было бы большим грехом, прегрешением против человечества. Однако одноразовое удержание было все же необходимо, чтобы одну жизнь между рождением и смертью сделать драгоценной для человека.

МИСТЕРИИ ДРУИДОВ И ДРОТТОВ

*Берлин, 30 сентября 1904****

Наши средневековые предания — Парсифаль, Круглый стол, Гартман фон Ауэ — все они являют нам эзотерические образцы мистических истин, хотя обычно их понимают только в соответствии с внешним смыслом. Где искать их истоки? Мы должны искать их истоки во временах, предшествующих распространению христианства. В христианство органически вошло то, что жило в Ирландии, Шотландии... Поиски приводят нас к определенному центру, из которого вышла эта духовная жизнь. Духовная жизнь (Европы) вышла из центральной логи в Скандинавии, логи дроттов. Друиды — дубы. Поэтому и говорят внешним образом, что древние германцы получали указания под дубами.

Дротты и друиды были древними германскими посвященными. В Англии они просуществовали вплоть до времен королевы Елизаветы. Все, что мы можем прочесть в "Эдде" и найти в древнейшем германском мире легенд, восходит к Храму дроттов и друидов. Поэт всегда является жрецом друидов. Легенды не являются только передачей какого-либо символа или аллегории, — они являются и этим, но, кроме того, еще и чем-то другим.

Пример: мы знаем легенду о Бальдуре, знаем, что Бальдур является надеждой богов, что его убивает бог Локи веткой омелы. Убит бог света! Весь этот рассказ имеет глубокий мистериальный смысл, который каждый посвященный не только изучал, но и должен был пережить.

Мистерии. Посвящение: первый акт назывался поисками тела Бальдура. Считалось, что Бальдур постоянно жив. Поиски состояли в полнейшем прояснении относительно человеческой природы. Ибо Бальдур был такого рода человеком, который теперь исчез. Некогда жил не сегодняшний человек, но другой, не дифференцированный, не стянутый к переживанию страстей, пребывающий в более тонкой, летучей материи: Бальдур, сияющий человек. — При действительном понимании вещи, которые даются нам в виде символов, надо брать в более высоком смысле. Человек, который не погружен в то, что мы сегодня называем материей, — это Бальдур. Он живет в каждом из нас. Друидический жрец должен был искать этого высшего человека в самом себе. Ему становилось ясно, в чем состоит эта дифференциация от высшего к низшему...

Тайной всякого посвящения является рождение высшего человека в себе. То, что жрец продельывает быстрее, люди продельывают в течение долгих периодов развития. Для того, чтобы друиды могли быть водителями других людей, они должны были принять это посвящение.

Спустившись глубже, человек должен теперь преодолеть материю и вновь достичь того более высокого состояния. Это рождение высшего человека во всех мистериях протекало вполне определенным, одинаковым образом. Надо было вновь оживить сошедшего в материю человека, надо было пройти через ряд опытов, действительных опытов, не похожих ни на какое чувственное переживание физического плана.

Первый опыт состоял в том, что посвящаемого приводили к так называемому трону необходимости. Посвященный стоял перед бездной; он действительно познавал на своем собственном теле, как живет в низших царствах природы. Человек является также минералом и растением. Современный человек не может испытать, не может пережить того, что переживают

*** Краткие заметки Марии Штайнер-фон Сиверс.

В библиотеке Р. Штайнера имеется немецкое издание книги Чарльза Уильяма Хекеторна "Тайные общества, тайные союзы и тайные учения", в которой видны подчеркнутые места и заметки, сделанные рукой Р. Штайнера. По-видимому, эта книга была использована для докладов, собранных в данном томе.

природные вещества, и всё же всё твердое, принуждающее в мире происходит от того, что мы являемся также минералами и растениями.

Следующая ступень проводила человека перед всем тем, что живет в животном царстве. Надо было увидеть, как всё, что живет в страстях и вожделениях, бурлит и бушует вперемешку в одном вихре. Человек должен это созерцать, так как посвящение имело целью заглянуть за кулисы мирового бытия. Человек не знает, что его физическая оболочка лишь прикрывает то, что кружится в астральном пространстве. Покрывало майи является действительным покровом, и тот, кто получает посвящение, должен видеть за ним; покровы спадают, человек начинает ясно видеть. Это является особенным моментом. Жрец обнаруживает, что эти покровы сдерживают влечения, которые если их высвободить, были бы ужасны.

Третья ступень вела к созерцанию большой природы. Это — ступень, которую человек без подготовки находит очень трудно понимаемой. Что здесь заключены мощные оккультные силы и что в этих природных силах находят выражение природные страсти — это обращает внимание человека на то, что существуют силы, которые он переживает не так, как свои собственные страсти.

Следующее испытание называли передачей змея иерофантом. Это можно объяснить только через те воздействия, которые исходят отсюда. Нам это объясняет легенда о Тантале. Милостью сидеть на совете богов можно злоупотребить. Это означает действительность, которая, конечно, поднимает человека над самим собой, но связана с опасностями, которые не преувеличены в проклятии Тантала. Как правило, человек говорит, что ничего не может сделать против закона природы. Это — мысли. С помощью той мысли, которая является лишь теневой мозговой мыслью, ничего нельзя сделать; но в созидательной мысли, которая строит и конструирует мировые вещи, в продуктивной, в плодотворной мысли мы имеем дело, вместо пассивной, с такой мыслью, которая пронизана спиритуальной, духовной силой. Раковина без улитки является оболочкой улитки; пронизанная продуктивной мыслью, она является живой улиткой. В мысли-оболочке изливается действующая, созидаящая сила, так что жрец в состоянии не только созерцать мир, но и действовать в нем как маг. Опасность состоит в злоупотреблении.

На этой ступени оккультист получает определенную силу, посредством которой он в состоянии ввести в заблуждение даже более высоких существ. Он должен не только заучивать, но и познавать истины; решать, является то или иное действительным или ложным. Это значит: передача змея иерофантом. (В духовной сфере она означает то же самое, что в физическом мире означает образование спинного мозга. В животном мире от рыб, амфибий и т.д. мы восходим к мозгу позвоночных животных и человека.) В духовном также существует позвоночный столб, где решается: получит ли человек духовный мозг. Данный процесс человек проделывает на этой ступени развития. Он извлекается из камы и снабжается духовным позвоночным столбом, чтобы быть поднятым в вихрь духовного мозга. Извилины лабиринта на духовном плане — это то же самое, что извилины мозга. Человек получает вход в лабиринт, в извилины внутри высших планов.

Затем он должен был поклясться в молчании; обнаженный меч лежал перед ним, и он должен был дать строжайшую клятву. Это означало, что человек с этих пор должен был молчать о своих переживаниях перед теми, кто не был посвящен так же, как он. Эти собственные тайны, не могли быть сообщены непосредственно. Однако, посвященный имел возможность так составлять легенды, чтобы они были выражением вечного. Высказываясь подобным образом, естественно, получали большую власть над своими ближними. Тот, кто образует такую легенду, напечатлевает нечто человеческому духу. То, что говорится таким образом, опять забывается, и только самое малое сохраняется после смерти. Вечные истины сохраняются после смерти дольше всего. От низшего научного знания только очень малое остается после смерти. Вечное же — остается, и снова проявляется в новой инкарнации.

Друидический жрец говорил, исходя из высшего плана. Его рассказы были выражением высших истин, и даже будучи простыми, они проникали глубоко в душу. Перед ним были простые люди; однако истины проникали в души и соединялись с чем-то таким, что опять рождается в новой инкарнации. В то время люди переживали истины сказок; поэтому сегодня мы имеем подготовленное духовное тело, и когда мы сегодня постигаем высшие истины, то это возможно благодаря тому, что мы были к этому подготовлены.

Так это время, которое закончилось в 60-м году, подготовило духовную жизнь Европы и создало почву, на которой могло разворачиваться христианство. Те учения сохранились, и кто ищет, тот все еще находит подход к тому, чему учили в тех ложах.

После того, как друидический жрец приносил свою клятву над мечом, он должен был испить определенный напиток, и притом из человеческого черепа. Это означало, что человек вырос над человеческим. Это чувство друидический жрец должен был иметь по отношению к низшему телу.

То, что жило в теле, он должен был ощущать объективно, столь холоднокровно, что смотрел на него только как на сосуд. Затем он посвящался в более высокие тайны и в то, как он вновь поднимается в высшие миры... Он вводился в гигантский дворец, покрытый искрящимися мечами. Навстречу ему выступал человек, который выбрасывал семь цветков: небесное пространство, Херувим, Демиург. — Так он становился настоящим солнечным жрецом.

Многие читают "Эдду" и не знают, что она рассказывает о том, что действительно происходило в древних мистериях дроттов. Невероятная власть над жизнью и смертью находилась в руках древних жрецов дроттов. Это правда, что с течением времени все подвергается коррупции. Некогда же это было высшим, святейшим. Во времена распространения христианства многое выродилось, и было много черных магов, так что христианство явилось как спасение.

Уже одного изучения этих старых истин достаточно, чтобы сделать наглядным почти весь оккультизм.

Ни один камень в друидическом храме не клался на другой так, как это делается сегодня, но точно в соответствии с астрономическими мерами. Врата строились по небесным мерам. Друидические жрецы были строителями человечества. Слабый отблеск этого сохранился в воззрениях "каменщиков".

* * *

Научаются прозревать астральную материю, видят полуночное Солнце: 1. Посвящение.
Передача змея: 2. Посвящение. Ход в лабиринт: 3. Посвящение.

ЛЕГЕНДА О ПРОМЕТЕЕ

*Берлин, 7 октября 1904**

В прошлый раз я попытался показать вам, как происходило посвящение в древних друидических ложах. Сегодня я хочу изложить нечто родственное этому, хотя и кажущееся весьма отдаленным. Но мы увидим, что всё более знакомимся с пониманием развития нашего человечества во всей его глубине.

Из моих различных лекций по пятницам вы могли видеть, что мир легенд различных народов имеет глубокое содержание и что мифы являются выражением глубоких эзотерических истин. Сегодня я хотел бы поговорить об одной из интереснейших легенд, которая связана со всем развитием нашей пятой коренной расы. При этом вы увидите, что эзотерик всегда может пройти через три ступени понимания мира легенд.

Сначала легенды живут в каком-нибудь народе и их воспринимают экзотерически, внешне-буквально. Затем начинается неверие в это дословное понимание легенд и образованные люди делают попытку символического, аллегорического их толкования. Однако, за этими двумя способами толкования скрыты еще пять других, ибо каждая легенда имеет семь толкований. Третья ступень толкования — это та, когда вы в состоянии принять легенду опять определенным образом в буквальном смысле. Но сначала вы должны научиться понимать язык, на котором создана легенда. Сегодня я хотел бы поговорить о легенде, понимания которой не так-то легко достичь, — это легенда о Прометее.

В одной из глав второго тома "Тайной доктрины" Е.П.Блаватской вы можете кое-что об этом найти и увидеть сколь глубоко содержание этой легенды. Но в печатных работах не всегда можно высказать последние вещи. Сегодня мы можем пойти несколько дальше того, что изложено в "Тайной доктрине" Е.П.Блаватской.

Прометей принадлежит к греческому миру легенд. Он и его брат Эпиметей являются сыновьями титана Иафета. Сами титаны — сыновья древнейшего божества Урана и его супруги Геи. В переводе Уран означает "Небо", а Гея — "Земля". При этом я хочу подчеркнуть, что Уран в греческом является тем же самым, что Варуна в индийском. Итак, Прометей и его брат Эпиметей являются титанами, потомками сыновей Урана и Геи. Младший из титанов Крон — "Время" — сверг с престола своего отца Урана и сам захватил господство. За это он, в свою очередь, был свергнут с престола своим сыном Зевсом и вместе со всеми титанами изгнан в Тартар — бездну или нижний мир. Только титан Прометей и его брат Эпиметей встали на сторону Зевса и боролись против титанов.

Однако, затем Зевс захотел уничтожить человеческий род, который стал заносчивым. Тут Прометей становится на защиту человеческого рода. Он размышляет, что бы такое дать человеческому роду, благодаря чему тот мог бы сам себя спасти и не быть больше предоставленным на усмотрение Зевса. Так, нам рассказывается, что Прометей научил людей письму, искусствам и, главным образом, использованию огня. Но этим он навлек на себя гнев Зевса. Из-за этого гнева Зевса он был пригвожден к Кавказу и должен был долгое время терпеть там страшные муки.

Далее нам рассказывают, что теперь боги во главе с Зевсом поручили Гефесту, богу кузнечного искусства, изготовить женскую статую. Эта женская статуя была снабжена всеми качествами, которые являются внешним украшением человеческого рода пятой коренной расы. Этой женской статуей была Пандора. Пандоре было поручено принести человечеству дары, но сначала брату Прометея — Эпиметею. Хотя Прометей предостерегал брата, чтобы он не принимал даров, однако, тот все же дал себя уговорить и принял дары богов. И все это было вытряхнуто на человечество, только одно было удержано: надежда. В большинстве своем эти дары являлись муками и страданиями для человечества, только надежда была удержана в ящике Пандоры.

Итак, Прометея приковывают к Кавказу, и его печень терзает коршун. Это он терпит. Но он знает нечто, являющееся залогом его спасения. Ему известна тайна, которую не знает сам Зевс, которую, однако он хочет знать. Прометей же не открывает тайну, хотя Зевс посылает к нему посланника богов — Гермеса.

Затем по ходу легенды нам рассказывается об удивительном освобождении Прометея.

* Стенографические записи Ф. Зейлера и заметки Марии Штайнер-фон Сиверс.

О легенде Прометея Р. Штайнер позднее говорил, например, в "Египетских мифах и мистериях" (GA 106); "Земной и космический человек" (GA 133); "Современное и прошлое в человеческом духе" (GA 167, лекция от 18.4.1916); "Метаморфозы душевной жизни" (GA 59, лекция от 21.10.1909).

За докладом о Прометее последовали доклады об Аргонаутах, Одиссее, Зигфриде, Троянской войне, которые напечатаны в издании — "Эзотерика и мировая история в греческой и германской мифологии", Дорнах, 1955 г.

Говорится, что он может быть освобожден только посредством вмешательства посвященного, инициированного. И таким инициированным был грек Геракл — Геракл, совершивший двенадцать подвигов. Совершение двенадцати подвигов является показателем инициированного. Это есть символическое выражение двенадцати испытаний инициации. Кроме того, о Геракле говорится, что он был посвящен в Элевзинские мистерии. Он был способен освободить Прометея. Но кто-то еще должен был принести жертву ради Прометея, и это сделал кентавр Хирон, страдавший неизлечимой болезнью. Он был полу-животным, полу-человеком. Он принял смерть, и благодаря этому Прометей был спасен. Такова внешняя структура легенды о Прометее.

В этой легенде содержится вся история пятой коренной расы, в ней заключена действительно мистериальная истина. Эта история действительно рассказывалась в Греции как легенда. Но она представлялась также и в мистериях, так что ученик мистерий видел перед собой судьбу Прометея. И в ней он должен был увидеть все прошлое и будущее пятой коренной расы. Понять это вы сможете только в том случае, если примете во внимание следующее. То, что обозначают, как возникновение человека, было достигнуто только в середине лемурийской расы — становление человека в том смысле, в котором мы имеем его сегодня. Это человечество было ведомо великими учителями и водителями, которых мы обозначаем как "сыновей огненного тумана". И сегодня человечество пятой коренной расы ведомо великими посвященными, однако наши посвященные — иного рода, чем тогдашние водители человечества.

Вы должны уяснить себе это различие. Имеется большое различие между водителями двух предыдущих рас и водителями нашей пятой коренной расы. Водители тех рас были тоже объединены в Ложе белого братства. Однако, они проделали свое более раннее развитие не на нашей планете, а на других аренах деятельности. На Землю они сошли уже в качестве зрелых высших людей, чтобы людей, которые тогда еще находились в младенческом состоянии, обучать при первом их возникновении, чтобы обучать их тем начальным искусствам, которые им были необходимы. Это обучение продолжалось во время третьей, четвертой и вплоть до пятой коренной расы.

Пятая коренная раса берет начало от маленькой горсточки людей, которые были избраны из предыдущей коренной расы. Они были приведены в пустыню Гоби и оттуда, как лучи, распространились затем по Земле. Первый водитель, который дал импульс этому развитию человечества, был одним из так называемых Ману* — Ману пятой коренной расы. Этот Ману принадлежал еще к тем Водителям человеческого рода, которые сошли на Землю во времена третьей коренной расы. Он еще был одним из тех Водителей, которые проделали свое развитие не только на Земле, и привнесли свою зрелость на нашу Землю.

Только в пятой коренной расе начинается развитие таких Ману, которые являются такими же людьми как и мы, которые подобно нам, проделали свое развитие только на Земле, которые с самого начала развивались на Земле. Итак, мы имеем людей, которые уже являются высокими личностями — водителями и мастерами, — и таких, которые только стремятся таковыми стать; так что внутри пятой коренной расы мы имеем чела и мастеров, которые принадлежат к более ранним расам, и чела и мастеров, которые проделали всё, что проделали люди с середины лемурийского времени. Один из мастеров, которым принадлежит водительство в пятой коренной расе, избран к тому, чтобы принять на себя водительство шестой коренной расы. Шестая коренная раса будет первой, которая будет ведома земным братом в качестве Ману. Более ранние мастера, Ману других миров, передают водительство человечеством земному брату.

С рассветом нашей коренной расы выступает все то, что мы называем развитием искусств. У атлантов была еще совершенно иная жизнь. У них не было изобретений и открытий. Они работали совершенно иначе. Их техника и их искусство были совершенно иными. Только с нашей пятой коренной расой развилось все то, что мы называем в сегодняшнем смысле техникой и искусствами. Самым значительным открытием является открытие огня. Поймите это. Поймите, что зависит сегодня в нашей широко распространенной технике, индустрии и искусстве от огня. Я думаю, техник согласится, если я скажу, что без огня в технике ничего не было бы возможно; и мы можем сказать, что овладение огнем было основополагающим изобретением, давшим импульс для всех других изобретений.

При этом мы должны иметь в виду, что в то время, когда возникла легенда о Прометее, под огнем понимали всё то, что каким-либо образом связано с теплом. Под огнем понимали, например, молнии. Причины всех тепловых явлений были суммированы в понятии огня. Сознание того, что

* Ману идет от санскритского корня man — думать. В индийско-теософской терминологии обозначает высоких духовных существ, которые должны образовывать новые расы. О Ману пятой коренной расы см. "Из Акаша-хроники", "Очерк тайноведения", "Принцип спиритуальной экономики в связи с вопросами перевоплощения" (GA 109/111).

человечество пятой расы стоит под знаком огня,* прежде всего, нашло отражение в легенде о Прометее. И Прометей есть не кто иной, как представитель всей пятой коренной расы.

Его братом был Эпиметей. Сначала переведем оба слова. Прометей означает: думающий вперед, а Эпиметей — думающий после. Тут вы имеете два типа деятельности человеческого мышления ясно различенными в после-думающем и пред-думающем человеке. После-думающий человек, — это тот, кто дает на себя воздействовать вещам этого мира и затем думает. Такое мышление является кама-манасическим. С определенной точки зрения кама-манасическое мышление означает: сначала дать на себя воздействовать миру и только вслед за этим думать. Человек пятой коренной расы сегодня все еще думает главным образом подобно Эпиметею.

Однако в той степени, в какой человек не только дает воздействовать на себя тому, что имеется тут, а создает будущее, является изобретателем и открывателем, настолько он является Прометеем, пред-думающим. Изобретения никогда бы не были возможны, если бы человек был только лишь Эпиметеем. Изобретения делаются благодаря тому, что человек создает нечто, чего еще нет. Сначала это имеется в мыслях, а затем мысль переносится в действительность. Таково прометеевское мышление. Это прометеевское мышление внутри пятой коренной расы является манасическим. Кама-манасическое и манасическое мышления идут друг рядом с другом как два течения внутри пятой коренной расы. Постепенно манасическое мышление будет распространяться все шире и шире.

Это манасическое мышление пятой коренной расы имеет еще одну особенность. Мы это поймем, если оглянемся на атлантическую коренную расу. Она имела еще в большой мере инстинктивное мышление, связанное с жизненной силой. Атлантическая коренная раса была в состоянии из силы семян извлечь для себя силу движения. Как сегодня человек в угольных залежах имеет некий резервуар силы, которую он может превратить в пар для движения поездов и перемещения грузов, так атлант имел большие залежи семян растений, содержавшие силы, которые он превращал в силу, движущую транспортные средства, описанные в брошюре Скотта-Эллиота об Атлантиде. Это искусство было утрачено. Дух атлантического человека еще покорял живую природу, силу семени. Дух пятой расы может покорять только безжизненную природу, силы становления, лежащие в камне и минералах. Таким образом, манас пятой коренной расы прикован к минеральным силам, подобно тому, как атлантическая раса была прикована к жизненным силам. Вся прометеевская сила прикована к скалам, к земле. Поэтому и Петр является скалой, на которой строил Христос. Это тоже самое, что и скала Кавказа. Человек пятой расы должен осуществлять свое развитие на чисто физическом плане. Он прикован к неорганическим, минеральным силам.

Попробуйте составить себе представление и том, что это значит, когда говорят о технике пятой расы. Для чего она? Когда вы сориентируетесь в этом, вы увидите, что какими бы великолепными и мощными не были результаты, когда сила разума, манасическое, применяется к неорганическому, минеральному, — в общем и целом это есть человеческий эгоизм, человеческий личный интерес, для которого используются все эти силы изобретений и открытий пятой коренной расы.

Начните с первого открытия и изобретения и дойдите до телефона, до наших новейших изобретений и открытий, и вы увидите, какие большие и мощные силы поставлены нам в услужение посредством этих открытий и изобретений. Но чему они служат? Что мы привозим посредством железной дороги и пароходов из дальних стран? Мы привозим продукты питания; по телефону мы требуем продукты питания. По существу, это человеческая кама требует этих открытий и изобретений в пятой коренной расе. Это есть то, что надо однажды уяснить себе в объективном наблюдении. Тогда станет понятно, что тот высший человек, который помещен в материю, действительно прикован к материи в пятой коренной расе из-за того, что его кама требует удовлетворения внутри материи.

Если вы обратитесь к эзотерическому, то обнаружите, что принципы человека находятся в связи с совершенно определенными органами тела. Я еще изложу вам эту тему подробнее; сегодня же я хочу только указать, с какими органами находятся в определенной связи наши семь принципов.

В первую очередь мы имеем, так называемое, физическое. Оно состоит в оккультном отношении с верхней частью человеческого лица, с корнем носа. Физическое строение человека, как оно однажды возникло, — ведь раньше человек был чисто астральным и затем встроился в

* В "Тайной доктрине" Блаватской указывается на то, что Прометей является символом и персонификацией всего человечества в отношении "события, которое имело место в его детстве — так сказать "ступень огня", — которая является мистерией внутри большой прометеевской мистерии, и которая теперь может быть упомянута только в своих очень общих, широких чертах.

физическое, — ведет происхождение из этой части. Физическое выступило и построило сначала корень носа, так что эзотерик признает корень носа относящимся к собственно физическо-минеральному.

Второе — это прана, эфирное двойниковое тело. С ним эзотерически связана печень. Этот орган состоит с ним в определенной оккультной связи. Затем идет кама, астральное тело. Оно развивало свою деятельность в построении органов питания, которые имеют своим символом желудок. Если бы астральное тело не имело вполне определенной чеканки, которую оно имеет у человека, то и человеческий аппарат питания с желудком не имел бы той формы, которую он имеет сегодня.

Когда вы рассматриваете человека, во-первых — в его физической основе, во вторых — в его эфирном двойниковом теле и в третьих — в его астральном теле, то вы имеете ту основу, которая, как вы видите, прикована к тому, что составляет минеральные оковы пятой коренной расы.

Посредством высших тел человек снова высвобождается из этих оков и поднимается к высшему. Кама-манас своими силами вновь взбирается вверх. Человек снова освобождается от чисто природной основы. Поэтому существует оккультное отношение кама-манаса к тому, посредством чего человек поднимается из природной основы, отвязывается. Эта оккультная связь имеется между низшим манасом и пуповиной. Если бы в человеческой организации не было кама-манаса, то зародыш не был бы подобным образом привязан к матери.

Если мы перейдем к высшему манасу, то он имеет такого же рода отношение к человеческому сердцу и крови. Буддхи имеет отношение к человеческой гортани и глотке. А атма имеет оккультное отношение к тому, что заполняет всего человека, а именно к содержащейся в человеке акаше.

Таковы семь оккультных отношений. Из них для нашей пятой расы в качестве самых значительных надо выделить отношения, касающиеся эфирного двойникового тела и камы. И если вы к этому присовокупите то, что я до этого говорил о владении атлантами праной — жизненной силой, пронизывающей эфирное двойниковое тело, — то вы можете сказать себе, что в определенном отношении атлант стоял на одну ступень глубже. Его эфирное двойниковое тело еще имело первоначальное родство со всем эфирным во внешнем мире, и благодаря этому он владел праной внешнего мира. Тем, что человек поднялся на одну ступень выше, работа стала на одну ступень глубже. Таков закон: если на одной стороне достигается подъем, на другой стороне должен последовать спуск. В то время, как раньше человек работал над камой, исходя из праны, теперь он должен, исходя из камы, работать на физическом плане.

Теперь вы поймете, как глубоко символизирует миф о Прометее эту оккультную связь. Коршун терзает печень Прометея. Кама, которая действительно пожирает силы пятой расы, символизирована в коршуне. Коршун гложет печень человека, его основу, и так же эта сила пятой расы гложет собственную жизненную силу человека, т.к. человек прикован к минеральной природе, к Петру, к скале, к Кавказу. Этим человек должен был платить за свое подобие Прометею. Поэтому человек должен преодолеть свою собственную природу, чтобы не быть более прикованным к минеральному, к Кавказу.

Только те, кто в течение пятой расы появляются как человеческие посвященные, могут принести освобождение скованным людям. Геракл, человеческий посвященный, сам должен проникнуть к Кавказу, чтобы освободить Прометея. Так инициированные высвободят человека из оков, и то, что предназначено к закату, должно пожертвовать собой.

Пожертвовать собой должен человек, который все еще состоит в связи с животным: кентавр Хирон. Человек древности должен быть принесен в жертву. Жертва кентавра столь же значительна для развития пятой расы, как и освобождение через посвященных, инициированных пятой расы.

Говорят, что в греческих мистериях людям предсказывалось будущее. Под этим, однако, подразумевали не расплывчатый, абстрактный рассказ о том, что должно было произойти в будущем, а указание тех путей, которые вводят человека в будущее, указание на то, что человек должен сделать, чтобы развиваться в направлении будущего. И то, что должно было развиваться как человеческая сила, было представлено в большой мистерийной драме Прометея.

Под тремя родами божеств — Ураном, Кроном и Зевсом — надо представлять себе три рода следующих друг за другом сущностей, ведущих людей. Уран означает "небо", Гея — "землю". Когда мы возвращаемся назад за середину третьей, лемурийской расы, то мы имеем не такого человека, которого мы знаем теперь, но человека, которого тайноведение называет "Адамом Кадмоном",* являющегося еще бесполом, — человека, который до того еще не принадлежал

* Адам Кадмон. — См. доклад от 22.8.1922 г., Оксфорд ("Тайна Троицы", GA 214).

Земле, который еще не развивал органов для земного видения, который еще принадлежит ураническому, т.е. небу. Через соединение Урана с Геей возник человек, который сошел в материю и вместе с тем вошел во время. Крон (=Хронос, время) становится властелином второго поколения богов с середины лемурийского времени вплоть до начала атлантического времени. Ведущих сущностей греки символизировали сначала в Уране, затем в Кроне, а затем они перешли к Зевсу. Зевс же является одним из тех водителей, которые свою школу прошли не на Земле. Он еще один из тех, кто принадлежит к бессмертным, так же, как и все прочие греческие боги.

Смертное чувство в течение пятой расы должно встать на собственные ноги. Это чувство представлено Прометеем. Оно впервые принесло человеческие искусства и пра-искусство огня. К нему ревнует Зевс, так как люди вырастают до собственных посвященных, которые в шестой коренной расе возьмут водительство в свои руки. Человечество должно сначала заплатить за это. Поэтому их пра-посвященный должен сначала взять на себя все страдания и муки.

Прометей является пра-посвященным пятой коренной расы, тем, кто посвящается не только в мудрость, но и в действие. Он проходит через все страдания и его освобождает тот, кто созревает, чтобы постепенно освободить человечество и поднять его над минеральным.

Так представляют нам легенды великие космические истины. Поэтому в начале лекции я сказал: тот, кто поднимается к третьему токованию, тот может их брать опять буквально... В легенде о Прометее представлено поедание печени коршуном. Это надо брать совершенно буквально. Коршун действительно пожирает печень пятой коренной расы. Это — борьба желудка с печенью. В каждом отдельном человеке в течение пятой коренной расы повторяется эта прометеевская борьба со страданиями. Совершенно буквально надо принимать то, что представлено в легенде Прометея. Не будь этой борьбы, судьба пятой коренной расы была бы совершенно иной.

Итак, существуют три толкования легенд: во первых — экзотерически-буквальное, во вторых — аллегорическое, в третьих — оккультное значение, когда вновь выступает буквальная интерпретация мифов. Отсюда вы можете видеть, что все легенды — по крайней мере, те, которые имеют подобное значение — происходят из мистериальных школ и являются не чем иным, как передачей того, что представлялось в мистериальных школах как великая драма судьбы человечества. Как я мог показать вам при рассмотрении друидических мистерий, что легенда о Бальдуре передает не что иное, как совершавшееся внутри друидических мистерий, так в легенде о Прометее вы имеете то, что переживал греческий ученик во внутреннем мистерии, чтобы получить силу и энергию для жизни в будущем.

МИСТЕРИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

*Берлин, 4 ноября 1904**

Мы уже обсудили различные мифы, образы которых содержат эзотерические истины. Такие мифы раньше давались людям, чтобы передать им некоторые истины вначале в образной форме, пока они еще не были зрелыми для самих эзотерических истин. Эти образы завладевали телом причинности** и подготавливали, таким образом, людей к пониманию в позднейших инкарнациях самих эзотерических истин.

Сегодня я хотел бы представить вам одно такое эзотерическое изложение, которое было дано всего несколько столетий тому назад и еще теперь продолжает жить в разнообразных формах.

В начале XV-го столетия в Европе появилась одна личность, которая на Востоке была посвящена в известные тайны. Это был Христиан Розенкрейц. Прежде, чем тогдашняя инкарнация Христиана Розенкрейца подошла к концу, он посвятил в предмет, в который он сам был посвящен, некоторое число личностей, — их было едва ли более десяти, — посвятил их в той мере, в какой это было тогда возможно для европейских людей. Это малое братство, которое называло себя Братством розенкрейцеров — *Fraternitas Rosae Crucis* — распространило в мире, через более многочисленное и более внешнее братство, определенный миф.

Сам Христиан Розенкрейц в глубочайшем внутреннем розенкрейцеровских мистерий представил тогда некоторые тайны так, как они могли быть восприняты только людьми, которые получили необходимую подготовку. Но, как сказано, в малом братстве их было не более десяти; это были собственно посвященные розенкрейцеры.*** То, чему обучал Христиан Розенкрейц, не могло быть сообщено многим людям; но это было затем облечено в некий род мифа. Со времени своего первого появления в начале XV-го столетия, этот миф многократно рассказывался и интерпретировался в братствах. Рассказывался он в более широком кругу, а интерпретировался только в более узком, перед теми, кто был для этого зрел.

Этот миф имел приблизительно следующее содержание.

Было время, когда один из элохимов создал человека, которого он назвал Евой. С Евой соединился сам элохим, и от Евы родился Каин. Затем (другой) элохим Ягве, или Иегова, создал Адама. Адам так же соединился с Евой, и от этого брака произошел Авель.

Следовательно, в Каине мы имеем дело с непосредственным сыном богов, а в Авеле — с потомком созданных, как люди, Адама и Евы. Миф продолжается далее.

Жертвенные дары, которые Авель приносил богу Ягве, были богу приятны, а жертвенные дары Каина — нет, потому что Каин возник не по прямому повелению Ягве. Следствием этого было то, что Каин совершил братоубийство. Он убил Авеля. В результате этого он был исключен из сообщества с Ягве. Он ушел в отдаленные области и положил начало собственному роду.

Адам снова соединился с Евой и взамен Авеля родился Сиф (Seth), о котором также говорится в Библии. Так возникли два человеческих рода: первый, происходящий от Евы и элохима, род Каина; и второй, происходящий исключительно от людей, которые соединились по повелению Ягве.

Из рода Каина происходят все те, кто на Земле вызвал к жизни искусства и науки, например Мафусаил, изобретший письмо — тау-шрифт, и Тубал-Каин, учивший обрабатывать руду и железо. Так, по этой линии, происходящей непосредственно от элохима, возникло человечество, которое совершенствуется в искусствах и науках.

Из этого рода Каина произошел Хирам. Он был наследником всего того, что было собрано внутри различных поколений сынов Каина как знание, искусство и техника. Хирам был самым значительным строителем, какого только можно себе представить.

Из другой линии рода Сифа произошел Соломон, который отличался всем тем, что происходило от Ягве, или Иеговы. Он был наделен мировой мудростью, всем тем, что могла дать сынам Ягве спокойная, ясная, просветленная мудрость. Это была мудрость, которую можно было хорошо высказать словами, глубоко проникающими в человеческое сердце, способными его возвысить, но это не была мудрость, которая могла непосредственно охватывать объект и произвести что-либо действительное в области техники, искусства и науки. Это была мудрость,

* Записи Матильды Шоль и Марии Штайнер-фон Сиверс.

** "Тело причинности (Kausalkörper) — экстракт эфирного и астрального тел, который человек, все более обогащая, переносит из одной земной жизни в другую" (из объяснения теософских терминов, приведенного в конце GA 93a).

*** В розенкрейцеровском сочинении Валентина Андреа "Fama Fraternitatis", впервые опубликованном в 1614 году, в котором описывается основание Братства розы и креста, упоминаются, как его основатели, сначала три брата, затем еще четыре. Таким образом вместе с Христианом Розенкрейцом — всего восемь братьев.

которая является непосредственно инспирированным даром Бога, а не мудрость выработанная снизу, происходящая из человеческой страсти, из человеческой воли. Эта (выработанная снизу) мудрость находилась у сынов Каина, у тех, кто непосредственно происходил от другого элохима. Это были строгие работники, которые хотели все выработать сами.

И вот Соломон решил построить Храм. Он вызвал для этого, как строителя, потомка сынов Каина: Хирама. Это было в то время, когда царица Савская, Балкис, пришла в Иерусалим, ибо она слышала о мудром Соломоне. И в действительности, когда она пришла, она была в восхищении от возвышенной, ясной мудрости и красоты Соломона.* Он посватался к ней и получил ее согласие. Тут царица Савская услышала о строительстве Храма. Она пожелала познакомиться также со строителем Хирамом. Когда она увидела его, то один лишь его взгляд произвел на нее огромное впечатление и совершенно пленил ее.

Тогда между Хирамом и мудрым Соломоном возникло нечто вроде настроения ревности. Следствием этого было то, что Соломон охотно бы сделал что-нибудь против Хирама; однако он должен был его сохранить, для того чтобы Храм мог быть построен до конца.

Дальше произошло следующее. Храм был завершен до вполне определенной ступени. Не хватало лишь одного — того, что должно было быть высшим произведением, шедевром Хирама: а именно, рудного моря.** Это высшее произведение Хирама, представляющее собою океан, отлитый из руд, должно было украсить Храм. Все рудные смеси были удивительным образом составлены Хирамом, и всё было готово к отливке. Но теперь за работу принялись три подмастерья, которых Хирам при строительстве Храма счел не способными к тому, чтобы именоваться мастерами. Поэтому они поклялись отомстить ему и хотели воспрепятствовать изготовлению рудного моря. Один друг Хирама, узнавший об этом, сообщил о плане подмастерьев Соломону, для того, чтобы тот сорвал его. Но Соломон из ревности к Хираму позволил всему делу идти своим ходом, поскольку хотел погубить Хирама. В результате Хирам должен был увидеть, как весь отлив рассыпался, потому что три подмастерья подмешали в массу чужеродное ей вещество. Он попытался при помощи вливания воды потушить вскипающий огонь, но из-за этого стало еще хуже. В то время, как он уже был близок к тому, чтобы отчаяться в осуществлении (своей) работы, ему явился сам Тубал-Каин, один из его предков, и сказал, что Хирам должен спокойно броситься в огонь, ибо он не уязвим для огня. Хирам сделал это и достиг центра Земли. Тубал-Каин отвел его к Каину, пребывавшему там в состоянии изначальной божественности. Здесь Хирам был посвящен в тайну огненного творчества, в тайну рудного отлива и так далее. Он получил от Тубал-Каина молоток и золотой треугольник, который он должен был носить на шее. Затем он возвратился назад и теперь был в состоянии действительно изготовить рудное море, снова привести отливку в порядок.

Потом Хирам завоевывает руку царицы Савской. Однако, на него нападают три подмастерья и убивают. Но прежде, чем он умер, ему удалось бросить золотой треугольник в колодец. Так как никто не знает, где Хирам, его ищут. Соломон сам испуган и хочет выяснить, что произошло. Боялись того, что три подмастерья могли выдать древнее слово мастера, поэтому условились о новом (слове). — Первые слова, которые прозвучат, когда найдут Хирама, должны были стать новым словом мастера. Когда Хирам был найден, он еще мог сказать несколько слов. Он сказал: Тубал-Каин обещал мне, что у меня будет сын, у которого будет много потомков; они заселят Землю и доведут до конца мою работу — строительство Храма. Затем он указал то место, где можно было найти золотой треугольник. Последний был принесен к рудному морю, а затем и то и другое были сохранены в особом месте Храма, в его святая святых. Они могут быть найдены только теми, кто обладает пониманием того, что должна означать вся эта легенда о Храме Соломона и его мастера-строителя Хираме.

А теперь мы хотим перейти от самой легенды к ее интерпретации.

Эта легенда изображает судьбу третьей, четвертой и пятой под-рас нашей пятой коренной расы.*** Храмом является Храм тайных братств,**** или то, что строит все человечество четвертой и пятой под-рас, а святая святых есть место пребывания тайных братств. Они знают, что означает рудное море и золотой треугольник.

Итак, мы имеем дело с двумя человеческими родами: с тем, который обладает божественной мудростью — он представлен Соломоном, — и с родом Каина, с потомками Каина, которые знают

* Ср. 3 Цар 10.

** Словосочетание "Eherne Meer" обычно переводится как "медное море" (Ср. 3 Цар 7). Однако согласно первоначальному значению немецкого слова "Ehernen", а также эзотерическим объяснениям Р. Штайнера, правильным должен считаться перевод: "рудное море".

*** То есть египетско-вавилонско-ассиро-халдейской, греко-латинской и современной культурных эпох.

**** Имеются в виду в первую очередь Братства Розенкрейцеров. См. далее в этой лекции.

толк в огне и умеют с ним обращаться. Этот огонь не есть физический огонь, но пылающий в астральном пространстве огонь страстей, желаний, вожделений.

Кем являются сыновья Каина? Сыновья Каина, в смысле этой легенды, — это сыновья тех элохимов, которые среди иерархии элохимов немного отстали во время эпохи Луны. В эпоху Луны мы имеем дело с кама.* Эта кама, или огонь, была тогда пронизана мудростью. Существовало два рода элохимов. Одни элохимы не остались при браке между мудростью и огнем; они продвинулись дальше. И когда они формировали человека, они больше не были пронизаны страстями, так что они наделили его спокойной просветленной мудростью. Это есть, собственно, религия Ягве, или Йеговы, — мудрость, которая была совершенно бесстрастной. Другие элохимы, у которых мудрость еще была соединена с огнем лунного периода, суть те, кто создал сынов Каина.

Поэтому в сыновьях Сифа мы имеем религиозных людей с просветленной мудростью, а в сыновьях Каина — тех, кто обладает импульсивным элементом, кто воспламеняется и может развивать энтузиазм по отношению к мудрости. Эти два рода творят через все расы, через все времена. Из страсти сынов Каина возникли все искусства и науки, а из течения Авеля-Сифа — всё просветленное благочестие и мудрость, лишенная энтузиазма.

Эти два типа существовали всегда, вплоть до четвертой подрасы нашей коренной расы.**

Затем было основано христианство. Через это — предшествующее благочестие, которое лишь приходило свыше, благочестие полностью свободное от камы, было погружено в элемент, который именно благодаря Христу пришел на Землю. Христос — это не только мудрость. Он есть воплощенная любовь, высшая божественная кама, которая в то же время является буддхи; чисто текущая кама, которая ничего не хочет для себя, но всю страстность в бесконечной самоотдаче направляет вовне, — обращенная кама. Буддхи — это обращенная кама.

Благодаря этому внутри типа людей, которые благочестивы, среди сынов мудрости, готовится более высокое благочестие, которое теперь, прежде всего, может проникнуться энтузиазмом. Это есть христианское благочестие. Оно сначала готовилось в четвертой подрасе пятой коренной расы. Однако все это течение еще не в состоянии соединиться с сынами Каина. Вначале они еще враги. Если бы христианство слишком быстро охватило всех людей, то оно, правда, смогло бы исполнить их любовью, однако отдельное человеческое сердце, индивидуальное человеческое сердце не присутствовало бы при этом. Это не было бы свободным благочестием, это не было бы рождением Христа в самом себе, как брата, но только лишь как господина. Для этого (чтобы Христос мог родиться в душе человека как брат) еще должны работать сыновья Каина в течение всей пятой подрасы.*** Они действуют в лице их посвященных и создают Храм человечества, построенный из мирского искусства и мирской науки.

Так мы видим в течение четвертой и пятой подрас, как все больше и больше развивается мирской элемент, и все всемирно-историческое развитие выступает на физическом плане. Вместе с мирским элементом материализма развивается личное, эгоизм, который ведет к войне всех против всех. И хотя христианство уже было, оно тем не менее является в определенном смысле тайной немногих. Однако, оно способствовало тому, что людям в течение четвертой и пятой подрас открылось: все равны перед Богом. Это основной христианский закон. Но люди не могут понять этого полностью, пока они захвачены материализмом и эгоизмом.

Французская революция сделала затем выводы из христианского учения в мирском смысле. Спиритуальное учение христианства о том, что все люди равны перед Богом, было превращено в чисто мирское учение: все равны здесь (на Земле). А новое время еще больше перенесло это в физическое.

Перед французской революцией к придворной даме королевы Марии-Антуанетты, госпоже д'Адемар явилась одна личность, которая предсказала все важнейшие сцены революции, чтобы предостеречь от нее. Это был граф Сен-Жермен, та же самая личность, которая в своей более ранней инкарнации основала Орден розенкрейцеров. Он представлял тогда точку зрения: люди должны спокойным образом вестись от мирской культуры к истинной культуре христианства. Но мирские силы хотели завоевать себе свободу в буре, материальным образом. И хотя он рассматривал революцию как необходимое следствие, он все же предостерегал от нее. Он, Христиан Розенкрейц, в том воплощении в XVIII столетии, как хранитель наивнутреннейшей тайны рудного моря и святого золотого треугольника, выступил с предостережением: человечество должно развиваться медленно. Однако, он видел то, что должно было произойти.

* "Кама" — означает: страсть, любовь. (Отсюда кама-лока: "место страстей"). Она связана в особенности с астральным телом человека. Греко-латинская культурная эпоха.

** Греко-латинская культурная эпоха.

*** Современной, европейской культурной эпохи.

Таков путь, который проделывает человеческое развитие в течение четвертой и пятой подрас нашей коренной расы, если его рассматривать с внутренней стороны. Здание человеческой культуры, великий Храм Соломона, было построено. Однако то, что должно его увенчать, всё еще остается тайной. Это может построить только посвященный. Этот посвященный был неправильно понят, предан, убит. Эта тайна еще не может выйти на свет. Она остается тайной немногих посвященных христианства. Она покоится сокрытой в отлив рудного моря и в святом треугольнике. Она есть не что иное, как тайна Христиана Розенкрейца, который до Рождества Христова был воплощен в одной очень высокой инкарнации и сделал тогда одно примечательное высказывание.

Позвольте мне теперь еще в нескольких словах изобразить вам сцену, как Христиан Розенкрейц перед французской революцией снова сделал это высказывание. Он сказал: "Кто посеет ветер, тот пожнет бурю". Это изречение родилось еще до того, как было затем записано пророком Осией.* Оно происходит от Христиана Розенкрейца.

Это изречение: "Кто посеет ветер, тот пожнет бурю", — является руководящим для четвертой и пятой подрас нашей коренной расы и должно означать: вы сделаете людей свободными и сам воплощенный буддхи** соединится с этой вашей свободой и сделает людей равными перед Богом. Но дух (ветер означает дух, по древнееврейски — руах) станет сначала бурей — войной всех против всех.

Вначале христианство, ставшее христианством креста, должно было пройти развитие через чисто мирскую сферу, через физический план. Не с самого начала образ Христа, распятого на кресте стал символом христианства. Но по мере того, как христианство становилось все более политизированным, его символом стал распятый Сын Божий, страдающий на кресте мирового тела.*** И внешне это остается так в течение всего остатка четвертой и далее в течение пятой подрасы.

Вначале христианство было связано с чисто материальной культурой четвертой и пятой подрас и только наряду с этим существует собственно христианство будущего, владеющее тайной рудного моря и золотого треугольника. Это христианство имеет иной символ; теперь уже не распятого Сына Божьего, но крест, увитый розами. Это будет символом нового христианства шестой подрасы.**** Из мистерий Братства розенкрейцеров разовьется это христианство шестой подрасы, которое познает рудное море и золотой треугольник.

Хирам является посвященным представителем сынов Каина четвертой и пятой подрас. Царица Савская, — каждая женская фигура означает на эзотерическом языке душу, — является душой человечества, которая должна сделать выбор между просветленным, но не завоевывающим Землю благочестием, и мудростью, завоевывающей Землю, то есть мудростью, связанной с Землей через преодоление страстей. Она является представительницей истинной человеческой души, которая стоит между Хирамом и Соломоном, и в четвертой и пятой подрасах соединяется с Хирамом, потому что он еще строит Храм.

Рудное море — это такой отлив, который возникает, когда соответствующим образом смешивают воду с рудой. Три подмастерья делают это неправильно, отлив разрушается. Однако, благодаря тому, что Тубал-Каин открывает Хираму мистерии огня, Хирам оказывается в состоянии правильным образом соединить воду и огонь. Из этого возникает рудное море. Оно есть то, что является тайной Розенкрейца. Оно возникает тогда, когда вода спокойной мудрости соединяется с огнем астрального пространства, с огнем страсти. Благодаря этому должно возникнуть соединение, которое называется "рудным", и которое может быть внесено в будущие времена, если к этому присоединится тайна святого золотого треугольника, тайна атма-буддхи-манаса. Этот треугольник, со всем тем, что с ним связано, станет содержанием обновленного христианства шестой подрасы. Это будет подготовлено розенкрейцерами, и тогда то, что символизировано рудным морем, соединится с познанием реинкарнации и кармы. Это есть новое оккультное учение, которое будет снова присоединено к христианству. Атма-буддхи-манас, высшее Я, это тайна, которая откроется, когда для этого будет зрелой шестая подраса. Тогда Христиану Розенкрейцу больше не нужно будет выступать с предостережениями, но всё то, что означало войну на высшем плане, обретет мир через рудное море, через святой золотой треугольник.

Таков ход мировой истории в будущие времена. То, что Христиан Розенкрейц позволил своей

* См. Ос 8, 7.

** Под "воплощенным буддхи" имеется ввиду Христос. См. напр., лекции от 17 и 28 сентября 1905 г. в Берлине (GA 93a).

*** См. Платон, диалог "Тимей".

**** Славяно-германской культурной эпохи.

легендой о Храме внести в мир через братства, это розенкрейцеры сделали своей задачей: учить вовне не только религиозному благочестию, но и науке; познавать не только внешний мир, но и спиритуальные силы, чтобы с обеих сторон войти в шестую рунду.*

* О разделении мировой эволюции на планеты (зоны), рунды (круги) или царства, глобы (соответственно: ступени сознания, жизни и формы), коренные расы и подрасы, см. подробнее: "Из Акаша-хроники", GA 11; "Апокалипсис Иоанна", GA 104; "Основные элементы эзотерики", GA 93a.

МАНИХЕЙСТВО

Берлин, 11 ноября 1904*

В соответствии с пожеланиями мы должны поговорить о масонстве. Однако его нельзя понять, не рассмотрев предварительно те первоначальные духовные течения, которые находятся с масонством в таком отношении, что оно, так сказать, от них произошло.

Еще более значительным духовным течением, по сравнению с течением розенкрейцеров, было манихейство. Итак, сначала мы должны поговорить об этом, гораздо более значительном, движении, и затем мы сможем бросить свет на масонство.

То, что я буду говорить, связано с различными вещами, которые продолжают действовать в современной и будущей духовной жизни. Чтобы показать вам, что будучи деятельным в этих областях постоянно надо кое-что учитывать, хотя и не явно, я хочу предварительно указать на то, что когда мне повторно представился удобный случай, я обозначил проблему Фауста, как особенно значительную для новой духовной жизни. Поэтому-то в первом выпуске "Люцифера" современное духовное движение приводится в связь с проблемой Фауста. Как я показал в моей статье в "Люцифере", проблема Фауста упоминается не без определенного основания.

Для того, чтобы увязать между собой вещи, о которых идет речь, мы должны начать рассмотрение с духовного направления, которое исторически выступает примерно в III-м столетии. Это то духовное направление, которое нашло своего великого противника в святом Августине, несмотря на то, что прежде чем перейти в католическую церковь, он был приверженцем этого направления. Мы должны поговорить о манихействе. Это течение было основано личностью, которая себя самое обозначала как Мани и жила примерно в III-м столетии после Рождества Христова.** Движение это вышло из той области, которой тогда правили переднеазиатские цари; итак оно вышло из западных областей Малой Азии. Этот Мани основал духовное течение, которое поначалу было представлено маленькой сектой, однако затем стало мощным духовным течением. Средневековые альбигойцы, вальденсы и катары являются продолжением этого духовного течения, к которому также принадлежит Орден тамплиеров, о котором надо поговорить особо, и, через удивительное стечение обстоятельств, также и вольные каменщики.*** Сюда, собственно, относятся вольные каменщики, хотя они и связывали себя с другими течениями, например, с розенкрейцерством.

Внешняя история, которую рассказывают нам о Мани, довольно проста.

Говорится, что в областях передней Азии жил купец, который был невероятно учен. Он написал четыре значительных работы: во первых — Мистерию, во вторых — Капитулу, в третьих — Евангелие, в четвертых — Тезаурус. Затем рассказывается, что перед смертью он оставил эти писания своей вдове, которая была персиянкой. Эта вдова, в свою очередь, оставила их одному рабу, которого она выкупила и даровала ему свободу. Это был означенный Мани, который затем взял свою мудрость из этих писаний, но кроме того был посвящен в мистерии служения Митре.**** Он вызвал затем к жизни это движение манихейства. Мани называют также "сыном вдовы" и его приверженцев "сыновьями вдовы". Сам же он, Мани, называл себя "Параклетом", как обещанного Христом человечеству Святого Духа. Это надо понимать так, что он себя называл одной инкарнацией того Святого Духа; он не имел в виду того, что он является единственным

* Записи Ф. Зейлера, М. Шоль, Марии Штайнер-фон Сиверс.

В записях М. Шоль содержится замечание, что содержание этой лекции позднее было отнесено к 3-й степени символически-культурного отделения. Особое значение этих записей в том, что они являются единственным подробным разбором манихейства.

** Мани — первоначально Мани имел имя "Corbicius". Он взял имя "Мани", которое, согласно Е.Г.Шмидту, (он написал книгу "Гнозис — основы мирозерцания одной более благородной культуры", в которой есть глава о манихействе; эту книгу имел и использовал для своего доклада Р. Штайнер) означает: "Эон мандеев: Мана рабба, что примерно означает обещанного утешителя, Параклета". Считается, что Мани жил в 215/216 — 276/277 годах по Р.Х.

*** Альбигойцы, вальденсы, катары, тамплиеры, каменщики. — По Хекеторну (см. его книгу "Тайные общества, тайные союзы и тайные учения") распространенные в средневековой Европе еретические учения считаются "отпрысками манихейства". Они "в свою очередь, оплодотворили зародыши тамплиеров, розенкрейцеров и других союзов, которые продолжали борьбу против церковного и государственного гнета". О связи манихейства и масонства Хекеторн говорит: "Носители масонской степени мастера называют себя "детьми вдовы"... возможно это обозначение указывает на связь с сектой манихеев, последователи которой называли себя "сыновьями вдовы". Йозеф Шауберг в "Кратком сравнении масонской символики с мифологиями и мистериями древности" говорит: "Вера и служение древних каменщиков было восточной верой света и служением света, некий вид парсизма и сабаизма, возможно и манихейства".

**** По книге Ф. Кюмона "Мистерии Митры" манихейство было наследником мистерий Митры и продолжало их дело.

Святым Духом. Он представлял себе, что этот Святой Дух является в повторных воплощениях и себя обозначал как одно из таких воплощений Духа.

С учением, которое возвещал Мани, живейшим образом боролся Августин после перехода в католическую церковь. Августин противопоставлял свое католическое воззрение манихейскому учению, которое у него олицетворяла личность, именуемая Фаустом. Фауст, в смысле Августина, является борцом против христианства. Тут лежит начало гетевского Фауста с его воззрением на зло. Имя "Фауст" восходит к этому древнему учению Августина.

О манихейском учении обычно можно узнать, что оно отличается от западного христианства своим воззрением на зло. Тогда как католическое христианство придерживается того мнения, что зло основывается на отпадении от божественного первоисточника, на отпадении первоначально добрых духов от Бога, то манихейство учит, что зло так же вечно как и добро; что не существует воскресения тела, и что зло, как таковое, не имеет конца. Итак, оно не имеет начала, а имеет то же происхождение, что и добро, и не имеет также никакого конца.

Когда вы таким образом знакомитесь с манихейством, то оно кажется, прежде всего, чем-то радикально нехристианским и чем-то совершенно непонятным.

А теперь мы исследуем предмет на основе традиций, которые берут начало от самого Мани и постараемся выяснить, о чем здесь, собственно, идет речь. Внешнюю опору для этого исследования нам дает легенда манихейства, такая же легенда, как та, которую я недавно рассказывал вам как легенду Храма. Все такие духовные течения, которые связаны с посвящениями, экзотерически выражают свою суть в легендах. Только легенда манихейства является большой космической легендой, легендой сверхчувственного рода.

Тут рассказывается, что некогда духи тьмы хотели атаковать царство света. И действительно, они подошли к границе царства света и хотели его завоевать. Однако, они не могли сделать ничего против царства света. И теперь они должны были — тут лежит особая глубокая черта, на которую я прошу обратить внимание, — быть наказаны царством света. Однако, в царстве света не было ничего каким-либо образом злого, а только доброе. Так что демоны тьмы могли быть наказаны только чем-либо добрым. Что же произошло? Произошло следующее: духи царства света взяли часть своего собственного царства и смешали с материальным царством тьмы. Посредством того, что теперь часть царства света была смешана с царством тьмы, в этом царстве тьмы возникла как бы закваска (бродило), которая привела царство тьмы в хаотический вихрь, через который оно получило новый элемент, а именно смерть. Так что оно постоянно пожирает само себя и несет в себе зародыш собственного уничтожения. Затем рассказывается, что именно благодаря тому, что все это произошло, и возник человеческий род. Прачеловек является именно тем, что было послано из царства света, чтобы смешаться с царством тьмы и преодолеть посредством смерти то, чего в этом царстве тьмы не должно быть; преодолеть это в самом себе.

Глубокая мысль, которая в этом заложена, состоит в том, что царство тьмы должно быть преодолено со стороны царства света не через наказание, а через милость; не через противостояние злу, а через смешение со злом, чтобы избавить зло как таковое. Благодаря тому, что часть света входит в злое, само злое преодолевается.

В основе этого лежит то понимание зла, которое я часто разъяснял как теософское. Что такое зло? Это не что иное, как несвоевременное добро. Приведу пример, который я часто приводил: допустим, что мы имеем прекрасного пианиста и прекрасного техника фортепиано, каждый из них совершенен в своем роде. Сначала техник должен построить инструмент и затем передать его играющему на нем. Если тот является хорошим пианистом, то он применит его надлежащим образом, и тогда оба будут одинаково хороши. Если же теперь техник вместо пианиста выйдет в концертный зал и начнет барабанить, тогда он будет не на своем месте. Так доброе превратится в злое. Так мы видим, что злое является не чем иным, как добром находящимся не на своем месте.

Когда то, что в какое-либо время исключительно хорошо, хочет сохранить себя дальше, окостенеть и препятствовать тому, что уже ушло вперед в своем развитии, оно, без сомнения, становится злом, так как хочет противостоять доброму. Допустим, что ведущие силы лунной эпохи, когда они были совершенными в своем роде и должны были завершить свою деятельность, еще долго вмешивались бы в развитие. Тогда бы они представляли собой злое в земном развитии. Таким образом зло является не чем иным, как божественным, ибо то, что не в свое время является злом, в другое время было выражением совершенного, божественного.

В этом глубоком смысле должны мы понять манихейское воззрение, которое добро и зло считает, по-существу, явлениями одного рода, имеющими одинаковое начало и одинаковый конец. Если вы таким образом поймете это воззрение, то вам станет ясно, что, собственно, хотел стимулировать Мани. С другой стороны, мы сначала должны объяснить, почему Мани называл себя "сыном вдовы", и почему его последователи называли себя "сыновьями вдовы".

Если мы вернемся в древнейшие времена, предшествующие нашей теперешней коренной расе, то мы увидим, что род и способ, которым люди познавали, которым они достигали знания, был иным. Из моего описания атлантического времени, и теперь, когда выходит следующий выпуск "Люцифера", также из описания лемурийского времени, вы увидите, что тогда всё знание, — частично вплоть до нашего времени, — находилось под влиянием того, что стоит над человечеством. Я уже часто упоминал, что только тот Ману, который явится в следующей коренной расе, будет действительным человеческим братом, тогда как предшествующие Ману были сверхчеловеками, некоего рода божественными существами. Только теперь созревает человечество для того, чтобы в качестве Ману иметь собственного человеческого брата, который с середины лемурийского времени прошел вместе с ним все стадии развития. Что же собственно происходит в ходе развития пятой коренной расы? Происходит то, что это откровение свыше, водительство души свыше, постепенно отступает, и человечество предоставляется собственным путям, так что оно становится своим собственным водителем.

Душа во всякой эзотерике (мистике) называлась "матерью", наставник — "отцом". Отец и мать, Озирис и Изида — это две имеющиеся в душе силы: наставник, тот, который представляет собой непосредственно вливающееся божественное, Озирис, является отцом; сама душа, Изида, зачинает, воспринимает божественно-духовное, она является матерью. В течение пятой коренной расы отец отступает. Душа вдовствует, должна овдоветь. Человечество предоставляется самому себе. Оно должно в собственной душе искать свет истины, чтобы самому направлять себя. Всё душевное издревле было выражено в женских образах. Поэтому это душевное, — которое сегодня имеется в зачатке и впоследствии разовьется полностью, — это самим собой управляющее душевное, которое более не имеет перед собой божественного оплодотворителя, его Мани обозначает как "вдову". И поэтому он обозначает себя самого как "сына вдовы".

Мани является тем, кто готовит ту ступень душевного развития, на которой человек ищет собственный душевный свет духа. Все, что от него исходит, было призыванием к собственному духовному свету души и одновременно решительным восстанием против всего, что шло не из души, не из собственного наблюдения души. Прекрасные слова исходят от Мани и являются лейтмотивом его приверженцев во все времена. Мы слышим: вы должны отбросить всё то, что является внешним откровением, которое вы получаете на чувственном пути! Вы должны отбросить всё, что вам передает внешний авторитет; вы должны стать зрелыми, чтобы созерцать собственную душу!

Августин, напротив, в разговоре, в котором он делает себя противником манихейца Фауста, представляет принцип: "Я бы не принял учения Христа, если бы оно не подтверждалось авторитетом церкви". — Манихеец Фауст же говорит: "Не принимайте никакого учения на основе авторитета; мы хотим принимать учение только в свободе". — Это является восстанием строящего на самом себе духовного света, которое затем и в легенде о Фаусте было выражено столь прекрасным образом.

Эту противоположность мы имеем и в более поздних легендах средневековья. С одной стороны легенда о Фаусте, а с другой легенда о Лютере. Лютер является последователем авторитарного принципа, Фауст же, напротив, является тем, кто восстает, кто основывается на внутреннем духовном свете. Мы имеем легенду о Лютере: он швыряет чернильницу в голову дьяволу. То, что ему предстает как злое, он отодвигает в сторону. И, с другой стороны, мы имеем союз Фауста со злом. Из царства света посылается искра в царство тьмы, чтобы проникнув в тьму, спасти тьму через себя, чтобы милостью преодолеть зло. Если вы воспримите это таким образом, то увидите, что манихейство очень хорошо согласуется с тем воззрением на зло, которое мы выразили.

Как должны мы представлять себе взаимодействие добра и зла? Мы должны его объяснить себе из созвучия жизни и формы. Посредством чего жизнь становится формой? Посредством того, что она находит сопротивление, что она не выражает всю себя сразу в одном образе. Понаблюдайте-ка, как спешит жизнь в растении, скажем, в лилии, от формы к форме. Жизнь в лилии построила форму лилии, придала лилии форму.

Когда эта форма завершена, жизнь преодолевает форму, переходит в зачаток, чтобы затем та же самая жизнь была вновь порождена в новой форме. И таким образом жизнь переходит от формы к форме. Сама жизнь бесформенна и в себе самой не смогла бы изживать себя в воспринимаемом образе. Жизнь в лилии, например, протекает в первой лилии, затем переходит ко второй, третьей, четвертой, пятой. Всюду та же самая жизнь, являющая себя в ограниченной форме, распространяется и плетет. То, что она является в ограниченной форме, есть задерживание этой всеобщей текущей жизни. Не существовало бы никакой формы, если бы жизнь не была задержана, если бы ей не было оказано препятствия в её во все стороны струящейся силе. Именно

из того, что отстало, что ей на более высокой ступени предстает как оковы, именно из этого в большом космосе вырастает форма.

Всегда то, что является жизнью, бывает охвачено, как формой, тем, что было жизнью в более ранние времена. Например, католическая церковь. Жизнь в католической церкви от Августина вплоть до XV столетия является христианской жизнью. Жизнь внутри является христианством. Все вновь и вновь выступает эта пульсирующая жизнь вовне (мистики). А форма, откуда берется форма? — Она является не чем иным, как жизнью древней римской империи. То, что в этой древней римской империи еще было жизнью, затвердело в качестве формы. То, что сначала было республикой, а затем империей, что в своих внешних проявлениях жило как римское государство, это свою заочевеншую в виде формы жизнь отдало позднему христианству — вплоть до столицы, так как Рим прежде был столицей римской мировой империи. Даже римские наместники провинций продолжены в пресвитерах и епископах. То, что раньше было жизнью, стало затем формой для более высокой ступени жизни.

Разве не то же самое происходит и с человеком? Что такое жизнь человека? Внутренняя жизнь человека сегодня, которая была насаждена в середине лемурийского времени, является манасическим оплодотворением. Формой является то, что как семя перешло из лунной эпохи. Тогда, в лунное время, кармическое развитие было жизнью людей; теперь оно является оболочкой, формой. Всегда жизнь предшествующей эпохи является формой последующей эпохи. В созвучии формы и жизни одновременно дается другая проблема: проблема добра и зла, — через то, что добро предшествующего времени соединено с добром нового времени. И, по-существу, это есть не что иное, как созвучие прогресса с собственным препятствием. Но, в то же время, это дает возможность материального проявления, возможность прийти к проявленному бытию. Такого человеческого бытия внутри материально-твердой земли: внутренняя жизнь и отставшая жизнь более ранних времен, затвердевшая в задерживающую форму. Такого же и учение манихейства о зле.

Если мы с этой точки зрения далее спросим себя: чего же хочет Мани и что означает его выражение, что он является Параклетом, духом, сыном вдовы? — Не что иное, как то, что он хочет подготовить то время, когда в шестой коренной расе человечество будет ведомо самим собой, своим собственным душевным светом и преодолит внешние формы, претворит их в дух.

Мани хочет создать течение, выходящее за рамки розенкрейцерства, течение, идущее дальше, чем течение розенкрейцеров. Это течение Мани доходит вплоть до шестой коренной расы, которая подготавливается, начиная со времени основания христианства. Именно в шестой коренной расе христианство придет впервые к проявлению во всей полноте своего образа. Только тогда оно будет в действительности находиться тут. Внутренняя христианская жизнь, как таковая, преодолевает всякую форму, она прорастает через всякое внешнее христианство и живет во всех формах различных вероисповеданий. Кто ищет христианскую жизнь, всегда найдет ее. Она создает и разбивает формы в различных религиозных системах. Дело не в том, чтобы искать идентичность во всех формах выражения, а в том, чтобы ощутить внутреннее жизненное течение, которое всюду присутствует под поверхностью. Что еще должно быть создано — так это форма для жизни в шестой коренной расе. Она должна быть создана заранее, ибо она должна присутствовать, чтобы в нее могла излиться христианская жизнь. Эта форма должна быть подготовлена людьми, которые создадут такую форму, такую организацию, в которой истинная христианская жизнь шестой коренной расы могла бы найти место. И эта внешняя форма общества должна произойти из намерения Мани, из горстки людей, которую готовит Мани. Она должна быть внешней формой организации, общиной, в которой христианская искра сможет разгореться в первый раз.

Отсюда вы можете понять, что манихейство в первую очередь будет стремиться устроить внешнюю жизнь в чистоте; ибо оно должно подготовить людей, которые создадут соответствующий сосуд в будущем. Поэтому такое большое значение придавалось безусловно чистому образу мыслей и чистоте. Катары были сектой, которая выступила в XII столетии подобно метеору. Они называли себя так, ибо катар означает "чистый". Это были люди, которые в отношении своего образа жизни и морального поведения должны были быть чистыми. Они должны были стремиться к катарсису внутренне и внешне, чтобы создать чистую общину, которая должна была быть чистым сосудом. Это то, к чему стремится манихейство. В меньшей мере дело касается заботы о внутренней жизни, и в большей мере заботы о внешней жизненной форме.

А теперь бросим взор на то, что будет в шестой коренной расе. Там добро и зло создадут в значительной мере иного рода противоположность, нежели сегодня. То, что в пятой рунде наступит для всего человечества: что внешняя физиономия, которую создаст для себя каждый, будет непосредственным выражением того, что карма до тех пор сделала из человека, — это

предварительно наступит в шестой коренной расе внутри духовного. У тех, чья карма содержит избыток зла, совершенно особым образом выступит зло внутри духовного. Тогда, с одной стороны, будут существовать люди мощного внутреннего добра, гениальные в любви и доброте; но, с другой стороны, будет иметь место и противоположность. Зло, как умонастроение без прикрытия, будет иметься у большого числа людей: уже неприкрытое, уже нескрываемое. Злые будут гордиться злом, как чем-то особенно ценным. Уже просвечивает у некоторых гениальных людей нечто от определенного наслаждения злом, этим демонизмом шестой коренной расы. "Белокурая бестия" Ницше, например, является предвестием этого.

Это чистое зло должно быть выброшено из потока мирового развития подобно шлаку. Оно будет выброшено в восьмую сферу.* Сегодня мы стоим непосредственно перед тем временем, когда будет иметь место сознательное обсуждение злых добрыми.

Шестая коренная раса будет иметь задачу посредством милости, насколько это возможно, вновь включить зло в текущий поток развития. Тогда возникнет духовное течение, которое не будет противиться злу, хотя последнее выступит в мире в своем демоническом образе. В тех, кто будет последователем "сыновей вдовы", укрепится сознание, что зло должно быть опять включено в развитие, однако, что оно должно быть преодолено не через борьбу, а через милость. Как следует подготовить это и является задачей манихейского духовного течения. Это духовное течение не отомрет, а выступит в различных формах. Оно выступит в образах, которые можно было бы себе представить, но которые не нужно сегодня высказывать. Если бы это течение занималось исключительно заботой о внутреннем умонастроении, то оно не достигло бы того, чего оно должно достигнуть. Оно должно выразиться в основании общин, которые прежде всего ценят мир, любовь, непротивление злу (через борьбу) и стремятся это распространять. Ибо они должны создать сосуд, форму для жизни, которая продолжается и без них.

Теперь вы поймете, почему Августин — значительнейший дух католической церкви, который в своем труде "О граде Божьем" прямо-таки выработал форму церкви, создал форму для настоящего, — был, по необходимости, самым ожесточенным противником формы, которая готовит будущее. Тут два полюса стоят друг против друга: Фауст и Августин. — Августин, который строит на церкви, на современной форме, и Фауст, который, исходя из людей, хочет подготовить чувство для формы будущего.

В этом состоит противоположность, которая развилась в III, IV вв. после Рождества Христова. Она пребывает и находит свое выражение в борьбе католической церкви против тамплиеров, розенкрейцеров, альбигойцев, катаров и т.д. Они все были искоренены с внешнего физического плана, однако их внутренняя жизнь продолжает действовать. Затем эта противоположность вновь проявляется, хотя и в ослабленной, но все еще в довольно ожесточенной форме, в двух течениях, которые родились из самой западной культуры как иезуитизм (августинизм) и масонство (манихейство). Те, кто ведет борьбу с одной стороны, — католики и иезуиты высоких рангов, — делают это осознанно; однако те, кто ведет борьбу с другой стороны, в духе Мани, — среди них меньшинство осознает это; только для верхушки движения является это осознанным.

Так в последующих веках стоят друг против друга иезуитизм (августинизм) и масонство (манихейство). Это дети древних духовных течений. Поэтому и в иезуитизме, и в масонстве вы имеете продолжение тех же церемоний посвящения, которые имелись в старых течениях. Посвящение церкви в иезуитизме имеет четыре степени: *coadjutores temporales*, *scholares*, *coadjutores spirituales*, *professi*. Степени посвящения в собственно оккультное масонство являются сходными. Они идут параллельно, однако идут в совершенно различных направлениях.

* Восьмая сфера — это трудное оккультное понятие Р. Штайнер кратко пояснил, например, в докладе от 31 октября 1904 г.: "в первой половине четвертой рунды человек добивается способности привести свои органы чувств в соответствие с царством минералов. Во второй половине четвертой рунды он избавляет минеральное царство. Однако часть его остается, выбрасывается, т.к. уже не пригодна для человека. Это образует восьмую сферу, которая уже не пригодна для человеческого развития, но для более высоко организованных существ". О восьмой сфере Р.Штайнер говорит в цикле "Оккультное движение в XIX веке его отношение к мировой культуре" (GA 254).

Под рундами надо понимать семь ступеней (состояний) жизни, которые именуются также "царствами" (1,2, 3-е элементарные царства, 4 — минеральное царство, 5 — растительное царство, 6 — животное царство и 7 — человеческое царство) через которые проходит развитие планет.

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧА МАСОНСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДУХОВНОЙ НАУКИ

*Первая лекция Берлин, 2 декабря 1904**

Сегодня, как уже было оговорено, я хочу дать краткий обзор различных ритуалов и орденов в масонстве. Конечно, я могу сообщить вам только самое существенное о масонстве, так как эта область является очень обширной и предмет обзора бесконечно многим несущественным.

Основу всего масонства мы должны видеть в Храмовой легенде Хирама-Абифа, или Адонирама, о которой я уже говорил при обсуждении Ордена розенкрейцеров. Вся полнота того, что называют тайной и тенденцией масонства, выражается в этой легенде Храма.** Она приводит нас к некоему роду генезиса, к учению о происхождении человека. Проведем еще раз основные черты этой легенды Храма перед нашими душами.

Один из элохимов соединился с Евой, и из этого брака одного из божественных творцов с Евой произошел Каин. Затем другой элохим — а именно, Иегова, или Адонай, — создал Адама, которого надо представлять себе как первоначального человека третьей коренной расы. Адам соединился с Евой, и от этого брака произошел Авель. Таким образом, при начале человеческого рода мы имеем два исходных пункта: Каина, прямого отпрыска одного из элохимов и Евы, и Авеля, который при помощи божественно созданного человека, Адама, оказывается, собственно, человеком Иеговы.

Всё воззрение, которое лежит в основе истории творения, данной в легенде Храма, исходит из того, что Иегова имеет некий род вражды против всего, что идет от другого элохима и его отпрысков, сынов огня, — так называют в легенде Храма потомков Каина, — и что он создал раздор между Каином и его родом и Авелем и его родом. Следствием этого было то, что Каин убил Авеля. Эта пра-вражда, которая имеется между теми, кто свое бытие имеет в качестве некоего божественного дара, и теми, кто всё вырабатывает сам. То, что Авель жертвует богу Иегове животных, а Каин — продукты земли, — это и в Библии указывает на противоположность, существующую между родом Каина и родом Авеля. Каин должен посредством тяжелого труда отвоевывать у земли ее плоды, необходимые человеку; Авель же берет то, что уже живет, что уже приготовлено к жизни. Род Каина, так сказать, создает живое из неживого; Авель берет уже живое — то, во что уже вдохнули жизнь. Жертва Авеля приятна Богу, жертва же Каина — нет.

Таким образом, мы видим, что через Каина и Авеля характеризуются два рода людей. Один — тот, который принимает приготовленное Богом, другой — свободное человечество, которое обрабатывает землю и старается получить живое из неживого. Такими сынами Каина считают себя те, кто принимает легенду Храма и хочет жить в смысле этой легенды. От рода Каина происходят все, кто создает собственно человеческие искусства и науки: Тубал-Каин — первый строитель и бог кузнецов и орудий; и тот Хирам-Абиф, или Адонирам, герой легенды о Храме. Этот Хирам был призван царем Соломоном, который знаменит своей мудростью и, следовательно, принадлежит к роду сынов Авеля, получивших мудрость как дар от Бога. Так при дворе Соломона вновь обновляется противоположность: мудрый Соломон, и Хирам — свободный работник, который свою мудрость выработал человечески.

Соломон призывает к своему двору Балкис, царицу Савскую и когда она появляется при дворе, то видит здесь нечто, наподобие статуи, созданной из золота и драгоценных камней. Как подаренный богами, так предстает он, подобно монументу, царице Балкис. Когда она с изумлением созерцает великое произведение, Храм Соломона, она хочет узнать строителя и познакомиться с ним. Из одного лишь взора, который бросает на нее строитель, она познает всю ценность Хирама. Соломона тотчас же охватывает ревность к Хираму. Она особенно возрастает, когда царица Балкис, требует, чтобы ей показали всех работников, принимавших участие в строительстве храма. Соломон объявляет это невозможным; Хирам же, напротив, исполняет это. Он поднимается на гору, делает мистический знак "тау", и вслед за этим сходятся все работники. Воля царицы исполнена.

Поэтому Соломон не склонен противодействовать преследователям Хирама. Сирийский каменщик, плотник-финикиец и еврейский рудокоп были враждебно настроены по отношению к Хираму, так как эти три подмастерья никак не могли узнать от него слово мастера. Слово мастера — это то, что сделало бы подмастерьев способными строить самостоятельно. Это слово мастера является тайной, которая становится уделом только способных. Поэтому они замыслили против Хирама зло.

Для этого представился случай, когда Хирам-Абиф захотел отлить свой шедевр — рудное море. Движение воды должно было быть удержано в форме. Движущееся море должно было быть

* Стенографические записи Ф. Зейлера и Марии Штайнер-фон Сиверс.

** Легенда Храма образует центральный пункт степени мастера (3-я степень) в масонстве.

живо, искусно удержанно в неподвижной форме. Это имеет большое значение. Три подмастерья сговорились, при отливке сделать так, что вместо того, чтобы отлиться в форму, руда растеклась бы по окружению. Хирам после этого хотел подливанием воды задержать огонь, однако, в результате металл разметался по воздуху и затем опустился в виде огненного дождя страшной силы. И тут Хирам ничего не мог поделать. И вдруг раздался голос: Хирам! Хирам! Хирам! — Этот голос потребовал, чтобы он бросился в огненное море. Он сделал это и опускался все глубже, до центра Земли, где находился первоисточник огня. Тут он встретил двоих родоначальников: Тубал-Каина и самого Каина. Каин был осиян лучами Люцифера, ангела света. Здесь Тубал-Каин передал Хираму молот, который обладал волшебной силой все восстанавливать, и сказал ему: "У тебя родится сын, вокруг которого соберется народ знающих, и ты станешь родоначальником тех, кто приходит из огня, который делает их исполнителями мудрости и мыслей". — Рудное море было опять восстановлено молотом.

Затем Хирам вновь встретил царицу Балкис перед городом. Она стала его супругой. Однако, он не смог удержать ревность Соломона и трех подмастерьев. Три подмастерья убили его. Он смог спасти только треугольник, на котором было вычеканено слово мастера, бросив его в глубокий колодец. Затем Хирама похоронили и посадили на его могиле ветку акации. Эта ветка акации выдала могилу Соломону. Нашли и треугольник. Его закрыли и погребли. Только немногие (27) знают это место. Было условлено: первое слово, которое прозвучит, после нахождения трупа, будет новым словом мастера. Это новое слово мастера стало масонским. Они возводят свое начало, с определенным правом, к этой легенде Храма, к тем древним временам, когда царь Соломон построил Храм, как пребывающий памятник того, что является тайной пятой коренной расы.

Теперь мы должны понять, что может быть достигнуто, познано масонством для человечества. Это не так легко. Некоторые, узнав нечто о сложных ритуалах посвящения в масонство, могут спросить себя: разве не очень тривиально и пустячно то, что тут происходит в качестве церемонии посвящения?

Сейчас я представлю вам нечто из ритуала принятия в Иоанново масонство. Представьте себе, что кто-то решил стать Иоанновым масоном. Тут имеются три степени: ученик, подмастерье (товарищ) и мастер. После этих трех степеней начинаются более высокие степени, которые вводят в оккультные знания. Я теперь опишу вам, как принимались в степень ученичества. — Когда кандидата в первый раз ведут в Храм каменщиков, то брат-смотритель сначала ведет его в темное, мрачное помещение. Здесь его на несколько минут оставляют одного, где он предается своим мыслям. Затем у него отбирают все металлические предметы — то, что из золота, серебра и других металлов он имеет при себе, разрывают платье у колен, затем на левом ботинке отбивают каблук. В этом состоянии его ведут в другую комнату, к собравшимся братьям. Затем вешают ему шнур вокруг шеи, после того обнажают ему грудь и перед грудью держат обнаженный меч. В таком состоянии он предстает перед мастером. Мастер спрашивает его, остается ли он при желании быть принятым. Затем его серьезным образом предостерегают и, в ходе дальнейшего приготовления, объясняют ему значение отбивания каблука и т.д. От трех вещей он должен отказаться. Если он эти три вещи имеет при себе, он никогда не сможет стать масоном. Ему говорят: если ты имеешь какую-то степень любопытства к чему-либо, то сразу же оставь этот дом. Во-вторых, ему говорят: если ты стыдишься познать все свои ошибки и недостатки, то сейчас же оставь этот дом. И в третьих, ему говорят: если ты не можешь подняться к тому, чтобы не замечать никакого неравенства между людьми, то оставь сейчас же этот дом. Эти три вещи требовались строжайшим образом от каждого.

Затем перед ним ставят некий вид рамы и его бросают сквозь нее, одновременно он слышит неприятный шум, так что он пролетает сквозь нее с неприятными чувствами. При этом ему кричат в след, что он падает в ад. В этот миг, когда он падает захлопывается люк, так что ему внушается ощущение, что он находится в совершенно удивительном окружении. Затем ему делают маленький надрез на коже, так что вытекает кровь, одновременно стоящие вокруг производят булькающие звуки, так что у него возникает впечатление, будто он теряет много крови. Затем идут три удара молотом мастера. То, что он, начиная с этого момента, услышит в ложе, он должен рассматривать как строжайшую тайну. Если он выдаст что-нибудь из этого, его принадлежность к вольным каменщикам изменится так же, как напиток, который ему преподносят: сладкий с одной стороны, но горький с другой. Напиток находится в искусном сосуде, так что с одной стороны он сладкий, а при повороте сосуда может стать горьким. Это символизирует то, каковы будут для него последствия измены.

После этого, в помещении, которое освещено очень скудно, его подводят к лестнице. Эта лестница устроена так, что она движется, и спускаясь по ней верят, что спустились довольно

глубоко, тогда как спустились весьма незначительно. Так же обстоит дело, когда он падает. Он падает на малую глубину, но верит, что упал в глубокий колодец. Когда он приходит, ему указывают, что это является значительным этапом для него. Кроме того, перед лестницей ему завязывают глаза. Затем брату-смотрителю задают следующий вопрос: "Брат-смотритель, находишь ли ты соискателя достойным вступить в вольные каменщики?" — Если тот дает положительный ответ, у него спрашивают: "Чего ожидаешь ты от вступления для него?" На что тот должен ответить: "Света!" — Тогда, у кандидата снимают повязку с глаз, и он оказывается в освещенном помещении. Затем ему задают основной вопрос: "Знаешь ли ты твоего мастера?" Он отвечает: "Да, он одет в желтую куртку и синие брюки". — Синие брюки означают положение. Затем он получает три знака ученичества: знак, жест и слово. Знак — это символ, наподобие оккультных знаков... Жест состоит в том, что ему показывают особый жест руки, которым он должен приветствовать людей. Жесты являются разными у подмастерьев и у мастеров. И слово, сообразно со степенью, является разным. Мне не подобает говорить "слова".

После этого кандидат допускается к ученичеству. При вступлении его еще спрашивают: "Сколько тебе лет?" Он отвечает: "Еще нет семи". — Он должен пройти еще семь лет ученичества, и затем он переходит на ступень подмастерья.

Когда кто либо продвинулся так, что может быть выдвинут в мастера, тогда посвящение является особо трудным. Существенное состоит в том, что содержащееся в легенде Храма, действительно совершается над посвящаемым. Тот, кто хочет стать мастером, ведется в одну из комнат ложи, где он должен лечь в гроб и повторить судьбу строителя Храма. Тогда ему сообщается знак, жест и слово. В качестве слова, служит то слово, которое, при обнаружении трупа Хирама, было сказано как слово мастера. Отличительные знаки мастера невероятно сложны. Узнавание происходит посредством многих форм и движений.

Мастера вольных каменщиков именуют себя и "детьми вдовы". Так эта община мастеров производит себя непосредственно от манихеев. Я еще буду говорить о связи манихейства с вольными каменщиками.

Задачи масонства связаны с задачей всей нашей пятой коренной расы. Конечно, с точки зрения сегодняшнего рационалистического человека вы можете всё, что я говорил о посвящении ученика, воспринимать как шутовство, маскарад и комедию. Однако, это не так. Всё, о чем я говорил, это внешне символические действия, однако, в определенном отношении, они являются отображением древних оккультных процессов, которые совершались в мистериях, причем, прямо на астральном плане. И посвящение в степень мастера, положение в гроб и т.д. фактически являются тем, что разыгрывается на более высоком плане. Однако, в масонстве это совершается чисто символически.

Могут спросить: для чего все это нужно? — Масон должен сознавать, что на физическом плане надо работать так, чтобы сохранить связь с высшими мирами. Может быть у масона нет других мыслей, по сравнению с обыкновенным человеком, но он имеет другие чувства. Чувство связано с символическим явлением и это не безразлично, вызывается ли такое ощущение, такое чувство, или нет, так как оно соответствует определенному ритму на астральном плане.

Смысл первого действия — отбирания металлических предметов — состоит в следующем: человек не должен иметь при себе ничего, что он сам не выработал. Иметь такое ощущение — это важно и существенно для того, кто уже обратил свое внимание на значительность символики. У него должно также оставаться воспоминание о разорванных на коленях брюках. Ему следует думать о том, что он должен так поставить себя в жизни, как будто он вступает в человечество совершенно голым. Также и отбивание каблуков ему должно всегда напоминать, что хотя он будет сильным в масонстве, он все же еще имеет ахиллесову пятую. Все последующие действия, по существу, имеют значение, прежде всего, в связи с тем неприятным чувством, которое возникает, когда к груди приставляют остро отточенный холодный меч. Это чувство в течение некоторого времени уплотняется до внушения, так что в значительные моменты он вспоминает, что должен иметь хладнокровие. То, что он должен принимать на себя всю ответственность за то, что делает, символизируется тем, что на его шею повязывают шнур, который всегда может быть стянут. Присутствие духа должно быть вызвано всеми этими процедурами с люками, лестницами и т.д. Это определенные процессы, которые в мистериях совершались совершенно иначе, так как они происходили на астральном плане.

Затем ученик должен дать клятву. Всё вокруг при этом выглядит устрашающе, мрачно, помещение освещается только несколькими бликами света. Я прошу осознать всю многозначительность этой клятвы: "Я клянусь, что ничего не выдам из слова, знака, жеста, из того, что с этого момента будет сообщено внутри этой ложи. Если бы я выдал что-нибудь, я позволяю каждому брату, который узнает об этом, перерезать мне горло и вырвать язык". Это — клятва,

которую дают ученики. Еще ужаснее клятва подмастерьев, которая позволяет разрезать грудь, вырвать сердце и бросить на съедение птицам. — Клятва мастера так ужасна, что ее нельзя повторить.

Эти вещи совершаются для того, чтобы вызвать определенный ритм ощущений в астральном теле. Следствием этого является то, что на дух человека оказывается влияние определенным интуитивным образом. Это влияние на дух интуитивным образом было в древности собственно целью масонского посвящения, — масонство действительно является древним.

В древности вольные каменщики действительно были каменщиками. Они выполняли всё то, что относится к делу каменщика. Они были строителями храмов, строителями общественных зданий в Греции. В Греции их называли дионисиками.* Это были те, кто служил храму Диониса и строил общественные здания. В Египте они были строителями пирамид, в древнем римском государстве — строителями городов. В средневековье они строили соборы и храмы. С XIII-го века они начали строить также и независимо от духовенства. С этого времени появилось выражение "вольные каменщики". До того они состояли на службе религиозных обществ. Они были собственно строителями.

Будем исходить из мысли, что они были строителями пирамид, мистериальных храмов, церквей. Вы легко убедитесь, — а именно, если прочитаете Витрувия,** — что в прежние времена способ изучения архитектуры был совершенно отличным от нашего. Изучали не так, как сегодня, когда производят расчеты; но то, что сообщалось, было определенными интуициями, выраженными в символах. Если вы почитаете в "Люцифере", как строили Лемурийцы, какой сноровкой они обладали, тогда вы получите представление о том, как тогда строили. Подражать тому, как строили в древности, сегодня уже невозможно. С удивлением стоим мы перед китайскими постройками, перед постройками вавилонян и ассирийцев, и знаем, что им была неизвестна математика нашего времени. Мы имеем чудесное произведение инженерного искусства — Морисское озеро в Египте. Это водоем, построенный для того, чтобы собирать воду и при надобности, по искусственно сделанным каналам, распределять по стране. Он построен без посредства сегодняшнего инженерного искусства. Удивительная акустика, которой обладают древние постройки, была выполнена таким образом, на какой сегодняшняя архитектура не способна. Так что тогда строили интуитивным, а не рационально-рассудочным образом.

Этот род архитектуры был взаимосвязан с познанием всего космоса. Если взять египетские пирамиды в их измерениях, то они состоят в связи с определенными измерениями небесного пространства, с расстоянием между звездами в небесном пространстве. Вся конфигурация небесного пространства отображалась в таких постройках. Имелась связь между отдельным строением и небесным куполом. Тот таинственный ритм, который является нам при созерцании звезд, когда мы смотрим не просто чувственными глазами, а интуитивным взором, которому открываются более высокие отношения, — этот ритм первые архитекторы встраивали в свои строения, так как они строили, исходя из мирового целого.

Этот род строительного искусства тогда передавался иначе, подобно тому, как сегодня у некоторых диких племен имеется совершенно иное преподавание врачебного искусства, нежели у нас. Наше преподавание основано на рассудке. У диких племен врач получает образование не так, как у нас, а так, что у него вырабатывается определенная оккультная сила. Он должен пройти через телесное воспитание, которое для нервных и жалостливых людей нашей культуры представляется устрашающим. В нем оно вырабатывает невосприимчивость к удовольствию и боли, а что невосприимчив по отношению к ним, в том одновременно развиваются оккультные силы. Величие, которое первоначально было свойственно обучению астрального тела, было способно вести к той большой силе, которое обозначают, собственно, как королевское искусство, заимствованное от великих символов измерения неба.

Так вы получаете представление о том, чем было интуитивное познание, и вы понимаете, что оно должно было перерасти свою собственную задачу. Оно должно было потерять свое значение в той мере, в какой мир становится рациональным. Оно имело значение в то время, когда еще развивалась четвертая подраза. С приходом пятой подрасы, каменничество потеряло свое значение. Сегодня вольные каменщики уже не являются каменщиками. Теперь каждый может быть принят. Для оккультистов символы имеют реальное значение. Символ, который является просто символом, просто отображением, не имеет никакого значения; значение имеет только такой символ, который может стать действительностью, может перейти в силу. Если символ так действует на духовного человека, что посредством этого высвобождаются интуитивные силы,

* По Хекеторну союзы архитекторов и инженеров в Греции назывались дионисиками.

** Витрувий был царским архитектором при Цезаре и Августе; написал "De architectura" в десяти книгах между 16 и 13 гг. до Р.Х.

тогда это действительный символ. Сегодня масоны говорят: мы имеем символы, которые обозначают то-то и то-то. Однако оккультный символ — это такой символ, который охватывает волю человека и переходит в астральное тело. В той мере, в какой наша культура стала культурой рассудка, масонство утерало свое значение.

Затем существуют еще более высокие степени, которые начинаются с четвертой степени и доходят до девяностой, до девяносто шестой степени. От нижних трех значение постепенно перешло на высшие степени. Осталось нечто подобное осадку в том, что называют "Royal Arch"*, который и сегодня существует в масонстве. Об этих светлых и некоторых теневых сторонах мы будем говорить в дальнейшем.

* Royal Arch — (= царский свод) является четвертой степенью.

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ МАСОНСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДУХОВНОЙ НАУКИ

*Вторая лекция Берлин, 9 декабря 1904**

В предыдущей лекции я говорил о масонстве и хотел бы сегодня продолжить разговор на эту тему. При этом я попрошу учесть, что я нахожусь в несколько ином положении, чем при обсуждении других предметов, которые мы рассматривали и еще будем рассматривать, так как я, собственно, имею обыкновение говорить только о том, о чем у меня сформировалось какое-либо собственное знание; здесь же я должен с самого начала подчеркнуть, что, я как не масон, могу говорить о масонстве только с теософской точки зрения, и что на самом деле о том, чем в действительности является масонство, должен был бы говорить масон.** Он бы, конечно, этого не сделал; но об этом нет возможности рассуждать по некоторым причинам. Одновременно я прошу вас вещи, которые я высказываю, принимать сдержанно.

Когда я говорю, что о масонстве в его внутренней сути мог говорить только лишь масон, то я вас прошу учесть, что несмотря на все это, на европейском континенте такого масона, вероятно, не существует. Это может показаться вам странным, однако это так. Масонство, уже начиная с XVIII-го века, находится в совершенно своеобразной стадии, и всё, о чем я вам рассказывал в прошлый раз, я прошу вас принять таким образом, что, наверное, дела обстояли бы так, если бы масонство сохранилось таким, каким оно было в XVI-м, XVII-м веках. Но поскольку это не так, то масонство является некоего рода оболочкой, у которой отсутствует правильное содержание. Его можно сравнить с окаменевшим растением, которое уже собственно не является тем, из чего образовано растение, но только своего рода оболочкой или коркой, которая состоит из чего-то другого.

Обыкновенное, так называемое, Иоанново масонство, для того, о чем мы должны говорить, не может приниматься во внимание, так как оно со своими тремя ступенями: ученик, подмастерье и мастер — началось с Кельнской хартии в 1535 году. Сегодня оно по-существу представляет собой не что иное, как объединение для взаимного побуждения к более высокому образованию и выучке: объединение, существующее, для того, чтобы члены опирались друг на друга и стимулировали друг друга. Конечно, эти три первые ступени являются, так сказать, лишь остатками первоначальных трех ступеней масонства. И если бы сегодня происходило то же, что и раньше (однако, этого не происходит), то ученик, подмастерье и мастер посвящались бы таким образом, как я описывал в прошлый раз. Имеется предписание, чтобы они были посвящаемы таким образом. Однако, только небольшая часть знает о существовании таких предписаний, и еще меньшая часть понимает значение этих предписаний. Все то, что я сказал о воздействии данных ритуалов на астральном плане, для Иоаннова масонства остается чем-то совершенно неясным.

Как английские, так и немецкие Иоанновы ложи имеют названные три степени. И все они находятся в таком положении, как я только что описал. Однако, уже внутри этих трех ступеней, существует возможность увидеть основы глубокой мудрости просто потому, что тут имеются символы. Свидетельством этого пусть будет то, что один масон, имя которого вам хорошо известно, говорил перед своими братьями по ложе так, что это показывает зачатки его теософского сознания; он в определенном смысле говорил теософские слова, которые он уже тогда мог употреблять в своей масонской ложе. Этим масоном был Гете.***

Как теософы, вы найдете нечто невероятно родственное, когда я вам прочту две строфы из его масонского стихотворения,**** предназначенного для его братьев по ложе:

И все же призывно звучат оттуда

Голоса духов,

Голоса мастеров:

Не уставайте упражнять

Силы добра.

Тут в вечной тишине Сплетаются венки, Полностью они Вознаградят деятельных! Призываем к надежде.

Здесь Гете говорит о мастерах и говорит это внутри ложи, так как он — хотя и знает, что те, кто сидит вокруг него в ложе, не имеют ни малейшего представления о глубине этих слов, — знает также и то, что посредством обстановки, которую имеет масонская ложа, посредством окружения

* Стенографические записи Ф. Зейлера.

** Р. Штайнер только двумя годами позже, в 1906 г., вступил в чисто формальные отношения к Мизраим-Мемфис-масонству. Ср. "Мой жизненный путь" (36-я глава) и "К истории и из содержания символически-культового отделения эзотерической школы 1904-1914", GA 265.

*** Гете стал в 1760 г. членом ложи "Амалия" в Веймаре. См. также "Гете и его отношение к розенкрейцтерству" в данном томе.

**** Это две последние строфы из стихотворения Гете "Символ".

символами, вызываются колебания, действующие на астральное тело так, что присутствующие все же воспринимают определенное воздействие. Это является тем, на чем сегодня еще стоят те, кто знает, что в сознании масонов имеется очень мало из этого.

Несколько больше осознают те, кто поднимается выше первых трех степеней. Первая из этих степеней — это степень королевского искусства — Royal Arch. Эта степень характеризуется тем, что соответствующий "капитул" или "объединение" уже составляет вполне определенную организацию, наполненную более глубоким содержанием. На этой ступени в собраниях, а именно, тех, где новый член посвящается в тайны, никогда не присутствует больше двенадцати, так называемых, товарищей; так что они действительно — таким образом, как это имеет место в оккультных братствах — представляют нечто, чем являются не они сами, а что таинственно живет среди них. Они должны быть не личностями а представлять свойства.

Первого, кто представляет то, что должно быть самым значительным в кругу двенадцати, называют Зерубабелем.* Он — предводитель, подобно Солнцу. От него излучается свет, который должен переходить на других. Он должен быть умнейшим и, в некоторой степени, должен быть введен в сущность и значение тайных наук. В сегодняшних кругах степени Royal Arch это редко имеет место. Так что я рассказываю об идеальном случае, который бывает крайне редко — когда имеются соответствующие люди.

К нему примыкают два ближайших товарища: первосвященник Иешуа и пророк Аггей, которые вместе с Зерубабелем составляют высший свет. Затем идет первый и второй главный гость, затем два писца: Ездра и Неемия. Затем следует покрывающий черепицей, или закрывающий ложу, и затем идут так называемые меньшие гости. Эти двенадцать представляют двенадцать знаков зодиака. Все в целом должно отображать путь Солнца через двенадцать знаков зодиака. Это напоминает то, что я вам описывал: что каменщики исходили из подражания астрономическим мировым законам в отдельных зданиях, соборах, церквях и т. д.

Место собрания — хотя не обязательно, чтобы это всегда было так — является четырехугольным помещением с голубым сводом, покрытым звездами, который действительно изображает звездное пространство. Распределение участников в церемонии должно быть совершенно определенным. Входящие последними — неопиты, стоят на севере, так как они еще не могут переносить тепло. На востоке стоит Зерубабель. На западе стоят первосвященник Иешуа и пророк Аггей. Стоящие на юге обвиты веревкой; каждый три раза обвит веревкой. Промежутки составляют от трех до четырех дециметров, затем веревка обвивает следующего и т. д.

Тот, кто вводится в эту четвертую степень масонства, — первую из высших степеней, которая в некоторых областях еще дает понятие о том, что означает легенда Храма в действительности,** — должен пройти через три занавеси. При каждой из занавесей ему сообщается одна из тайн. При этом всегда также сообщается тайный смысл определенных стихов из книги Моисея. Затем, после того, как он миновал три занавеси, ему сообщается тайна знака "тау", и затем ему говорят, так называемое, священное слово, слово мастера с помощью которого узнают друг друга члены четвертой степени. Затем, в ходе обучения ему прежде всего объясняют, каким древним является масонство. Об этом Иоанновы масоны обычно не знают, или, когда они слышат об этом, у них нет ни малейшего понимания этого. История масонства рассказывается следующим образом: первым истинным каменщиком был Адам,*** первый человек, который, когда он был изгнан из рая, обладал выдающимся знанием геометрии; он потому был первым каменщиком, что, как первый человек, происходил непосредственно от света. Настоящее, более глубокое происхождение следует искать вообще до возникновения человека. Происхождение находится в свете, и свет предшествует человечеству.

Это необыкновенно глубоко, и для того, кто может это понять, указывает на то, что вновь открывает теософская мудрость, когда она описывает возникновение земного через две первые

* Зерубабель — носитель высшего достоинства степени Royal Arch. Имя означает "Господин света, Солнце". Он восстанавливает Храм Соломона и поэтому представляет возрожденное Солнце. Имя предположительно соотносится с Зоровавелем Ветхого Завета, который был правителем Иудеи из рода Давида и закончил восстановление Храма после возвращения иудеев из вавилонского пленения (См. Ездра 4, 8; 5, 2).

**Согласно Хекеторну, Иоанново масонство без степени Royal Arch надо считать несовершенным, ибо в последней раскрывается первоначальное слово мастера, отброшенное Хирамом, тогда как Иоаннова степень мастера знает только замещающее слово, произнесенное при обнаружении трупа Хирама.

*** По Хекеторну: "масонство объявляет свое происхождение одновременно с возникновением мира, ибо свет существовал прежде человека, для которого сначала нужно было приготовить соответствующее жилище; а свет является конечной целью и символом масонства. Эдвард Спат, ирландский писатель, в своей "Конституционной книге ирландских лож" (1751 г.) представляет Адама как первого масона, который "после его изгнания из рая обладал большими знаниями, а именно, в геометрии".

коренные расы вплоть до третьей. Кто воспримет в масонстве это, воспримет в себя нечто невероятно значительное. Однако, это происходит у меньшинства, так как сегодня масонство, можно сказать, выродилось. Это произошло потому, что уже с XVI-го века имеется мало понимания для настоящего значения масонства, а именно, для того, что Храм должен быть построен таким образом, чтобы его измерения были отображениями великих небесных отношений, что собор должен быть построен так, чтобы в своей акустике отображать гармонию сфер, откуда, собственно, и происходит акустика.

Постепенно потерялось сознание этого первоначального видения. Так произошло, что в первой половине XVIII-го века, когда Дезагулье* вновь воссоединил масонство в Англии, не было настоящего сознания того, что слово нужно брать буквально, что дело касается действительно каменщиков, что каменщики действительно были тем, кто мог в соответствии с небесными законами строить церкви, храмы и высокие здания, в которые он вкладывал небесные, а не земные соотношения.

Это интуитивное видение и воспроизведение были утрачены в масонстве; было утрачено сознание того, что это не безразлично, когда речь звучит в здании, которое совершенно определенным образом акустически её отражает, и поэтому речь действует иначе. Те, кто построил большие соборы средневековья, были великими каменщиками. Они создавали, какое значение имеет то, чтобы слово, которое говорит пастор, правильно было отражено отдельными стенами, чтобы вся община жила в море звуков, волновавшихся в полных смысла и значения колебаниях, которые имели большее значение для астрального тела, чем для физического уха. Это все было утеряно и должно было быть утеряно в новое время. Так надо понимать смысл моих слов, когда я говорю, что сегодня имеется только оболочка того, что масонство означало раньше.

Кроме этих Иоанновых степеней существует еще высшие степени. В частности, большие общины в Великобритании, Америке, Италии, Египте и на Востоке, — а именно те, которые относятся к восточному масонству, Мемфис-масонству, — сохраняют эти высшие степени с достаточной полнотой. И в Германии, где существует отделение Мемфис-Мизраим-масонства, которое имеет связь с масонством всего мира, разрабатываются эти высшие степени. Только в Германии внутри Иоаннова масонства имеется так мало понимания собственного значения высших степеней, что Иоанновы масоны в Германии высшие степени считают вообще бессмыслицей. И поэтому немецкий "Великий Восток" вынужден признавать (gelten lassen) только Иоанново масонство, в качестве собственно масонства.

В этом отношении существует большая разница между немецким и английским, или великобританским, масонством. В великобританском масонстве дело обстоит так, что в результате договора о терпимости 1813 года установился некий род соглашений между Иоанновым масонством с его тремя степенями и масонством высоких степеней, так что можно в качестве ученика вступить в Иоанново масонство и затем подниматься в четвертую, пятую, шестую степень, то есть в высокие степени. Иоанновы степени присуждаются в Англии; это не так в Германии. Немецкий "Великий Восток" ордена Мемфиса и Мизраима обрабатывает три низших степени сам. Восточный масон должен сначала достичь первых трех степеней и, кроме того, он должен взять на себя обязательство подняться, по крайней мере, до 18-й степени. До этого он не имеет права успокаиваться. Следовательно, немецкий Иоаннов масон не может допускаться к высоким степеням восточных масонов. Это восточное масонство является ступенчатым обучением в оккультизме. Как я говорил, оно является отражением обучения высших степеней (они примыкают к степени Royal Arch), в которых проходят некий род астрального обучения, доходящего до 18-20-й степеней. Затем идут степени, где проходят некое ментальное обучение — обучение, которое ведет к некоему роду жизни на ментальном плане. Это степени вплоть до 60-70-й, а затем идет высшее обучение или глубочайшее оккультное обучение, которое может быть предпринято в Великом Востоке до 96-й степени.

В Германии мало тех, кто поднялся до 96-й степени. Однако, несмотря ни на что, можно доказать, как мало масонство содержит из того, чем оно было некогда. Самое интересное то, что те, кто поднялся до 96-й степени, никогда не проходили масонского обучения, и вообще, едва ли найдется кто-нибудь, кто как-либо прошел всё обучение. Итак, есть такие, кто имеет высокие степени. Им присуждается 3, 33, 96-я степень. Однако, те степени, которые они имеют, получены через обучение не в масонстве, а в других оккультных школах, и они снизошли к тому, чтобы свое обучение употребить в масонстве для его блага. Когда кто-либо имеет 96-ю степень, то он ее прошел не в масонстве. Рассчитывают именно на то, чтобы оккультное обучение других школ

* Иоанн Теофил Дезагулье (1683-1744) — с 1719 г. Великой Магистр первой английской Великой ложи. Он был сильнейшей личностью, так называемого, "revival" периода пробуждения масонства. Как известный ученый (ученик Исаака Ньютона), причисляется к тем, кто подготовил основы учения об электричестве.

пошло на пользу масонству.

В этом смысле надо воспринимать манифест, изданный Великим Востоком Мемфис-Мизраим масонства, как некий идеальный документ. Я прочту его вам и присовокуплю к этому некоторые пояснения. То что там говорится, не надо воспринимать так, как если бы это было возможно выполнить сегодня. Сегодня с самого начала внимание обращается на то, что ни один масон, — даже имеющий 96-ю степень, — не может взять на себя ответственность осуществить эти предписания на каком-либо масоне, так как он сам не проделывал их.

«О тайнах высших оккультных степеней нашего Ордена.
Манифест Великого Востока»

«Одна из тайн, которой обладает наш Орден в его высших степенях, состоит в том, что он, соответственно подготовленному брату, предоставляет практические средства для того, чтобы воздвигнуть в человеке истинный Храм Соломона, вновь найти "потерянное слово", то есть наш Орден дает посвященному и избранному брату практическое средство, которое сделает его способным уже в этой земной жизни получить свидетельства чистого бессмертия».

Это один из тех пунктов, который является самым значительным. Следующий пункт таков, как он существует во всех оккультных школах: никаких заклинаний духов и спиритических практик. Спиритические практики строжайше запрещены.

«Эта тайна есть одна из истинно масонских тайн, и находится она в исключительном обладании высших оккультных степеней нашего

Ордена. Она была передана нашему Ордену устно от отцов всякого истинного масонства, "мудрых мужей Востока", и мы тоже передаем ее только устно». Такова практика оккультных обществ.

«Само собой разумеется, что успех практического обучения для достижения этой тайны всецело зависит от кандидата».

«Ибо, какая польза дать ученику, который хочет научиться плавать, лучшие, испытанные и подробнейшие указания к плаванию, если он, помещенный в воду, сам не станет двигать руками и ногами. Или, какая польза дать ученику живописи обширнейшее руководство к рисованию и нарисовать перед ним самые огненные цветовые тона, если он сам не возьмет в руки кисть и сам через смещение не попытается получить цвета, — так он никогда не станет художником». «Те братья, которые нашли эту тайну, хранили ее как драгоценную, собственными усилиями достигнутую собственность и, чтобы не быть недооцененными или даже осмеянными заурядным человеком, скрывали ее под символами, как мы это делаем и сегодня».

Эти символы масоны сегодня уже не умеют читать. Эти символы не являются произвольно выработанными внешними символами. Это не такие вещи, через которые можно представить дело так, как это делает профессор, когда говорит: я вам представляю нечто графически. Эти символы взяты из того, что пишет сама природа. Тот, кто узнает их, кто действительно в состоянии прочесть их, приходит в связь с внутренним вещей, они вводят его внутрь самих вещей. Символ дает саму вещь, а не просто ее символизирует. В масонстве нет никого, кто бы мог дать руководство, чтобы прийти к самим вещам.

«Эти символы не являются произвольно выбранными образами, они не основываются на какой-либо случайности, но основываются на свойствах Бога и человека, и мы должны рассматривать их в качестве прообразов. Однако, мы никогда не будем брать форму, сосуд, ритуал, символ как содержание, но в форме будем искать духовное содержание... И после того, как мы нашли то (духовное содержание) и восприняли его в себя, мы познаем из духовного содержания абсолютную необходимость формы, ритуала, символики».

«Таким образом, наши высшие степени дают брату возможность достичь несомненного свидетельства бессмертия человека». — Они бы это и делали, если бы они были проработаны. «Это было, и сейчас является сильнейшим устремлением с тех пор, как существуют мыслящие люди. Человек нуждается в этой уверенности в продолжение своей жизни после смерти, чтобы смочь быть действительно счастливым в этой жизни. Поэтому и занимались этим вопросом мистерии всех религий и школ мудрости как своей высочайшей и благороднейшей задачей. Церковь, естественно, тоже занималась решением этого вопроса об "утерянном слове", "утерянной вечной жизни", однако, она всегда указывает ищущим путь благодати и всегда рассматривает это как дар, а не как нечто, достигаемое или достигнутое самим человеком. Наш же Орден дает возможность каждому отдельному ученику с помощью практических средств уже в этой жизни сознательно, по собственной воле соединится с мировым сознанием, с первоначальной созидательной силой».

Следовательно, дело в том, чтобы дать возможность созерцания и соединения с тем миром, который иначе открывается только за воротами смерти.

Из всего этого вы видите, что то, что принадлежит к глубочайшему в мире, первоначально имелось в масонстве, однако в той пустой оболочке, которой оно является сегодня, этого уже нет. Вы должны спросить себя: почему? Смысл, который выражает легенда Храма, смысл каменщичества, подобно всякому интуитивному познанию, должен был утратиться, так как пятая подраза стала, собственно, расой рассудка. Интуиция сначала должна была некоторое время бездействовать, а тот род и способ, которым действует каменщичество, является интуитивным. Я отсылаю вас к Витрувию и к действительно символическим указаниям для строительства. Однако, им может следовать только тот, кто имеет для этого интуицию. Сегодня символические указания заменяются рассудочными, рациональными. Рассудок должен был некоторое время являться этапом развития человечества, так как всё, что тем временем подошло к нам как великие завоевания природы, должно было быть включено в весь организм человеческого творчества.

Поймите, что это значит: всё минеральное царство в течение теперешней рунды включается в процесс нашего развития. Оно включается таким образом, что человек постепенно еще раз организывает всю природу посредством своей духовности. В этом смысл рудного моря, что всё действительно организовывается в минеральной природе.

Человечество работает в индустрии, чтобы организацию (собственную духовность) внести в минеральную природу...

Так человек посредством собственного духа преобразует весь минеральный мир. Это перерабатывание природы, это перерабатывание минерального будет завершено, когда закончится наша рунда. Тогда вся минеральная природа будет преобразена. Человек придаст ей свой отпечаток так, как он придает форму массе металла, когда он, например, создает часы. Когда затем наступит новый кругооборот, тогда минеральное царство может быть всосано, поглощено.

Чтобы в этой области развитие могло полностью завершиться, весь образ мышления, который охватывает человечество с XVI-го века, должен проникнуть внутрь атома. Только тогда, когда рассудочное мышление охватит атом, сможет вновь ожить масонство. На первой ступени охватывается внешняя форма. Следующей будет та ступень, когда человек научится мыслить вплоть до внутреннего минерального атома, так что он будет в состоянии употребить то, что живет в атоме и поставить его на служение целому. Правда, только сегодня, и, возможно, только в последние пять лет, человеческое мышление приняло то направление, которое прослеживает природные силы внутрь атома, и при этом тот, кто хочет понять это в точности, должен проследить последнюю фазу исследований по электричеству. В этом отношении интересной, хотя и содержащей только внешние намеки, является речь премьер-министра Англии Бальфура о нашем современном мировоззрении. То, что он там сказал (о новой теории электричества), является невероятно значительным. Там указывается на чрезвычайно важный поворотный пункт в развитии человеческого мышления. Он, до определенной степени, осознает это и высказывает в одном месте. Так, мы видим, как в естественнонаучном сознании брезжит нечто из того, что переходит в будущее. Окультист знает, что это наступит: новый исходный пункт из атома в минерально-физический мир. Это будет то, что в шестой подразе войдет в мир, и посредством чего сможет снова ожить также и масонство. В масонстве окультист имеет нечто замечательное, не имеющее себе равных, так как оно имеет древнейшее устройство. Оно является древнейшей традицией, которая поддерживается в точно специализированном членении почти на 100 степеней, хотя оно и утратило почти полностью свое содержание, и ни один из членов масонства в Европе не имеет правильного понимания этого содержания. И все же дело существует, так что нужно будет только наполнить оболочку новым содержанием. Дело тут, и ждет чтобы его оживили.

Из обсуждения:

Масонство Мемфиса, Восточный орден и орден Великого Востока. На одном конгрессе оккультистов говорилось о том, могут ли оккультные учения быть опубликованы, или нет. Выявилось, что существуют два направления, левое и правое, свободомыслящее и консервативное.

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧА МАСОНСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДУХОВНОЙ НАУКИ

*Третья лекция Берлин, 16 декабря 1904**

Нужно поговорить о масонстве высших степеней, так как этот род учения ставит перед собой особые задачи, и в ближайшее время многое из этого будет обсуждаться. Тут, по-существу, мы имеем дело с особым ритуалом, а именно с тем, который называется объединенным ритуалом Мемфиса и Мизраима.** Я уже указывал на то, что этот ритуал Мемфиса и Мизраима имеет большое число степеней, — надо пройти 95 степеней, — и обычно самые высокие руководители Великого Востока, а именно, Великого Востока Германии, Великобритании и Америки — имеют 96-ю степень. Эти степени до конца 80-ых степеней распределяются так, как я сейчас расскажу.

Начиная примерно с 87-й степени, начинаются собственно оккультные степени, в которые могут быть посвящены только те, кто посвящает себя настоящему оккультизму. Я всегда предупреждаю, что, наверное, на континенте нет никого, кто действительно прошел все эти степени, или кто действительно прошел через оккультное масонское обучение. Однако, в масонстве это не очень-то мешает, так как позже оно должно получить свою задачу, и тогда будут в наличии организации, будет существовать оболочка, которая необходима чтобы достичь того, что должно быть достигнуто.

А теперь, я должен указать, хотя и вкратце, на различные течения внутри масонства и их тенденции. В первую очередь, надо учесть, что всё масонство высших степеней восходит к личности, о которой часто говорят, но, как правило, неправильно понимают. А именно, она не понятна историкам XIX-го века, которые представления не имеют о том, в какие трудные положения может попасть оккультист в жизни. Речь идет о личности, понятой не многими, о Калиостро. Так называемый граф Калиостро, в котором скрыта индивидуальность, которая в ее истинной сущности известна только самым посвященным оккультистам, сначала попытался поставить масонство на новую ступень в Лондоне. Ибо уже в последней трети XVIII-го века оно было в том положении, которое я охарактеризовал. В Лондоне это тогда не удалось. Затем, он попытался сделать это в России и в Гааге. Всюду он потерпел неудачу по совершенно определенным причинам.

Однако затем ему удалось основать в Лионе, из живущих там масонов, ложу Филалетов с оккультным содержанием, а именно ложу, которую называли ложей "Торжества мудрости". Цель этой ложи дана Калиостро. То, что вы можете прочесть об этом, написано непонимающими людьми. То, что может быть сказано об этом, является, собственно, только намеками. Дело у Калиостро шло о двояком: во-первых, обучение с целью изготовления так называемого камня мудрых; во-вторых, раскрытие значения мистического пятиугольника, мистической пентаграммы. Сейчас я могу вам только намекнуть, что означают эти две вещи. Над этим можно смеяться, но эти вещи надо брать не только символически, но основываться на фактах.

Камень мудрых имеет определенное назначение, на которое указал Калиостро: он должен был удлинить человеческую жизнь до 5527 лет.*** Это свободомыслящему духу представляется смешным. Фактически, действительно возможно, благодаря особому обучению безмерно удлинить жизнь посредством того, что человек научается более не жить в своем физическом теле. Но тот, кто захотел бы представить себе, что адепта уже не постигает смерть в обычном смысле слова, составил бы себе ложное представление. Нечто ложное представляет себе тот, кто верит, что в адепта не может попасть кирпич и убить его. Правда, обычно это может произойти только тогда, когда адепт допускает это. Речь идет не о физической смерти, а о следующем: физическая смерть того, кто познал для себя камень мудрых и понял, как его надо изготавливать, является только видимостью. Для других людей она является действительным событием, которое представляет собой важный фрагмент их жизни. Для того же, кто понимает как использовать камень мудрых, для того смерть есть только видимость. Она даже не составляет важного отрезка в его жизни; она, собственно, есть то, что происходит только для других, которые могут наблюдать за адептом и говорить, что он умирает. А в действительности он совершенно не умирает. Дело обстоит так, что он научился вообще не жить в своем физическом теле; он научился все те процессы, которые внезапно происходят в его физическом теле в момент смерти, постоянно осуществлять в течение своей жизни. С телом такого человека уже при жизни произошло все то, что в ином случае происходит в процессе смерти. Тогда смерть более невозможна, ибо человек

* Стенографические записи Ф. Зейлера и записи Марии Штайнер-фон Сиверс.

** Ритуал Мемфиса, согласно преданию Ордена, учрежден неким Ормузом, который в 46 году был обращен в христианство Св. Марком. В XII веке рыцари привезли масонскую мудрость из Палестины в Шотландию и там основали ложу. Ритуал Мизраима предание возводит к Мизраиму, сыну Хама. Он пришел в Египет, завладел им и дал ему свое имя (Мицраим — древнее название Египта).

*** В заметках Марии Штайнер говорится: 5530 лет, у Хекеторна — 5557 лет.

уже давно научился жить без физического тела. Он слагает с себя физическое тело таким же образом, как снимает плащ, и надевает новое тело, как надевает новый плащ.

Из этого вы можете создать себе некоторое представление, об одном из видов обучения, которое нам передал Калиостро, — изготовление камня мудрых, которое сводит физическую смерть до незначительного явления.

Вторым было познание пентаграммы. — Это способность различать пять тел человека. Когда говорят: физическое тело, эфирное тело, астральное тело, кама-манас-тело, каузальное тело — то это просто слова или, в лучшем случае, абстрактные понятия. Однако, этим еще ничего не сделано. Человек, живущий сегодня, как правило, едва знает физическое тело; только тот, кто знает пентаграмму, познает пять тел. Тело познают не тогда, когда живут в нем, а только лишь тогда, когда имеют его в качестве объекта. Это есть то, что среднего человека отличает от того, который прошел через подобную школу: названные пять тел становятся для него объектами. Ведь и обыкновенный человек живет в этих пяти телах. Однако, он живет в них, он не может выходить из них и созерцать их. Самое большее, он может созерцать свое физическое тело, когда он смотрит на него вниз или рассматривает себя в зеркале.

Ученики Калиостро, если бы они правильно следовали его методу, пришли бы к тому же, к чему пришли отдельные розенкрейцеры, которые, по-существу, принадлежали школе, имевшей те же самые тенденции. Они принадлежали школе великих европейских адептов, которая вела к тому, чтобы пять тел стали действительностями, а не оставались просто понятиями. Это называют "знанием пентаграммы" и "моральным возрождением".

Я не хочу сказать, что учеников Калиостро это ни к чему не привело. Они, в общем, доходили до постижения астрального тела. Калиостро был особенно искусным в том, чтобы научить созерцанию астрального тела. Задолго до того, как его постигла катастрофа, ему удалось, кроме Лионской школы, создать школы в Париже, Бельгии, Петербурге и некоторых других местах Европы, из которых позже, по крайней мере, до некоторой степени, вышли такие люди, которые передали основу тем, кто доходил до 18, 19, 20-й степеней высоко градуированного масонства. Таким образом, граф Калиостро, прежде, чем он закончил свою жизнь в темницах Рима, оказал значительное влияние на оккультное масонство в Европе. Мир, по-существу, совсем не должен был судить о Калиостро. Я уже указывал, что всегда, когда люди говорят о Калиостро, они делают это так, как африканский готтентот говорит об устройстве железной дороги, так как они не видят, в каком отношении стоят внешние, кажущиеся ненормальными действия к мировым явлениям.

Я уже раньше заметил, что французская революция вышла из тайных объединений оккультистов и что, если проследить течение дальше, можно было бы дойти до школы адептов.

Возможно, то, что описывает Мабель Коллинз в романе "Флита", трудно понять. Она очень гротескно рассказывает, как адепт в потаенном месте держит перед собой мировую шахматную доску и играет фигурами, и как он карму одного континента определил на очень простой карте. Это не совсем так, как там описывается, в действительности происходит нечто гораздо более грандиозное, искаженным отображением чего является рассказанное во "Флите".

Французская революция всецело вышла из подобных вещей. Известна история, сохранившаяся в дневниках графини д'Адемар. Там говорится, что перед тем, как разразилась французская революция, графине д'Адемар, придворной даме Марии-Антуанетты, нанес визит граф Сен-Жермен. Он хотел, чтобы о нем доложили королеве, чтобы попросить через нее аудиенцию у короля. Министр Людовика был врагом графа Сен-Жермена, поэтому граф не смог встретиться с королем. Но королеве он с большой проницательностью и точностью описал, какая большая опасность предстояла. Однако, его предостережение осталось без внимания. Тогда он сказал великое слово, которое основывается на истине: "Кто сеет ветер, тот пожнет бурю", — и к этому он прибавил, что это слово он сказал за тысячелетия до этого, и затем его повторил Христос. Это было слово, которое непонятно для каждого стоящего вонне.

Однако, граф Сен-Жермен был прав. Я хочу добавить еще несколько штрихов, которые совершенно истинны. В книгах о графе Сен-Жермене вы можете прочесть, что он умер в 1784 г. при дворе ландграфа Гессенского, который затем стал одним из самых продвинутых в Германии масонов. Он заботился о нем до самой его смерти. Однако, графиня д'Адемар рассказывает в своих мемуарах, что он являлся ей намного позже 1784 г., и что она шесть раз видела его подолгу после этой даты. В действительности, он в 1790 г. был у некоторых розенкрейцеров в Вене и сказал то, что также было правдой: что он должен уйти на 85 лет на Восток, и что через 85 лет его деятельность снова проявится в Европе. 1875 год является годом основания Теософского общества. Все эти события определенным образом взаимосвязаны.

В школе, которую основал ландграф Гессенский, по-существу, дело касалось тех же двух вещей: камня мудрых (философского камня) и познания пентаграммы. В несколько разжиженной

форме масонство, основанное ландграфом Гессенским, продолжает существовать. Все это масонство, которое я вам описал, называют масонством египетского ритуала, ритуала Мемфиса и Мизраима. Последнее возводит свое возникновение к царю Мизраиму, который пришел из Ассирии — с Востока — и после покорения Египта был посвящен в Египетские мистерии. Это тайны, которые происходят еще из древней Атлантиды. Начиная с этого времени, существовала продолжающаяся традиция. Новое масонство является только продолжением того, что было основано тогда в Египте.

Прежде, чем перейти к частностям, я хочу сказать, что масонство высших степеней очень существенно и интимно отличается от обыкновенного Иоаннова масонства. Обыкновенное Иоанново масонство основывается на некотором демократическом принципе, а когда демократический принцип применяется в познавательной области, то, само собой разумеется, он приводит к тому, что собравшиеся братья, по-существу, занимаются не чем иным, как тем что, каждый высказывает свое мнение. Однако, истина — это не то, о чем можно иметь мнения. Истину или знают, или не знают. Никто не может сказать, что сумма углов треугольника составляет 725, а не 180 градусов.

Когда люди встречаются вместе и беседуют, то они беседуют о своих мнениях, также и в тех случаях, когда дело касается высочайших вещей. Однако, всё это лежит в сфере заблуждений и так же не соответствует истине, как то, что говорит человек, который не знает суммы углов треугольника и имеет только мнение об этом. Так же, как нельзя дискутировать о том, имеет ли сумма углов треугольника ту или иную величину, так же нельзя дискутировать о высших истинах. Поэтому демократический принцип в познавательных вещах совершенно невозможен, так как он не имеет под собой никакого основания. Что отличает масонство высших степеней от Иоаннова масонства, так это то, что истину возможно постигать по ступеням. Кто познал, тот уже не может иметь иного мнения. Человек либо познал, либо не познал. Поэтому 96 степеней имеют определенное оправдание.

Во главе стоит, так называемый, суверенный Санктуарий, который идентичен с тем, что в масонстве называют Великим Востоком, который является обладателем собственно оккультных познаний и знает путь и язык того, что можно прочесть в манифесте масонства и что позволяет услышать голоса "мудрых мужей Востока". Кто достигает этой ступени, тот в состоянии воспринимать голос мудрого мастера. Этого, однако, нужно достичь работой, так что добиваются обладания совершенно определенным знанием, затем обладания определенными внутренними качествами, внутренними свойствами, которые совсем не покрываются обычными бюргерскими добродетелями, а являются чем-то гораздо более интимным и значительным. Я должен заметить по отношению ко всему тому, о чем идет речь, что то, что в теософских книгах сообщается в теоретическом и практическом смысле, является только лишь элементарной частью, так что теоретическое масонство высших степеней выходит далеко за рамки того, что может быть распространено в популярной теософии. Что может быть распространено — это определяется разрешением, со стороны адептов, до определенной степени доходить в популяризации сознания. Однако, распространять все познание невозможно.

Истинно то, что человечество в ближайшее время будет чрезвычайно удивлено некоторыми открытиями. Однако, они придут несколько преждевременно и поэтому причинят некоторый вред. Теософское общество в существенном имеет задачу подготавливать к таким вещам. Например, то, что я обозначил как познание камня мудрых, некогда было гораздо более распространенным, чем сегодня, а именно, уже в определенное время атлантической расы. Там действительно имелась возможность преодоления смерти, причем это было чем-то совершенно обычным. Я хотел бы заметить, что именно сейчас я не хотел бы, чтобы истина была напечатана. Поэтому в "Люцифере", на том месте, где это должно было стоять в рассказе об атлантическом времени, стоит многоточие вместо того, что еще не может быть сообщено. Полностью это и высказывать нельзя. В "Теософском обозрении" от имени одного продвинутого медиума, приводится близкое сообщение, которое содержит то же самое в несколько иной форме.⁶ Преодоление смерти в атлантическое время, конечно, содержится в памяти индивидуальностей, однако так, что они не знают об этом. Сегодня родилось много таких людей, которые проделали более раннюю инкарнацию в то время и благодаря собственной памяти приводятся к таким познаниям. Сначала это приведет к несколько преувеличенной оценке определенных медицинских открытий. Поверят, что такие открытия сделала естественно-научная медицина. В действительности же, людей приводит к этому их память об атлантическом времени.

Определенные вещи созреют в ближайшем будущем, и поэтому об этом будут говорить. Это делает необходимым учесть обязательность ступенчатого продвижения в познании. Это ступенчатое продвижение с полным правом подчеркивается теми, кто сегодня хочет дать вновь

ожить ритуалу Мемфиса и Мизраима. Даже, если это потерпит неудачу в ближайшие годы, то не следует думать, что неудачи в этих вещах должны иметь какое-либо значение. Во главе американского движения Мизраима стоит человек, значительный характер которого дает определенную гарантию постоянства в продвижении. Этот выдающийся масон — Джон Яркер.

Какой образ примет это дело в Великобритании и Германии, сегодня трудно предсказать. Вы должны учесть, что для таких вещей надо считаться с наличием соответствующего человеческого материала, и поэтому немецкое движение, если оно хочет иметь дело с такими вещами, должно считаться с тем, что имеется в наличии в этом отношении. Чтобы действительные оккультисты приняли участие в таких вещах, они должны быть привлечены с того или другого направления. Они не смогут постоянно принимать участие в этих вещах. Даже мастерам, если они предпишут нечто подобное, придется считаться с великими всеобъемлющими законами.

Итак, когда вы слышите нечто о немецком Мемфис-Мизраим-масонстве, то вы не должны думать, что это уже сегодня имеет значение для будущего. Это всего лишь рама, в которую некогда можно будет вставить хорошую картину. Этот немецкий орден Мизраима стоит под верховным руководством некоего Ройса, который, собственно, осуществляет руководство в Великобритании и Германии. Затем, в этом направлении действует известный Карл Кельнер. Писательская работа находится в руках доктора Франца Гартмана, который своим пером, по большей части, служит ритуалу Мизраима. Это то, что может дойти до вас от этого движения в виде того или иного фрагмента.

Я могу дать только общую характеристику того, что тут происходит. Существует четыре вида учения этого ритуала Мизраима. 96 степеней могут быть, следовательно, достигнуты посредством четырех различных видов учения, или дисциплин. Эти четыре дисциплины, посредством которых поднимаются, таковы. Во-первых, это, так называемый, символический вид учения, или дисциплин. С его помощью определенные символы могут быть познаны как факты. Искатель вводится в оккультные законы природы, которые вызывают совершенно определенные воздействия в циклических движениях человечества.

Второй вид учения, или дисциплин, называется философским. Это египетско-герметический, более теоретический вид обучения. Третий вид учения, так называемый, мистический, который основывается более на внутреннем развитии, и который при правильном применении должен прежде всего приводить к соответствующему овладению камнем мудрых, а именно, к преодолению смерти. На это и указывается, по-существу, в том предложении, которое я вам прочел, и которое гласит, что в масонстве каждый может убедиться в бессмертии. Однако, как учит каббала, все дело в том, требует ли он того или нет. Четвертый вид обучения каббалистический. Он состоит в том, что принципы мирового порядка познают в их истине и действительности...

На каждом из четырех путей через ритуал Мизраима можно подняться к высшим познаниям. Однако, наверное, нет никого внутри масонства, кто взял бы на себя ответственность действительно дать кому-либо руководство, так как сами они не проделывали соответствующих вещей, а все это дело является предварительным состоянием и должно создавать лишь раму для того, что еще только должно прийти. Можно заполнить эту раму оккультным знанием. Оккультное знание нужно изливать в те формы, которые уже существуют. Это важно, что в мире существуют формы. Если у вас есть расплавленный металл и нет формы, вы не сможете сделать ничего, кроме как дать ему вылиться в слиток. Так же обстоит дело и с духовными течениями. Это важно, что имеются формы, в которые можно будет влить духовный металл. Это символизировано в рудном море. Это будет осознано, когда то, что сегодня только лишь кажущимся образом прозябает, получит образ для общности.

В прошлый раз я прочитал вам выдержку из речи премьер-министра Англии Бальфура. При этом внимание было обращено на то, что определенные вещи, которые являются древнейшими оккультными познаниями, сегодня становятся физическими истинами. Если вы загляните в "Тайную доктрину" Блаватской, то найдете там такое место, где об электричестве говорится буквально то же самое, к чему теперь постепенно приходят физики. Однако то, что вы там найдете, является всего лишь предчувствием того, о чем идет дело. Дело идет о физическом атоме. Вплоть до последних четырех, пяти лет всей внешней — но не оккультной — наукой атом был неправильно понят. Его считали массой, наполняющей пространство. Сегодня начинают этот физический атом признавать тем, чем он является в действительности. Приходят к тому, что этот физический атом так относится к электрической силе, как кусок льда к воде, из которой он замерз. Когда вы представляете себе воду, которая замерзла и превратилась в лед, то и лед ведь то же является водой. Так же и физический атом есть не что иное, как замерзшее электричество. Если вы это поймете, и те сообщения, которые несколько лет назад содержались во всех научных писаниях

об атоме, будете считать чепухой, то вы будете иметь приблизительно правильное представление. Только недавно смогла физика составить представление о том, чем является физический атом. Он ведет себя, примерно, как кусок льда по отношению к воде, из которой он вымерз. Физический атом является конденсированным электричеством. Речь Бальфура я считаю чрезвычайно важной.

Это... нечто, что вышло на поверхность после 1879 года. Факт известен оккультистам уже в течении тысячелетия. Теперь начинают узнавать, что физический атом является конденсированным электричеством. Однако нужно еще узнать, чем является само электричество. Это еще не известно. Не знают одного: где искать сущность электричества? Эта сущность электричества не может быть найдена посредством каких-либо внешних экспериментов или внешнего созерцания. Тайна, которая будет найдена, заключается в том, что электричество является точно тем же, — если умеют наблюдать на определенном плане, — чем является человеческая мысль. Человеческая мысль есть та же самая сущность, что и электричество: в первом случае наблюдаемая изнутри, а во втором — извне.

Кто знает, чем является электричество, тот знает, что в нем живет нечто, что в замерзшем состоянии образует атом. Тут вы имеете мост от человеческой мысли к атому. Люди узнают, что строительные камни физического мира — это маленькие конденсированные монады, конденсированное электричество. В тот миг, когда люди познают элементарнейшую оккультную истину о мысли, электричестве и атоме, в тот миг они познают нечто, что будет самым значительным для будущего и для всей шестой подрасы. Они смогут строить из атомов посредством силы мышления.

Это будет духовное течение, которое нужно вновь влить в формы, создаваемые на протяжении тысячелетий. Однако, так как человеческая раса должна была проделать развитие рассудка и отвлечься от собственной внутренней работы, эти формы стали оболочками, хотя и сохранились в виде форм, и нужно будет влить в них истинное познание.

Оккультный исследователь добивается истины с одной стороны, а физический исследователь — с другой стороны. Как масонство вышло из каменщичества, из строительства соборов и храмов, так в будущем надо будет строить из мельчайшего строительного материала, из конденсированных масс электричества. Для этого будет необходимо новое каменщичество. Индустрия тогда не сможет так развиваться, как теперь. Она станет хаотичной, и сможет работать только на чистую борьбу за существование. Тогда станет возможным, что кто-нибудь будет ехать в Берлине в коляске, тогда как в Москве произойдет беда, которую он вызвал в Берлине. И никто не будет иметь представления о том, что этот человек вызвал ее. Беспроволочный телеграф является началом этого. То, о чем я говорил, является будущим. Имеются только две возможности: или дела будут идти хаотическим образом дальше — так, как они до сих пор шли в индустрии и технике. Тогда это приведет к тому, что тот, кто обладает этими вещами, сможет принести большое несчастье. Или это будет отлито в моральную форму масонства.*

Вопрос: Почему католическая церковь так враждебно настроена по отношению к масонству?

Ответ: Католическая церковь не хочет того, что должно прийти в будущем. Пий IX был посвящен в масонство. В капитуле Клермона он попытался объединить иезуитов с масонством. Это не удалось, и поэтому старая вражда между ними осталась. Наши иезуиты мало знают об этих вещах.

Трапписты должны молчать, так как знают, что молчанием для будущей жизни приобретается способность воодушевления речи. Это может быть понято только благодаря знанию о реинкарнации.

* Последнее предложение имеет следующий вид в записках Марии Штайнер-фон Сиверс: "Или эти вещи будут продолжать идти хаотически, как до сих пор шли индустрия и техника, или гармонично, как это является целью масонства, тогда будет достигнуто высшее развитие."

МЫСЛЬ ОБ ЭВОЛЮЦИИ И ИНВОЛЮЦИИ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ

*Берлин, 23 декабря 1904**

До сих пор в ряде лекций я говорил о тайных школах, тайных объединениях, и теперь мне кажется правильным закончить весь этот цикл лекций о тайноведческих объединениях, прежде, чем перейти к чему-то другому. Через восемь дней я буду говорить о значении тех праздничных Дней, которые в церковном году примыкают к Рождеству, — прежде всего, о примыкающем к менее значительному празднику Нового года празднике Эпифании. Итак, я буду говорить о праздниках, которые связаны с Рождеством. Так что сегодня я прочту заключительную лекцию.

Вы можете поставить вопрос: в чем состоит более глубокое значение таких тайноведческих объединений и в чем их цель в отношении мирового развития? Если я должен ответить на это, то ответ будет следующим: они связаны со всем образом того, как развиваются вообще существа, как прогрессируют они в мире. Если вы хотите развиваться, то вы знаете, что для этого нужны и имеются различные упражнения. Вы слышали о хатха-йоге, о раджа-йоге и других упражнениях; вы слышали о различных тайноведческих объединениях, которые самым различным образом посвящали своих членов, и т.д.

Могут сказать, что всего этого можно было бы достичь без таких тайных объединений. На это я могу ответить — и в течение часа вы убедитесь, что это так, — что без таких объединений нельзя обойтись в мире. Однако, невозможно в том стиле, в каком написан, например, манифест масонов, говорить публично.

К тому, что обыкновенно понимают под бессмертием, невозможно прийти без участия в тайных науках. Впрочем, результаты тайных наук различным образом проникают в мир. В религиях содержится большая часть тайного знания, и все те, кто с внутренним участием живет в религиозной общине, участвуют в этом знании и подготавливают себя к тому, чтобы стать участниками полного бессмертия. Однако, это всё же нечто иное, нежели получить в конкретном переживании с полным сознанием знание этого бессмертия и чувство сопринадлежности духовному миру.

Вы все уже имели многие жизни; однако, не все имеют сознание того, что они жили столько-то раз. Этого сознания вы достигнете постепенно; оно зависит от того, проводят ли свою жизнь с полным сознанием. Смысл тайного знания состоит не в том, чтобы содействовать смутному продолжению жизни человека, а в том, чтобы сообщить ему в качестве познания ясную, исполненную сознанием жизнь в духе. А тут существует великий закон, а именно, закон, который говорит о том, от чего зависит продвижение сознания во всех будущих стадиях жизни. В развитие сознания вносит вклад всё то, что человек делает не только для себя самого, исключительно в целях достижения этого сознания. Это утверждение кажется парадоксальным: поддержанию сознания существа служит всё то, что это существо делает так, что оно не имеет в виду развития собственного сознания.

Представьте себе, к примеру, что строитель строит дом. Он строит этот дом не для себя, а ставит перед собой задачу: построить дом по причине, которая не имеет к нему самому никакого отношения. Вы знаете, что такое имеет место очень редко. Кажется, что очень многие люди работают не для себя; однако, в действительности они работают всё же для себя.

Возьмем адвоката. Выглядит так, будто он работает для своих клиентов. Часть его работы может быть и бескорыстной, но основной нерв дела состоит в получении жизненного содержания. Сколько в его делопроизводстве предназначено для его собственного жизненного содержания, столько неизбежно пропадает как духовное достижение. Напротив, всё то, что встраивается в объективность, что связывается с кем-то другим, способствует тому, чтобы сохранить в будущем развитии наше сознание.

А теперь возьмем масона. Первоначально они внушали людям: стройте здания, которые не приносят никакой материальной выгоды. Что до последнего времени еще остается от доброго старого масонства — это определенные благотворительные заведения. И теперь — после того, как тайное знание, живая укорененность в древней мудрости была утрачена ложами — в сохранившихся благотворительных учреждениях видна, хоть и пустая, но всё же по традиции еще присутствующая гуманность. Это ведь то, что было свойственно масонству: быть бескорыстно деятельным! То, что первоначально делало масонство, было таковым, что оно принуждало своих членов работать в служении человечеству, строить в объективном мире.

Теперь мы живем в рунде, которую можно назвать минеральной. И нашей задачей в ней является пронизать весь минеральный мир нашим собственным духом. Попытайтесь понять это.

* Стенографические записи Ф. Зейлера.

Вы строите дом. Вы берете камни из какой-либо каменоломни. Вы так обрабатываете их, что они вкладываются в постройку и т.д. Что вы соединяете с сырым материалом, который берете из минерального царства? Вы соединяете сырой материал с человеческим духом. Когда вы строите машину, то вы вкладываете ваш дух в машину. Отдельная машина, разрушаясь, превращается в пыль. От нее не остается никакого следа. Однако то, что она сделала, не пропадает без следа, но проникает вплоть до атомов. Каждый атом несет след вашего духа и будет продолжать нести этот след. Небезразлично, был ли определенный атом в какой-либо машине, или нет. Посредством того, что атом побывал в машине, атом изменился. И это изменение, которое вы внесли в атом таким образом, никогда не теряется для него. Далее, посредством того, что вы изменили атом, связали ваш дух с минеральным миром, вы на всеобщее сознание отпечатали непреходящий штемпель. Именно столько берем мы с собой в иной мир.

Следовательно, всякая тайная наука представляет собой познание того, как надо действовать помимо себя самого бескорыстно, чтобы в себе самом добиться наибольшего повышения сознания. Представьте себе, что те, кто имел ясное знание этого, были настолько бескорыстны, что они заботились о том, чтобы их имя не стало известным после них. Примером этого является "Немецкая теология". Никто не знает, кто ее написал. На ней лишь стоит: "Франкфуртец". Итак, он позаботился о том, чтобы его имя не было узно. Он работал так, чтобы только вносить нечто в объективный мир, не заботясь о славе или сохранении своего имени. Чтобы сравнить это с другим, надо упомянуть и то, что, как правило, мастера не являются историческими личностями, они инкарнируют (инкорпорируют) иногда, когда нужно, в исторических личностях; однако это в определенной степени является жертвой.* Сохранение имени уже есть деятельность для самого себя.

Это правило трудно понять. Однако, теперь вам ясно, почему масоны стремились как можно больше сделать в мире так, чтобы их дела были встроены в большие соборы, в общественные учреждения и организации или присутствовали в благотворительных заведениях. Ибо бескорыстные дела лежат в основании бессмертия: последнее является отражением бескорыстных деяний во внешнем мире. Когда кто-нибудь бескорыстно дарит другому один пфенниг, то и это есть действие, которое надо воспринимать так же. Однако, в бессмертие переходит всего лишь столько, сколько бескорыстия содержится в этом. И только малейшая часть поступка является бескорыстной. Если, например, кому-нибудь это дает чувство удовлетворения, то такое благодеяние может быть очень эгоистическим. Благодеяния часто побуждаются эгоистическими интересами. Когда бедняк, живущий рядом с нами, не имеет жаркого к Рождеству, и я чувствую потребность дать ему что-то, чтобы мне при моем обильном столе чувствовать себя оправданным, то это является именно эгоистическим.

В средневековье о многих соборах и картинах было невозможно сказать, кто построил или нарисовал их. Только в нашей подрасе начинают придавать такое большое значение отдельному человеческому имени. В более ранние времена придавали меньшее значение отдельным человеческим именам. Времена были еще спиритуальными. А спиритуальность направлена на действительность, тогда как наше время направлено на видимость, желая сохранить непосредственно временное.

Этим я хочу вам только показать, о чем шла речь в таких тайных обществах. Дело касалось того, чтобы совершенно выключить себя, насколько являешься личностью, и тому, что делаешь, дать изживаться в действии. Теперь вы узнаете ядро тайны. Дело гораздо меньше заключается в том, чтобы что-то сохранить в тайне; дело касается того, чтобы сохранить в тайне свое участие. Тем, что кто-либо сохраняет в тайне свое участие, он обеспечивает себе бессмертие. Так что правило ясно и понятно: сколько ты сам вкладываешь в мир, столько сознания мир тебе возвращает. Это связано с величайшими мировыми законами.

У всех вас имеется душа и у всех вас имеется дух. Эта душа и этот дух призваны подняться к высочайшим ступеням совершенства. Вы существовали прежде, чем существовало ваше физическое тело; да, вы существовали прежде, чем получили первую физическую инкарнацию. В физической инкарнации вы были из предшествующих рас только начиная с гиперборейской и полярной расы. До того же вы были чисто душевными существами. И как душевные существа вы были частью мировой души, а как духи вы были частью мирового духа. Мировой дух и мировая душа простирались вокруг вас, как теперь простирается природа. Так же, как теперь вас окружает минеральный, растительный, животный мир, так вас окружал душевный и духовный мир. И что тогда было вовне, то теперь является вашей душой: вы сделали внутренним то, что первоначально было внешним. То, что сегодня является вашим внутренним, некогда простиралось вовне. Но

* Мастера, или махатмы, стоящие за оккультными движениями — см. прим. 3.

теперь это стало вашей внутренней душой. И некогда так простирался и дух. И то, что теперь окружает вас, станет вашей внутренней жизнью. То, что сегодня является минеральным царством, это вы втянете в себя, и оно станет вашим внутренним. С тем, что вас окружает в природе, вы явитесь, как с вашим внутренним.

Теперь вы поймете, как это связано с первым примером: вы строите церковь для других, не для себя. Вы можете вобрать в себя большой, красивый и великолепный мир, если вы делаете его большим, красивым и великолепным. Делать что-либо для своего высшего Я не является самостным, так как это делают не только лишь для себя. Эта высшая самость будет ведь соединена со всеми другими высшими самостями, так что это одновременно делается для всех.

Это то, что знали масоны. Масон знал, что когда он строил вместе с другими для одухотворения минерального, — а "строить" значит не что иное, как одухотворять минеральный мир, — то некогда это станет содержанием его души. Это значительно: некогда Бог создал для нас природу, которая нас окружает в качестве минеральной, растительной и животной. Это мы принимаем. Мы ничего не можем поделаться с тем, что она тут, мы можем только присвоить ее. Однако, то, что мы сами изготавливаем в мире, является тем, что через нас самих будет представлять наше будущее бытие.

Мы воспринимаем мир как таковой; то, что мы делаем из него, тем мы будем в будущем. Что мы делаем из растительного мира — этим мы также будем в будущем. Так же обстоит дело с животным миром, и так же — с человеческим миром. Если вы основываете благотворительное заведение или как-то участвуете в нем, то вы будете тем, что вы вносите в него. Если же человек не делает ничего, что он мог бы таким образом вновь вобрать извне в свою душу, то она остается пустой. Поэтому в человечестве должна существовать возможность, как можно больше одухотворить три или четыре царства природы — ибо и человек относится сюда. Это и было задачей всех тайных обществ всех времен: внести дух во внешний мир.

Вы понимаете, что это должно быть так. Возьмем ребенка, который начинает учиться читать и писать. Сначала ребенок окружен пособиями. Сегодня ребенок начинает учиться читать. В нем еще ничего нет, но всё же учитель, букварь и всё другое тут. Затем дело продвигается до тех пор, пока всё, что было вовне, не войдет в ребенка. И ребенок получает способность читать. Так же обстоит дело и с природой. То, что в природе простирается вокруг нас, позже мы будем иметь в себе. Мы являемся душами, исходим из мировой души, и ее, когда она простиралась вокруг нас, вобрали в себя. И дух был втянут вовнутрь таким образом, и природа будет так же втянута вовнутрь, чтобы остаться в нас в качестве действующей способности.

В этом состоит великая мысль, лежащая в основе тайных обществ: всякий прогресс покоится на инволюции и эволюции. Инволюция есть втягивание, эволюция — отдача. Между ними изменяются все мировые состояния. Теперь вы вдыхаете природу, когда вы видите, слышите, обоняете, ощущаете вкус. То, что вы видите, не проходит для вас бесследно. Глаз разрушается, предмет разрушается; однако то, что вы увидели, остается. Теперь вы поймете, что в определенные времена может возникнуть необходимость, чтобы существовало понимание таких вещей. Мы идем навстречу времени, в котором, как я недавно указывал, понимание дойдет вплоть до атома. Поймут — также и в популярном воззрении, — что атом является свернувшимся электричеством. Сама мысль имеет ту же самую субстанцию.

Действительно, еще до конца пятой подрасы придут к тому, чтобы действовать вплоть до атома. Как только смогут понять родство субстанциональности между мыслью и атомом, тогда вскоре поймут и то, как воздействовать внутрь атома. И тогда уже ничего не будет закрыто для определенных способов воздействия: я буду стоять тут и смогу незаметно нажать на кнопку в моем кармане, чтобы далеко, скажем в Гамбурге, взорвать определенный предмет, — так же, как сегодня вы можете телеграфировать беспроводным телеграфом, производя тут волновое движение, которое в другом месте определенным образом может быть проявлено. Это сможет наступить в тот момент, когда в практическую жизнь будет введена оккультная истина, что мысль и атом состоят из одной и той же субстанции.

Невозможно представить себе, что могло бы произойти в таком случае, если человечество тогда не достигло бы бескорыстия. Только через достижение бескорыстия будет возможно удержать человечество на краю гибели. Гибель нашей современной коренной расы будет вызвана недостатком моральности. Лемурийская раса погибла в огне, атлантическая — в воде; наша погибнет через войну всех против всех, через зло, через борьбу людей друг с другом. Люди сами истребят друг друга во взаимной войне. И это будет прискорбно — более прискорбно, чем другие виды гибели, — ибо люди сами будут нести вину за это.

Маленькая горсточка спасется и перейдет в шестую коренную расу. Эта маленькая горсточка разовьется до полного бескорыстия. Другие всю свою изощренность употребят на

перерабатывание и употребление в собственных целях физически-природных сил, однако без того, чтобы достичь нужной степени бескорыстия. Они развяжут войну всех против всех, и это ляжет в основу гибели нашей коренной расы. А именно, в седьмой подрасе эта война всех против всех разразится самым ужасным образом. Могучие, мощные силы изойдут из открытий, которые весь земной шар превратят в некий вид самофункционирующего электрического аппарата. Неким способом, о котором нельзя говорить, будет защищена маленькая горстка. Теперь вы еще ясней, чем после нашей прошлой беседы, можете представить себе, почему ведутся поиски хорошей формы, как приходит масонство к сознанию, что нужно вести строительство, в котором проявляется бескорыстие? Маленькой горсточке нового человечества легче перейти в будущее с добрыми старыми формами, чем спастись из хаоса.

Сегодня легко насмехаться над пустыми формами, однако они имеют большое значение. Они соответствуют структуре нашего развития. Обдумайте следующее: мы находимся в пятой подрасе пятой коренной расы. Затем идут семь подрас шестой коренной расы и семь подрас седьмой коренной расы. Это составляет шестнадцать ступеней будущего развития. Эти шестнадцать ступеней людям еще предстоит пройти. Тот, кто узнает еще кое-что о тех состояниях, которые тут возможны, является посвященным определенной степени. Степени (посвящения) определенным образом соответствуют тайнам будущих рас.

На нашем глобе вы имеете семь коренных рас, и каждая коренная раса имеет семь подрас. Это составляет 49 состояний. На следующем глобе вы опять имеете 49 состояний. Так, вы получаете для исследования тайн последующих фаз развития определенные ступени. Первоначально высокие степени масонства были не чем иным, как выражением для каждой из будущих ступеней развития человечества. В масонстве действительно дано нечто прекрасное, а именно то, что тот, кто достигал определенной степени, знал, как он должен поставить себя в будущем, чтобы быть своего рода пионером. Он также знал, что тот, кто имел более высокие степени, может сделать больше. Так что это распределение по степеням можно было осуществить правильным образом, ибо оно соответствует фактам.

Итак, если бы стало возможным влить в эти формы новое содержание с новым знанием, это было бы очень хорошо. Тогда масонство было бы вновь пронизано действительным духом. Содержание и форма составляют целое. Но сегодня дело обстоит так, как я говорил: степени существуют, однако в действительности никто не достигал их. И всё же они существуют не напрасно. В будущем они будут вновь оживлены.

Пятая подраса является чисто рассудочной расой, расой эгоизма. Рассудок является наиболее эгоистическим, и рассудок является основным отличительным признаком нашей подрасы. Мы должны через рассудок подняться к спиритуальности, которая была раньше...

Итак, тайной тайн является то, чтобы человек умел сохранять в тайне свое эго, чтобы решающим он считал не свое эго, а свои деяния. Его деяния и преодоление эго через деяния является собственно тайной тайн. Эго должно оставаться тайным в деле. Это относится к первой степени: устранение эго из текущей кармы. То, что в виде кармы возвращается к эго, посредством этого погашается кармой. Нация, раса, род, положение, религиозное исповедание — это всё вещи, которые работают на человеческом эгоизме. Только, когда человек преодолет все эти вещи, сможет он стать свободным от эгоизма.

В астральном теле вы можете указать на совершенно определенный цвет для каждой нации, для каждой расы, для каждой эпохи. Всюду вы находите основной цвет, который человек имеет, как член этого деления, этой дифференциации. В первую очередь, надо снять эго. Теософское общество работает над выравниванием цветов в астральных телах своих членов. Они должны стать одноцветными, — одноцветными в отношении этого основного цвета. Этот основной цвет образует определенное вещество...*

Для установления этого выравнивания будут происходить действительно кровавые войны, затем — такие, которые будут проходить как народно-хозяйственные войны, как войны против эксплуатации, как денежные и индустриальные предприятия, как потрясения, причем всё больше и больше действительно смогут, посредством определенных приспособлений, привести в движение человеческие массы, чтобы просто принуждать их. Отдельные лица получают всё большую и большую власть над человеческими массами. Ибо ход развития идет не к тому, чтобы мы становились более демократичными, а к тому, чтобы мы становились жестко аристократичными, причем, отдельный человек будет получать всё большую власть. Если тут не будет иметь места

* В печати ("Что происходит в Антропософском обществе — сообщения для членов" № 47 от 23 ноября 1947 года) эта фраза была представлена так: "Этот основной цвет образует определенное — называемое кундалини — вещество, и оно задерживает в человеке то, что ведет к духу, как таковому". В стенограмме можно прочесть: "...задерживает в людях то, что ведет их к объединению".

облагораживание нравов, то это приведет к жесточайшим вещам. И это придет так же, как водная катастрофа пришла для атлантов.

ОБ УТЕРЯННОМ ХРАМЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНОВЬ ВОССТАНОВЛЕН

в связи с легендой Древа Креста, или Золотой легендой

*Первая лекция Берлин, 15 мая 1905**

Сегодня мы будем разъяснять большую аллгорию и заниматься предметом, который в тайных учениях обычно называется образом или учением о Храме, который потерян и должен быть восстановлен. В предыдущих лекциях я объяснял, почему в тайных учениях исходят из таких образов; сегодня мы увидим, какое множество представлений содержится в сжатом виде в этом образе. При этом я должен буду затронуть тему, которая теми, кто мало или совсем не знает теософию, совершенно неправильно понимается. Есть люди, которые не понимают, что теософия и практика должны быть едины, что они должны действовать совместно в течение всей жизни. Следовательно, я должен буду говорить о взаимоотношениях теософии и всей жизненной практики. Ибо, по-существу, в связи с темой о потерянном и восстанавливаемом Храме мы должны говорить о самой повседневной работе.

При этом я буду в положении профессора, который хочет подготовить своих учеников к строительству тоннеля. Когда хотят построить тоннель, то это ведь нечто чрезвычайно практичное. Кто-нибудь может сказать, что построить тоннель легко. Просто начинают с одной стороны рыть в горе и роют до тех пор, пока не выходят на другой стороне. — Что верить в это было бы глупостью понимает каждый. Но в других областях жизни этого не хотят понять. Тот, кто хочет построить тоннель, само собой разумеется, должен сначала овладеть высшей математикой, затем учиться тому, как это надо делать технически. Без практических инженерных наук, без соответствующего искусства, было бы невозможно сохранить нужное направление при строительстве в горе. Кроме того, надо знать основные понятия геологии, залегание различных пород, направление потоков воды и жил металлов и т.д. Было бы безумием верить, что без предварительных знаний можно построить тоннель, и что обыкновенный каменщик смог бы построить весь тоннель.

Таким же безумием было бы верить, что стоя на точке зрения обыкновенной жизни, можно приступить к строительству человеческого общества. Однако, подобное безумие происходит не только со многими людьми, но и во многих книгах. Сегодня каждый считает себя призванным знать и определять, как можно наилучшим образом реформировать социальный порядок, государство. Те, кто едва чему-то научились, пишут подробнейшие книги о том, как должны быть устроены наилучшие общественные формы, и чувствуют при этом себя призванными вызывать к жизни движения за реформы. Существуют движения за реформы во всех возможных областях. Однако всё, что здесь делается, является в точности тем же, чем было бы пробивание тоннеля молотком и зубилом. Это происходит вследствие незнания того, что существуют великие законы, господствующие в мире и исходящие из духовной жизни. Недостатком нашего времени является незнание того, что для строительства человеческого, государственного и общественного организма имеются такие же значительные законы, как и для строительства тоннеля, и их надо знать, чтобы сделать хотя бы самое необходимое, самое насущное в общественном организме. Так же, как при строительстве тоннеля надо знать взаимодействие всех природных сил, так же тот, кто хочет думать о социальных реформах, должен знать законы социального взаимодействия. Он должен изучить действие, идущее от души к душе, и подойти к духу. Поэтому теософия является тем, что должно лежать в основе всякой практической деятельности в жизни. Теософия является, собственно, практикой жизни; и только тот, кто исходит из теософских принципов и оттуда переходит к практике жизни, может чувствовать себя призванным действовать в социальной сфере.

Поэтому теософия должна была бы проникнуть во все области жизни. Государственные деятели, социальные реформаторы являются ничем без теософских основ, без теософских принципов. Поэтому всякая сегодняшняя работа в этой области, всё, что сегодня строят в социальном организме, представляется тому, кто прозревает эти вещи, чрезвычайно поверхностным, несовершенным, хаотичным. Кто понимает эту сферу, тот воспринимает то, что сегодня делают социальные реформаторы так, как если бы кто-нибудь обтесывал камни, нагромождал их друг на друга и при этом верил, что из этого сам собой построится дом. Сначала должен быть составлен план дома. Именно так обстоит дело, когда думают, что вещи в социальной жизни образуются сами собой. Нельзя реформировать общество без знания законов теософии.

Это умонастроение, которому свойственно работать в соответствии с планом, называют масонством. Именно этого хотели средневековые масоны, которые вели переговоры с

* Стенографические записи Ф. Зейлера, В.Вегелана и Берты Реебштейн-Леман.

духовенством и заключили договор о том, как надо строить; они стремились так образовать внешнюю жизнь, чтобы — наряду с готическим собором — она была отображением великого духовного строя мира. Посмотрите на готический собор. Он является соединением тысяч и тысяч частных, однако построен по одной идее, которая является гораздо более обширной, чем сам собор. Божественная жизнь должна струиться к полному единству так же, как солнечный свет проникает в помещение через цветные стекла. И если затем средневековый проповедник говорил с кафедры так, что божественный свет проникал в сердца его слушателей, как солнечный свет проникает сквозь разноцветные стекла в церковь, тогда колебания создаваемые словами проповедника, находились в созвучии с великой божественной жизнью. И в самом храме продолжалась жизнь такой проповеди, рожденной из духовной жизни. Таким образом вся внешняя жизнь должна была быть преображена в Храм Земли, в отображение всего духовного строя мира.

Если мы отступим во времени назад, то найдем, что именно этот образ мыслей и это умонастроение является древнейшим в человеческом роде. Приведу пример, показывающий, как образовалось то умонастроение, которое я имею в виду. Наше время является временем хаотического взаимодействия людей. Каждый хочет делать то, что у него на уме. Этому времени предшествовало другое — время древних жреческих государств. Я часто говорил о подразах нашей пятой коренной расы. Первой была индийская культура, второй — персидская, третьей — вавилоно-ассирийско-халдейско-египетско-семитская, четвертой — греко-латинская. Теперь мы находимся в пятой.

Лишь четвертая и пятая подрасы построены на смышлености людей, отдельных людей. Великий памятник преодоления древней жреческой культуры смышленостью отдельных людей мы имеем в искусстве, в группе Лаокоона. В жреце Лаокооне, которого обвивают змеи — змей является символом ума, — изображается, как культура ума преодолевает культуру жрецов, в которой имелись другие воззрения на истину и мудрость и на то, что должно происходить. Это было преодолением третьей расы четвертой. Это изображается также и в другом символе: в легенде о троянском коне. Ум Одиссея построил троянского коня, посредством которого была низвержена троянская жреческая культура.

Происхождение древнего римского государства из древнейшей троянской культуры изображает легенда об Энее. Он был одним из самых выдающихся защитников Трои, который затем прибыл в Италию. Там его потомки заложили основу древнего Рима. Его сын Асканий основал Альба Лонгу, и теперь историей перечисляются 14 царей до Нумитора и Амулия. Нумитора свергает с трона его брат Амулий; сына Нумитора убивают, дочь Рею Сильвию посвящают в весталки, чтобы род Нумитора вымер. А когда Рея Сильвия рождает близнецов Ромула и Рема, Амулий повелевает бросить их в Тибр. Дети спасаются, их вскармливает волчица, а воспитывает королевский пастух Фаустил.

Затем в истории перечисляется семь царей Рима: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый.

Эти семь первых римских царей раньше, по изложению Ливия, считались конкретными личностями. Сегодня историки знают, что эти семь царей никогда не существовали. Следовательно, мы имеем дело с легендой; однако о том, что лежит в её основе, летописцы не имеют никакого представления. Основа же легенды следующая.

Жреческий город Троя основал колонию, жреческую колонию Альба Лонга (Альба — одеяние жреца).^{*} Это была колония жреческого города и Амулий является представителем его последней жреческой династии. Из неё выходит новая жреческая культура, которую затем сменяет культура мирового ума. История больше ничего не рассказывает об этой жреческой культуре. Покров, который простирается над жреческой культурой начальной римской истории, приподнимает теософия. Семь римских царей представляют собой семь принципов, которые мы знаем из теософии. Так же, как человеческий организм имеет семь членов, — стула-шарира, линга-шарира, кама-рупа, кама-манас, высший манас, буддхи, атма,^{**} — так мыслили и общественный организм, как он строится во времени в семичленной последовательности. И только, если он построен по закону семеричности, лежащей в основе всей природы, он может преуспевать. Радуга тоже имеет семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, индиго, фиолетовый. Так же обстоит и с семью музыкальными интервалами: прима, секунда,

^{*} Альба — древнейшее одеяние католического духовенства, позаимствованное от египетских и еврейских жрецов; это доходящая до ног рубаха, с остро присоединяющимися рукавами, которую одевали при церковном служении поверх рясы.

^{**} Стула-шарира, линга-шарира, кама-рупа, кама-манас, высший манас, буддхи, атма: эти теософско-индийские обозначения Р. Штайнер вскоре заменил немецкими: физическое тело, эфирное тело, астральное тело, Я, Самодух, Жизнедух, Духочеловек.

терция, кварта, квинта и т.д., и величины атомного веса в химии также подчинены семеричной закономерности. И это пронизывает весь мир. Поэтому для хранителей древней мудрости было очевидно, что и устройство человеческого общества должно быть упорядочено по такому же закону. Семь этапов, семь членов, — вот чем являются эти семь римских царей согласно совершенно определённом плану. Таким же образом вводились исторические эпохи. Составлялся план, ибо поступать иначе считалось бессмыслицей, и писался закон об этом. Этот план вначале действительно существовал. Каждый знал, что мировая история направляется соответственно совершенно точному плану. Каждый знал: если я нахожусь в третьем отрезке четвёртой эпохи, то я должен следовать такому-то и такому-то направлению. — Так и в древнем Риме изначально существовало жреческое государство, имеющее план в качестве основной идеи культуры, — он был записан в книгах, которые называют книгами сивилл. Они являются не чем иным, как первоначальным планом, в основе которого лежит закон семичленной эпохи, с которым в начале римского царства ещё справлялись, когда это было нужно.

В качестве образца бралось физическое тело. И это не лишено смысла. Сегодня склонны рассматривать физическое тело как нечто подчинённое. С определённым пренебрежением смотрят сверху вниз на физическое тело. Однако, это не оправдано, ибо наше физическое тело является самым благородным в нас. Возьмите какую-нибудь кость. Рассмотрите как следует берцовую кость, и вы увидите, как чудесно она устроена; наилучший инженер, величайший техник не смог бы изготовить ничего столь совершенного, если бы перед ним поставили задачу с помощью минимального количества материала добиться наибольшей несущей способности. И так всё человеческое тело составлено совершеннейшим образом. Это физическое тело действительно является совершеннейшим из того, что можно себе представить. И анатом всегда будет говорить с величайшим удивлением о человеческом сердце, которое функционирует чудеснейшим образом, хотя человек в течение всей жизни занят только тем, что принимает сердечные яды. В первую очередь алкоголь, чай, кофе, осуществляют невероятные атаки на сердце. Однако, сердце образовано столь удивительно, что вплоть до преклонного возраста может противостоять этому.

Физическое тело, это низшее тело, имеет самую высокую степень совершенства. Менее совершенными являются более высокие тела, которые в развитии ещё не достигли такого уровня: эфирное тело и астральное тело. Они постоянно наносят удары физическому телу посредством атак наших вожделений, страстей и желаний. Затем следует четвертое, — настоящий младенец, — человеческое Я, которое, как блуждающий, обманчивый свет, только в будущем должно обрести в себе законы дающие ему руководящее направление, какое уже давно имеет в себе физическое тело.

Когда мы расчлняем социальное строение, то в нём должно существовать то, что укрепляет основное здание. Поэтому легенда рассказывает о Ромуле, первом римском царе, представляющем первый принцип, как о поднявшемся на небо в качестве бога Квирина. Второй царь, Нума Помпилий, второй принцип, соответствует общественному строю; он принёс законы для совместной жизни. Третий царь, Тулл Гостилий, соответствует страстям. В его время начинается то, что направляет атаки против божественной природы, что вызывает смуты, столкновения, войны, посредством которых Рим стал великим. Во время четвертого царя, Анка Марция, начинаются искусства — то, что исходит от кама-манаса.

Однако, четыре низших принципа не могут из самих себя породить высшие — пятый, шестой и седьмой принципы. Пятый римский царь, Тарквиний Приск, происходит не из римского социального членения, а как нечто более высокое поставлен в римскую культуру из этрусской. Шестой царь, Сервий Туллий, соответствует шестому члену человеческого циклического закона, — буддхи. Он может регулировать каму, чувственно-физический коррелят буддхи. Он представляет собой канон закона. Седьмой царь, Тарквиний Гордый, — самый возвышенный принцип, — является тем, кто должен пасть, т.к. невозможно сохранить возвышенность, подъём общественного строя.

В римской истории мы находим выраженной мысль о том, что в основе государства, как и любого другого строения мира, должен лежать план. Что мир является храмом, что общественная жизнь должна быть расчленена и организована, что она должна иметь колонны так же, как и храм, и что великие мудрецы должны быть колоннами этого храма — это умонастроение пронизывает древнейшую мудрость. Это не такая мудрость, которой просто учат, а такая, которую встраивают в человеческое общество. Семь принципов применялись правильно. Только тот, кто воспринимает в себя всё знание, всю мудрость, может работать над построением общества. Как теософы мы сделали бы очень мало, если бы не пошли дальше рассмотрения того, что человек устроен из тех или иных членов. Нет, мы только тогда исполняем свой долг, когда мы сами проводим принципы теософии в повседневной жизни. Надо применять их так, чтобы каждый жест, каждое движение

пальца, каждый шаг в жизни являлись выражением, отпечатком духа. Тогда мы строим Храм, который утерян.

А для этого нужно осознать то, о чем я недавно говорил, — необходимо воспринять в себя нечто из великих и всеобъемлющих законов мира. В наших мыслительных привычках должна жить мудрость, которая ведет нас от великого к частному так же, как и при строительстве дома ни один камень не будет положен на другой, пока план дома не готов. Это требование должно быть поставлено, чтобы наш мир не превратился в хаос. Мы, как теософы, будем познавать, что в мире должен господствовать закон, когда познаем, что каждый шаг, каждое действие является оттиском духовного мира. Тогда мы будем строить Храм. В этом — значение строительства Храма: то, что мы предполагаем сделать, должно быть закономерным. Человечеством всё больше утрачивается знание, что человек должен встроиться в великий Храм. Сегодня многие рождаются и умирают, не имея даже представления о том, что в нас изживаются законы, что всё, что мы делаем, управляется мировыми законами. Вся наша современность является потерянным временем, так как люди не знают, что они должны жить согласно законам. Поэтому мудрые жрецы древности искали средства, чтобы из великих законов духовного мира хоть что-нибудь спасти и перенести в новую культуру. И это было, так сказать, уловкой великих мудрецов, что они тайно внесли закономерный порядок во многие отрасли жизни, даже вплоть до игр, которыми люди занимаются для отдыха и восстановления сил после дневных трудов. В картах, в шахматных фигурах и в правилах, по которым играют, мы видим подобие, хотя и очень слабое, того, что я назвал закономерным порядком. Когда вы захотите сесть с кем-нибудь за карточную игру, то дело не пойдет, если вы не будете знать правила и способ игры. А они действительно являются оттисками великих мировых законов. То, что в каббале называют Сефиротом, что мы называем семью принципами в их различных образах, это вы находите в том способе, каким карты кладутся друг на друга. Мудрецы сумели внести великие законы вплоть до очарования игр, чтобы люди, по крайней мере, играя, имели оттиски мудрости. Для тех, кто хотя бы умеет играть в карты, современные инкарнации не до конца потеряны. Таковы тайны вмешательства великих мудрецов в течение временного потока. Если сказать людям, что они должны руководствоваться великими законами, то они не послушаются. Однако, если внести законы в вещи, где они их совершенно не замечают, то можно иногда влить в них хотя бы каплю этого умонастроения. Имея такой образ мыслей, вы можете получить представление о том, что символизировано в великой аллегории потерянного Храма.

В тайных орденах, к которым относится и масонство, в Храмовой легенде создано нечто, что связано с Храмом, который утерян и должен быть восстановлен. Легенда Храма очень глубока, однако, сегодняшние масоны обычно не имеют никакого представления о ней. Сегодня и масон не очень-то отличается от большинства людей; и он обычно не очень-то много берет с собой в новую жизнь. Однако, если он дает жить в себе Храмовую легенду, то уже это приносит ему большую пользу. Ибо тот, кто воспринимает Храмовую легенду, воспринимает нечто, что определенным образом закономерно формирует его мышление. А дело касается именно закономерного мышления. Храмовая легенда такова.

Некогда один из элохимов сочетался с Евой и от этого брака произошел Каин. Другой элохим, Адонай или Иегова-Ягве создал затем Адама. Последний, со своей стороны, тоже сочетался с Евой, и от этого брака произошел Авель. Адонай посеял раздор между членами семьи Каина и семьи Авеля. Однако, из нового соединения Адама с Евой произошел род Сета.

Таким образом, мы имеем два рода людей. Одни являются потомками элохима, сынами Каина; их называют также сынами огня. Это те, которые обрабатывают землю, творят из неживой земли и преобразовывают ее посредством человеческого искусства. Енох, один из потомков Каина, научил людей искусству обтесывать камни, строить дома, организовывать общество, основывать гражданские общества. Другим потомком Каина является Тубал-Каин, тот, кто обрабатывал металлы. Из этого рода происходит и строитель Хирам-Абиф.

Авель был пастухом. Он придерживался того, что находил и принимал мир таким, каким он был. Такова вечная противоположность между людьми. Одни принимают мир таким, каков он есть, а другие хотят из неживого формировать новую жизнь посредством искусства. Другие народы изобразили прародителя этих сынов огня в легенде о Прометее. Сыны огня, исходя из всеобъемлющих мировых мыслей, должны встраивать в мир мудрость, красоту и добро, чтобы превратить мир в Храм.

Царь Соломон происходил из рода Авеля. Он сам не мог построить Храм; ему не доставало искусства. Поэтому и призвал он строителя Хирама-Абифа, потомка Каина. Соломон был божественно прекрасен. И когда царица Савская пришла к нему, ей показалось, что она видит статую из золота и слоновой кости. Она пришла, чтобы сочетаться с ним браком.

Иегову называют также богом форм, богом, который созидает из живого живую мощь, в

противоположность другому элохиму, который творит, чтобы из безжизненного выколдовывать живое. Кому же принадлежит будущее? — В этом великий вопрос Храмовой легенды. Если бы люди развивались согласно религии Иеговы, то всякая жизнь замерла бы в форме. В оккультной науке это называют переходом в восьмую сферу. Однако, теперь пришло время, когда сам человек должен пробудить мертвое к жизни. Это совершается сыновьями Каина, теми, кто не остается с уже имеющимся, а сам творит в формах. Сыновья Каина сами формируют строение мира.

Когда царица Савская видит Храм и спрашивает, кто является его строителем, то ей называют Хирама. И когда она затем видит его, то в нем она сразу же узнает того, кто ей предназначен. Тут царь Соломон начинает ревновать; он объединяется с тремя подмастерьями, которые неспособны стать мастерами, чтобы сорвать отливку шедевра Хирама — "рудного моря". Этот отлив должен был стать его величайшим шедевром. Человеческий дух должен был соединиться с металлом. Из трех подмастерьев один был сирийским строительным рабочим, другой — финикийским плотником, а третий — еврейским рудокопом. Заговор удастся — они уничтожают отливку тем, что вливают в нее воду. Всё разлетается. В отчаянии строитель хочет броситься в огонь. Тут он слышит голос из центра Земли. Он исходит от самого Каина, который взывает к нему: пусть он возьмет молот божественной мировой мудрости, посредством которого может быть снова восстановлено целое. И Каин дает ему молот. — Дух человека является тем, что человек встраивает в астральное тело, если он не оставляет его таким, каким получил. — Это строение теперь должен воздвигнуть Хирам. Однако, этого он достигает после жизни. Об этом мы поговорим в следующий раз.

Я хотел довести легенду до этого места, чтобы показать, как в первоначальных оккультных братствах жила мысль, что человек имеет некую задачу, — задачу обрабатывать безжизненный мир и не удовлетворяться тем, что уже существует. Мудрость посредством того, что она втекает в безжизненный мир, становится деянием, чтобы мир стал отблеском предвечной духовности.

Мудрость, красота, сила являются тремя ключевыми словами всякого масонства. Изменить внешний мир так, чтобы он стал одеянием духовного, — в этом состоит задача. Сегодня сами масоны уже не понимают этого и верят, что человек должен работать над своим собственным Я. Они считают себя особенно умными, когда говорят, что в средневековье вольные каменщики не были каменщиками по профессии. Однако, ими были именно настоящие каменщики, ибо внешние постройки должны были стать отображением духовного мирового Храма, который должен был быть построен на основе интуитивной мудрости. Эта мысль раньше лежала в основе больших строительства, и ей следовали вплоть до мельчайших частных.

На одном примере я хочу показать превосходство мудрости над рассудком. Возьмем готический собор и рассмотрим его чудесную акустику. Сегодня ее уже невозможно воспроизвести, так как глубокое знание о ней утеряно.

Знаменитое Морисское озеро в Египте также является шедевром человеческого духа. Это не природное озеро, но устроенное искусственно на основе интуиции мудрых, чтобы вода при избытке скоплась и при недостатке ее можно было распределять по всей стране. Это было шедевром строительства каналов.

Когда человек будет строить в соответствии с той же мудростью, с которой божественные силы сотворили природу, как они мудро построили физическое, тогда будет построен Храм. Дело не в том, сколько в отдельности можем мы построить на основе нашей мудрости, но в том, что мы должны иметь умонастроение, которое знает, что Храм человечества может быть построен только на основе мудрости.

Проходя сегодня по улицам города, мы видим обувную лавку, рядом аптеку, затем торговлю сыром, а рядом магазин тростей. Если мы не собираемся покупать что-либо из этого, то какое нам до этого дело? В какой малой степени внешняя жизнь такого города является продолжением того, что мы чувствуем, мыслим и ощущаем! Совсем иначе это было в средневековье. Когда человек шел по улицам, он видел фасады домов, построенные в духе умонастроения и характера жителей. Каждый дверной замок выражал то, что делалось человеком с любовью, в соответствии с его духом. Так, например, если пройти по улицам такого города, как Нюрнберг, то еще можно увидеть то, что имело тогда место, и противопоставить этому современную абстракцию, которая уже совершенно не касается человека. Таково материалистическое время и его хаотическое творчество, к которому постепенно перешли из бывшего ранее спиритуалистического времени.

Человек рожден из природы, которую некогда формировали боги, так что всё вчленилось в великое мировое строение, в великий Храм. Было время, когда невозможно было рассматривать что-либо на Земле, не говоря себе при этом: божественные существа построили этот Храм вплоть до той ступени, когда было закончено построение человеческого физического тела. Затем им овладели более высокие принципы (психические силы) и из-за этого в мир вошел беспорядок,

хаос. Желания, вожделения, страсти внесли беспорядок в мировой Храм. Только тогда, когда из воли человека более высоким и прекрасным образом вновь заговорит закономерность, подобно творчеству богов в природе, только тогда, когда человек даст в себе воскреснуть Богу, так что он сможет, подобно Богу, строить Храм, тогда будет вновь обретен потерянный Храм.

Если бы мы думали, что строить должны только те, кто может строить, это было бы неправильно. Нет, дело идет об образе мыслей, даже тогда, когда очень много знают. Однако, если имеют умонастроение мыслить в этом направлении и затем берутся за социальные, технические и юридические реформы, то тогда строят утерянный Храм, который должен быть восстановлен. Если же приступают к реформам даже с самыми лучшими намерениями, но без такого умонастроения, то устраивают лишь новый хаос. Ибо отдельный камень совершенно бесполезен, если он не подходит для общего плана. Если вы совершаете реформу в юстиции, религии и т.п., видя только частности и не имея направленности к целому, то это будет только разрушением.

Поэтому теософия является не только теорией, а практикой, самым практическим в мире. Верить, что теософы — это отшельники, не строящие в мире, является заблуждением. Если бы мы могли добиться того, чтобы люди к социальным реформам подходили на теософской основе, тогда бы они быстрее и уверенней смогли бы достигать всего того, к чему они стремятся. Не будем говорить что-либо против отдельных движений, но осуществляемые таким частным образом, они ведут не к чему иному, как к фанатизму. Все частные стремления к реформам — апостолы мира, движения воздержания, вегетарианцы, защитники животных и т.д. — только тогда имеют смысл, когда они все созвучны и идут в одном направлении. Идеал они могут иметь, собственно, только в одном великом всеобщем движении, которое, в объединении, ведет ко всеобщему Храму.

В этом состоит аллегория Храма, который утерян и должен быть восстановлен.

Заметки ответов на вопросы:

Вопрос: Как обстояло дело с сынами Каина и сынами Авеля?

Ответ: Сыновья Каина являются менее зрелыми; сыновья Авеля являются перезрелыми. Сыновья Авеля обратятся к более высоким сферам, когда они завершат эти инкарнации. Сыновья Авеля являются солнечными питри; сыновья Каина являются самыми зрелыми лунными питри.

Вопрос: Почему образовалось так много мистических и масонских объединений?

Ответ: Всякую высшую работу можно совершать только в объединениях. Круглый стол короля Артура, как правило, включал двенадцать.

Вопрос: Знаете ли вы работу Альберта Шеффле?

Ответ: Альберт Шеффле написал работу о социологии, и изображение, которое он дает, является гораздо более масонским, чем то, что выходит из масонских лож.

ОБ УТЕРЯННОМ ХРАМЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНОВЬ ВОССТАНОВЛЕН

в связи с легендой Древа Креста, или Золотой легендой

*Вторая лекция Берлин, 22 мая 1905**

Вот еще некоторые рассматривания, касающиеся утерянного Храма. Величайший символ должны мы видеть в Храме Соломона. В первую очередь дело идет о том, чтобы понять этот образ. Из Библии вы знаете историю его возникновения. При этом мы имеем дело не просто с образами, а действительно с внешними истинами, в которых, однако, одновременно заключается глубокая символика мировой истории. И те, кто строил Храм, осознавали, что они при этом хотели выразить.

Рассмотрим вопрос: почему был построен Храм? И вы увидите, что каждое слово, которое об этом говорит Библия, представляет собой глубоко значительный образ. При этом вы только должны учитывать то, в какое время имело место строительство. В первую очередь сосредоточимся на библейских словах о том, чем должен быть Храм. Ягве обращается к Давиду со словами: "Дом для моего имени" (2 Цар 7, 13), то есть дом для имени "Ягве". Теперь уясним себе, что означает имя "Ягве".

Древнее иудейство в известное время пришло к пониманию святости имени "Ягве". Что оно означает? Ребенок в определенный момент своей жизни учится употреблять слово "я". До того он считает себя предметом. Как он обозначает другие вещи, так и себя он обозначает объективным именем. Только позднее учится он употреблять слово "я". Для великих, выдающихся духов тот момент, когда они впервые в жизни узнают в себе "я", впервые осознают его, является чрезвычайно важным. Жан Поль** рассказывает об этом событии своей жизни. Маленьким мальчиком он стоял однажды во дворе перед сараем; тут он в первый раз пережил свое "я". И этот миг был для него таким ясным и торжественным, что он говорит об этом: "Как за занавесу святая святых заглянул я в свое внутреннее".

Люди развивались через многие расы, и вплоть до атлантического времени они воспринимали себя объективно. Только в течение атлантической расы человек развился до того, что мог сказать себе "я". Древние иудеи подытожили это в качестве учения.

Человек прошел через царства природы. В конце концов в нем возшло я-сознание. Астральное, эфирное, физическое тело и Я образуют пифагорейский квадрат. И иудейство присоединило к этому Божественную самость, которая идет к нам сверху вниз — в противоположность Я, которое идет снизу вверх. Так из четырехугольника возник пятиугольник. Так иудейство воспринимало Господа своего народа, и поэтому это было чем-то священным — произнести "имя". Тогда как другие имена, как, например, Элохим или Адонай, становились всё более популярными, имя "Ягве" мог произнести только помазанный священник в святая святых. Ко времени Соломона древнее иудейство пришло к святости имени Ягве, к этому Я, которое может жить в человеке. Призыв Ягве к людям надо понимать так, что сам человек должен стать Храмом Святого Бога. Мы получили новое понимание божества, а именно: того Бога, который сокрыт в груди человека, в глубочайшем святилище человеческой самости, содейть моральным Богом. Таким образом, человеческое тело становится великим образом святая святых.

И теперь должен был быть воздвигнут внешний образ, так как человек является домом Божьим. Символом, образом собственного человеческого тела, должен был стать Храм. Поэтому был призван строитель, Хирам-Абиф, который знал мирские искусства, который мог самого человека претворить в Бога. С этим связаны два образа в Библии: первый — это Ноев ковчег, А второй — Храм Соломона. Они определенным образом являются тождественными и всё же по существу различными.⁷

Ноев ковчег был построен, чтобы человек мог спастись и перейти в теперешнее состояние своего бытия. До Ноя человек жил в атлантическом и лемурийском времени. Тогда он ещё не строил корабля, посредством которого он мог бы пройти через воду астрального в земное бытие. Человек пришел из вод астрального, и Ноев ковчег перенёс его. Ковчег представляет собой строение, которое было построено неосознанными божественными силами. Существуют измерения, по которым меры ковчега соответствуют мерам человеческого тела и мерам Храма Соломона.⁸

Человек вырос из Ноева ковчега и теперь он должен сам окружить высшее Я зданием, которое должно быть создано посредством его духа, посредством его мудрости, посредством мудрости Соломона.

Мы вступаем в храм Соломона. Уже врата являются характерными. Четырёхугольник считался древним символом. Сегодня человек переступил из состояния четверичности в состояние

* Стенографические записи В. Вегелана и Б. Реебштейн.

** Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) — (1763-1825), немецкий писатель.

пятеричности в качестве пятичленного человека, который осознаёт свою высшую самость. Внутренний божественный Храм сформирован таким образом, что он окружает пятичленного человека. Квадрат является священным. Врата, покрытие и боковые столбы вместе создают пятиугольник. Когда человек пробуждается из четверичности, то есть когда он входит во внутреннее, — внутреннее же является важнейшим в Храме, — там видят род алтаря: мы видим двух Херувимов, которые подобно двум духам-хранителям царят над ковчегом Завета, святая святых; ибо пятый, ещё не сошедший, принцип должен быть под защитой двух высших сущностей — буддхи и атма. Это есть вступление в манасическое развитие человека.

Вся внутренность покрыта золотом, так как золото издревле является символом мудрости. Теперь мудрость вступает в манасическую стадию. Листья пальмы являются символом мира. Это выражает определенную эпоху развития человека и поставлено тут как нечто такое, что только позже, в христианстве, приходит к своему выражению. Тогда руководители Храма сохраняли его в себе и таким образом выражали тут нечто предпрешённое для будущего.

Позднее, в средневековье, идея Храма Соломона ожила в храмовых рыцарях, тамплиерах, которые хотели перенести мысль о Храме в западный мир. Однако, тогда тамплиеры не были поняты (при гроссмейстере Якобе де Моле). Если мы хотим понять рыцарей Храма, мы должны заглянуть вглубь истории человечества. То, что было предъявлено в качестве обвинения тамплиерам, является большим недоразумением. Рыцари Храма говорили тогда: всё, что мы пережили до сих пор, является подготовлением к тому, чего желал Спаситель. Ибо они говорили: существует будущее христианства, его новая задача. И мы имеем задачу готовить различные секты средневековья и людей вообще к тому будущему, когда христианство восстанет к новой ясности в том, чего собственно желал Спаситель. Мы видели, как христианство началось в четвёртой подрасе, в пятой оно продолжит своё развитие, однако только в шестой подрасе оно должно будет праздновать вновь воскресшую славу. Это мы должны подготавливать. Мы должны так направлять души людей, чтобы проявилось настоящее, истинное, чистое христианство, в котором живет Имя Высочайшего.

Иерусалим должен был стать центром, и отсюда должна была изливаться во весь мир тайна отношения человека ко Христу. То, что изображалось в качестве символа в Храме, должно было стать живой действительностью. О тамплиерах говорили и упрекали их в том, что они установили некое поклонение звёздам, а также Солнцу. Однако за этим стоит большая мистерия. Дароприношение раньше было не чем иным, как большой мистерией, Месса распадалась на две части: на так называемую малую мессу, в которой могли принимать участие все; а когда она заканчивалась, и широкие массы удалялись, следовала большая месса, которая была предназначена только для тех, кто хотел пройти через оккультное обучение, кто хотел вступить на "путь". В этой большой мессе сначала прочитывался апостольский символ веры, затем показывалось развитие христианства во всём мире и то, каким образом христианство связано с великим ходом мирового развития.

Положение Земли не всегда было таким, как сегодня; некогда Земля была связана с Солнцем и Луной. Солнце отделилось и начало освещать Землю извне; затем отделилась Луна. Таким образом Земля раньше была совсем иным местом жительства для людей. Тогда человек был физически совершенно другим. Вся жизнь человека на Земле стала иной, когда Солнце и Луна отделились от Земли. Только тогда возникли рождение и смерть; только тогда началась реинкарнация; только тогда человеческое Я, индивидуальность, сошла в физическое тело, начав последовательно реинкарнировать. Нкогда это опять прекратится. Земля вновь соединится с Солнцем, и тогда человек сможет своё дальнейшее развитие прodelывать на Солнце. Мы имеем некую ступенчатую лестницу, по которой человек сходится с Солнцем. Эти вещи связаны с движением Солнца по небесному своду.

Всё, что происходит в мире, в последующих стадиях (развития) кратко повторяется. Всё повторилось, также и развитие глобов повторилось, соответственно в первой, второй и третьей коренной расе. Затем человек сошел в инкарнации. При переходе от второй к третьей коренной расе отделилось Солнце, в третьей Луна. Далее Земля развивается от третьей к шестой коренной расе, когда Солнце вновь соединится с Землёй. Тогда начнётся новая эпоха, когда человек достигнет гораздо более высокой ступени и прекратит инкарнировать.

Как религия это учение о ходе развития вошло в мир в форме рассказа о Ноевом ковчеге. То, что должно произойти в будущем, было предвозвещено в учении. Объединение Солнца с Землёй предвозвещается в явлении Христа на Земле. С подобными учениями дело всегда обстоит так: некоторое время то, что происходит, является повторением прошлого. Затем учение начинает быть провозвестием будущего. Отдельные подрасы в отношении развития ступеней связаны с ходом Солнца по небесному своду. Если вы нарисуете зодиакальный круг, вы получите картину хода

Солнца по небесному своду.

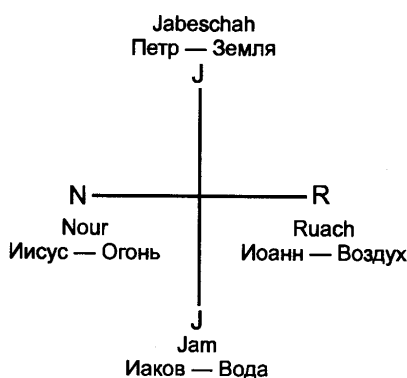
Вы знаете, что время, когда на смену третьей подрасе пришла четвёртая, связано со знаком Овна. Ассииро-вавилонская эпоха объединила значительное своего времени под знаком Тельца, а предшествующая персидская эпоха отмечена знаком Близнецов. Если же пойти ещё дальше назад, то в эпоху санскритской культуры мы придём к знаку Рака. Это время, когда Солнце в начале весны восходило в знак Рака, стало поворотным временем человечества. Атлантида погрузилась в воду, и началась первая подраса пятой коренной расы. Этот поворот был означен Раком. Следующая эпоха начинается тогда, когда Солнце восходит в Близнецах. Дальнейший ход истории вводит нас в переднеазиатско-египетскую культуру, когда Солнце восходит в Тельце. Когда Солнце перемещается дальше, начинается четвёртая подраса, которую греческая легенда соотносит с Овном, Агнцем (легенда о Язоне и о возвращении руна). Ещё в первых временах христианства Спаситель изображался в виде Агнца. Он и Сам Себя называет Агнцем.

Мы проследили время от первой до четвёртой подрасы. Солнце продвинулось по небу, и теперь, когда мы сами находимся в критическом пункте, мы вступаем в знак Рыб. Затем придёт время, в шестой подрасе, когда люди будут настолько внутренне очищены, что сами станут Храмом божественного. Тогда Солнце вступит в знак Водолея. Так проходит Солнце, будучи, собственно, только лишь внешним выражением нашей духовной жизни, свой путь по небесному своду. Только тогда, когда Солнце в начале весны будет восходить в Водолее, оно будет понято с полной ясностью.

Так протекала большая месса, с которой удалялись непосвящённые. Тем, кто оставался, объяснялось, что христианство, которое началось как семя, в будущем в качестве плода должно принести нечто совершенно иное; и под "Водолеем" подразумевался Иоанн, который посеял христианство подобно горчичному зерну. Аквариус, или Водолей, означает то же самое, что и Иоанн, который крестил водой, чтобы подготовить людей к принятию огненного крещения Христа. В глубинах мистерий тамплиеров учили тому, что придет "Иоанн-Аквариус", который претворит истину старого Иоанна и предвозвестит Христа; что он обновит Храм, когда настанет тот великий момент времени, когда Христос вновь будет говорить к человечеству; чтобы тогда понять это время — этому учили тамплиеров.

Далее тамплиеры говорили: в настоящее время, люди ещё не созрели для того, чтобы понять великое учение; мы ещё должны их готовить для Иоанна Крестителя, который крестит водой. — Перед тем, кто хотел стать тамплиером, ставился крест и ему говорилось: ты теперь должен отречься от этого креста, чтобы затем понять его, — сначала стать Петром, сначала подобно Петру, скале, который отрёкся от Господа, отречься от учения. Это преподавалось будущему тамплиеру в качестве подготовительной школы. Рассмотрим это обучение стадии Петра.

Все это так мало понимают в широких кругах, что даже буквы на кресте не в состоянии истолковать правильно. Платон говорил о том, что мировая душа распята на мировом теле.* Крест символизировал четыре элемента. Растительное, животное и человеческое царства построены из четырех элементов. На кресте стоит: Jam = Йам = вода = Иаков; Nour = Ноур = огонь, который соотносится с Самим Христом; Ruach = Руах = воздух — символ Иоанна; четвертое — Jabeschah = Йабеша = земля, скала — для Петра.

Итак, на кресте написано то же самое, что выражено в именах (трех) апостолов, тогда как в

* Платон в "Тимее" говорит, что Бог мировую душу рассек на две половины, "обе части прибил друг к другу в форме буквы "X" и из каждой сплел круг, так что обе в середине встречались друг с другом и каждая сама с собой. Обеим частям он придал круговое движение и один круг сделал внешним, а другой — внутренним".

имени "J.N.R.J." имеется в виду Сам Христос. "Земля" — это то, к чему сначала должно было быть приведено само христианство, — к тому Храму, к которому человек привел себя, чтобы стать оболочкой для высшего. ...

Дважды "кричит петух", который является символом низшего, а также и высшего Я человека. Первый раз "кричит петух", когда человек сходит и материализуется в вещественном; второй раз — когда он вновь поднимается, когда он научился понимать Христа, когда явлен Водолей. Это произойдет в шестой подрае. Тогда человек постигнет в духе, чем он должен стать. Я тогда достигнет определённой ступени, когда в высшем смысле осуществится то, что изображает Храм Соломона, когда сам человек является Храмом "Ягве".

Однако, до того человеку надо пройти три стадии очищения. Я находится в тройном облачении: во-первых — в астральном теле, во-вторых — в эфирном теле, в-третьих — в физическом теле.

Находясь в астральном теле, мы в первый раз отрекаемся от божественного Я, в эфирном теле — второй раз, и в третий раз — в физическом теле. Первый крик петуха является тройным отречением через тройную оболочку человека. И когда он затем прорабатывает три тела, когда Я находит своё величайшее символическое осуществление во Христе, тогда кричит петух во второй раз.

Это введение себя через борьбу к собственному пониманию Христа, — сначала надо было проделать стадию Петра, — эти глубокие идеи не мог объяснить судьям ни один из пытаемых тогда тамплиеров.

Итак, тамплиеры сначала приходили к тому, что они как бы отрекались от креста. После того, как всё это изображалось для тамплиера, ему показывали символический образ божественного существа в исполненном достоинства мужском образе с белой бородой (символе Отца). Когда люди доразовьются до того, что смогут иметь собственных водителей среди мастеров, когда появятся те, кто сможет вести людей, тогда перед людьми, как слово ведущего Отца, будет стоять мастер, который поведёт людей к постижению Христа.

А затем тамплиерам говорилось: когда вы поймёте это, вы будете зрелы для того, чтобы участвовать в строительстве великого мирового Храма. Вы должны содействовать тому, чтобы устроить всё таким образом, чтобы великое здание стало местом жительства нашего собственного глубокого Я, нашего внутреннего ковчега Завета.

Обозрев всё это, мы получим образы, исполненные большого значения. И тот, в чьей душе эти образы обретут жизнь, всё больше и больше будет созревать к ученичеству у великих мастеров, которые подготавливают это строительство Храма человечества. Такие великие представления действуют в качестве сил в нашей душе, так что посредством их мы можем совершить очищение, которое поведет нас к живой жизни в духе.

Эту черту средневековья, которая проявляется у рыцарей Храма, мы находим и в двух круглых столах — короля Артура и Святого Грааля. Старое светское можно было найти в Круглом Столе короля Артура, тогда как собственно духовное христианских рыцарств должно было подготавливаться в тех, кто хранил тайну Святого Грааля. Замечательно то, как объективно и спокойно люди средневековья думали о восходящей силе (плоде) и о внешней форме христианства.

Проследивая учение тамплиеров, мы видим в его средоточии нечто, что почиталось как женственное. Это женственное называют Божественной Софией, Божественной Мудростью. Манас является пятым принципом, духовной самостью человека, которая должна взойти, для которой должен быть воздвигнут Храм. И как пятиугольник перед входом Храма Соломона характеризует пятичленного человека, так и это женственное характеризует мудрость средневековья. Данте в своей Беатриче хотел изобразить не что иное, как эту мудрость. Только тот понимает "Божественную комедию" Данте, кто рассматривает ее с этой стороны. Поэтому и у Данте вы находите те же символы, которые проявляются у тамплиеров, христианских рыцарств, рыцарей Грааля и т.п. Всё, что должно произойти, задолго до того готовится великими посвященными, которые то, что должно произойти в будущем, выражают так, как это сделано в Апокалипсисе, чтобы души были подготовлены к тем событиям.

Согласно легенде у истоков человеческого рода в мире имеются два течения: сыны Каина, которых один из элохимов родил от Евы, — дети мира, у которых мы находим великие искусства и науки. Это одно течение, которое было объявлено вне закона и должно быть впоследствии освящено христианством, когда пятый принцип вступит в мир. Другое течение представлено сынами божьими, которые произошли от Адама. Затем сыны Каина были призваны, чтобы заключить в оболочку то, что создали сыны божьи, дети Авеля-Сета.

В ковчеге Завета сокрыто святое имя Ягве. Однако то, что должно преобразить мир, что

должно создать оболочку для святая святых, это должно быть вновь изготовлено сынами Каина. Бог создал тело человека; в нем восходит человеческое Я и вначале разрушает Храм. Человек может спастись только в том случае, если он построит себе Ноев ковчег. Этот дом человек должен вновь воздвигнуть. Так те, кто вошли в мир как сыны Каина, строят внешнее, а то, что принесли сыны божьи, строит внутреннее.

Уже в начале нашей расы эти два течения дали о себе знать.

Мы только тогда поймем теософию, когда воспримем ее как завещание готовить то, что обозначается как Храм Соломона и что надо ожидать как будущее. Мы должны готовить новый союз вместо старого. Старый союз — это союз с творящим Богом, причем божественное созидает человеческий Храм. Новый же — это тот, в котором человек сам обрамляет божественное Храмом мудрости, когда он восстанавливает Храм, чтобы Я нашло убежище на этой Земле, когда оно, освобожденное, восстанет из материи.

Так глубоки те символы и таково было то воспитание, которое тамплиеры хотели привить человечеству. Розенкрейцеры являются не кем иным, как продолжателями дела ордена Храма; они хотели того же, чего хотели рыцари Храма и чего хочет и теософия: они все работают над великим Храмом человечества.

ОБ УТЕРЯННОМ ХРАМЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНОВЬ ВОССТАНОВЛЕН

в связи с легендой Древа Креста, или Золотой легендой

Третья лекция Берлин, 29 мая 1905*

Легенда Древа Креста и всемирно-историческое значение Храма Соломона

После того, как мы уже несколько раз говорили о христианстве и его развитии в современности и в будущем, мы пришли к тому, чтобы сегодня рассмотреть значение символа креста — не столько исторически, сколько фактически.

Вы ведь знаете, какое всеобъемлющее символическое значение имеет крест для христианства; сегодня я хотел бы осветить связь символа креста с всемирно-историческим значением Храма Соломона.

Существует, так называемая, Святая легенда обо всем развитии креста,** и в ней мы находим меньше о знаке креста или о всеобщей мировой символике креста, чем о том определенном, особенном кресте, о котором говорит Христос, о том кресте, на котором был распят Христос Иисус. Однако, вы знаете и то, что крест является общечеловеческим символом, и его мы находим не только в христианстве, но и в религиозных воззрениях и символах всех народов, так что его значение должно быть общечеловеческим. Сегодня нас будет интересовать то, как символ креста сохранил это свое основополагающее значение в христианстве.

Христианская легенда о кресте состоит в следующем; мы будем исходить из нее.

Дерево, из которого был сделан крест, является не просто деревом, а, как рассказывает легенда, первоначально являлось отростком древа жизни, который был срезан для Адама, первого человека. Сын Адама Сиф посадил этот отросток в землю, и это молодое дерево выпустило три ствола, которые срослись друг с другом. Позже Моисей сделал из этого дерева свой знаменитый жезл. Далее в легенде то же самое дерево играет определенную роль в связи с иерусалимским Храмом Царя Соломона. А именно, при постройке Храма оно должно было быть использовано в качестве важной опоры. Однако, тут выяснилось нечто своеобразное. Выяснилось, что оно никоим образом не хотело подходить. Оно не дало себя вчленивать в храм, и его положили в качестве моста через реку. Тут оно играло очень малую роль, пока не пришла царица Савская, которая, переходя через мост, увидела, что представляет собой дерево из которого он сделан. Она и тут первая открыла, что означает дерево моста, которое лежало между двумя областями, между этим и тем берегом для перехода через реку. Затем из этого дерева был сделан крест, на котором висел Спаситель, а затем оно вступило на путь своих дальнейших странствий.

Вы видите, что в этой легенде дело идет о чём-то таком, что связано с возникновением и развитием человеческого рода. Адамов сын Сиф взял отросток этого древа жизни, который затем дал три ростка. Эти три ростка символизируют три принципа, три вечные силы природы: атма, буддхи, манас, — которые срослись и образуют ту троичность, которая является основой всякого становления и всякого развития. Очень характерно то, что этот росток в землю посадил Сиф — тот сын Адама, который заступил место убитого Каином Авеля.

Вы знаете, что с одной стороны мы имеем дело с течением Каина, а с другой — с течением потомков Авеля-Сифа. Сыновья Каина, обрабатывающие внешний мир, преимущественно занимаются науками, искусствами. Это они приносят из внешнего мира строительные камни для Храма. Храм должен был быть построен посредством их искусств. Потомки рода Авеля-Сифа являются, так называемыми, сыновьями бога, которые заботятся о собственном спиритуальном в человеческой природе. Эти два течения всегда составляли своего рода противоположность. С одной стороны мы имеем мирскую деятельность людей, развитие тех наук, которые служат человеческому удобству или внешней жизни вообще; на другой стороне стоят сыны божьи, которые занимаются выработкой высших атрибутов человека.

При этом мы должны уяснить себе, что воззрение, из которого происходит Святая легенда креста, строго различает между тем, что является чисто внешним строительством мирового Храма, посредством науки и техники, и тем, что в качестве религиозной пронизанности, религиозной охваченности действует для освящения всего Храма человечества. Только потому, что этот Храм человечества получает более высокую задачу, что, так сказать, внешнее здание, которое служит лишь необходимости, преобразуется в выражение дома Божия, — внешнее строение становится оболочкой спиритуального внутреннего, в котором заботятся о высших задачах человечества. Только благодаря тому, что сила служит стремлению к божественной добродетели, что внешняя форма служит красоте, что слово, которое используется для внешнего общения людей, становится в услужение божественной мудрости, — только через то, что мирское претворяется в

* Стенографические записи Ф.Зейлера, В.Вегелана, Б.Реебштейн и записи Марии Штайнер-фон Сиверс.

** Легенда Креста представлена в сборнике легенд XIII века "Legenda aurea" ("Золотые легенды") Якоба де Ворегин.

божественное, достигает оно своего совершенства. Когда три добродетели — мудрость, красота и сила — станут оболочками божественного, тогда Храм человечества будет завершен. Так представляло себе эти вещи воззрение, которое действует в смысле этой легенды.

Итак, всецело в смысле этой легенды мы должны представлять себе, что вплоть до явления Христа Иисуса на Земле существовали эти два течения. Одно — строящее мирской храм, впечатлевающее деяния людей, чтобы затем божественное Слово, пришедшее на Землю через Христа Иисуса, могло быть воспринято. Должен был быть подготовлен дом для явления божественного Слова на Земле. Наряду с этим, до поры до времени, должно было развиваться само божественное, как некий род идущего рядом течения во втором потоке. Поэтому отличали сынов человеческих, род Каина, которые должны были готовить мирское, от сынов божьих, сынов Авеля-Сифа, которые заботились о божественном, пока оба течения не смогли соединиться друг с другом в браке. Христос Иисус объединил оба эти течения. Храм сначала должен был воздвигаться внешне, пока в лице Христа Иисуса не явился Тот, Кто мог его за три дня восстановить. Итак, с одной стороны, мы имеем течение сынов Каина, а с другой — течение потомков Авеля-Сифа, и оба готовят развитие человечества с тем, чтобы затем Сын Божий мог объединить оба течения-, сделать два течения одним. Это выражается глубокомысленнейшим образом в Святой легенде.

Сиф является тем, кто насадил на Земле тот отросток, который он взял от древа жизни для Адама, и вырастил дерево с тремя ростками. Что означает это трехростковое дерево? Сначала — не что иное, как троичность: атма, буддхи, манас, — троичную высшую природу человека, которая насаждена в низших принципах. Однако, первоначально она как бы покрыта завесой в человеке. Первоначально человек посредством своих трех тел — физического, эфирного и астрального — является как бы внешней оболочкой собственно божественной троичности: атма, буддхи, манаса. И как художник создает внешние формы, выражая в красках определенную идею, так и эти три оболочки представляют собой нечто вроде произведения искусства. И если вы представите себе, что высшие принципы действуют как идея произведения искусства, то вы хотя бы частично имеете представление о том, что выражает жизнь этих трех тел.

Человек живет в своих физическом, эфирном и астральном телах со своим Я, которым он должен так преобразовать эту троичную природу, чтобы три высших принципа получили на Земле соответствующее место жительства и чувствовали бы себя тут как дома. Об этом должен был заботиться Ветхий Завет. Посредством искусств Каинова рода, сынами человеческими должно было быть внесено в мир и создано всё то внешнее, что служит физическому, эфирному и астральному телам. Что же такое это всё?

Физическому телу служит прежде всего то, что производится техническими искусствами для удовлетворения физического тела и для его удобства. То, что мы имеем в общественных, государственных учреждениях и организациях в отношении совместной жизни людей, что касается питания и продолжения рода, — это служит построению жизненного тела. А на астральное тело воздействует область нравственных предписаний, этики — всё, что должно приводить в порядок страсти и вожделения, упорядочивать астральную природу и поднимать ее на более высокую ступень.

Так строили сыновья Каина такой трехступенчатый храм в течение всего Ветхого Завета. Он существует и состоит из наших внешних учреждений — будь то наши жилища, орудия, существо нашего общества и государства, нравственные учреждения — всё это представляет собой строение сыновей Каина, служащее низшим членам человеческой природы.

Наряду с этим работало другое течение, возглавляемое сынами божьими, их учениками и последователями. Среди них имеем мы служителей божественного миропорядка, служителей ковчега Завета. В них мы имеем то, что течет, в качестве самостоятельного течения, наряду с течением мирских служителей. Они занимают особое положение. Только, когда Храм Соломона был построен, ковчег Завета должен был быть поставлен туда; это означает, что всё другое должно было быть как бы подчинено ковчегу Завета, сгруппировано вокруг него. Всё, что раньше было мирским, должно было стать внешним выражением, зданием для того, что означает ковчег Завета для человечества. Храм Соломона лучше всего представит себе тот, кто представит его как нечто такое, что внешне, физиономически, выражает то, чем душевно должен быть ковчег Завета.

То, что оживило три внешних тела человека, дало им жизнь. — это заимствовано сынами божьими от древа жизни. Это символически выражено в том дереве, которое впоследствии было употреблено для креста Христа. Первоначально это было дано сынам божьим. Что они сделали с ним? Что означает в более глубоком смысле древо креста? В этой Святой легенде древо креста содержится невероятно глубокий смысл.

Какую задачу имеет человек вообще в своем земном развитии? Свои три тела, которые он

получил, он должен поднять на одну ступень выше. Следовательно, он должен поднять физическое тело в более высокое царство, а также и эфирное, и астральное тела он должен поднять в более высокое царство. Это развитие является обязанностью человека. В этом состоит собственный смысл этого развития: сделать наши три тела высшими членами всего божественного миропорядка.

Выше, чем то, что человек первоначально имеет физически, лежит другое царство. Однако, какому царству принадлежит человек по своей физической природе? По своей физической природе на современной ступени развития он принадлежит минеральному царству, ибо своим рассудком он постигает минеральное царство. Он только постепенно учится постигать жизнь как таковую. Официальная наука именно потому отворачивается от жизни, что она находится ещё в той фазе развития, когда постигает только мёртвое, минеральное. Она обходится с ним, в сущности, как с мёртвым продуктом, с которым работают как с веществом в химической лаборатории, вводя в него другие вещества, подобно тому, как вводят вещества в реторту. И когда врач, воспитанный сегодня всецело на минеральной науке, оперирует человеческое тело, это происходит так, будто оно есть не что иное, как механический продукт.

Итак, на ступени минерального царства мы имеем дело с человеческим телом в двояком отношении: человек своим физическим телом осуществлен в минеральном царстве и с помощью одного лишь рассудка он постигает также только минеральное царство. Это — необходимая ступень, которую должен пройти человек. Однако, если он полагается не на один лишь рассудок, а на интуицию, спиритуальную силу, тогда для нас должно быть ясным, что мы идем навстречу будущему, в котором наше мертвое, минеральное тело работает навстречу живому. Тут наша наука должна идти вперед, должна подготавливать то, что в будущем должно произойти с телесным существом. В ближайшем будущем она сама должна стать чем-то, что содержит в себе иное; она должна то, что живет на Земле, постигать как живое. Ибо, это в глубочайшем смысле истинно, что мысли людей готовят будущее. Поэтому древняя индийская поговорка с правом говорит: завтра ты будешь тем, о чем ты думаешь сегодня.

Все мировое бытие происходит не из мёртвого вещественного, а из живого мыслительного. Внешнее вещественное является результатом живого мыслительного — так же, как лёд является результатом замерзания воды. Вещественный мир является как бы замерзшими мыслями. Постигая жизнь в мыслях, мы должны их вновь освободить в их высших элементах. Если мы можем поднять минеральное к живому, если мы преобразуем мысли всей человеческой природы, тогда мы достигнем того, чтобы наша наука стала наукой жизни, а не мёртвого вещества. Этим мы поднимаем самый низший принцип — прежде всего в нашем постижении, а затем и в действительности — в следующее царство. И так мы поднимаем каждый член человеческой природы — таким же образом эфирное и астральное — на одну ступень выше.

То, чем некогда был человек, мы на нашем теософском языке называем тремя элементарными царствами. Они предшествуют нашему минеральному царству, в котором мы живем сегодня, то есть царству, в котором исчерпывается наша наука, и в котором живет наше тело. Три элементарных мира являются прошедшими стадиями. Однако, в них только в качестве зачатка, содержатся три более высоких царства, которые надстраиваются над минеральным: растительное, животное и человеческое царства.

Эти три царства низший принцип человека должен ещё пройти — так же, как сегодня он проходит минеральный мир. Как сегодня человек своей физической природой живет в минеральном царстве, так впоследствии он будет жить в растительном царстве, а затем поднимется к ещё более высоким царствам. Ныне нашей физической природой мы находимся на переходной стадии от минерального к растительному царству, нашей эфирной природой — на переходе от растительного к животному царству и нашей астральной природой — от животного к человеческому царству. И только тем, что мы имеем в качестве зачатка из региона мудрости, где мы с нашей собственной природой выступаем из того, чем является астральная природа, — там мы поднимаемся над тремя царствами и вступаем в божественное царство.

Так постигается человек в восхождении. Однако это обусловлено не внешним учреждением, не внешним строением, а самим живым, которое пробуждается в нас, которое не просто слагает внешние строительные камни, а воздействует формирующим, побуждающим к росту образом. Эта сила жизни должна вступить в развитие и сначала должна охватить внутреннейшее человека; его религиозная жизнь должна быть охвачена живым. Поэтому как бы подготовлено было то, что сыновья Каина сделали во времена Ветхого Завета для низших членов человеческой природы, и как бы пророческим указанием на будущее было то, что совершали пророки, хранители ковчега Завета. Теперь божественное должно было спуститься в ковчег Завета, в душу, чтобы как святая святых жить в самом Храме.

Живые силы, которые действуют претворяюще и преобразующе, силы, живо действующие в преобразовании природы, — они были даны уже первому человеку Адаму от древа жизни. Однако они были доверены тем, кто не занимается внешним строением, — сынам божьим, сынам Авеля и Сифа. Теперь, благодаря христианству, эти силы должны стать всеобщим достоянием. Оба течения должны были соединиться друг с другом. И сегодня, по-существу, христианством является всё, что происходит из воззрения: что не должно возникать ничего внешнего, никакого храма, никакого здания, никакой общественной организации, если они не пронизаны внутренней жизнью, животворящим, вместо просто соединяющей минеральной силы.

Первой попыткой подняться от низшей природы человека к высшему был, как мы увидели, Храм Соломона. В качестве великого символа у входа можно было увидеть пятиугольник, ибо человек должен был стремиться к пятому принципу, то есть человеческая природа должна была развиваться от низших принципов к высшим, должна была облагораживать свои отдельные члены.

И тут мы приходим к тому глубокому значению, которым обладает крест, и которое определило то, что он, как символ, получил столь фундаментальное, действительное значение в христианстве. Что такое крест? Человеческая природа стремится ввысь к трём царствам: к растительному царству, к животному царству и к человеческому царству. Сегодня человек осуществлен в минеральном царстве; к нему принадлежит животное, растение, человек. Поймите это так, как это дается во всех исповеданиях мудрости, — что человек, как духовно-душевное существо, является частью всеобщей души, того, что например, Джордано Бруно назвал мировой душой. Возможно, отдельная душа подобна капле мировой души, которую мы представляем себе как большое море. Ещё Платон говорил о том, что мировая душа распята на мировом теле.

Мировая душа, как она проявляется в человеке, теперь распростерта в минеральном царстве. Она должна подняться над ним, доразвиться до трёх высших царств. Для этого в следующих трёх рундах она должна быть воплощена ещё в растительном, животном и человеческом царствах. Четвёртая рунда является не чем иным, как воплощением человеческой души в минеральном царстве, пятая — в растительном царстве, шестая — в животном царстве и только седьмая рунда является воплощением в собственно человеческом царстве, где человек будет совершенным образом Божиим. А до того ему придётся ещё трижды принять в качестве своей оболочки мировое тело.

Если мы направим взор на это человеческое будущее, то оно предстанет нам как тройкая вещественность, или материальность: как растительная, животная и человеческая. Однако, эта человеческая вещественность не есть та, которую мы имеем сегодня, ибо она является минеральной, поскольку человек сегодня достиг только минерального цикла. Только тогда, когда низшим царством будет человеческое, когда больше не будут существовать низшие существа, когда человек освободит все существа посредством собственной жизни, тогда он достигнет седьмой рунды, в которой Бог покоится, ибо человек творит сам. Тогда наступит седьмой день творения, когда человек будет образом Божиим. Таковы ступени истории творения.

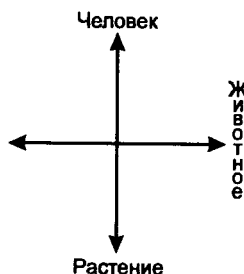
А ныне растение, животное и человек являются лишь зачатками того, чем они должны стать. Ныне растение является лишь образным указанием на нечто, что в высшей славе и ясности явится только в следующем цикле человеческого развития. И когда человек преодолеет, сбросит с себя животность, тогда он будет тем, на что сегодня он также является лишь намеком. Так, растительное, животное и человеческое царства являются тремя вещественными царствами, которые человек ещё должен пройти; они являются мировым телом, и душа должна быть распята на этом мировом теле.

А теперь уясните себе различие между растением, животным и человеком. Растение является точным противоположением человека. Это имеет чрезвычайно глубокое, исполненное смысла значение, когда мы рассматриваем растение как противоположение человека и человека — как перевернутую растительную природу. Внешняя наука не занимается такими вещами; она берет вещи так, как они предстают внешним чувствам. А наука, которая имеет дело с теософией, рассматривает значение вещей в их взаимной связи со всем остальным развитием. Ибо каждую вещь, как говорит Гёте, надо воспринимать только как подобие.

Растение имеет корень в почве и развивает листья и цветы навстречу Солнцу. Сегодня Солнце содержит в себе ту силу, которая некогда была связана с Землей. Ведь Солнце отделилось от нашей Земли. Вся солнечная сила, следовательно, является тем, чем некогда была пронизана наша Земля. Тогда сила Солнца жила в Земле. И ещё растение, протягивая свои цветы к Солнцу, ищет те времена, когда солнечная сила была связана с Землей. Солнечная сила есть эфирная сила растения. Протягивая свои органы размножения навстречу Солнцу, растение показывает свое глубокое родство с Солнцем; его принцип размножения оккультно связан с солнечной силой. Наоборот, голова растения, которая находится во тьме почвы, родственна Земле. Земля и Солнце являются

двумя противоположными полюсами развития.

Человек является перевернутым растением. Растение обратило органы размножения к Солнцу, а голову — вниз. У человека имеет место в точности противоположное: он несёт голову вверх, обращенной к высшим мирам, чтобы воспринимать дух, а органы пола — внизу. Животное стоит посередине между растением и человеком. Оно пока сделало полуоборот и образует перпендикуляр к направлению растения и человека. Оно носит позвоночник крестообразно в горизонтальном положении, и тем самым пересекается с линией, образованной растением и человеком. Представьте себе царство растений растущим вниз, царство человека — растущим вверх и животное царство — растущим горизонтально. Тогда вы имеете крест, образованный из растительного, животного и человеческого царств.

Это есть символ креста.

Это представляет собой три царства жизни, в которые должен вступить человек. Растительное, животное и человеческое царства являются тремя последующими вещественными царствами. Всё, в целом, вырастает из минерального царства; оно является ныне фундаментом. Животное царство стоит между растительным и человеческим царствами как бы в качестве уравнивающего, а растение является своего рода противоположностью человека. С этим связано то, что жизнь человека, то, что в нём живет физически, имеет большее родство с тем, что живет в растении. Это можно было бы глубоко обосновать только во многих лекциях, сегодня же я могу только указать на это. Если человек хочет сохранить свою физическую жизнедеятельность, то лучше всего он может это сделать растительным питанием, ибо он тогда принимает то, что имеет изначальное родство с физической жизнедеятельностью Земли. Солнце является носителем жизненной силы, а растение является тем, что растет навстречу солнечной силе. И человек должен со своей жизненной силой объединить то, что живёт в растении. Таким образом, его питательные вещества оккультно представляют собой растение. Животное царство является заслоном, запрудой. Поэтому оно в форме креста прерывает ход развития, чтобы дать начало новому.

Человек и растение противоположны, но родственны. Животное же — а то, что проявляется в первую очередь в астральном теле, является животным — является перекрещиванием двух принципов жизни. Человеческое эфирное тело на более высокой ступени даст основу для бессмертного человека, который уже не будет подвластен смерти. Эфирное тело ныне ещё рассеивается после смерти человека. Однако, чем больше человек очищается и совершенствуется изнутри, тем большее постоянство оно получает, тем меньше оно погибает. Всё, что делается по отношению к эфирному телу, вносит вклад в человеческое бессмертие. В этом смысле истинно: чем естественнее развитие, и чем больше оно направлено к силам жизни, — этим не указывается на сексуальность и страстность животного, — тем более человек обретает бессмертие.

Животная природа является тем течением, которое прерывает человеческую жизнь, она была той задержкой, которая была нужна для поворота жизненного потока. Человек должен был на некоторое время связаться с животностью, так как должен был совершиться поворот. Однако, он должен вновь освободиться от этого и вновь включиться в течение жизни.

В начале нашего человеческого становления нам была дана жизненная сила. В легенде это символически выражается в том, что Адамов сын Сиф берёт росток с древа жизни, который затем культивируют сыны божьи, — ту тройственную человеческую природу, которая должна быть облагорожена. Затем Моисей делает себе свой жезл из этого древа жизни. Этот жезл Моисея является не чем иным, как внешним законом. Что же представляет собой внешний закон?

Внешний закон имеет место тогда, когда тот, кто должен построить внешнее здание имеет план, — закономерные связи на бумаге, — а затем внешние камни обрабатываются в соответствии с планом и кладутся друг на друга. Также и то, что, как закон, лежит в основе плана государства, является внешним законом. Люди стоят под жезлом Моисея. Также и тот, кто из страха или в надежде на вознаграждение следует нравственным законам, следует только внешнему закону. Однако и тот следует только лишь внешнему закону, кто науку рассматривает только внешним образом. Ибо, чем он тогда располагает, кроме внешних законов?! Все законы, с которыми мы знакомимся в науке, являются такими внешними законами. Посредством них, однако, мы не

сможем найти переход к высшей человеческой природе, но всего лишь будем следовать закону Ветхого Завета, коим является жезл Моисея. Однако, этот внешний закон должен быть образцом для внутреннего закона. Человек должен научиться следовать закону во внутреннем. Этот внутренний закон должен стать импульсом жизни человека, из внутреннего закона он должен научиться следовать внешнему закону. Не тот осуществляет внутренний закон, кто готовит строительный план, а тот, кто, исходя из внутреннего импульса, строит Храм, так что и душа переходит в соединение строительных камней. Не тот живет во внутреннем законе, кто только лишь следует государственным законам, а тот, для кого они являются импульсами его жизни, так как они срослись с его душой. Не тот является нравственным человеком, кто следует нравственным законам из страха или ради вознаграждения, а тот, кто им следует потому, что любит их.

Пока люди не были зрелы для того, чтобы внутренне воспринять законы, пока в законах заключался жезл Моисея, который людей ставил под иго, до тех пор закон лежал в ковчеге Завета. — До тех пор, пока не пришел принцип Павла, принцип милости для людей, и человек получил возможность освободиться от закона. В том и заключается глубина Павлова воззрения, что оно проводит различие между законом и милостью. Когда закон прокалён любовью, когда любовь соединилась с законом, тогда это является милостью. Так надо понимать различие Павла между законом и милостью.

Теперь мы можем дальше проследить легенду о кресте. Дерево употребляется как мост между двумя берегами, так как оно не подошло в качестве столба для Храма Соломона. Это было подготовлением. Ковчег Завета был в Храме, но еще не было Слова, ставшего плотью. Дерево креста было положено через реку в качестве моста, однако, только царица Савская узнала цену дерева для Храма, который должен жить в сознании всей человеческой души. Затем то же дерево применяется для изготовления креста, на котором висит Спаситель. Тот, Кто объединяет оба прежних течения, Кто дает слиться мирскому и спиритуальному течению, — Христос, Сам соединен с живым крестом. Поэтому Он может нести дерево креста, как нечто, что Он берет на Свои плечи, как нечто, живущее вне Его. Он Сам соединен с деревом моста, поэтому Он может взять на Себя мертвое дерево.

Человек теперь вступил в высшую природу. Раньше он жил в низшей природе. В смысле христианства он теперь живет в высшей природе, и крест — низшую природу — он несет, как чуждое, дальше посредством своей внутренней живой силы. Теперь религия становится живой силой в мире, теперь прекращается жизнь во внешней природе, крест полностью становится деревом. Внешнее тело становится теперь перевозочным средством для внутренней живой силы. Тут совершается великая тайна: крест берется на спину.

И наш великий поэт Гете в "Сказке о зеленой змее и прекрасной лилии" чудесно и значительно выразил идею моста, где мост строится посредством того, что змея ложится как живой мост через реку. Все глубокие посвященные имеют этот символ для одного и того же.

Итак, мы познакомились со Святой легендой креста в ее глубоком внутреннем значении. Мы увидели, как готовится поворот, который совершился благодаря христианству и через христианизацию мира должен во всё большей и большей мере совершаться в последующее время. Мы увидели, как крест, поскольку он является отображением трех внешних тел, отрицает, как может он дать только внешнее соединение между тремя низшими и тремя высшими царствами, между двумя берегами, разделенными течением, — древо креста не может стать столбом в Соломоновом Храме, пока человек не признает его в качестве собственного символа. Только тогда, когда он пожертвует самим собой, превратит свое тело в Храм и сможет сам нести крест, будет возможно соединение двух течений.

Поэтому и христианские церкви имеют знак креста в своем помещении. Этим выражено то, что живой крест является внутренней тайной внешнего строения Храма. А те два течения — с одной стороны, божественно-живое и, с другой стороны, мирское-минеральное, соединились в висящем на кресте Спасителе, где высшие принципы заключались в самом Спасителе, а низшие — в кресте. И что отныне эта связь должна быть органической, живой, — это особенно глубоко выражает апостол Павел. Без того, что узнали мы сегодня, нельзя понять послания апостола Павла. Ему было ясно, что Ветхий Завет, который воздвигает противоположность между человеком и законом, должен закончиться. Только тогда, когда человек соединяет закон с собой, берет его на свои плечи, несет его, тогда больше не будет противоположности, противоречия между внутренней природой человека и внешним законом. Тогда будет достигнуто то, чего хочет достичь христианство.

Грех вошел в мир благодаря закону.* Это — глубокое высказывание Павла. Когда грех находится в мире? Когда существует закон, который может быть нарушен. Однако, когда закон так соединен с человеческой природой, что то, что человек делает, является добрым, тогда не может быть греха. Человек только до тех пор состоит в противоречии с законом креста, пока он не живет в нем, пока закон является внешним для него. Поэтому и смотрит Павел на Христа на кресте, как на преодоление закона и преодоление греха. Проклятием является висеть на древе креста, то есть подпасть закону. Как закон, так и грех, принадлежат Ветхому Завету, а по Новому Завету друг с другом соотносятся закон и любовь. Закон Ветхого Завета является негативным; позитивным же, живым является закон Нового Завета. Тот преодолел закон Ветхого Завета, кто соединил его с собственной жизнью. Он же и освятил его.

Это подразумевается в тех словах Павла, которые мы читаем в послании Галатам (3, 11-13): "А что законом никто не оправдывается перед Богом, это явно, потому, что праведный верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе".

Со словом "древо" Павел соединяет понятия, которые мы рассматривали сегодня. Так должны мы всё глубже проникать в то, что говорили великие посвященные. Не тем приближаемся мы к христианству, что мы его, так сказать, приноравливаем к нашим требованиям, приноравливаем его к сегодняшнему, отклонившемуся от высшего материалистическому рассудку, а тем, что мы всё больше и больше поднимаемся в выси духовного. Ибо христианство родилось из посвящения, и мы только тогда поймем его и сможем поверить в то, что в христианстве заключены бесконечные глубины, когда мы уже не будем того мнения, что должны приблизить христианство к сегодняшнему рассудку, но когда отклонившийся от высшего материалистический рассудок вновь возвысится до христианства. Сегодняшний рассудок, если он хочет понять христианство, должен подняться от минерально-мертвого к духовно-живому.

*Ответы на вопросы ***

Вопрос: Эта легенда очень древняя?

Ответ:

1. Эта легенда была разработана уже в мистериях, но не была записана. Антиохийские мистерии были мистериями Адониса. В них праздновалось распятие, положение во гроб и воскресение как внешнее отображение посвящения. Там уже выступает плач женщин у креста, которые у нас вновь появились в лице Марии и Марии Магдалины. С этим связана версия, сходная с той, которая дается в легенде, которая также подобна той, что мы находим в мистериях Аписа и Митры, а затем и в мистериях Озириса. То, что там еще является апокалиптическим, в христианстве исполняется. Как Иоанн изображает будущее в своем Откровении, так и древние Апокалипсисы превращаются в новые легенды.

2. Легенда является средневековой, исторической, однако была записана уже у гностиков. Там дается и дальнейший путь креста. В средневековой легенде тоже имеются указания на это. Средневековые легенды менее ясно показывают путь к мистерияльной сущности. Однако, все их мы можем проследить до их истоков. Эта легенда связана с мистериями Адониса, с антиохийской легендой. Там распятие, положение во гроб являются внешними отображениями посвящения. И оплакивающие женщины выступают уже там, и с этим связана версия, которая очень близка легенде Озириса. Царица Савская является смотрящей вглубь, видящей настоящую мудрость.

ОБ УТЕРЯННОМ ХРАМЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН

в связи с легендой Древа Креста, или Золотой легендой

*Четвёртая лекция Берлин, понедельник Троицы, 5 июня 1905**

Аллегория Слова, которое утеряно и должно быть вновь найдено в связи с праздником Троицы

К аллегориям и символам, о которых мы хотели говорить во время наших встреч, относится и образ так называемого утерянного и должного быть найденным Слова. О Храме, который утерян и должен быть вновь восстановлен, мы уже говорили. Тем лучше сможем мы сегодня присоединить к этому краткое рассмотрение утерянного и искомого Слова, поскольку эта тема состоит в

* "Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона" (Рим 3, 13).

** Первый текст является записью Ф. Зейлера, а второй - Б. Реебштейн.

* Стенографические записи В. Вегелана, Б. Реебштейн и записи Марии Штайнер-фон Сиверс.

** Восходящая... нисходящая дуга — теософский термин, отражающий то, что каждое развитие протекает в циклах, а именно, сначала в нисходящем направлении, то есть по нисходящей дуге, из духовного в вещественное, а затем в восходящем направлении, на восходящей дуге, возвращаясь от вещественного к духу.

некоторой связи с символическим образом Троицы. Хотя о некоторых вещах из того, что я представляю сегодня, я год назад уже говорил, однако, так как с нами есть и такие, кто не слышал прошлой лекции, то наверное не будет лишним снова указать на эти вещи и сделать это основательней и глубже. О некоторых вещах, о которых год назад было невозможно говорить, сегодня можно беседовать, ибо мы уже кое-чему научились.

Праздник Троицы связан с тем символом, который, как в церкви, так и в масонстве, обозначается как символ утерянного и должного быть найденным Слова. При этом мы касаемся христианских мистерий действительно чрезвычайной глубины. Этим мы вновь затрагиваем — только основательнее, чем это можно было сделать восемь дней назад, — послания и миссии мудрого Соломона и всего будущего значения христианской истины.

Праздник Пятидесятницы связан с тем пониманием внутреннего существа человека, которое было представлено в самом первоначальном христианстве, которое всё более и более утрачивается в христианстве, живущем в различных церквях Запада. Троица — это праздник, который каждый год должен снова напоминать человеку о его освобождении, о том, что мы называем свободой человеческой души.

Как человек в действительности пришёл к тому, что мы называем его свободой, то есть к возможности различать добро и зло и в свободе совершать добро или же зло? Вы знаете, что человек проделал долгий путь развития, прежде чем достиг той ступени, на которой он стоит сегодня, и что мы перешагнули середину развития. Примерно в середине атлантической расы, которая предшествовала нашей расе, находится середина всего человеческого развития. Теперь мы уже перешагнули эту середину, и поэтому мы являемся первыми миссионерами второй половины, первыми посланниками восходящей дуги. Вплоть до атлантического времени человечество находилось на нисходящей дуге, было охвачено некоторого рода нисходящим развитием, пока наиболее глубоко не погрузилось в материальную жизнь; но теперь оно вновь поднимается к духовному развитию.**

То, чем мы, люди, не обладали до середины нашего земного развития, — это была свобода выбора между добром и злом. В отношении низших царств природы мы не можем говорить о добре и зле. Было бы смешно говорить о том, хочет минерал кристаллизаться или нет. Он кристаллизуется, когда существуют соответствующие условия. Смешно было бы также спрашивать, хочет лилия расцвести или нет, или спрашивать о льве, откажется ли он по собственной воле от пожирания и убивания других существ. Только относительно человека и только начиная с нашей фазы развития, мы говорим о том, что называется свободой выбора. Способность различения между добром и злом мы приписываем только человеку. Как человек получает эту способность различения — это в Библии представлено великим символом грехопадения, в акте искушения, где Еве является дьявол, или Люцифер, и уговаривает её отведать от древа познания. Так к человеку пришла свобода выбора, и он вступил во вторую часть своего пути развития. Как нельзя говорить о добре и зле относительно минерала, растения и животного, так и относительно человека до этой середины мирового развития нельзя говорить о свободе, о добре и зле.

С этим связано ещё нечто иное. Во всякой эзотерике наш современный мир и то, что с ним связано, обозначается как космос любви. Этому космосу любви предшествовал космос мудрости. Давайте рассмотрим это несколько глубже.

Вы знаете, что космологически нашему земному развитию предшествовало лунное развитие. Ещё более дальним предком нашей Земли было Солнце, а ещё более дальним — Сатурн. Человек проделал эти три фазы развития: Сатурн, Солнце, Луна. Наша Земля до сих пор проделала три цикла, из которых в первой рунде она повторила развитие Сатурна, во второй — развитие Солнца и в третьей — Луны. Каждая такая рунда начинается с того, что планета развивается в исключительно тонкой вещественности, в ментальном веществе. В такой вещественности находилась Земля, когда она начала свою четвертую рунду, то есть современный цикл. Сначала она повторила три предшествующие рунды: цикл Сатурна — в арупе, цикл Солнца — в рупе, а затем в астральном — лунную рунду, или лунный цикл.*

Итак, наша Земля ещё раз прошла ранние материальные состояния, прежде, чем она достигла

* Рунда... арупа... рупа... астрал... глоб. Развитие земной планеты проходит через 7 так называемых рунд, или царств, (1, 2, 3-е элементарные царства, 4-е — минеральное царство, 5-е — растительное царство, 6-е — животное царство и 7-е — человеческое царство). Каждая рунда, или царство, проходит через 7 состояний формы — 7 глобов: арупа-ментальное (высший девахан), рупа-ментальное (нижний девахан), физическое, пластическое (совершенное), астральное, интеллектуальное (нижний девахан), архетипное (высший девахан). Каждый глоб, или состояние формы, проходит опять-таки через семь периодов, в нашем глобе называемых коренными расами.

современной физической плотности. До нашего состояния она была астральной. Астральным глобом мы называем некий род космоса мудрости. Каждый космос (глоб) опять-таки делится на семь периодов. Так, в нашем глобе мы имеем семь расовых циклов: полярная, гиперборейская, лемурийская, атлантическая, а затем арийская раса, в которой мы сейчас находимся. Шестая и седьмая раса ещё наступят. Затем Земля вновь перейдет в астральное состояние. Эти расовые циклы представляют собой семь следующих друг за другом периодов нашего физического развития на Земле. Также и наш астральный предшественник состоял из семи следующих друг за другом периодов, которые соответствуют этим семи расам. Однако, не совсем правильно тут говорить о расах. Формы, которые жили тогда, не могут быть в полном смысле названы расами. Всегда говорить о расах будет преувеличением в смысле аналогии. Это были иные формы. На языке эзотерики этот предшествующий астральный период называют царством мудрости, а его формы называют семью периодами мудрости, в которых господствовали семь царей мудрости, семь царей из династии Соломона. Ибо в каждом из этих периодов было существо подобного же рода, что и душа Соломона, душа, которая была инкарнирована в Соломоне. Этот космос мудрости перешел в собственно земной космос, космос любви.

Теперь уясним себе, что по нашему представлению произошло в течение формирования Земли. Когда Земля начала образовываться, она ещё была соединена с Солнцем и с тем, что мы теперь называем Луной. Вместе с этими двумя телами Земля образовывала единое тело. Сначала от Земли отделилось Солнце. Из-за этого вся жизнь на Земле изменилась. В то время как прежде и речи не могло быть о смерти, ибо существовала продолжающаяся материальная жизнь, теперь появилась смерть — примерно в той форме, в какой мы её знаем по растительному телу, составленному из клеток. Пока растение состоит только из единственной клетки, не наступает распада, рождающего следующие растения. Иначе обстоит дело, когда весь организм имеет сложный состав. Он распадается на свои отдельные части, и отдельная часть уже не обладает полной жизнью. Такая смерть впервые появилась тогда, когда Солнце отделилось от Земли. Как следствие выделения Луны в середине лемурийской расы произошло разделение полов. Отделение Луны вызвало разделение мужески-женского на только мужское и только женское. Вследствие этого люди получили ту форму, которую они теперь имеют в мире. Что же произошло во время этих значительных космических явлений, когда выделилось сначала Солнце, а затем Луна? Если мы хотим себе это уяснить, надо указать на то, что тогда Земля от чрезвычайно тонкой, но уже физической, материи уплотнялась до всё более и более плотной. Первой физической материей, в которой все люди находились на Земле, была эфирная материя, чрезвычайно тонкая, тоньше, чем современный газ.

Теперь на нашей Земле мы различаем три рода веществ: твёрдые, текучие и газообразные тела, которые раньше называли воздухом. Затем эзотерически мы различаем четыре рода эфира: во-первых тепловой эфир, благодаря которому тела могут быть пронизаны теплом; во-вторых — световой эфир; в-третьих — химический эфир, в результате действия которого атомы смешиваются по определённым числовым законам — имеет место избирательное родство атомов, — и в четвёртых — физический, или жизненный эфир. Таковы четыре рода эфира, которые оживляют Землю. По-существу Земля сначала развивалась в таких видах эфира. Затем она уплотнилась из этого эфира. Это уплотнение впервые произошло во время лемурийской эпохи. До этого же мы имеем дело с эфирной Землей, которая была доступна совершенно иным силам, чем наша нынешняя физическая Земля. Это я хотел бы пояснить вам.

Когда я говорю, что эта эфирная Земля была доступна различным силам, то вам должно быть ясно, что и все существа, которые жили как растения, животные и люди, в своём внутреннем были доступны этим силам. Эфир доступен тому, что мы на эзотерическом языке обозначаем как "Слово", "живое Слово". Я могу вам также пояснить на примере процесса посвящения, как относится эфир к тому, что мы называем "Словом". Как вы знаете, человек состоит из физического, эфирного, астрального тел и собственно Я. Эфирное тело становится видимым, когда погашается восприятие физического тела. Однако человек, такой, каким он является сегодня, совершенно не может воздействовать на свое физическое тело. Он не может привести в движение даже самое малейшее кровяное тельце. Физическим телом владеют высшие космические силы. Ныне тут могут проявить свою мощь высокие существа; человек это сможет позже. Когда человек сможет овладеть силами собственного физического тела, о которых материалист говорит как о природных силах, тогда он станет богом. Приписать это ему сегодня было бы идолопоклонством, ибо в действительности мы имеем дело с высокими существами, влияющими на физическое тело.

Когда люди смогут овладеть материей теплового эфира, тогда они смогут овладеть всем физическим. Когда они овладеют человеческим физическим, тогда они смогут овладеть и

остальным физическим. Эту силу обозначают как Отчую силу, как "Отца". Итак, это — всё то, посредством чего существо состоит в связи с нашей Землей, посредством чего оно может овладеть физической материей. Когда человек может использовать такие силы Отца вплоть до физического тела — это обозначается как атма. Таким образом, атма соотносится с физическим.

Вторым сущностным членом является эфирное тело; оно соответствует принципу Сына или Логосу, "Слову". Как физическое приводится в движение посредством атма, так эфирное тело может быть приведено в движение посредством буддхи, внутренне сформировано, приведено в вибрации посредством принципа Сына.

Третьим членом является астральное тело. Вначале мы не можем владеть им, и сегодня только очень немногие могут иметь значительную власть над своим астральным телом. В той мере, в какой человек изнутри может владеть астральным телом, называем мы его одаренным манасом.

В середине лемурийского времени начал человек работать над своим астральным телом. Если бы вы могли наблюдать человека начала лемурийской расы, то есть двуполого, то вы нашли бы, что его тело строилось извне. С середины лемурийского времени человек начинает сам работать над своим астральным телом. Всё, что человек вырабатывает из своего Я, что он посредством обязанностей и заповедей делает для преодоления грубых вожделений и страстей, вносит вклад в облагораживание астрального тела. Когда оно будет совершенно пронизано работой собственного Я, тогда мы уже не сможем назвать его астральным телом, тогда оно будет уже превращено в манас. Когда все астральное тело превращено в манас, тогда может человек начать вработывание в эфирное тело, претворяя его в буддхи. То, что он тут вырабатывает, является не чем иным, как индивидуализированным Словом, которое христианская эзотерика обозначает еще как "Сына", или "Логос". Когда астральное тело превращается в манас, она называет его "Духом Святым", а когда физическое тело становится атмой, она называет это "Отцом".

То, что тут в малом происходит с человеком, произошло и вовне, с большим миром. Эти мировые тайны совершались уже в мистериях при посвящении, свершалось то, чем все люди станут только в далеком будущем. Уже в египетских мистериях только тот мог быть посвящен, кто целиком проработал свое астральное тело, так что астральное тело всецело подчинялось управлению Я. Такой человек стоял перед жрецом-посвятителем: он не имел никакого влияния ни на физическое, ни на эфирное тело; однако, его астральное тело было его собственным творением. Теперь ему показывалось, как он может воздействовать на свое эфирное и физическое тело. Физическое тело приводилось в состояние, подобное летаргии, — три дня и три ночи должно было оно оставаться в этом состоянии, — и в течение этого времени эфирное тело было изъято. И так как посвящаемый уже приобрел власть над астральным телом, то он мог получить силу воздействия на эфирное тело. Он учился давать воздействовать на эфирное тело тому, что он имел в астральном теле. Это было тремя днями положения во гроб и воскресения в эфирном теле, совершенно пронизанном тем, что называют Духом Святым. Такого посвященного называли человеком, одаренным Логосом, "Словом". Это "Слово" является не чем иным, как мудростью, манасом, который вработан в астральное тело. Мудрость никогда не сможет войти в эфирное тело, если до того астральное тело не пронизано ею.

Для Земли произошло то же самое. Пока вся Земля в астральном не была доведена до этого состояния, это явление не могло иметь места. Состояние, в котором должен был находиться посвящаемый в египетские Мистерии, соответствует времени астрального глоба, о котором я говорил ранее, как о непосредственном предшественнике Земли. Это глоб мудрости. Тут космические силы вработывают всю мудрость. И это вкладывание мудрости в земной глоб делает возможным, после отделения Солнца и Луны от Земли, сверху, от высших сфер вновь вработывать нечто, как это происходит при посвящении в малом. Так совершался процесс в большом — так же, как он в малом совершался при посвящении.

Семь раз управлялся астральный земной глоб мудрецами, подобными Соломону. Затем Земля извне окружила себя эфирным телом и кристаллизовала, организовала земную материю. Тут было вчленено "Слово". Это Слово тогда было как бы погребено в земную материю, однако оно должно быть вновь пробуждено. Это и является прекрасным смыслом мифа о боге Дионисе. Святая мудрость предшественника нашей Земли вложена во все существа нашего земного мира. Воспримите это настолько глубоко, насколько это для вас возможно. Возьмите человеческое эфирное тело — такое, каким его имеет каждый человек. Если вы посмотрите на него ясновидчески, то оно имеет примерно ту же форму, что и физическое тело. Когда человек умирает, распадается как физическое, так и эфирное тело; физическое тело — в физическом, а эфирное тело — во всеобщем мировом эфире. Однако, это эфирное тело чрезвычайно искусно построено для человека той мудростью, которая перед тем была в него насаждена из астрального глоба. Это

эфирное тело рассеивается после смерти. Только такое эфирное тело, которое построено изнутри, является живым, вечно пребывающим. Таково эфирное тело челы, и оно не растворяется после смерти. Когда вы видите умирание сегодняшнего культурного человека, то вы некоторое время еще видите его эфирное тело; затем оно растворяется. У челы оно остается. Отказ челы от девахана состоит в том, что чела остается на астральном плане и там использует свое эфирное тело. При очередном рождении обыкновенных людей должно быть образовано новое эфирное тело; возможность его построения достигается в девахане. Эфирное тело, которое чела построил изнутри, уже не теряется; теряется эфирное тело, которое строится космической мудростью извне. Так же обстоит дело и эфирными телами растений и животных. То, что сегодня является эфирным телом, построено космическими силами, которые на этом астральном глобе нашей Земли влились в нее. Эта мудрость, которую мы находим в астральной Земле, отражена в мифе о Дионисе.

Далее в лемурийской эпохе, должно было образоваться нечто более плотное. Тут должен быть вчленен принцип Отца. Это есть последнее, что овладело нашей земной вещественностью. То, что тут вработано, глубоко скрыто в физическом мире. Сначала Дух Святой вработался в астральную материю. Затем соединенный с астральной материей Дух вработался в эфирную материю — это Сын; и затем идет Отец, который овладевает физической плотностью. Так в три ступени строится макрокосм: Дух, Сын и Отец; и человек, который работает снизу вверх, идет от Духа через Сына к Отцу. Все это происходит согласно водительство развитию на Земле.

Вплоть до лемурийского времени имело место только внешнее развитие. Здесь это триединство было втянуто в наше физическое развитие. В арийскую эпоху в представления людей, в качестве религии, вошло то, что совершилось раньше и повторялось по ступеням.

Мы находимся в пятой подрасе арийской коренной расы. Ей предшествовали четыре другие подрасы. Первая подраса — древнеиндийская. Эта благородная древняя раса находилась под водительством святых Риши. О них мы можем составить себе только слабое представление. Об их религии мы знаем из того, что дошло до нас в Ведах. Учение Риши было гораздо более великим и могучим, чем дошедшие до нас предания о нем. Только во время третьей подрасы были сделаны записи, которые содержатся в Ведах. Первоначальная религия Риши была передана как традиция от божественных предков людей, от астральных инициированных династий Соломона. Великие интуиции являлись такими, которые приносили сведения и знание не только о законах Земли, но и о тех праобразах, которые сами создали эту мудрость — эти праобразы жили в духе древних индийских Риши. Это была первая религия — религия Святого Духа.

Вторая религия культивировалась в передней Азии. Тут как повторение того, как Сын впервые проявил свое влияние на Землю, почитали второй принцип. Одновременно с принципом Сына выступило низвержение определенных существ. Невозможно никакое высшее развитие без того, чтобы другие не низвергались вниз. Минеральное, растительное и животное царства были таким образом низвержены. В этом заключен великий трагизм; тот, кто развивается выше, берет на себя невероятную ответственность. Каждый святой обуславливает то, что большое число существ низвергается. Если бы не имело места такое низвержение, не существовало бы никакого развития. Человек, чтобы развиваться самому должен постоянно низвергать существ. Поэтому всякое развитие является плохим и негодным, если оно совершается человеком ради себя самого; оно оправдано только желанием служить развитию других существ. Только тот способен к развитию, кто хочет вновь поднять низверженных. То развитие, которое выступило на Земле и которое уже было подготовлено на других мировых телах, — развитие для одарения эфирного тела Логосом, Словом, — было связано с низвержением других, связанных с земным развитием существ. Их представляли себе как супостатов, как люциферический принцип. Так, именно в персидской религии мы имеем это двойственное: наряду с принципом добра выступает принцип зла. Если человек, и вообще какое-либо существо, манасически работает в себе, то это добро. Однако ему всегда противостоит зло. Ормузд и Ариман — это имена для добра и зла в персидской религии.

Третья ступень выступает у халдеев, вавилонян, ассирийцев, египтян, у которых духовно повторяется третья ступень божества. Поэтому тут — и с этого времени во всех народах — выступает троичность, триединство божества. Вторая подраса еще не имела триединого божества, а первая — и подавно. Теперь в этом триединстве постепенно подготавливается восхождение всего человечества. Посвященные проходят путь заранее.

В первых трех подрасах мы имеем религиозные отражения того, что действовало в макрокосмических явлениях. Теперь начинается новая композиция: сначала Мудрость, затем Сын, затем Отец. Воссияние Мудрости произошло в четвертой подрасе, в семитском народе, который из третьей подрасы перерастает в четвертую, и из него затем вырастает христианство. У посвященных иудейского народа мы находим полное прохождение прошлых процессов Земли; все

процессы, которые в большом произошли в сверхземном, повторяются еще раз в элементе интеллекта. Там развивается то, что мы называем низшим духом, кама-манасом, который должен быть вновь одарен силой. Этим даром, этим новым привнесением в кама-манас является Сам Христос, Слово, ставшее плотью, которое указывает на будущее Слово, когда все люди будут в состоянии, исходя из астрального тела, овладеть своим эфирным телом, когда в эфирном теле они так приведут в движение Слово, что Оно станет в них живым. Возможность такого развития в будущем предвосхищена явлением в четвертой подрасе ставшего плотью Слова. Для того, чтобы Логос смог быть инкарнирован в эфирном теле, все человечество должно достичь господства над эфиром. Это как первоначальный импульс изошло от инкарнированного во плоти Христа. Когда человек пройдет через силу Сына, тогда придет он к Отцу.

Теперь вновь должны быть пройдены ступени, в процессе чего всем человечеством будет достигнуто то, что было явлено Христом во плоти. В духе, который развился в Иудействе, должен был вспыхнуть высший манас. Так начинается новая эра с нисхождением Святого Духа, который поведет людей к тому, чтобы в шестой подрасе то, что сегодня в христианстве только намечается, — принцип Христа, — нашло свое осуществление. "Никто не приходит к Отцу как только через Меня" — говорит Сын (Ин 14, 6). Он послал человечеству Духа, Который должен был его подготовить к тому времени, когда добро и зло в шестой подрасе разделятся. Человек никогда бы не смог развить этого импульса без привнесения другого принципа, который мы обозначаем как принцип так называемого зла. Человек должен был получить свободную волю; только после этого можно было призвать его разум к выбору между добром и злом. Вхождение нисходящего Духа совершается во время праздника Троицы (Пятидесятницы).

Дух, Сын и Отец как бы погребены в Земле: в физическом теле — Отец, в эфирном теле — Сын и в астральном теле — Дух. Однако человек образовал свое Я, стал самосознательным. Теперь он должен научиться действовать вниз вплоть до физического. Это будет достигнуто в будущем. В настоящее время человек вращивается в свое астральное тело. Символом этого является излияние Святого Духа на головы тех, кто должны быть водителями человечества. То, что восприняло этот Дух, является чем-то таким в людях, что родственно ему.

До того, как Сын мог стать деятельным, — это было в гиперборейское время, — от всеобщего духовного принципа должна была отколоться, быть низвергнута и пойти по иному пути некая часть. Это отражено в змее, в символе познания, в принципе Люцифера. Эта искра Духа сделала человека свободным существом и дала ему способность воливать добро, исходя из собственного побуждения. Дух, который к людям спустился в великий праздник Троицы, родственен тому духу, который был низвержен и который воплощен в Прометее, вновь раздувшем искру, чтобы наше Я могло решиться следовать Духу, как оно позже будет следовать Сыну, а еще позже — Отцу. Хотя человек и мог стать злым, однако только ценой того, что он мог стать злым, было возможно поднять его вновь в божественный мир, откуда он происходит. В этом состоит связь праздника Духова дня — Троицы — с люциферическим принципом. Поэтому праздник Духова дня является также праздником Прометея и праздником свободы.

Теперь вы можете увидеть и связь семи сомоновых царей пред-земной истории — в качестве их потомка в Библии представлен царь Соломон — с сыновьями Каина. Вначале мудрость человечеству была передана извне. Затем она должна начать изливаться изнутри. Соломон построил Храм, однако только с помощью Хирама-Абифа. В союзе с этим сыном Каина он усвоил искусства, которые необходимы для постройки Храма. Так вновь соединяются течения, которые раздельно текут в мире.

Когда Солнце отделилось от Земли, Слово было погребено в Землю. Оно вновь восстанет, когда Земля достигнет шестой коренной расы. Человек пробудит это Слово из Земли. Однако перед тем в нем должен жить Дух, который в нем самом дает прозвучать Слову. Этого достигли апостолы во время праздника Троицы. В "Свете на пути"* написано: "Овладей знанием и ты приобретешь способность речи" (ч. II, пр. 13), — речь приходит с истинным знанием, которое нисходит подобно огненной искре на апостолов во время святого праздника Троицы. Когда приходит внутреннее Слово, которое родственно Святому, Божественному Слову, Которое погружается во все эфирное для того, чтобы оживить его, тогда человек говорит уже не из самого себя, а из Божественного Духа. Тогда он является посланником Божества и из свободной воли возвещает внутреннее Слово Божества.

Так стало внутреннее Слово живым у апостолов; так действовало Оно из них. Они возвещали

* "Свет на пути" — произведение теософки Мабель Коллинз (1851-1927) с подзаголовком: "Сочинение для пользы тех, кто не знаком с мудростью Востока и желает вступить под ее влияние". (Это произведение инспирировано мастером Илларионом, принадлежащим к Белой Ложе.) Р. Штайнер написал в 1903/1904 годах экзегезу к нему. См. "Указания к эзотерическому обучению" GA 245.

огненное Слово и чувствовали себя посланниками Божества. Поэтому Дух Святой парит над ними в форме огненных языков. Они готовят человечество к принятию Логоса. Великий посвященный Христос Иисус шел впереди. За ним последовал Дух Святой и оплодотворил их астральные тела, чтобы они стали зрелыми для того, чтобы сделать свои эфирные тела бессмертными. Если это достигнуто, то принцип Христа входит в человечество. Это имели в виду и посвященные, которые, подобно Гераклиту, говорили: если ты, веря в бессмертие, убежав от земного, поднимешься к свободному эфиру, то ты станешь бессмертным духом, ускользнувшим от смерти, — от физического.

Каждый человек в середине шестой коренной расы достигнет этого пункта. Однако, теперь он пока еще подвластен смерти, ибо его эфирное тело еще не достигло бессмертия. В христианстве содержится тайна того, как человек может постепенно развиваться к воскресению эфирного тела. Тут этот третий великий праздник соединяется с двумя другими христианскими праздниками.

Я хотел разобрать бесконечную глубину праздника Троицы и показать, как человек постепенно получает живое чувство окружающего мира, так что он становится родственным всем окружающим его вещам и всему, что происходит вокруг него. В обозначениях дней недели вы найдете указание на то, что происходит вокруг нас.

Человек празднует праздник Троицы наилучшим образом, если уясняет себе, какие глубокие истины мудрых заложены в таком празднике, как Пятидесятница. И праздновать праздник, собственно, означает: соединиться в духе с мировым Духом.

ЛОГОС И АТОМЫ В СВЕТЕ ОККУЛЬТИЗМА

*Берлин, 21 октября 1905**

Если мы хотим иметь истинное понимание теософии, мы должны проникнуться следующим основным ощущением: в теософском течении наша душа расширяется, мы чувствуем, что сердце становится все больше, вмещает все больше и больше, мы поднимаемся к более высоким задачам, к сотрудничеству в мировых деяниях, о которых не имеют никакого представления до тех пор, пока не имеют никакого знания об оккультизме.

Часто говорится о великом замысле — посредством теософского движения направить человечество к тому пункту, где в будущем возникнет новая человеческая раса, где основную роль в мире будет играть уже не наш теперешний разум, но где он будет оплодотворен буддхи. Мы должны сотрудничать в этом великом мировом течении и поэтому имеем великую ответственность перед теософским движением. Задача теософов простирается в далекое будущее. При этом мы не направляемся в призрачный мир; то, что мы узнаем об этом далеком будущем, будит в нас силы, производит в нас нечто, что мы можем применить и в повседневной жизни. Тот, кто хотя бы только в течение десяти минут в день дает этим великим мировым перспективам пройти перед своим сознанием, действует иначе, чем тот, кто растворяется в повседневности. Он может внести в современность нечто, являющееся новым, продуктивным и оригинальным. На внесении в человечество оригинального основывается всякое развитие.

Мы хотим исходить из того, что примыкает к деятельности дэва.** Дэвы — это существа, которые стоят на более высокой ступени, чем человек и которые в состоянии действовать на более высоких ступенях бытия. Мы находим дэвов, когда, как видящие, вступаем на высшие планы. Мы находим дэвов на астральном плане, на плане рупа, на плане арупа и далее вверх. Что означает деятельность дэвов для мира, в котором находимся мы сами? Отвечая на этот вопрос, начнем с того, что спросим себя: в чем состоит смысл нашего человеческого бытия, этих продолжающихся реинкарнаций? Человек напрасно и бесцельно приходил бы в мир, если бы при каждом приходе ему не нужно было бы пройти особое обучение, выполнить определенную задачу. Каждый раз Земля должна быть изменена настолько, чтобы человек вступал в ситуацию, с которой в предыдущих воплощениях он еще не сталкивался.

Оккультно одно воплощение считают состоящим из одного мужского и одного женского. В промежутке от 2600 до 3000 лет имеют место два таких составляющих единое целое воплощения. Опыт, который человек получает на сегодняшней ступени эволюции в мире, настолько сильно отличается у мужчин и женщин, что совершенно необходимо получить его таким двояким образом.

Изменения, которые происходят в мире между двумя инкарнациями человека, для людей, стоящих вне теософского мира, довольно таки трудно постижимы. Однако, в действительности люди находят совершенно различные условия не только в моральном, но и в физическом отношении. Тот, кто может оккультно оглянуться на последние три тысячи лет, видит, что и физические условия за это время существенно изменились. В среднем наши предыдущие инкарнации приходились на время древних греков, греков Гомера, за 800 лет до Христа. Тогда были совершенно иные географические и климатические условия, существенно иной растительный и животный мир. В этих царствах постоянно происходят существенные изменения. Внешним выражением этих изменений является продвижение Солнца по небосводу. Имеется двенадцать зодиакальных знаков, и точка весеннего равноденствия передвигается от одного знака к другому. Восемь тысяч лет назад Солнце впервые вошло в знак Рака. Время, в течение которого Солнце восходит в одном зодиакальном созвездии, длится примерно 2600 лет.*** Это и есть время между двумя инкарнациями человека. Примерно, на переходе от XVIII к XIX столетию Солнце из знака Овна перешло в знак Рыб, так что теперь весной оно восходит в знак Рыб.

Люди, которые еще имели понимание оккультного, кое-что знали о связи человеческой жизни с этими изменениями на небосводе. Раньше, до того как Солнце вступило в знак Овна, в Азии господствовал культ Тельца (Митры, Аписа). Затем последовало почитание Овна, которое начинается тем, что возникает легенда о Язоне и золотом руне. Христа называют "Агнцем

* Записи Анны Вейсман и Марии Штайнер-фон Сиверс. На записях А. Вейсман надпись "Доклад в самом узком кругу".

** Дэвы: боги девахана, то есть небесного мира.

*** Время, в течение которого Солнце проходит через одно созвездие зодиака длится примерно 2600 лет. Позднее Р. Штайнер эти данные уточнил. Точка весеннего равноденствия завершает свой кругооборот по зодиакальному кругу в течение $12 \times 2160 = 25920$ лет, платонов мировой год. Повторные воплощения связаны в общем с этими 2160-летними эпохами. Подробнее об этом см. в лекции от 9 апреля 1923 г. "О жизни человека и Земли — о сущности христианства", GA 349.

Божиим". Еще раньше находят персидский символ — Близнецов. Это связано с тогдашней (персидской) культурой и ее воззрением на добро и зло.

Когда Солнце в изменившихся условиях светит на Землю, тогда и на Земле возникают иные условия. Поэтому восход Солнца в новом знаке зодиака каждый раз приносит новые инкарнации. Наверху, на небе, происходит продвижение Солнца, а внизу, на Земле, — изменения климатических условий, вегетации и так далее.

Кто это осуществляет? Теософ должен задать такой вопрос, ибо для теософов не существует чудес. На высших планах существуют факты, но никаких чудес. По отношению к вопросу о связи человека с явлениями на Земле надо занять высшую точку зрения.

После смерти человек находится в кама-локе. Мы не спрашиваем: имеют ли животные и люди сознание, — но мы задаем вопрос: где они имеют свое сознание? — Мы знаем, что сознание животных находится в кама-локе, на астральном плане, растений — на плане рупа, минералов — на плане арупа. Человек имеет свое сознание на физическом плане. Допустим, человек вступает в кама-Локу. Тогда он находится там, где имеют свое сознание животные. На сегодняшней ступени эволюции человек не в состоянии влиять на царство животных или на царство растений. Однако, такое влияние он имеет в низших областях деваханического плана. Там его товарищами являются все, кто имеет деваханическое сознание. Это силы, существа, которые творят из девахана, способствуют росту и развитию растительного мира. С деваханического плана управляется вся жизнь растений. Оттуда человек соучаствует в творении и превращениях растений. Там в нем вырастают силы, так что он действительно приобретает влияние на вегетацию. Однако, управляют этой деятельностью дэвы. Она управляется ими так, что человек может сотрудничать в трансформации растительного мира. Силы, которые человек ныне собирает в одной инкарнации, он использует в девахане, для преобразования растительного мира. Как во время пребывания человека в девахане изменяются силы бытия, так и он изменяется вместе с вегетацией на Земле. Из девахана человек действительно изменяет окружение, которое вырастает вокруг него.

Те, кто надолго задерживаются в девахане, сотрудничают также и в изменении физических сил. Если уйти назад на миллионы лет, то мы найдем в Германии только вулканические горы; Альпы имели вид низких холмистых волн. Последующие изменения были вызваны посредством людей с плана арупа, для того, чтобы позднее их встретила нужная для них физическая конфигурация в Европе. Деятельность людей во Вселенной, увиденная изнутри, является тем, что мы видим в окружающем мире извне.

Теперь мы приходим к тому, как в иной форме на еще более высоких планах производится преобразующее воздействие на мир.

Часто читают о нистекании Логоса и спрашивают себя, как можно представить это себе, как можно прийти к представлению о Логосе, к представлению, которое является чем-то большим, чем просто слова. Мы попытаемся разглядеть связь Логоса с самым малейшим. Я вам даю не спекуляции, а описание результатов древнейших оккультных исследований в том виде, в каком они были выработаны в оккультных школах Германии, особенно в XIV веке.

Когда мы размышляем об атоме, то нам бросается в глаза, что по размеру атом является чрезвычайно маленьким. Каждому ясно, что столь маленькая вещь, которую называют атомом, не может быть увиденна с помощью микроскопа, даже очень усовершенствованного. Однако оккультные книги дают описание атомов, рисунки атомов.* Откуда взяты эти картины? Каким образом достигает оккультист знания об атомах?

Представьте себе, что если бы было возможно то, что является атомом, привести в состояние роста, так что он становился бы все больше и больше, пока не стал бы величиной с Землю, тогда бы увидели чрезвычайно сложный мир. Внутри этой маленькой вещи нашли бы множество движений и разнообразнейших явлений. Будем придерживаться этого сравнения, — что атом увеличился до размеров Земли. Если бы это было действительно возможно, то мы смогли бы в нем наблюдать все отдельные процессы. Только оккультист в состоянии дать атому так вырасти и наблюдать его во внутреннем.

Во-вторых, если мы понаблюдаем над человеческой деятельностью на Земле, начиная с самых низших ступеней формирования человека, с его стремлениями и страстями, поднимаясь к нравственным идеалам, религиозным общинам и т.д., то мы увидим, что люди как бы ткут нити между собой, которые тянутся от человека к человеку, и так возникают все более высокие

* Здесь Р. Штайнер явно имеет в виду рисунки форм атомов, которые появились в теософской литературе. Как раз тогда появилось новое издание "Оккультной химии" Безант и Ледбитера (1 изд. 1895 г.). Некоторые из них приводились и в самой распространенной книге Безант "Древняя Мудрость" (2 изд. 1899 г.). Первым, кто таким образом передал формы атомов, был американец Беббит в своей работе "Основы цвета и света" (1878 г.), который упоминается в работе Безант — Ледбитера.

сообщества: семья, род и далее — этнические и государственные объединения и, наконец, религиозные объединения. В этом уже проявляется деятельность высших индивидуальностей. Такие объединения возникают из источников единой мировой мудрости через основателя религии. Все религии в глубине совпадают, так как основателями они имеют тех, кто принадлежит к Великой Ложе.

Существует особая Белая Ложа,* в которой имеется двенадцать членов, из которых семь особенно деятельны, и ими основываются религиозные объединения. Таковы были Будда, Гермес, Пифагор и т.д. Великий план всего человеческого развития действительно спиритуально вырабатывается в Белой Ложе, которая по возрасту так же стара, как и все человечество. Тут нам навстречу выступает равномерный план водительства всего человеческого прогресса. Все другие общества являются только лишь ответвлениями; и семейные объединения, и все другие — все связаны с великим планом, который восходит к Ложе Мастеров. Здесь замышляется и вырабатывается план, в соответствии с которым развивается все человечество.

Проследим то, что происходит дальше. Тут мы сначала должны познакомиться со специальным планом, а именно, планом нашей Земли. Рассмотрим четвертую рунду, в которой мы находимся. Она предназначена к тому, чтобы минеральное царство все больше и больше человечески преобразовывать. Только подумайте о том, в какой мере человеческий разум преобразовал минеральный мир — вплоть до того преобразования, которое мы видим в Кельнском соборе, вплоть до технических машин. Наше человечество имеет задачу весь минеральный мир преобразовать в произведение искусства. Электричество нам уже указывает на оккультные глубины вещества.

Когда человек заново построит минеральный мир, исходя из своего внутреннего, тогда придет конец нашей Земли; тогда Земля придет к концу физического развития. Специальный план, по которому преобразовывается минеральный мир, живет в Ложе Мастеров. Сегодня этот план уже завершен, так что, если вникнуть в него, можно увидеть, какие чудесные строения, чудесные машины и т.д. возникнут еще из этого минерального мира. Когда Земля достигнет конца физического глоба, вся она будет иметь внутреннюю структуру, внутреннее построение, которое дал ей сам человек, так что она станет произведением искусства по плану мастеров Белой Ложи. Как только это совершится, Земля перейдет в астральное состояние. Это в чем-то подобно тому, как начинает увядать растение. Физическое переходит; все переходит в астральное. При переходе в астральный мир физическое все более стягивается, становится все более маленьким ядром, окруженным астральным, переходит в состояние рупа, затем арупа, а затем исчезает в состоянии подобном сну.

Что остается тогда от физического? Когда Земля уже перешла в состояние арупа, то в ней, в совершенно уплотненном виде, находится оттиск всего физического развития, от того, что построено по плану мастеров, как-бы мельчайшее миниатюрное издание того, чем была некогда минеральная Земля. Это есть то, что остается от физического. Физическое тут имеется только в виде маленького миниатюрного издания того, что достигнуто предыдущим развитием, арупа же является большим. Когда это нисходит из состояния девахана, оно умножается во вне в бесчисленные подобные вещи. И когда Земля вновь переходит в физическое состояние, она состоит из бесчисленного количества таких маленьких шариков, которые являются оттисками того, чем была Земля раньше. Хотя все они устроены по-разному, однако восходят они к одному и тому же. Так, новая физическая Земля пятой рунды** будет состоять из таких бесчисленных маленьких частиц, которые содержат все то, что как цель минерального мира, как план, разработали мастера в своей Ложе. Каждый атом пятой рунды содержит весь план мастеров. Ныне мастера вырабатывают атом пятой рунды в большом. Всё, что происходит в человечестве, будет стянуто как результат: это есть атом пятой рунды.

Поэтому, когда мы направляем взор на атом, который существует сегодня, и идем назад в Акаша-хронике, то видим, что сегодняшняя атом продлевает процесс роста. Он растет все больше и больше; он все больше и больше расширяется, и в третьей рунде он содержит

* Подробнее об этом см. в томе документации к истории эзотерической школы Р. Штайнера (GA 264).

** "Рунда" это теософское обозначение семи состояний жизни, которые Рудольф Штайнер также называет "жизненными царствами" (1, 2, 3-е — элементарные царства, 4-е — минеральное царство, 5-е — растительное, 6-е — животное и 7-е — человеческое царство). Каждое царство, в свою очередь, проходит 7 состояний формы: арупа, рупа, астральное, физическое, пластическое (совершенное астральное), интеллектуальное, архетипное. Теперь мы находимся на 4-ой физической ступени минерального царства. Новая физическая Земля 5-ой рунды является 4-ой (физической) ступенью растительного царства. Ср. "Апокалипсис от Иоанна" (GA 104).

переливающиеся друг в друга силы человечества. В этом мы можем наблюдать план мастеров третьей земной рунды. То, что сначала целиком находится во вне, становится полностью внутренним, и в мельчайшем атоме мы видим отражение плана мастеров. Эти маленькие специальные планы есть не что иное, как кусочек всего плана человечества. Когда это рассматривают таким образом, что план одной рунды является атомом следующей рунды, тогда видят структуру великого мирового плана. Так восходит великий мировой план на все более высокие ступени к существам, которые имеют все более высокие планы мироздания. Когда мы рассматриваем этот план, мы имеем третий Логос. Так Логос постоянно проскальзывает внутрь атома. Сначала он находится вовне и становится планом устройства атома, а затем атом становится отпечатком этого плана. Окультист просто срисовывает план предыдущих рунд из Акаша-хроники и таким образом исследует атом.

Откуда же у высших существ этот план? Мы получим ответ, если учтем, что существуют еще более высокие ступени развития, где разрабатываются планы. Там предназначается развитие мира. На высшие ступени указывают древние, например, Дионисий, ученик апостола Павла, а также Николай Кузанский. Он познал: выше всякого знания и познания стоит незнание. Однако, это незнание является сверхзнанием, и это непознание является сверхпознанием.

Когда мы уже не смотрим на то, что как смысл и понятия получаем от мира, а обращаемся к тому, что поднимается изнутри, — к внутренней силе, — тогда мы находим нечто еще более высокое. Мастера могут ткать третий Логос, так как они поднялись выше природы мышления. Если развиты высшие силы, то помышленное такими существами является чем-то совершенно иным. Тогда это является тем, чем у нас является высказанное слово. Мысль, которую для мастера выводит внутреннее существо, сама может быть выражением более высокого существа, как слово является выражением мысли. Когда мы саму мысль рассматриваем как слово еще более высокого существа, тогда мы приближаемся к понятию Логоса. Знание, из которого получена мысль, находится на еще более высоком плане.

На одном конце мира находится атом. Он является отображением вышедшего из глубин духа мастеров плана, который является Логосом.

Когда мы ищем преобразование самого человечества в ходе большого мирового периода, мы вновь вводимся в мир.

Как человек спустился, погрузился вплоть до физического плана, так же обстоит дело и со всем миром. То, что движет человеческое Я вперед, находится вокруг человека в мире.

А затем мы приходим к низшим планам, которые, однако, сами содержат более высокие планы...

С мастерами ныне живет Дух Земли, и этот Дух Земли станет физическим одеянием следующей планеты. Малейшее, что мы делаем, будет иметь влияние в мельчайшем атоме следующей планеты. Только имея это чувство, мы получаем связь с Ложей Мастеров. Это должно быть средоточием Теософского общества, ибо мы знаем то, что знают знающие.

Когда Гете говорит о Духе Земли, он говорит истину. Дух Земли тклет одеяние следующей планеты. "В жизненный потоках — в буре деяний" тклет Дух (Земли) платье следующего планетарного божества.

Дополнение:

Два года спустя, опять ко времени генерального собрания, Рудольф Штайнер в лекции от 21 октября 1907 г. (GA 101) говорил об атоме в том же смысле — как действие духовное переходит с одной планеты на другую, следовательно, "от Луны на Землю, а с Земли на ее преемника, на Юпитер". Приводим соответствующую выдержку:

Вы все знаете, что Земля в определенном отношении ведется так называемой Белой Ложей, в которой объединены высокоразвитые человеческие индивидуальности и индивидуальности еще более высокого рода. Что они там делают? Они работают, они руководят земным развитием: во время водительства земным развитием они вырабатывают совершенно определенный план. Это действительный факт, что в течение развития каждой планеты ведущими силами вырабатывается определенный план. В течение земного развития в так называемой Белой Ложке Земли во всех частностях устанавливается план того, как должен развиваться Юпитер, который сменит Землю. Разрабатывается весь план во всех его частностях. И в том состоит благословение и спасение развития, чтобы оно происходило в созвучии с этим планом.

Когда же планетарное развитие заканчивается, когда наша Земля достигнет конца планетарного развития, тогда и "Мастера мудрости и созвучия ощущений" закончат план, который они должны выработать для Юпитера. И тогда, в конце такого планетарного развития, происходит

нечто в высшей степени своеобразное.

Этот план посредством определенной процедуры бесконечно уменьшается и бесконечно умножается. Так что весь план Юпитера представлен бесконечным множеством экземпляров, однако совершенно миниатюрных. Так было и на Луне: там имелся план земного развития бесконечно размноженный и уменьшенный. И знаете, что представляет собой этот уменьшенный план, который тогда был разработан в духовном? Это нынешние атомы, лежащие в основе Земли. А атомы, которые станут основой Юпитера, будут опять-таки уменьшенным планом, который теперь разрабатывается в ведущей Белой Ложе. Только тот, кто знаком с этим планом, может знать, чем является атом.

Если вы хотите постепенно познать атом, лежащий в основе Земли, то при познании этого атома навстречу вам выступят те существа, которые исходят от великих магов мира.

Сейчас об этих вещах мы можем говорить, конечно, только намеками, однако мы можем, по крайней мере, дать хоть что-то, что позволит нам составить представление о том, с чем мы тут имеем дело.

Земля определенным образом составлена из этих атомов. И каждое существо и вы сами составлены из этих атомов. Вы находитесь в созвучии со всем земным развитием именно благодаря тому, что вы несете в себе бесконечное число экземпляров уменьшенного земного плана, который был разработан раньше. Этот план мог быть разработан во время предыдущего планетарного состояния нашей Земли, на Луне, только благодаря тому, что ведущие существа действовали в созвучии со всем планетарным развитием, идущим через Сатурн, Солнце, Луну. Теперь же дело в том, чтобы бесконечно многим атомам придать то, что привело бы их в правильные отношения, упорядочило их соединения правильным образом. Придать это атомам было для ведущих духов Луны возможно только в том случае, если бы они смогли направить земное развитие в совершенно определенное русло, о чем я уже часто говорил.

Когда Земля выступила после лунного развития, она, собственно, еще была не "Землей", а Землей плюс Солнце, плюс Луна, — телом, которое вы получили бы, если бы соединили Землю с Солнцем и Луной и составили из них единое тело. Такой была Земля первоначально. Затем отделилось сначала Солнце, а вместе с ним и все те силы, которые для человека были слишком тонкими и духовными и под чьим влиянием он бы слишком быстро одухотворился. Если бы только человек стоял под влиянием тех сил, которые содержались вместе в этом солнечно-лунно-земном теле, то он бы не развился вниз вплоть до физической материальности и не смог бы достичь того само-, того я-сознания, которого он должен был достичь...

ОТНОШЕНИЕ ОККУЛЬТИЗМА К ТЕОСОФСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Берлин, 22 октября 1905 (после полудня) ***

Я хочу еще раз сообщить, что я позволю себе завтра утром сделать доклад об определенных оккультных вопросах в связи с масонством. И, по старому оккультному обычаю, это будет иметь место отдельно для господ и дам. Может быть, вы спросите, зачем существует этот обычай, который будет впервые преодолен в теософском мировоззрении. Это станет ясным из содержания докладов. И еще я хочу сообщить, что очередное собрание ветви Безант*** будет иметь место завтра вечером в восемь часов.

А теперь я хотел бы поговорить об отношении оккультизма к Теософскому движению и о некоторых, связанных с этим, вопросах. Очень часто все снова и снова рассуждают о том, является ли Теософское движение, в особенности поскольку оно проявляется в Теософском обществе, оккультным движением, или в Теософском обществе надо отказаться от всякого оккультизма.

Теософское движение, как таковое, поскольку оно проявляется в Теософском обществе, не может быть оккультным движением. Оккультное движение имеет иные предпосылки, нежели те, которые могут найти выражение в Теософском обществе. Оккультные общества существовали во все времена. И прежде всего они обладали следующим обязательным качеством, а именно: весь образ их устремлений был пронизан принципом иерархического членения. Это значит, что члены такого общества, такого братства были упорядочены по степеням. Каждая степень, от первой и вплоть до девяностых, имела свою совершенно определенную задачу. Внутри каждой степени существовали совершенно определенные задачи. Никто не мог быть переведен в более высокую степень прежде, чем он выполнял задачи более низкой степени.

Я могу только в очень общих чертах указать причину этого. Тут нам придется говорить вообще о задачах таких оккультных братств. Те из уважаемых друзей, которые уже часто слышали то, что я говорил на эту тему, лучше поймут сказанное мной сегодня. Задачей этих братств является подготовка будущего. Ведь все, что должно произойти в будущем, подготавливается уже в современности; в современности оно находит выражение в качестве идей, плана, а затем осуществляется в будущем. Даже если вы будете наблюдать развитие человеческого рода на внешнем физическом плане, то найдете, что вещи, которые позднее получили осуществление, зародились в головах и душах ведущих личностей и индивидуальностей намного раньше и стремились к тому, чтобы быть выраженными. Возьмите, например, паровую машину: если вы проследите назад путь ее возникновения, вы найдете, что она развивалась из простых вещей; что кастрюля с кипящей водой уже содержит идею паровой машины, которая затем от этой простейшей формы проходит путь до сложнейшего механизма.

Однако, это мелочи по сравнению с грандиозным общечеловеческим строением, которое мы имеем перед собой. Важнейшие вещи обусловлены гораздо большими и гораздо более значительными перспективами. Предполагается, что то, что должно произойти в далеком будущем, определенным образом подготавливается уже сегодня. Как такое может происходить? — Так, что уже сегодня можно вкладывать в мир силы, которые должны быть действенны в будущем. Все, что в будущем будет происходить на физическом плане, задолго до этого готовится на астральном плане и на деваханическом плане; так что действительно отдаленные будущие события в соответствии с их силой могут быть прослежены в более высоких планах и мирах. Однако, человек не может хорошо воздействовать на будущее, если он не готовит это воздействие исходя из знания действующих сил. Человек является самосознающим созданием и должен взять свою судьбу в свои руки. Поэтому всегда существовали ушедшие вперед братья нашего человеческого рода, которые могли видеть не только на физическом плане, но и на более высоких планах.

Попытаемся понять, что это значит: предвидеть на более высоких планах. Допустим, что перед вами пруд с водой. Вы можете предвидеть, что, если температура понизится, пруд замерзнет и по нему смогут бегать конькобежцы и т.п. Подобным же образом обстоит с отношением астрального плана к физическому плану, то есть к нашему миру. А именно, если прослеживают явления на астральном плане, тогда с помощью астрального события можно действительно увидеть то, что позже, как уплотнение этого, произойдет на физическом плане. И так из астральных событий можно усмотреть то, что позже выступит уплотнившимся на физическом плане. Физические происшествя являются не чем иным, как уплотнившимся таким образом событиями, которые до того должны были совершиться в более высоких мирах.

Пример: в древности существовали мистерии. Они имели задачу принимать отдельных людей

* Стенографические записи Ф. Зейлера, подготовленные к печати М. Штайнер-фон Сиверс

** После генерального собрания немецкой секции Теософского общества.

*** Так тогда называлась Берлинская ветвь.

и посвящать их в тайны бытия, или — как говорит Иоанн-апокалиптик — показать, что будет "вскоре", то есть в будущем. В таких храмах обучались те ученики, которые должны были быть приняты на первую ступень. Затем существовало обучение для все более и более высоко развитых учеников. Первой ступенью было то, что ученики очищали свое астральное тело. Это выражалось в том, что они усваивали нечто помимо обычной гражданской этики. Гражданская этика была лишь предпосылкой; тому, что тут имеется в виду, надо было следовать со строгим чувством долга. Когда затем ученик поднимался ко все более высоким идеалам, от страстей и стремлений обыкновенной жизни поднимался к желаниям, которые стоят выше всего мелочного в человеке, и свое удовольствие и неудовольствие очищал таким образом, что великие, охватывающие мир задачи человеческого рода становились его собственными, когда он помимо и сверх себя мог сопереживать и сочувствовать, тогда он был на пути к совершению того, что называли очищением астрального тела. Тогда он получал право воздействовать и на более плотные тела. Он имел право работать над своим эфирным телом, он имел право преобразовывать в свое духовное и душевное тело не только мягкую, гибкую и податливую астральную материю, но имел право вработываться в свое эфирное тело. Тогда он становился тем, кого называют чела. Чела это тот, кто не только признает высшие обязанности, кто не только довел очищение до того, что общечеловеческие обязанности сделал своими, но ушел так далеко, что вырос над низшими и высшими делами отдельных народов, даже отдельных исповеданий. Его взор направлен на жизнь всего человечества. И посредством теперь уже организованного эфирного тела он становится участником в великих делах земного строительства. Для этого должно было произойти следующее.

У челы должны были быть парализованы все силы, которые препятствовали ему в работе над эфирным телом. У человека имеются физическое, эфирное и астральное тела. Чела очистил свое астральное тело и может вработываться в свое эфирное тело. Вы поймете, почему человек должен совершить это очищение своего астрального тела. Что происходит тогда, когда астральное тело очищено? Что тут проникает в эфирное тело? В эфирное тело проникает то, что живет, что имеется как предрасположение в астральном теле. То, что живет в астральном теле, отпечатывается в эфирном теле. Пока вы работаете над астральным телом, вы все вновь можете перерабатывать ошибку: астральная материя является тонкой и мягкой; вы все вновь и вновь можете восстанавливать ее равновесие. Когда же человек, в качестве челы, начал развивать эфирное тело, тогда эти свойства отпечатываются в эфирном теле и получают гораздо большую длительность. Сделав земную ошибку продолжительной, человек стал бы опасным членом человечества. Отсюда постоянное подчеркивание необходимости очищения. В этом эфирном теле отпечатываются силы, которые воздействуют на него. Представьте его отделенным от физического тела, тогда оно будет иметь совершенно иную эластичность. Пока оно находится в физическом теле, оно сохраняет его форму; однако, пока оно находится в физическом теле, оно поначалу слишком слабо для того, чтобы отпечатать в себе то, что как астральность прошло через катарсис.

Поэтому в древности должны были проделывать следующее. Надо было сначала устранить эти силы, препятствующие эластичности эфирного тела. Это происходило посредством того, что все физическое тело приводилось в летаргическое состояние. Человек лежал тут, а его эфирное тело извлекалось из физического тела. Тогда физическое тело лежало как мертвое, а эфирное тело формировалось сообразно собственным силам. Это называется положением во гроб. Посвящаемый приводился в летаргическое состояние на три или три с половиной дня. И тогда он мог работать над эфирным телом. А затем, сформировав эфирное тело в соответствии с астральным телом, он возвращался назад в физическое тело. Тогда в нем пробуждалась внутренняя жизнь, тогда он был воскресшим и получал новое имя.

Это было деянием на астральном плане. Все то, что я описал, происходило на астральном плане; физическое тело при этом было совершенно бездейственным. Это событие повторялось во всех древних мистериях. Каждый посвященный знал его. Представьте это теперь уплотненным, сошедшим на физический план так, как если бы нечто произошло с этим событием, которое раньше происходило только астрально. Примерно так, если бы там, где раньше в вас, например, была вода, теперь находился кусок льда. Многие такие астральные события должны совпасть, слиться, чтобы стало возможно физическое уплотнение. Мистерия Голгофы стала исторически возможной, могла быть сведена на физический план благодаря тому, что с явлением Христа на физическом плане произошло то, что раньше очень часто происходило в местах мистерий на астральном плане. На этом примере мы учимся понимать, как в оккультных братствах действительно подготавливается будущее.

Если теперь, мы спросим, что же тут собственно, происходит, то ответ таков. В мыслях, в

идею конечно можно постичь очень многое. Но идея не имеет действительности. Идея есть не что иное, как то, что принесено на физический план с более высоких планов. Однако то, что человек при этом думает, является самым бездейственным, ибо это находится только на физическом плане. Иначе обстоит дело, когда навстречу идее выносятся нечто, что также происходит из высших сфер. Возьмем, например, учение Пифагора о музыке сфер, как он давал его своим ученикам. Философы пытаются представить оккультную музыку Пифагора как совершенно простую систему. Разум может быстро воспринять ее. Однако, для него главным было то, чтобы ученик к этому приходил только тогда, когда его характер, его настроение было подготовлено к этому. Также невозможно объяснить тому, кто ничего не смыслит в образах, происходящих из астрального, глубокий смысл "Сикстинской Мадонны" Рафаэля. Чувство, душа должны вознестись в нем. То, что иначе в идее оставляет холодным, в картине является художественно жизненным, как божественная мировая мысль, как то, сообразно с чем сотворили мир божественные силы, — и простая линия становится чем-то святым. Благодаря тому, что мысли охватывают элемент божественного, мысль выносятся навстречу божественному воздействию. Так что при таком обучении дело касается постепенной подготовки человека к тому, чтобы он смог приблизиться к великим мировым мыслям, смог принимать их. Затем, постепенно, с проникновением в эти великие мировые мысли он соединяет ту действительную, но обычно оккультную силу, которая в астральном уже заранее приготовит будущее для физического плана. Если ведущий брат человечества имеет при себе учеников, которые следуют таким пронизанным духом идеям, то тогда они являются силой, которая помогает ему в его деятельности для внешнего мира; возникают великие спиритуальные центры духовной деятельности. Итак, вы видите, что фактически то, что я назвал оккультизмом, очень существенно связано с прогрессом человечества. И в наше время мы имеем задачу совершенно особой значимости. Попытаемся в нескольких словах указать на то, как мы пришли к нашей задаче.

Мы стоим внутри большой коренной расы человечества, которая населяет эту Землю с тех пор, как из морских потоков поднялась та почва, на которой мы живем сегодня. После того, как атлантическая раса начала постепенно исчезать, великая арийская раса является господствующей на Земле. Если мы посмотрим на самих себя, то здесь, в Европе, мы являемся пятой подрасой великой арийской коренной расы. Первая подраса жила в глубоком прошлом в древней Индии. Сегодняшние индусы являются потомками той первой подрасы, чья духовная жизнь еще присутствует в пра-древних Ведах индусов. Веды же являются только отголосками древней культуры Риши. Тогда ведь еще не существовало никакой письменности, тогда существовала только традиция. Затем пришли вторая, третья и четвертая подрасы. Четвертая подраса восприняла христианство. Затем мы видим, что к середине средневековья образовалась пятая подраса, к которой принадлежим мы и соседствующие с нами народы.

Древние индусы первой подрасы жили в иных условиях, чем мы, и, по-существу, были иначе организованы. Собственно, даже сегодняшние потомки, сегодняшние индусы, существенно по-иному организованы, чем наши европейские народы. Тот, кто, как оккультист, изучит различия, найдет, что в древнем индийском народе эфирное тело гораздо меньше связано с физическим телом, не столь плотно внедрилось в физическое тело, и на него гораздо легче оказать влияние, исходя из астрального тела. С этим связано то, что индийская раса легко может переносить нечто из астрального тела на эфирное тело, что индийская раса может легко вращиваться в эфирное тело. Это означает, что посредством оккультного обучения индус легче может прийти к определенным высшим воззрениям. Чем легче из астрального тела оказать влияние на эфирное тело, тем легче воздействовать на эфирное тело посредством образов, абстрактных понятий. Тем легче для того, кто в астральном проходит обучение йоге, посредством образных представлений войти в отношение к высшим областям. Они воздействуют на эфирное тело, которое является все еще мягким. Тут нет надобности работать со строгими понятиями; над душой индуса можно работать посредством в высшей степени простых образных представлений, и он может прийти к очень высоким ступеням развития.

Человеческий род претерпел изменения, проходя через различные подрасы. Сегодня наше эфирное тело находится под гораздо большим влиянием физического тела, чем это имело место у древних индусов. И поэтому нам нужно работать гораздо сильнее и более внутренне, чтобы оказать влияние на эфирное тело. Мы не можем применять полусновидческие представления. Мы должны все подвергнуть острой концентрации, работать над нашим внутренним, посредством сильного душевного концентрирования в чисто сверхчувственном, а не просто посредством образных понятий. Такое представление, которое вызывает сильную концентрацию нашего внутреннего существа, может тогда гораздо сильнее повлиять на привязанное к физическому телу эфирное тело. Для того, чтобы воздействовать на эфирное тело, астральное тело в прежние

времена должно было находиться вне эфирного тела. Теперь же посредством астрального тела возможно воздействовать на эфирное тело и внутри физического тела. Если бы мы провели тот же эксперимент, который был чем-то обычным в древних мистериях, и вызвали бы летаргию, то мы были бы в состоянии повлиять на эфирное тело. Однако, как только земное сознание и подвижность мышления снова бы возвратились, они тут же стерли бы то, что напечатлело астральное тело в эфирном теле. Мы должны сильно воздействовать на эфирное тело, если хотим, чтобы оно сохранило то, что мы напечатлели в нем. Сегодня оккультная задача стала иной, она стала теперь более внутренней.

Итак, вы видите, как с ходом времени в следующих друг за другом оккультных школах выступают большие различия. Система йоги индусов отличается от обучения розенкрейцеров. Обучение розенкрейцеров считается с тем, о чем я вам только что говорил. Кроме того, вступает еще и нечто иное. Для того, чтобы вообще мог иметь место такой прогресс, нужно было воздействовать на силу рассудка. Рассудок напрягался гораздо сильнее, чем раньше. Затем, посредством силы внутренней концентрации, он может быть развит до того, чтобы осуществить переход к постижению сверхчувственного. Следовательно, в новое время в гораздо большей степени надо было учить в понятиях; наибольший упор делался на развитие рассудка и способности абстрактного представления.

Сравните изменения, произошедшие в культуре со времени древней Индии и до наших дней. В древней Индии вы имеете высокую интуицию и малое внешнее действие цивилизации; теперь, в наше время, имеет место обратное. Это обуславливает то, что и положение оккультизма постепенно становится совершенно иным. Вследствие этого многое из того, что раньше держалось в тайне, сегодня становится всеобщим достоянием. Многие, многие такие познания и понятия раньше хранились в оккультных братствах, и человек к этим вещам приходил только тогда, когда все его сердце было изменено. Сегодня оккультист этого уже не имеет. Многое из того, что раньше сохранялось для последующих ступеней обучения, теперь он должен познавать как то, что уже открыто внешнему миру посредством культуры. С этим должен считаться посвященный в мистерии. Таким образом, многие истины, которым учили в оккультных школах, постепенно должны были быть вынесены на физический план.

Уже то, чему учат в сегодняшних элементарных школах, увело бы нас от духовного, если бы с другой стороны к этому не были привнесены оккультные подосновы. Раньше ученик знал, что за тем, что он получал в школе и в мире науки, в качестве учебного материала, стоит еще нечто более высокое, и он сам, возможно, сможет прийти когда-нибудь к этому высокому знанию. Он знал, что он является членом внутри некоего духовного организма. Сегодня в демократическом мире воспринимают многие понятия, которые не ведут к таким прозрениям. Поэтому настала необходимость, чтобы к зданию внешних демократических знаний должна была быть присоединена как бы вершина пирамиды. Теперь было необходимо дать элементарное знание о скрытых в мире силах. Не хватало еще ведущей к духовному мировоззрению вершины. И для того, чтобы дать таковую, надо было основать охватывающее мир движение. Для этого было задумано Теософское движение. Поэтому в определенных братствах решили, поскольку популяризация скрытой доселе мудрости шла все дальше и дальше, сообщить миру из стоящих за ней тайн столько, сколько было нужно для того, чтобы знание внешнего мира было приведено в соответствие с обширным оккультным знанием братств.

Тут мы пришли к пункту, где мы можем увидеть связь Теософского движения и Теософского общества с оккультизмом. Теософское общество не является оккультным движением, оккультным братством, ибо оно построено на демократической основе, где каждый член равноценен другим. Но задачу Теософского общества надо понимать иначе. Задача Теософского общества относится к физическому плану. Но тот, кто захочет полностью постичь ее, должен быть в состоянии поднять взор в высшие миры. Дело не в том, чтобы теософ мог бы уже взирать в высшие миры, но в том, чтобы внутри движения развивались также и оккультные силы, чтобы Теософское общество могло стать местом, из которого может излучаться и говорить оккультизм. Это разные вещи, является ли общество оккультным братством, или же оно говорит себе: хотя мы и не являемся оккультным братством, однако в нашем обществе может снова говорить оккультизм.

Сегодня, когда в сущности всё человечество с тоской поднимает взор к высшим мирам, не находя путей туда, в соответствии с этим должна быть популяризирована еще и дальнейшая часть оккультных знаний. И это задание имеет оккультист внутри Теософского общества. Духовные движения всегда оплодотворяюще действовали на развитие культуры на физическом плане. Их внешним выражением является не что иное, как земное осуществление того, что было подготовлено духовно. Ибо что находится перед нами, когда мы обращаем взор, например, на творения Микеланджело и Леонардо да Винчи? В этих творениях посредством цвета и формы на

стену волшебным образом нанесено нечто духовное: картина пронизана тем, что вначале жило в душе художника как спиритуальное. Спиритуальное предшествует тому, что затем является в материальном мире как его выражение.

Внешняя материалистическая культура тоже является только лишь выражением ставшего материалистическим внутреннего устроения людей. После 1850 года в цивилизованных государствах распространяется чисто материалистическая городская культура. Мы видим то великое, что она сотворила на физическом плане; однако, мы видим и то, что она не смогла сделать. В сфере искусства, например, она не принесла никакого действительно нового стиля, кроме одного: это стиль торгового дома. Это есть нечто, являющееся внутренне правдивым в отношении нашей внешней цивилизации. Все другое, что перенято из старых времен, не имеет никакого отношения к настоящему времени. Только когда мы образовываем общество, члены которого охвачены спиритуальной силой, как она раньше жила в христианстве, да и теперь живет в лучших христианских душах, как тоска, и может быть обретена вновь — тогда мы вновь сможем иметь спиритуальную культуру. И такая культура вновь породит художников во всех областях жизни. Дайте теософии жить в душах людей, и тогда она вновь изольется из душ как стиль, как искусство, она предстанет перед нами зримой для наших глаз и слышимой для наших ушей. Мир вновь сможет стать внешним выражением спиритуального, если оно сегодня уже переживается в таком обществе.

В этом смысле Теософское общество могло бы послужить формированию будущей культуры. Будучи вместе, мы должны уяснить себе, что мы являемся клетками, которые должны соединиться, чтобы сформировать будущую культуру. В наших душах подготавливаются те силы, которые в будущем так преобразуют мир, что он станет физическим выражением наших сегодняшних настроений и жизневоззрений. Всё, что сегодня открыто явлено и манифестируется, некогда было оккультным. Как сегодня электричество является открытой силой, так некогда оно было оккультной силой. И то, что сегодня еще оккультно, предопределено стать движущей силой для будущего. Как миллионы лет назад наше человеческое тело было подготовлено из сил, которые находятся в нашем окружении, точно так же и сегодня в нас готовится высшее тело, тело будущего, однако только в отдаленном будущем оно станет нашим.

Проследим путь нашего развития на некоторое время назад. Что тут было раньше? Притуплённое человеческое сознание, подобно сновидческому отражению, а вокруг — мир, который выглядел иначе, чем наш. У людей было сновидческое сознание. И даже, когда продвинулось вперед развитие их общественного существа они не имели никаких парламентов, основанных на обмене мнений; они не имели ничего подобного. Просто все отражалось в том сознании, которое поднималось в людях. А как возникли нынешние органы тела? Благодаря тому, что те силы работали над человеком. Как животные в темных пещерах Кентукки потеряли силу зрения, так как она была им не нужна, так внешние силы образовали то, что мы имеем как глаз и ухо. Они образовались посредством сил звука и света и развились из нашего организма. Из того, что теперь живет в нас, в будущем разовьется наш духовный организм. Те вещи, которые, как выражение нашей спиритуальной культуры, стоят перед нами — церкви, произведения искусства и т. д., посредством которых мы приобретаем к красоте и истине, будут напечатлены в высших членах нашего существа. И когда они разовьются к собственной жизни, тогда в нашем внутреннем поднимется то, что как красота и истина жила во внешней культуре. То, что воспринимают сегодня глаза и уши, является строительными камнями для организации некоего более высокого будущего. Если мы с этой точки зрения наблюдаем мир, то человеческое внутреннее приобретает совершенно особое значение.

С этим мы подошли к фактам, которые простым способом дают нам понимание того, что называют йогой или внутренним обучением. Из того, что я сказал, вы можете заключить, что то, что некогда создало мир, что как сила действовало в мире, раньше было воспринято нашим внутренним. То, что сегодня находится во мне, некогда было вне меня: это основная мысль оккультного обучения. Раньше нашего физического тела уже существовало наше эфирное тело. Само же наше эфирное тело является образованием, сформированным нашим астральным телом. И из этого исходит школа йоги. Тот, кто входит в школу йоги, спускается в свое эфирное тело и знает, что в эфирном теле он находит силу, которая некогда, миллионы лет назад, его образовала. Физическое тело медленно образовывалось из основ эфирного тела.

Только в общих чертах могу я описать, что происходит при схождения в эфирное тело. В эфирном теле существуют определенные потоки, которые являются предвестниками физических органов. Нервные стволы симпатической системы, которая идет вплоть до спины, нервные узлы симпатической нервной системы — это всё части, которые в пра-времена были образованы эфирно. Это процесс, который совершился в седой древности. Затем, в процессе того, как человек

развился все дальше и дальше, настало время, когда внутри этого тела, которое теперь имело в себе предпосылки для физической нервной системы, выработалось образование, которое делает нас способными к развитию внутренней телесной теплоты, к вырабатыванию теплой крови. Это опять-таки более позднее образование из эфирного тела, которое тогда было уже подвергнуто мощному влиянию сил астрального тела. И из того, что мы затем находим как основу мозга, образовался позвоночник — опять же из эфирного тела, из другого полюса эфирного тела, который на одной стороне развился в мозг, а на другой стороне — к внутреннему теплу крови. Это произошло в прошлом. Над этим формированием человека работали не только силы природы, но и высокие духовные существа.

Когда теперь йог постепенно сходит в это эфирное тело, он проникает в прошедшие времена, где его духовная пра-форма подверглась влиянию этих сил и существ и произвела то, что сегодня живет в нас. Когда человек так нисходит в жизнь, то он при нисхождении может еще раз достичь этого пункта. Он от головы нисходит в нижние области, которые были построены в древнейшее время, а затем возвращается обратно в свою голову. Это есть описание пути оккультного познания, хотя и очень скупое. Дальнейшее может быть дано в оккультных школах. Так, ученик мистериальной мудрости приобретал способность взирать в ранние времена; затем приходит время, когда он может предпринять оккультное странствие. Этого он достигает на пути определенного упражнения, посредством которого он преодолевает свою личную самость и благодаря этому перестает быть ограниченным, маленьким "я". Только после этого может он совершить подъем в универсум. Он еще раз, беря с собой мировую силу, спускается в море прошедшего. На восходящей линии, при определенном подъеме, он может в частности проследить путь, который он проложил таким образом. Медленно и постепенно учится человек спускаться в море образовавших его сил и, наконец приходит к пункту, который находится вблизи начала. Так должно было происходить с людьми, у которых сначала возник глаз, чтобы направить взор на Вселенную. Затем для ученика приходит время слияния Я с великим Мировым Я. И теперь он должен научиться говорить маленькому "я": Я — не есть ты. Это важный момент, когда он уясняет себе, что это значит: Я не есть ты. Это момент, когда начинают постигать, что в природе существуют более высокие силы, чем мышление, что вне его существует нечто, что не может быть выражено мыслями современности, что, однако, обуславливает то, что у двух людей, которые могут говорить об одном и том же, речь одного является ясной, но пустой, а у другого же она пронизана теплым светом, который будет созидать будущее.

Когда ученик продвинулся столь далеко, он может еще и другим способом изучать то, чему он смог выучиться до этого. Тут он переживает нечто совершенно особенное. В сверхчувственном мире навстречу ему выступает духовное существо: он встречает ту индивидуальность, которая с ним уже была некогда связана. Это является большой и значительной мистерией, что определенные ступени нашего бытия повторяются. Мы сознательно поднимаемся от манаса к более высоким силам. Некогда мы спустились из духовных миров, и тогда то же самое существо погрузило в нас нечто, с чем мы теперь вновь встречаемся на ступени, соответствующей тому пункту в прошлом, когда оно было с нами. Это — учитель, так называемый гуру. Тогда мы в первый раз встретились с ним; теперь мы вновь встречаем его, когда можем сознательно воспринимать то, что он погрузил в наши души и что мы восприняли бессознательно. И если мы спускаемся дальше вниз, то мы встречаем Духов, которые работали над нами до эонов. Мы встречаем двенадцать Духов: Духов воли, Духов мудрости, Духов формы, Духов движения, Духов личности, или эгоизма, Духов огня, или тепла, Духов рассвета, или сумерек и т.д. Все это предстает нашему духовному чувству при вхождении в универсум на пути этого странствия. И только это позволяет нам бросить взгляд в будущее, увидеть то, что должно совершиться "вскоре", как говорит апокалиптик.

Это является задачей оккультизма. Ее нужно решить, так как это решение необходимо. Достаточно существует идеалистических, этических движений. Однако то движение, которое называется теософией, отличается от других тем, что в нем сознательно дают возможность говорить оккультизму.

Этим поясняется отношение оккультизма к теософии. Теософское общество не может хотеть быть оккультным братством. Что может дать ему силы для выполнения его задач, что должно дать ему жизнь, — этим может быть только то, что изливается из оккультизма. Поэтому, Теософское общество будет процветать, если будут иметь понимание того, как следует заботиться об оккультных учениях и оккультной жизни. Это еще не есть требование, чтобы члены сами становились оккультистами. Однако, если бы Теософское общество забыло, что в нем пульсирует эта кровь, оно, правда, могло бы быть интересным обществом, но не смогло бы выполнить того, что хотят совершить посредством него высокие силы, стоящие у его истоков.

Кто понимает это, тот никогда не захочет лишить Теософское общество оккультного характера. Однако тот, кто таким образом стоит в Теософском обществе, будет поставлен в двойственное положение. Он должен будет направить слух в ту сторону, откуда к нам притекают оккультные истины, а с другой стороны — направить внимание на внешнюю экзотерическую жизнь Общества. Эти вещи надо строго различать; они никогда не должны смешиваться. Однако, говоря о внешнем Теософском обществе, не следует говорить о тех оккультных личностях, которые стоят у его истоков. Те силы, которые живут на более высоких планах и ради развития человечества живут вне физического тела, никогда не вмешиваются в эти дела. Никогда не дают они чего-либо иного, кроме импульсов. Если мы разумным образом работаем для расширения Теософского общества, то великие индивидуальности, которых мы называем мастерами, всегда стоят рядом с нами; мы можем обращаться к ним и давать им говорить через нас. Когда дело касается распространения оккультной жизни, тогда говорят мастера. Если же дело касается организации Общества, тогда они представляют это тем, кто живет на физическом плане. В этом состоит различие между оккультным течением и рамками теософской организации. Позвольте мне выразить различие между тем, что протекает как внутренний спиритуальный поток, и тем, что изживается отдельными личностями. Возможно наилучшим образом это будет выражено так: когда дело касается спиритуальной жизни, тогда говорят мастера; когда же дело касается просто организации, тогда возможна ошибка, ибо тогда мастера молчат.

МАСОНСТВО И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Берлин, 23 октября 1905 (десять часов) (Только для мужчин)*

Я вас пригласил на маленькое обсуждение оккультных вопросов, так как следует придерживаться мнения, что тот, кто принимает участие в Теософском движении, должен уяснить себе не только внешние вещи, высказанные в программах, но и то, к чему может привести Теософское движение. Те оккультные течения, которые живут в Теософском движении, в действительности в определенном отношении родственны с более ранними оккультными течениями. И именно, одним из них, которое достигает до современности и которое мы сегодня рассмотрим, является масонство.

Вы знаете, что в масонстве, по крайней мере до конца XVII века, было строго запрещено иметь в качестве членов женщин. Тогда это имело свое основание. Когда в развитии мира отпадает причина, по которой среди масонов не было женщин, тогда приходит время, чтобы работа масонства на физическом плане была заменена теософской работой. В теософской работе мужчины и женщины будут участвовать в равной мере.

Если сказать коротко, почему женщины должны быть исключены из масонства, то я могу выразить это только таким образом, что свои тайны не выдают противнику; что ему не посылают свой план военных действий. Этого не делают ни в какой войне. И мы увидим, что в масонстве в определенном отношении дело идет о противоборстве с миром женщин.

Масонство является продолжением древнейших тайных союзов и братств. Такие тайные союзы, по крайней мере в той форме, в которой они продолжают жить в масонстве, берут начало уже при первом появлении четвертой подрасы нашей пятой коренной расы, то есть в той же подрасе, в которой позже возникло христианство.

Вы знаете, что внешняя редакция Библии была составлена только за пару столетий до рождения Христа и это имеет свой смысл. Однако библейское откровение было традицией за тысячелетие до того. Раньше не было принято записывать такие вещи, и они передавались из уст в уста. Поэтому это имеет свой смысл, что тайны, которые Моисей доверил священству, были записаны только позднее.

На то время, когда Библия появилась в качестве документа в мировой истории, выпадает также внешнее оформление и выступление того, что называют масонской легендой.

Это следует рассматривать как закон мирового развития, что происшедшее раньше, позднее коротко повторяется. Каждый человек в материнском теле повторяет стадии, пройденные расой. Каждая планета на первых стадиях повторяет уже пройденные ступени развития. Всегда в кратком виде повторяется то, что уже пройдено раньше. Также обстоит дело и с расами. Поэтому первая, вторая, третья, подрасы нашей пятой коренной расы являются повторением более ранних земных отношений, только в определенной более высокой области. То, что развилось, начиная с лемурийской расы, далее через Атлантиду, на определенном более высоком уровне повторилось в наших трех подрасах. Так что мы имеем повторение того, что раньше в лемурийское время, имелось на более низком уровне. Это было, прежде чем возникли два пола, неким родом двуполости; это была однополость, поскольку в одном существе были представлены оба пола. Так что мужески-женское позже стало только мужским и женским. В духовной сфере нечто похожее повторяется в нашей коренной расе. Фактически, то познание, та мудрость, которая была присуща доведической Индии, имеет в себе нечто мужески-женское и поэтому, вместе с тем, нечто, являющееся совершенно независимым от какой-либо двойственности, от какого-либо внешнего принципа. Затем пришла культура второй подрасы. Это в самом существенном смысле духовная культура второй подрасы. Поэтому тут выступает дуализм: Ормузд и Ариман, добро и зло. Все это смешивается с познанием.

А теперь попытаемся уяснить себе, как это произошло. Дело обстояло так, что сначала, до существования мужского и женского пола, в одном индивидууме были представлены два пола. Теперь мы должны спросить: что было в одном индивидууме оплодотворяющим, а что оплодотворяемым? В древней греческой мифологии Зевс представлен с мощной женской грудью. В этом выражена истина, которая была известна в древних мистериях, и которой нас учат древнейшие предания, что пол — если это можно так назвать — непосредственно предшествующий нашему, внешне-физически имел сходство не с мужским, а с женским полом. Так что перед внешним разделением мы имеем оба пола в одном индивидууме, который — во внешнем выражении, а также во всем своем существе и роде ощущений — был женским. Таким образом, в начале человеческого рода мы имеем дело со склоняющимся в женскую сторону, двуполым индивидуумом. Мужской пол появился позднее. А теперь мы должны уяснить себе, что

* Стенографическая запись Ф. Зейлера.

в этом индивидууме, содержащем оба пола, находилось также и оплодотворяющее мужское семя. Женщина несла в себе мужчину. Когда мы уясним себе, что женщина имела в себе мужчину, тогда мы в соответствии с нашими обычными естественно-научными понятиями можем себе представить, что продолжение рода было обеспечено. И мы должны твердо установить, что тогда это происходило посредством женщины.

Затем настало время разделения. Какой, собственно, характер имело в женщине то оплодотворяющее, то что оплодотворяло женскую природу тут, на физическом плане? То, что как семя воздействовало на женское, было мужским; и это было духовным, это было мудростью. Женщина давала вещества, дух давал форму. Формообразование на физическом плане является осуществленной мудростью. В женщине действовала мудрость. Затем они дифференцировались, причем две вещи, которые раньше действовали совместно, выступили как два разделенных полюса. То, что раньше было стянуто в один-единственный орган в человеке, разделилось, и из-за этого возникла двойственность в человеческой организации. Эта двойственность возникла так, что сначала в одном индивидууме прекратилась плодотворность, возможность размножения женского яйца. Утратилась способность оплодотворения женского яйца из собственного тела. Так мы имеем дело с женским, переставшим быть плодородным, и стоящим над ним духовным. Разделение полов произошло через отщепление физических органов, и теперь оплодотворение было возможно только через другой пол. Возникают два индивидуума, один — с физической женственностью, другой — с физической мужественностью: мудрость у мужчин имеет женский, у женщин — мужской характер.

Разделение является процессом, который можно проследить с точностью. Однако тут мы должны удовлетвориться намеками. Итак, мы имеем дело в женщине с мужски окрашенной мудростью, а в мужчине — с женски окрашенной мудростью. Эта по-женски окрашенная мудрость, является пассивной, склонной принимать, слушать, смотреть, воспринимать то, что находится вокруг. По-мужски окрашенная мудрость, активная мудрость — порождает. Поэтому мы имеем двоякую мудрость: женскую мудрость, которая активна и которая, естественно, переносится и на мужчин; так что имеется достаточно мужчин, которые перенимают женскую мудрость. Внизу продолжается пол, а наверху мы имеем дело с активной интуицией, которая происходит от женщины и с пассивным познанием, которое имеет отчетливо мужской характер.

Так древнемистериальное учение представляет противоположность сыновей Авеля, или сыновей богов, и сыновей Каина, или сыновей человеческих. Авель представляет женскую активную интуицию. Поэтому он не в состоянии воспринимать извне что-либо такое, что должно быть переработано. Он воспринимает божественное, которое пронизывает его, которое вливается в его интуитивное. Это символизирует "страж животных" (пастух): он заботится и ухаживает за жизнью, как интуиция лелеет жизнь божественной мудрости. Каин имеет мужскую мудрость, которая берет извне. Она берет на себя обрабатывание земли; материал находится вовне. Каин становится "земледельцем". Что же теперь совершает эта мудрость Каина, эта наука Каина, поскольку она, как пассивная наука, является лишь воспринимающей? Что она совершает?

Существует очень интересная и важная легенда, в которой эти истины символически выражены для масонства. Это легенда Храма. И для ее существования имеется следующее основание.

Сама Библия, Ветхий завет, произошла из женской, интуитивной мудрости и несет на себе ее основной характер. Ветхий завет является женской мудростью. Мужская мудрость не доходила до интуиции. Она ограничивалась строительством и работой; она брала камни и строила здания, брала металлы и делала орудия. Легенда Храма представляет это так.

Один из элохимов оплодотворил Еву, и от этого произошел Каин. Затем Иегова — другой Элохим, называемый также Адонай, — создал Адама. И Адам с Евой родили Авеля. Эта легенда противопоставляет мудрость Каина библейской мудрости, так что на рассвете четвертой подрасы мы имеем два противостоящих друг другу течения: Библию, как женскую мудрость, и мудрость Храма, как мужскую оппозицию против нее. То, чего хотел мужчина (мужская мудрость), было противопоставлено женской мудрости уже в дохристианские времена. Затем Каин убивает своего брата Авеля. Это имеется и в легенде Храма. Иегова посеял вражду между родом Каина и родом Авеля, и Каин убил Авеля.

Что было следствием того, что возникла эта мудрость Каина? Следствием этого было то, что плодородное, которое продолжало свой род посредством собственной же мудрости, было убито. Тем, что Каин убивает Авеля, мужское познание убивает в нем то, что было дано богами: возможность продолжения рода из самого себя. Это означает: тем, что на мужчину переходит познание, Авель в нем убивается.

Это процесс в самом человеке. Посредством мужского познания убивается воспроизводящая

сила, Авель. И теперь враждебно стоят друг против друга потомки Каина и род тех, кто был поставлен на место Авеля — потомки Сифа. Потомки Каина — это те, кто свою мужскую мудрость употребляет на строительство внешнего мира; пассивная мудрость применяется к строительству внешнего мира.

На них не изливается божественная мудрость. Из свободы должны они класть камни в мире. У них нет божественной интуиции. Посредством проб, посредством опытов возникает соединение чисто минеральных продуктов Земли. Так, из этого рода Каина происходит Тубал-Каин, а затем, позднее, из него происходит Хирам-Абиф, или Адонирам.

Я намереваюсь достичь соединения между теми, кто из рода Авеля и теми, кто из рода Каина.

Сильнейшим представителем авелитов является Соломон. В третьей подрасе все их представители были жрецами. Древняя жреческая мудрость была интуитивной мудростью. Эта мудрость, которая, как оплодотворяющая, действовала в женщине, на более высокой ступени была претворена в духовную мудрость. Из этой жреческой мудрости вышла Библия. Так Библия стала женской мудростью. Эта женская мудрость в состоянии дать большие откровения относительно божественного, сказать, как обстоит дело с ангелами и духами. Творить на Земле является делом сынов Каина. Поэтому Тубал-Каин является праотцом кузнецов. Поэтому Соломон должен призвать Хирама-Абифа, который может построить ему Храм. Он строит Храм царю Соломону, потомку древней жреческой мудрости, Соломону, который жреческую мудрость преобразовал во внешнюю власть. Царство, как внешнее учреждение произошло из жреческого господства.

Итак, Соломон призвал Хирам-Абифа. И таким образом строится Храм Соломона. Однако затем ко двору царя Соломона прибывает царица Савская, и там празднуется некоего рода обручение между ними. Ей показывают Храм, и она хочет познакомиться со строителем этого прекрасного Храма. Когда она знакомится со строителем этого прекрасного Храма, в ней происходит нечто весьма своеобразное. Взор Хирам-Абифа упал на нее, и это воспламенило ее. И второе происшествие было следующим. Когда она захотела увидеть рабочих и то, как это происходит на физическом плане, Хирам-Абиф взял знак "тау", поднял его в воздух и рабочие сбежались, как муравьи. Она из-за этого отказывается от Соломона. Несколько подмастерьев Хирам-Абифа, которых он не захотел сделать мастерами, пришли к Соломону на помощь. Они хотели помешать сотворению шедевра Хирам, отливке рудного моря. Вместо возникновения произведения искусства, во все стороны брызнули потоки огня. Хирам попробовал погасить все это водой, однако это только усилило беспорядок. Стекает огненный дождь, и все попадают под него. И Хирам-Абиф. И тут он слышит голос, призывающий его не страшиться, ибо из этого произойдет его самый большой успех. Некто ведет его к центру Земли. Тут он встречает самого Каина, к которому его приводит Тубал-Каин, создатель кузнечного искусства. Тут ему открывается значительная мудрость. Ему говорится: познай теперь настоящего Иегову, который является причиной того, что ты находишься тут. Иегова ненавидит сынов огня и хочет их уничтожить; он хочет уничтожить свое собственное произведение. Однако, вам нечего страшиться. У тебя родится сын, которого ты сам не увидишь, однако от него произойдет род, от которого возникнет новое поклонение огню на Земле. — Затем, посредством молота, который ему дает Тубал-Каин, он в состоянии закончить задуманное рудное море и благодаря этому еще больше завоевывает расположение царицы Савской. Ей во время прогулки является в воздухе птица, которая показывает мистический знак "тау". Няня царицы узнает, что под этим знаком "тау" скрывается будущее мудрости. На празднике, где царь Соломон напивается, царица Савская снимает с его пальца обручальное кольцо. Однако на Хирама-Абифа нападают подмастерья и убивают его. Он в состоянии только написать тайное слово на золотом треугольнике и спрятать его. Его затем находят и заключают в камень, имеющий форму куба. На этом камне, который скрывает тайное слово, написаны десять заповедей.

Это мудрость Храма, которая противопоставляет мужскую мудрость женской мудрости. Это вещи, которые должны быть объяснены, исследованы в отношении их оккультного содержания, чтобы был познан их глубокий смысл.

Подумайте о том, что Хирам-Абиф приводится к праотцу своего рода. Тут он получает инструкцию: ему говорится, что Иегова является врагом сынов огня. Кто эти сыны огня? Это те, которые могли возникнуть только посредством разделения полов, посредством воздействия физического мужчины на физическую женщину. Огонь — это сила воздействия мужского семени. В мужском семени живет огонь в оккультном смысле. Эту основную силу должен был создать Иегова, чтобы было возможно воспроизводство рода. Иегова создал сынов огня, что было возможно только на основе этого огня. Поэтому он является врагом нового. Он был тем, кто давал жизнь старому виду воспроизведения. Итак, это было средством выхода, что тогда было создано, а затем он опять обратился к жрецам и сделал их своими провозвестниками. Свою мощь и

великолепие собственной мудрости он стал провозвещать через жрецов. Через греческую мудрость возвещалась мудрость Иеговы.

Итак, Хирам-Абиф призван к тому, чтобы взять на себя сотворение рудного моря, то есть преобразование минерального мира посредством искусства. Кроме того, ему говорится, что у него родится сын, которого он хотя сам не увидит, но от которого произойдет новый род. Этот сын есть не что иное, как новый род, который некогда должен вступить на место старого, нынешнего; новый род, для которого уже не будет необходимости, чтобы два пола соединялись друг с другом, а воспроизведение опять сможет осуществляться одним человеческим индивидуумом. Этим указывалось на далекое будущее. Древняя женская культура была заменена мужской. Женское, как физическая форма, отомрет. Тогда мужское должно будет иметь в себе силу воспроизвести из себя индивидуум. Где же находится эта сила?

Раньше мужское и женское находились в одном индивидууме. И когда они разделились, началось развитие сегодняшнего индивидуума. Возникла верхняя часть. Сегодняшняя верхняя часть тогда была соединена с половыми органами. То, что сегодня является половым органом, является половиной тогдашней воспроизводящей силы. Сила, находящаяся в гортани, является другой половиной. Сегодня речь еще ничего не производит. Она сначала должна быть пронизана мудростью Каина и затем должна будет воспроизводить. Когда человек достигнет той силы, что его гортань будет настолько развита, что его слово станет творческим, так что посредством слова он будет производить себе подобных, тогда вся продуктивная сила перейдет на мужской пол. Тогда на людей перейдет то, что некогда было создано богами. Когда было утеряно слово? Тогда, когда возникли два пола. Оно было погребено, сокрыто. Сыны Каина имели его только во времена своих праотцов. Хирам-Абиф должен был, по крайней мере, получить пророчество об этом. Однако, сразу же после этого он был убит.

Слово погребено, однако оно тут. Если бы оно не было погребено, человек был бы самотворящим, как является самотворящим элохим. Оттого "слово" в масонстве является не настоящим, а ложным "словом". Истинное слово сокрыто. Десять заповедей высечены на камне, который содержит сокрытое слово. Что такое десять заповедей? Это законы нравственного миропорядка. Они поддерживают внешние взаимоотношения, какими они являются теперь под влиянием людей обоих полов. Такие заповеди не нужны, когда нет двух полов. Это упорядочение людей, которое возникло под влиянием двух полов.

Так, в масонстве хранят память об утерянном слове, которое должно быть добыто среде тех, кто работает в масонстве, и которое может быть добыто только тогда, когда пассивная мужская мудрость в самой себе пробудит активность. Поэтому масонство говорит так: все, что не происходит из собственной, распространенной во всем мире науки, проистекает еще из древних времен женского жреческого господства. Мы хотим это не просто перенять (преодолеть)*, а начать новый виток бытия; самому мужскому Каинову познанию мы должны дать интуицию. Это было бы невозможно, если бы у мужчин была отнята сила через то, что разделили знание этих тайн с женщиной. В тот миг, когда это было бы сказано перед женщинами, все стало бы бездейственным.

Итак, это было необходимостью, чтобы весь женский пол был отстранен от масонства. Это связано с тем, что орган слова связан с полом, с сексуальностью. Поэтому и мутирует голос мужчины, когда происходит половое созревание. Мутация есть не что иное, как выражение древней связи органа речи с половым органом. Теперь вы поймете то, что говорит масон: только мужчина призван к тому, чтобы высказать и заново отлить потерянное слово; только по-мужски построенная гортань в состоянии сказать и знать то, что может быть достигнуто с помощью утерянного слова. Когда мы воспринимаем это таким образом, то становится понятным, почему женщине не позволялось проводить сквозь свои уста новое. — Смешно слышать о причинах, которые приводят ученые: женщины не принимались, так как они могут все разболтать. — Женская гортань остановилась в развитии как рудимент. Это мужская гортань формируется для того, чтобы стать органом будущего.

Вы видите, что дело касается глубоких и значительных связей, и выражение "каменщик" надо воспринимать в самом буквальном смысле. Поэтому-то каменщики в греческое и римское время были строителями того, что должно было выражать красоту. Соборы, храмы и другие значительные архитектурные сооружения строились этими зодчими.

Дело обстоит так, что, само собой разумеется, часть того, что должно быть сделано союзом масонов, должно быть взято опять-таки из древней жреческой мудрости. Так, мы опять имеем дело со смешением женской мудрости с мужским устремлением. По-существу, тайна масонства является тем, что еще не раскрыто, чего еще совсем здесь нет, так что фактически оно и не может

* Плохо читается в оригинале записей.

быть выдано, так как его еще тут нет. Она является тем, что будет высказано, когда в слове будет жить производящая сила.

Это то, что в нескольких фразах поясняет оккультисту мысль масонства. Вплоть до XVIII века все это знали. Только тогда, когда была утеряна связь с высшими мирами, то и в масонстве потерялось сознание того, что было утеряно. И все же это не совсем так. Масонство разбавлялось водой, говорили, что его значение уже не известно. Однако надо уяснить себе, что все, что тут существует в качестве символов, происходит из древней жреческой мудрости и что то, что содержится в символах, еще только должно выйти наружу. Собственно женская мудрость постепенно полностью утрачивается. Поэтому и дали исчезнуть так называемым высоким степеням, которые были хранителями женской мудрости. Осталось только то, что называют Иоанновым масонством, которое занимается лишь мирскими вещами и лишь в них может нечто понять.

Однако, это ведь совершенно естественно, что с развитием материализма мудрость жречества должна была быть утрачена. Что может произойти теперь? Древняя мудрость исчезла. Мы должны жить во внешнем. Что из этого следует? То, что нечто лучшее может войти только тогда, когда придет мудрость, которая будет опять бесполой, которая уже больше не будет связана с женской или мужской мудростью, ни с женским библейством, ни с мужской Храмовой легендой. С этой мудростью мы встречаемся в теософии. В этой мудрости оба пола понимают друг друга. Тут над женщиной работает мужчина, находящийся в женщине, и над мужчиной то, что опять-таки является бесполом. Тут в познании высшего плана встречаются мужское и женское. Итак, совершенно естественно, что в качестве собственно оккультной основы взято масонство, и это стало новым началом. Это называют вихрем:

Так действительно переплетаются вещи в наше время. Так должны мы мыслить эти вещи перетекающими друг в друга. Поэтому теософия не опирается ни на библейскую легенду, ни на Храмовую легенду, но, независимо от пола, ищет во всем то зерно истины, которое должно быть снова восстановлено. Теперь вы видите, что теософия устанавливает мир, вносит гармонию.

Как это происходит в нашей коренной расе? Наша коренная раса повторяет то, что раньше уже было. Противоположность того, что уже существовало в лемурийское время, привела к явному выражению в духовной области. Оппозиция должна была возникнуть оттого, что женский род существовал раньше и находится в нисходящей линии, тогда как мужской пол находится в восходящей линии и ищет в себе ту силу семени, которую женщина в себе имеет. Если мы останемся в нижних регионах, то посредством оккультизма мы должны точно различать: тот, кто (физически) является человеком расы атлантов, не обязательно должен также и душевно быть человеком расы атлантов. Таким образом, душа не привязана к полу. Души женского пола движутся (через инкарнации), пока они также не смогут жить в тех телах, которые мужчины построят сами себе, и на Земле будет один пол.

Пока мужчины еще стояли в оппозиции по отношению к женскому, они должны были молчать. Связь полов была подготовлена тем, что в XVIII веке были основаны адопционные* (дочерние) ложи. В 1775 году была основана первая такая ложа. Тут занимались масонством, которое имело отличающиеся от мужского масонства символы. Однако тем, что такие адопционные ложи мужского масонства принимали и женщин, подготавливалось соединение полов. Членом одной такой адопционной ложи была и основательница нашего Общества. Итак, тут мы имеем дело с тем, что может быть обозначено как начало теософии. Итак, теософия является мировой задачей, которая связана с оккультными течениями и должна работать, исходя из масонства. Оно могло бы быть еще раз пробуждено и помочь нам.

Однако глубинная мысль такова: в теософской области это одностороннее мужское стремление должно быть преодолено. Уже в средневековье существует великолепное приготовление для вырабатывания другого пола в мужчине духовным образом. Мужчина посредством концентрации в себе производит в качестве мысли то, что позднее должно возникнуть как бытие. Поэтому в средневековье, как приготовление к этому, возник культ Марии. Это есть не что иное, как концентрация для рождения женского в мужском, тогда как в женщине той же цели служит культ Иисуса. Культ Марии происходит из этой основы.

Теперь вы должны понять, какое должно было наступить замешательство, когда выступил орден, порвавший со всем этим и стремящийся вновь завоевать женскую мудрость. Дело идет о господстве в мире, которое должно быть завоевано. Если кто-либо захочет оставить старую мудрость такой, как она есть, то тогда он должен завоевать мир для древних сил. Такой орден существует - это орден иезуитов. Он сознательно поставил перед собой эту задачу. Поэтому так резко противостоят друг другу иезуиты и масоны.

* Адопционные ложи — когда в начале XVIII века во Франции возникло много объединений, которые внешне напоминали масонство и в которые принимали и женщин, тогда в самом масонстве возникли так называемые адопционные ложи. Название означает, что каждая такая ложа должна была быть "удочерена" какой-нибудь регулярной масонской ложей, то есть каждая носительница достоинства должна была быть поддерживаема мужским носителем достоинства того же ранга. Открытие первой адопционной ложи произошло в 1775 г. в Париже, после того, как "Великий Восток" Франции выпустил статут управления адопционных лож. Е. П. Блаватской после выхода ее первого большого труда "Разоблаченная Изида" в 1888 г. Джоном Яркером была присуждена высшая адопционная степень Мемфис-Мизраим-масонства.

МАСОНСТВО И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Берлин, 23 октября 1905 (в половине двенадцатого) (Только перед женщинами)*

Вещи, которые мы будем обсуждать сегодня, до этого времени никогда не обсуждались перед женщинами. Поэтому это, собственно, является смелостью, что я сегодня буду говорить об этом с вами. Однако, определенные оккультные течения делают это необходимым.

Внутри этих течений имеются вещи интимного рода, о которых до последнего времени нельзя было говорить перед женщинами, так как оккультные братства, целью которых является забота об этих интимных вещах, имели строгую заповедь — не принимать женщин в качестве членов. То, что они должны были выполнить в мире, они не должны были делать при сотрудничестве женского элемента. До недавнего времени эта заповедь строго выполнялась. Сегодня единственная возможность осуществить примирение между двумя полами дана в Теософском обществе. Только тут находится то место, где о таких вещах говорится перед женщинами.

А теперь спросим: почему произошло это разделение полов, которое в масонских ложах пришло к столь гротескному выражению? — Если хотят понять, почему, собственно, заботились об этом разделении, то приходится употребить несколько гротескное сравнение: когда две силы ведут между собой войну, то было бы неразумно, если бы один полководец выдал свой план другому полководцу до начала военных действий. Если бы масонство допускало бы женщин в свой круг, то это также означало бы передачу оружия врагу. Ибо у масонов дело идет о войне, притом о войне против женского духа, об острой оппозиции против женского духа как такового. Эта борьба была необходима, и оккультное масонство было основано именно для этой цели. Поэтому существовал обычай говорить об оккультных вещах раздельно перед лицами разного пола. Сначала должна быть найдена форма, в которой можно говорить с женщинами об этих вещах.

Основание масонства уходит в далекое прошлое. Оно возникло в начале четвертой подрасы нашей нынешней пятой коренной расы. В то же время был написан Ветхий завет, который раскрывает нам эти вещи. Говорится, что высокие духи дали Моисею откровения, которые он затем записал. Однако, знание высших фактов имелось гораздо раньше и передавалось из рода в род устно, от жреца к жрецу, пока Ездра — ему приписывается запись этих вещей — не зафиксировал их письменно. Так как теперь, благодаря жречеству, Ветхий завет начал становиться силой, то в братстве масонов в силу определенных причин возникла мощная оппозиция против этой жреческой книги, Библии. Она имелась всегда, и она была необходима. Мы должны уяснить себе — почему?

Условимся о том, что все происходящее на физическом плане, сначала определенным образом должно повторить явления, имевшие место раньше. На Земле постоянно происходит повторение событий прошедших времен. Человек должен до рождения пройти те стадии, которые раньше он прошел в своем смутном животном сознании. Так, например, и ренессанс в средневековье был повторением древне-греческого времени. Также и в планетарных процессах имеют место такие повторения. Прежде, чем Земля стала тем, чем она является сегодня, она должна была проделать повторение более ранних состояний, пока в четвертой рунде она не стала самостоятельной планетой, а именно, нашей Землей. Так всегда, когда новые явления должны выступить в мире, ранние ступени повторяются в новой форме. Так, дух человека в пятой коренной расе проделал повторение лемурийской расы, где человек был еще однополым и затем стал двуполым, что имело большое влияние на его духовное развитие. В третьей подрасе пятой коренной расы, в вавилоно-египетское время, в сфере духовной жизни постепенно повторилось то, что в лемурийское время происходило с физическим человеком.

До возникновения мужского и женского, оба пола были объединены, затем они разделились. То же самое происходит в пятой коренной расе в отношении духовного развития.

III коренная раса: расщепление физического развития на мужское и женское, на два пола.

V коренная раса: расщепление духовного развития на мужской дух и на женский дух; на слияние Иегове, или жречество, и на масонство.

* В основе текста лежат четыре различные записи, дополняющие друг друга.

В первой подрасе, в индийской культуре, всё пока еще приподнято над физическим планом. Древнейшая индийская мудрость, которая происходит из первой подрасы пятой коренной расы, духовно связана, прежде всего, не с сегодняшним физическим планом, а с более ранними состояниями, когда человек был еще мужески-женским. Поэтому там еще не учитывается наличие полов. В ней нет речи о дуалистическом принципе; он выступает только в последующей под-расе. Веды происходят из гораздо более поздних времен. Во второй подрасе уже происходит мощное расщепление. То, в чем это расщепление проявляется, Ветхий завет нам изображает в удивительной картине. Прекрасно и ясно стоит в книге Бытия: прежде, чем Ягве создал человека, он создал на Земле плоды, животных и т.д. и, наконец, он создал человека, Адама, а затем разделил его на два пола.

Это изображение основывается на оккультном познании физических фактов. Разумеется, всякая оккультная мудрость устанавливает связь между физическими фактами и позднейшей духовной мудростью. Ибо физические факты изшли из божественной мудрости, а затем, позднее, мудрость опять исходит из физической жизни, из человека. Существует связь между мудростью, познанием и физической жизнью.

Вся оплодотворяющая и плодоносящая сила, которая производит нового человека, раньше была объединена в одном поле. Затем человек делится на мужское и женское. Какой пол претендует на обладание собственно воспроизводящей силой? — Женский. Поэтому в древнейшей греческой мифологии Зевс, которого почитали как отца человечества, изображен с женским бюстом. Зевс, как сверхчувственное существо, был ближе к женскому полу. Итак, женский пол был первым, более ранним и имел в то время в себе силу воспроизводить весь человеческий индивидуум. Это воспроизводящая сила имела в однополом человеке, который в своей внешней физической форме был больше похож на женщину. В этом однополом человеке оплодотворяющим началом была мудрость, само духовное, и позднейшим повторением этого является оплодотворение женского духа инспирированной мудростью. Этот однополый человек того времени был результатом имеющейся в женщине вещественности и оплодотворения ее божественным духом.

Теперь вы должны уяснить себе, что же это было, посредством чего женщина могла воспроизводить человека. Физически мы имеем сначала женщину, которая оплодотворяется сверху. То, что было оплодотворяющим, было божественным духом в женщине. Когда произошло расщепление полов, дифференциация произошла таким образом, что сначала для женского пола духовные органы оплодотворения превратились в органы мудрости. Мужская сила, которую женщина имела в себе, претворила творящую силу в органы мудрости. Так что в женщине осталась половина воспроизводящей силы; у мужчины осталась творческая физическая сила. Благодаря этому разделению возникли физический позвоночник и мозг с нервными стволами, изображенные в древе жизни и древе познаний. Орган мудрости образован позвонками со спинным мозгом и его расширением в мозгу. С тех пор имеется двойственность в человеке: это два древа библейского предания, древо познания и древо жизни.

Теперь новые существа приспосабливаются к этому превращению. Не все ранние женские индивидуумы приняли позже женскую форму. В одной части женская сторона, то есть возможность производить человека, отступила, и в качестве замены у нее осталась сила оплодотворения, но в совершенно иной форме. Физическая природа расщепилась на оплодотворяющую и оплодотворяемую. Точно также расщепилась и духовная природа. У женских индивидуальностей дух имеет мужской характер и окраску; у мужчин дух имеет женский характер. Это еще женщина в мужчине.

Библейская легенда изображает это очень точно. Двуполому человеку запрещается есть с древа познания. Та сила, которую Иегова вложил в человека, состояла в том, что он дал своей мудрости действовать в женщине. "Ты не должен есть с древа познания", — означает: ты не должен отделить оплодотворяющую силу и сделать ее самостоятельной. — Ибо этим женщина теряет силу Ягве, оплодотворяющую силу. Когда женщина съела от древа познания, она заложила основу того, чтобы стать независимой в мудрости и тем самым перестать быть несамостоятельным орудием Иеговы, так это было предначертано им. Однако, вместе с силой Иеговы она потеряла и силу оплодотворять себя мудростью. Она выделила из себя эту силу, когда съела (от древа познания) и дала яблоко мужчине. Так стала женщина зависимой от мужчин. Это был Люцифер, кто привел человека на этот путь для того, чтобы сделать его самостоятельным. Ему противопоставил себя Иегова и поэтому запретил есть с древа познания. Однако женщина ест и дает мужчине. Тот тоже ест, и затем следует наказание от Иеговы. Должны возникнуть новые тела, которые несут карму прошедшей жизни; смерть и рождение приходят в мир. Женщина теперь уже не плодоносна из самой себя, она стала бесплодной. И из-за того, что оплодотворение

происходит извне, пришла в мир и возможность смерти.

В образе библейского рассказа о рае представлена эта глубокая связь. Древние жреческие традиции стали содержанием этих образов; в них была наглядно воплощена древняя жреческая мудрость. Когда женщина потребовала физического познания, она стала бесплодной по отношению к духовной мудрости. Она дала мужчине, он поел тоже, они стали виновны и были изгнаны из рая, для возникновения которого они не сделали ничего. Это древнее жреческое предание о возникновении полов. В нем содержится глубокое знание о связи действительных явлений.

Что же произошло в результате того, что женское отделилось от мужского? В каком поле в большей степени сохранилась тень продуктивной духовной силы мудрости, в мужском или женском? Мы видели, что женская мудрость имеет, собственно, мужской характер; это творческая, продуктивная интуиция, то, что является оригинальным, что производит. Та самая божественная сила, которая раньше действовала в женщине оплодотворяюще для того, чтобы производить физического человека, теперь действует оплодотворяюще на познание божественного сущностного зерна в человеке. Для того, чтобы способствовать этому процессу, действуют религии через слово и образ.

Женское существо становится физически неплодотворным, то есть не может производить из себя потомков, как раньше. Мужской пассивный дух является неплодотворным духовно, однако мужчина может оплодотворять физически. Духовно он дает оплодотворять себя всему, что находится в мире. Он духовно оплодотворяется, чтобы быть в состоянии оплодотворять физически. Весь мир напирал на него сначала. Он оплодотворяется духовно, а женщина — физически. Напротив, духовно женщина является самооплодотворяющей; мужчина же становится оплодотворяемым духовно. За счет того, что все внешнее собиралось и комбинировалось, оплодотворялась мужская мудрость. Так возникла мужская мудрость. Ее действительно не существовало первоначально, как стекающей ранее сверху. Ее сначала надо было собрать из познания физического мира. Женская же мудрость фактически перешла на жречество. Жреческая мудрость была тем благом, которое первоначально произрастало из древней женской мудрости. Иегова мог сохранить человеческий род только посредством того, что расщепил его на два пола. Возникла оппозиция: масонство и жречество, которые символизируются в Каине и Авеле.

Имеется различие между женской жреческой мудростью и мужским стремлением. Это изображается в легенде о Каине и Авеле. Авель был пастухом; он работал с той жизнью, которая уже присутствовала в мире: он является символом прирожденной божественной силы, которая действует в человеке как мудрость, которую он не добывает сам, а которая в него втекает. Каин создает новое из того, что предлагает ему мир: он представляет пассивную мужскую мудрость, которая сначала должна быть оплодотворена извне, которая выходит в мир, чтобы собирать и творить из собранной мудрости. Каин убил Авеля; это означает, что мужская мудрость защищается от женской мудрости, так как чувствует, что должна завоевать и преобразовать физическую мудрость.

Взять на себя это противостояние древние масоны поставили перед собой в качестве идеала. Они хотели работать посредством мужской мудрости против женской мудрости, перешедшей на жречество. Библию с ее великими образами рассматривали как перенесенную на жречество интуитивную женскую мудрость; ей они хотели противопоставить мудрость, завоеванную самим мужчиной. Эта борьба против жреческой мудрости была выражением оппозиции масонов. Соработников надо было оберегать от какого бы то ни было влияния женской мудрости. Эта борьба имела дело с физическим развитием, и поэтому для масонов было необходимо держаться подальше от общения с женским полом во всем, что касалось их работы. Они знали, что их оппозиция против женского духа могла бы быть осуществлена только в том случае, если бы им не мешали женские мысли. Надо было устанавливать позитивное и вообще, остерегаться прониновения мешающего элемента.

Как противоположность библейской легенде масонство создало Храмовую легенду. Она должна была стать как бы боевым мечом против жречества. Теперь поставим перед нашими душами эту Храмовую легенду. Она имеет следующее содержание.

Первоначально один из элохимов создал Каина, сам соединившись с Евой. Ему элохим Ягве противопоставил Адама. Адам соединился с Евой, и от этого произошел Авель. Каин убил Авеля, затем Иегова сделал род Каина подвластным роду Авеля.

Это значит: первоначально мирская мудрость обратилась против жреческой мудрости и потерпела поражение, ибо в Сифе был продолжен принцип Авеля, и вся мировая мудрость была подчинена жреческой мудрости.

Затем рассказывается, как потомки Каина завоевали Землю, и как они развивали искусства.

Они заботились о музыке, искусствах и науках. Тубал-Каин (Быт 4, 21-22) — мастер рудных и железных дел; Иувал, от которого произошли музыканты, играющие на свирели и струнных инструментах; Хирам, строитель Соломонова Храма (1 Цар 7-13) — принадлежат к числу потомков Каина.

Тут — вместе с Хирамом — мы достигаем границы третьей и четвертой подрасы, когда жреческая власть претворилась в царскую власть.* Возникло царство по благодати божией, представителем которого был царь Соломон. Соломон получил свою власть не посредством работы на физическом плане, а посредством того, что пришло по божьей благодати. Жреческая мудрость перешла на царскую власть. Поэтому она считается преемником жреческой власти, которая из самой себя была неспособна сделать необходимое для человечества, для прогресса Земли. Из потомков Каина должен был быть призван тот, кто должен был построить Храм, ибо он обладал выработанными им самим мыслями.

Легенда рассказывает дальше, что царица Савская, Балкис, была обручена с царем Соломоном. Она пришла к нему и дивилась постройке Храма, он же — ее мудрости. Она хотела увидеть самого зодчего, так как не могла понять, как могло возникнуть посредством человеческой мудрости такое удивительное строение. Хирам пришел, и одним лишь своим взором произвел на нее мощное впечатление. Теперь она захотела увидеть рабочих. Когда Соломон сказал, что это невозможно, Хирам начертал мистический знак "тау" в воздухе, и тотчас стеклись рабочие. В мистическом знаке "тау" содержатся силы, посредством которых сыны Каина работают на физическом плане.

Три подмастерья Хирама недовольны, так как их не возвели в степень мастера. Они решили повредить Хираму. Они хотят уничтожить его главную работу. А именно, он хочет сделать рудное море — это великое произведение искусства, которое должно быть отлито из текущего элемента, из расплавленной руды. Это является символом великого произведения искусства, в которое должно быть переработано все минеральное царство: такова задача нашей манвантары. Три подмастерья делают следующее: они вносят беспорядок в отливку рудного моря. Хирам пробует влить воду и этим исправить дело: это распыляет всё в огненный дождь. Когда в отчаянии Хирам считает себя уже погибшим, он ведется неким лицом, в котором он узнает Тубал-Каина, в центр Земли. Там ему говорится: Иегова, или Адонай, враг духов огня. Но у тебя родится сын, которого ты хотя сам и не увидишь, однако он принесет на Землю новый род. Затем Тубал-Каин дает ему молот, с помощью которого он может завершить отливку рудного моря. Но подмастерья убивают его. Перед смертью он выдыхает слово, которое пишет на золотом треугольнике и погружает его в колодезь. Слово не понимают. Это слово является утерянным словом масонов. Хирама хоронят, и на его могиле сажают ветвь акации. Треугольник еще раз выкапывают, однако никто не знает его цену. Его вновь погружают и кладут сверху куб, на котором написаны десять записей.

Что это значит: Иегова ненавидит сынов огня? — Это те люди, которые произошли на пути однополости (Каин). Мудрость в них смешана с кама, с земным камическим огнем. Те, кто обратился к женскому жречеству, являются сынами Авеля. Хирам получает пророчество: у тебя будет сын, от которого произойдет новый род, хотя ты его и не будешь знать. Этот новый род должен выступить, когда утерянное слово вновь получит свою силу, когда оно возникнет по-новому. Дать этому слову вновь восстать — над этим работает та оккультная традиция, которая воплощена в масонстве. Она работает над тем, чтобы в мужском элементе к пассивному присоединилось активное, чтобы она само достигло оплодотворяющего в духе, чтобы из пассивного сделать активное, чтобы сыны Каина могли производить нечто из самих себя.

Оформилась следующая традиция: первоначальная сила была женской. Она дала миру все, что в мире было мудрого. Однако она потеряла часть физической продуктивной силы и перенесла ее на мужское. Теперь всё вновь одухотворяется и при одухотворении мужская сила стремиться захватить господство. Мужской элемент мышления стремится пережить женский. Однако придет время, когда вновь вступит бесполость, и в этой борьбе дело идет о том, который из обоих полов первый завоюет бесполость. Масонство стремилось к тому, чтобы мужской пол, точнее, мужской дух смог пережить женский и завоевать бесполость.

Существует оккультная связь между силой слова и половой продуктивной силой. "Слово" произвело все. Вначале оно жило в человеке. Затем человек утратил его. Он уже не может творить сам, так как у него нет слова. Только тот может знать его, кто присутствовал при творении. Тубал-Каин знал его и дал его Хираму. Это слово должен обрести тот, кто хочет вновь иметь производящую силу. Действительная продуктивная сила должна соединиться со словом. Слово будет производить человека будущего. Тогда действительно увидят сына Хирама. Огонь,

* Жизнь Хирама приходится на время царствования Соломона, которое датируется 993-953 гг. до Р.Х. Начало четвертой подрасы Р. Штайнер относит к 747 г. до Р.Х.

божественная сила возникнет тогда по-новому. Новый род заменит старый. — В древнееврейском языке существует слово, мантрам,* о котором говорится, что будучи сказано с достаточной силой, оно порождает мир. Так и человек, когда слово будет достаточно усилено, будет посредством речи производить духовного человека. Теперь мы понимаем, что изображается деревом познания: это змея, которая в позвоночнике вьется вверх, как спинной мозг. Познание в физическом — это то, что происходит из нервной системы. "Будет вражда между тобой и женщиной, между ее семенем и твоим семенем", — тут имеется в виду вражда между семенем физического, физического познания, и семенем духовного, духовного познания. Духовное, женщина, хотя и раздавливает голову змеи, однако только после того, как та кусает ее в пятку. Это то, что из центра Земли проникает к ногам.

При созревании мужчины сила речи меняется. Это рассматривалось как провозвестие сына Хирама (2 Пар 2, 13).** Содействовать тому, чтобы породить этого сына из мужского пола, который должен возникнуть из силы гортани, было идеалом, к которому стремилось масонство. Все, что позднее на Земле возникло в физическом, имеет свой источник в духовном. Вначале действовало только то, что возникло на Земле из божественного духа. Затем возникли, с одной стороны — женская образная и жреческая мудрость, а с другой стороны — лишенная образности мудрость Каина. И интересно, что когда искали образное содержание для каиновой мудрости, то мужская мудрость брала взаймы у женской мудрости: Храмовая легенда и все содержание масонства происходит из древней жреческой мудрости, из откровения свыше. Это было облечено в символы. Однако, понимание символов постепенно терялось. Все оккультное постепенно исчезало из масонства. Три Иоанновы степени всецело ориентированы на физический план.

Раз мы увидели, почему эти духовные течения шли рядом друг с другом, то мы поймем и значение Теософского движения. Оно готовит в духовной сфере то, что позже произойдет на физическом плане: воссоединение полов. И разделенная мудрость должна вновь слиться в одну божественную мудрость. В человеке через теософскую мудрость должно быть найдено равновесие между религиозной жреческой мудростью и мудростью масонства. Мудрость будущего должна быть взята из высшего человека, который в равной мере живет в людях, как женского, так и мужского пола. Развить то, что на физический план уже не имеет никакого влияния, — в этом цель Теософского движения.

Теософия действительно является мужески-женской мудростью, мудростью, имеющую одинаковую значимость для обоих полов. Через учение о реинкарнации познают, что то, что проявляется при каждом новом воплощении, не является личностью данной земной жизни; но что тело причинности, энтелехия, строится бесполом. Когда мы это осознаем, в нас духовно оживает то, что стоит над половым, что независимо от того, на чем основано противоборство обоих течений. Таким образом, теософия является уравнивающим движением, и только она может внести равновесие. Только в теософии можно говорить об оккультизме, который в равной мере подходит для обоих полов. Только исходя из нее можно думать о действительном уравнивании полов. Все другое является отголоском ранней двуполости.

Масонство ставит перед собой задачу подготовить будущее. Поэтому уже в XVIII веке отказались от прежнего принципа, совершенно исключаящего женщин. В 1775 г. была основана так называемая "адопционная" ложа: женская ложа, — ибо признали закон уравнивания полов. И тем, что была основана женская ложа, была установлена связь между мужчинами и женщинами. Однако, каждый член женской ложи должен был быть "удочерен" одним мужчиной в мужской ложе. К одной из таких адопционных лож принадлежала Е.П.Блаватская. Итак, уже из самого масонства была сделана такая теософская попытка. Это показывает вам, что тому, что является правильным, всегда предшествует попытка; только причина, по которой делается такая попытка, не сразу понимается правильно. Однако этого и нельзя требовать, чтобы то, что в мире существует как основная причина, сразу же было бы действительно понято: может случиться так, что отдадут предпочтение тому или иному течению. Поэтому оба течения еще долго могут течь рядом друг с другом. Для того, чтобы способствовать спокойному уравниванию, может стать необходимым влить в масонство то, что приведет его к теософскому движению.

Теперь вы поймете, почему церковь в средневековье должна была развить совершенно определенный идеал. Масонство создало свой идеал будущего, а церковь — свой. С масонством она не имела ничего общего. Как идеал в церкви жил Христос, то есть мужской идеал. Этот мужской идеал не мог быть достаточным для оккультного внутри церкви. Мужчина в придачу к

* Должно быть, имеется в виду неизреченное имя Бога, которое по Г. Л. Хельду было трудной формулой, состоящей из 12, 42 или 72 звуков, знание которой открывало "тайну творения, или деяния Бога от начала до конца".

** "Я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирама-Авия..."

пассивному нуждался еще и в активном, он должен был домыслить то, чего не хватало ему самому. Он нуждался, как в средстве концентрации, в том, что его восполняло. Мужчиной он уже был, и нужно было примыслить женщину. Оккультист, который кое-что понимал в этих вещах и не был масоном, должен был мыслить о женщине. Так из монашества сознательно возник культ Марии. Он присоединился к церкви, в качестве третьего течения то есть вдобавок к жречеству и масонству.

Все три течения имели, по существу, одну и ту же цель: чтобы человек стал независимым от пола. Однако, метод работы для достижения этой цели был разным. Христианский оккультист в женщине искал мужской принцип, чтобы вживить его в себя.

Надо уяснить себе, что истинный внутренний человек независим от пола, который разделяет; что он проходит через оба пола в различных воплощениях. А теперь вы должны подумать над тем, что в масонстве борьба велась на внешнем физическом плане; все индивидуальности, инкарнирующие в женских телах, постепенно должны были быть приведены к мужским, чтобы мужское продлилось дольше, чем женское. Оно должно пережить женское, так как женское является более ранним. Это представлялось масонству идеалом, однако это было односторонностью.

Что же является идеалом для теософии? Идеалом теософии является следующее: посредством мудрости, приходящей с высших планов, также и на физическом плане осуществить человеческий род, который бы стоял выше того, что связано с полом. Поэтому теософия является мудростью, не дифференцированной на религии, она не основывается на какой-либо религии, а восходит к той прадревней мудрости, которая создала мир, и которая вступает на место жреческой мудрости, дифференцированной на различные религии. Она должна сделать это, ибо жреческая мудрость в течение времени исполнила свою задачу. Теософия же хочет завоевать будущее, то, что еще должно возникнуть в противоположность тому, что было раньше. Она в известном смысле является продолжением древней жреческой мудрости, продолжением мистерий, и при этом все же стоит в определенной противоположности по отношению к ним.

Те, кто захочет косно придерживаться древней жреческой мудрости, кто будет пытаться ее законсервировать, так сказать, забальзамировать в ее старой форме, будут противниками Теософского движения. Высшим планом формирования мира является следующее: ввести его в русло духа нового времени, который должен создавать будущее. Первая заря новой мудрости, которая должна прийти, воссияла благодаря розенкрейцерам, когда в XV веке духовная жизнь нового времени была внесена ими в развитие человечества. Дело было в том, что в мир пришло новое направление. Его тема звучала так: древняя жреческая мудрость должна перейти в новую.

Однако, существовали и такие силы, которые хотели отвоевать мир для древней жреческой мудрости. Поэтому был основан орден с целью отвоевать Землю для древней жреческой мудрости. Этот орден (орден иезуитов), в противоположность культу Марии, избрал мужской идеал. Он использовал оккультные силы, чтобы воздвигнуть некую стену, чтобы задержать внизу всю самостоятельно изливающуюся жизнь, связать то, что хочет подняться ко кресту. Он представляет мужской принцип: он представляет крест без роз. Другой орден присоединил розы ко кресту, из которых расцветает новая жизнь.

Тут мы имеем два течения нового времени. Одно перенесло старое в современность и тем самым всеми силами стремится задержать движение вперед. Другое окружило древний крест розами. Эти течения шли рядом: одно — орден с крестом без роз; другое — почитающее розы на кресте — новое, что должно наступить. Это розенкрейцеры. На этом течении строится Теософское движение; оно происходит из нового зеленеющего ростка розы, который должен врасти в будущее.

Итак, мы видели, как возникла эта борьба, к которой не допускались женщины. Нашей задачей является создание моста над пропастью между масонами и розенкрейцерами. Это трудная работа, но она должна быть сделана. Она состоит в следующем: достичь познания высшего надполого человека. Трудно пробиться к этому, однако это возможно, и это удастся, это станет действительностью.

ОТНОШЕНИЕ ОККУЛЬТНЫХ ПОЗНАНИЙ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

*Берлин, 23 октября 1905 (вечер)**

Сегодня я хочу сказать о некоторых вещах, которые можно считать продолжение того, что в эти дни выступило перед вашими душами. Сегодня я хочу поговорить о том, чего в прошедшие дни мы касались вскользь. Мы много говорили об отношении оккультизма к теософии и т.д., а об отношении теософии к повседневной жизни еще не было сказано ничего. Я уже восемь дней тому назад сказал, что хочу побеседовать именно на эту тему.** Сегодня я хочу направить ваше внимание к менее высоким планам, и поговорить о том, как оккультное понимание действует непосредственно на повседневную жизнь, и как посредством теософского мировоззрения наш взор направляется не только на далекие времена и пространства, но как посредством понятий оккультизма мы можем получить совершенно иное раскрытие самых повседневных вещей, чем это было бы возможно без этих понятий. Тогда мы увидим, сколь ошибочно мнение, с которым нам часто приходится встречаться, а именно, что оккультизм является чем-то непрактичным и стоящим невероятно далеко от обычной повседневной жизни.

Мы коснемся также еще одного вопроса. Вопрос состоит в следующем: как может тот, кто еще не дошел до того — что, однако, в будущем будет достоянием каждого человека, — чтобы видеть в высших мирах, как может он с той точки зрения, которой обладает каждый человек с нормальным образованием, получить уверенность в том, что теософские учения являются истинными и что устремления теософии имеют действительное основание. Совсем не обязательно, чтобы доказательства были получены исключительно из оккультных наблюдений, наоборот, их даже невозможно получить из этого источника, пока они не будут добыты в другой области, в повседневной жизни. Это готовит нас к тому, чтобы получить уверенность в существовании высших областей бытия. То, что происходило всегда, происходит и сегодня в нашей повседневной жизни.

Если мы проследим человека назад вплоть до самых ранних времен его возникновения, то найдем, что он происходит из гораздо более тонкой, духовной материи, чем та, из которой он состоит сегодня. Сегодняшний человек по форме являет нам в основном три тела: физическое, эфирное и астральное. Эфирное тело является своего рода праобразом физического тела. Астральное тело, аурическая оболочка, которая окружает и пронизывает человека, — это образование, в котором проявляется душевная жизнь, жизнь инстинктов и страстей, а также находит выражение каждая мысль. Из еще недифференцированного астрального тела образовался в течение времени, по-существу, весь человек. Если мы пойдем достаточно далеко назад, до ранних прапопч человечества, то мы найдем, что физическая и эфирная субстанция, которые пронизывают сегодняшнего человека, растворены в первоначальном астральном теле человека, как семена в земле.

Сегодняшний человек уплотнен из лежащей в основе астральной субстанции. Этот процесс и сегодня происходит каждодневно. Когда два человека стоят друг против друга, то сначала это два астральных тела противостоят в любви или ненависти, в благоволении или неодобрении, в ярости или доброте, отталкивая или притягивая друг друга. Всё это явления, которые разыгрываются между астральными телами. Общение людей является постоянным обменом состояний и отношений астрального тела. Когда я стою напротив другого человека, тогда мое физическое тело не испытывает больших изменений, также как и эфирное тело; воздействие проявляется в астральном теле. Когда какой-нибудь человек говорит мне исполненные ненависти слова, тогда полные ненависти потоки проходят через мое астральное тело и изменяют его. Я должен воспринять то, что истекает из него, в свое астральное тело, и оно получает совершенно различные свойства, в зависимости от того, притекают ли ко мне от другого любовь, терпение или ярость и нетерпение.

Между воспитателем и ребенком разыгрывается нечто подобное. Большая разница, является ли воспитатель любящим человеком или узким эгоистом. В детском астральном теле мы имеем нечто, что выглядит иначе, чем астральное тело взрослого. Астральное тело ребенка является светлым и ясным, оно является девственным, по сравнению с астральным телом, которое развивается в течение жизни. Чем является астральное тело ребенка? Оно предстает как недифференцированное световое облако, которое только постепенно приобретает форму. В нем еще мало содержится такого, что делает его все более определенным, так что из него не может быть сформировано все, что угодно. Оно формируется посредством представлений, которые

* Стенографическая запись Ф. Зейлера.

** Р. Штайнер тогда сказал: "На собрании в следующий понедельник я буду говорить об оккультизме, эзотерике и теософии. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта тема будет связана с сиюминутными течениями. Я прошу, насколько это возможно, пригласить и внешних членов".

ребенок воспринимает из окружения. Они входят в него, окрашивают и изменяют его.

Смотря по тому, какие представления воспринимает ребенок, исходят ли они из материалистических или идеалистических точек зрения, в астральное тело ребенка втекают различные образования и формируют его. И душа все больше наполняется такими представлениями. Когда с ребенком обращаются без любви, то в астральном теле ребенка выступает эхо этой безлюбности. Тогда он закрывается как бы кожей от внешнего мира. Все это показывает нам, что действительно имеет место постоянное преобразование астрального тела, и общение с людьми существенно влияет на это преобразование.

Итак, ребенок имеет еще однородное по форме, однако содержащее бесконечную полноту возможностей астральное тело. Возьмите астральное тело ребенка, стоящего перед идеалистическим воспитателем, который сам имеет гармоничную душу, самоотверженно взирает на мир и восприимчив к его красоте и возвышенности, воспитателем, который в состоянии в самом себе создать отображение красоты мира. Такой воспитатель разовьет свойство влиять на предрасположения детской души. В ребенке он формирует мягкие, и восприимчивые образования и посылает в них потоки, которые растворяются собственным астральным веществом ребенка. Такой, в самом себе гармонично сформированный воспитатель постоянно посылает ребенку гармоничные потоки. Как бы сама собой перетекает тогда характерная особенность воспитателя на ребенка, вместе с ней перетекает та мировая гармония, которую он в форме красоты воспринял от окружения. Что он, как благородный человек и хороший наблюдатель, воспринимает великого, то он, как воспитатель, посылает в природу ребенка и приводит ее благодаря этому к гармоничному развитию.

Возьмем теперь противоположный случай, когда воспитатель стоит перед ребенком как эгоистичный, педантичный человек с узкими своенравными представлениями и понятиями. Эти качества вызывают в его собственном астральном теле образования, из-за которых он кажется как бы заключенным в твердую кору, которые делают его насквозь твердым, неповоротливым образованием. Когда он излучает лучевые потоки, которые тверды и замкнуты в себе, так что астральное тело ребенка не в состоянии их растворить. Самое большее, они как стрелы ранят астральное тело ребенка, но не могут быть растворены и проходят сквозь него.

Или возьмем нечто еще более повседневное. Два человека разговаривают. Можно прекрасно наблюдать их в отношении взаимовлияния их астральных тел через поочередное обращение друг к другу.

В астральной субстанции, в астральном, постоянно образуется что-то новое. Я хочу пояснить это вам следующим образом. Человек посредством своих представлений постоянно встраивает образования в свое астральное тело. Они проявляются в многообразных формах. Астральная субстанция, которая остается неиспользованной между двумя отдельными образованиями, называется интермедиальной (промежуточной) астральной субстанцией, в отличие от той, которая сформировалась в образованиях. Эта промежуточная астральная субстанция нашего окружения, постоянно втекает и вытекает, постоянно обновляется. Однако образования, которые человек сформировал благодаря своим ощущениям, мыслям и волевым решениям, пребывают устойчиво.

Итак, допустим, что двое стоят перед нами и ведут обычный разговор. Один из них образовал твердые, неподвижные понятия, которые вызвали очень твердые образования в астральной субстанции. Другой обращается к нему и пытается ему что-то объяснить. На чем основывается это объяснение другому? Это основывается на том, что один посылает собственные понятия в астральную субстанцию другого человека. Это понятие, эта мысль тогда втекает в чужую астральную субстанцию. Там она должна сначала раствориться посредством промежуточной субстанции и, соответственно уже имеющимся формам, быть вновь порожденной и преобразованной.

Допустим, один пытается что-то объяснить другому, например, то, что относится к реинкарнации. Однако, другой уже образовал себе твердое понятие об этом. Допустим, что он является предубежденным человеком и образовал себе понятие, что это нечто глупое и бессмысленное. Эта мысль витала в его астральной субстанции. Теперь приходит мысль другого и растворяется в его промежуточной астральной субстанции, однако она должна быть в состоянии преобразоваться в уже имеющиеся у него мыслительные формы. Но это не получается, так как его понятие является слишком неподвижным и твердым. Он не может посланные ему мысли преобразовать в свои и поэтому не понимает их.

Чем большую подвижность понятий получает человек, так что они всегда могут быть растворены окружающей их промежуточной субстанцией, тем большее понимание будет он нести навстречу другим людям. Поэтому-то так трудно передать теософскую жизнь академически образованным людям. Полученные в университете понятия дают неподвижные, жесткие,

замкнутые в себе образования, которые не легко поддаются растворению. Наполненный такими образованиями приходит обычно "академик" на теософский доклад и оказывается не в состоянии понять теософскую жизнь. Все было бы совершенно иначе, если бы он был воспитан так, чтобы при каждом понятии говорить себе: да, возможно, чтобы это было и иначе, ибо мы ведь имеем только малую степень опыта, и некоторые вещи, которые мы теперь считаем правильными, в будущем еще придется исправлять. — Если бы он был так настроен, его душа была бы еще способной к восприятию.

Возьмем еще другой случай. Один человек стоит перед другим с чувством почитания. Как выглядит почитание для наблюдателя, одаренного астральными органами восприятия. Почитание означает посылку таких мыслей, которые погружаются в субстанции чужого астрального тела и впитывают их. Когда вы имеете мысль почитания, она проявляется в том, что вы несете другому навстречу почитание как истекающее тепло. Это излучающееся от вас тепло в астральном мире имеет свое зеркальное отражение, которое является в голубоватом цвете как мыслительная форма почитания и преданности. Теплое, почитающее чувство дает мыслительную форму, которая имеет голубоватый характер.

Однако, что же это такое, что является голубоватым? Это вы можете познать, когда взглянете в бесконечный мрак мирового пространства. Вы видите его голубым из-за освещенной атмосферы. Также и то, что раньше было темным, а теперь освещено теплым, светлым чувством почитания, является вам в астральном, посредством мыслей почитания, также в таком голубоватом свете. Темное пространство окружают чувством почитания, и темное ядро тогда выглядит голубоватым, также, как вы видите в пламени голубое ядро, окруженное светом. Это пронизанное теплом пустое пространство. Если посылают другому мысли почитания, то дают ему возможность втекать собственным существом в это пустое пространство. Так происходит уравнивание между почитающим и почитаемым.

Если вы стоите перед другим с чувством зависти, то тогда в вас живет другая мыслительная форма, которую вы несете ему навстречу. Вы высылаете ему крепкую мыслительную форму эгоизма, себялюбия. Она, в свою очередь, окружает другую мыслительную форму, которая полна представлением собственной самости, которая, возможно, порождена честолюбием. Она проявляется не в пустом пространстве, не в полном образовании, а в целиком наполненной форме, в которую уже больше ничего не может войти. Она окружена со всех сторон чувством холода и имеет противоположную форму, а именно, окружена голубоватым кругом, а посередине находится красное ядро. Холод голубоватой формы отталкивает все, что хочет войти внутрь, и тщеславная красная мыслительная форма остается такой, какая она есть. Она не принимает ничего. Так стоит завистник, неспособный почитать, против другого.

Вы видите, что то, что разыгрывается в нашем астральном теле, есть не что иное, как результат повседневной жизни. То, что разыгрывается в астральном теле, может видеть только тот, кто обучен для этого. Но эти процессы в астральном теле постоянно воздействуют на физическое тело, и в этом каждый может быть убежден самой жизнью. Каждый может сделать такой опыт, говоря: я оставляю открытым вопрос, являются ли сообщения оккультистов истинными или ложными. Однако, я хочу их непредвзято проверить. Я хочу жить так, как будто эти сообщения основываются на истине. Тогда я могу соответственно вести себя по отношению к моим ближним, и если я буду делать это предусмотрительно, то я увижу, утверждает ли жизнь в каждом отдельном случае то, что говорит оккультист. И жизнь будет это утверждать в каждом отдельном случае. И вы получите невероятно большую пользу от этого.

Кто продумает это и, например, будучи воспитателем, пронижет себя не только педагогическими понятиями и идеями, и будет действовать не только через то, что он говорит, но и через то, что он чувствует, ощущает и мыслит; кто проникнется сознанием, что два астральных тела действуют друг на друга, и знает, что происходит при встрече астральных тел, тот знает и то, что его обязанностью является становиться все лучше и лучше. В той степени, в которой он становится лучше, он лучше влияет и на задатки ребенка. Он не убивает его задатки, а выявляет эти задатки в нем.

Это означает нечто иное, чем просто знать, что это истина, это действительность, что приносится нам через почитание другого человека, достойного почитания; это означает нечто иное, если пережить: когда мы посылаем бесчисленное количество таких мыслительных форм, окутанных теплом, другим людям, то мы растем благодаря величию других людей. Иное дело постигать такие вещи внешне, только лишь рассудком, только знать, что они собой представляют. Так учимся мы в оккультизме воспринимать жизнь более серьезно, учимся познавать, что то, чего нельзя коснуться руками, что невозможно воспринять органами чувств, все же имеет действительность. Мы учимся понимать и ценить всю важность и значение нашего душевного

мира.

Тот или иной может сказать, что это всего лишь схематические преобразования. Нет, это не так! Мы должны совершенно иначе проникнуться пониманием последствий наших действий и ответственности, которую возлагает на нас жизнь. На самую повседневную жизнь может таким образом влиять оккультизм. Тот, кто знает, что происходит в невидимом мире в результате наших мыслей и чувств, тот в конце концов приходит к тому, что для него становится столь же важно не испытывать по отношению к другому человеку злое чувство, как для него важно не угостить его оружейным зарядом. Он знает, что для астрального человека так же плохо, если бросить в него ненавидящую мысль, как вредно для физического человека, когда в него бросают кирпич.

Понять это можно легко; почувствовать и пережить это смогут те, кто собираются вместе на такие встречи, как теософские. Тогда они из этого извлекут новый источник жизни. Вы можете сказать себе, что для других существует одна действительность, а для нас — трехкратная. Один ощущает действительность только чувственного мира и при этом не подозревает за собой ничего дурного, когда говорит: мысли беспощинны. — Однако тот, кто прошел через теософское мировоззрение, уже не может сказать, что мысли беспощинны, а убежден, что несет ответственность за то, что он думает и чувствует по отношению к другим людям. Это чувство ответственности вы вносите в мир как прекраснейший плод теософского мировоззрения. Даже если мы являемся еще только начинающими, делаемыми попытки, все же мы уже действуем из скрытого оккультного мира в видимом. Мы украшаем и улучшаем мир из сокрытых областей бытия.

Это одна сторона нашего понимания жизни. Существует и другая. Человек живет в мире не только как индивидуум, а принадлежит еще семье, роду, народу, то есть определенной общности. Он, собственно, отделен только в своем физическом и эфирном теле. Я уже говорил, что астральное тело имеет текучие границы, что промежуточная субстанция имеет постоянную склонность воспринимать в себя течения извне и обновляться. Когда мы обдумаем, что мы принадлежим еще и народу, роду, семье, то получим еще один взгляд на дело.

Когда мы рассматриваем астральные тела отдельных людей, то видим, что почти каждое астральное тело отличается от другого основной окраской. Она имеет определенный оттенок, который вовне выражается как темперамент. Итак, темперамент выражается в определенном основном цвете. Таким образом, человек стоит в отношении со всем своим окружением, и характер семьи рода или народа, к которым он принадлежит, отражается в основном цвете.

Будучи оккультистом можно сделать интересные наблюдения, когда, например, снова посещает город, который видели, скажем, десять лет назад. Когда наблюдают девственные астральные тела детей, то находят, что кроме личного основного цвета они имеют еще один основной цвет. Если при первом посещении обратили внимание на девственные астральные тела детей и теперь сравнивают их с астральными телами тех детей, которые живут в том же городе спустя десять лет, то находят, что они изменились. Существует нечто в человеческой индивидуальности, что развивается так же, как развивается город, племя или народ. Это происходит оттого, что течения из коллективного астрального тела, которое меня окружает извне, постоянно находятся во взаимодействии и взаимообмене с моим астральным телом, живущем в этом коллективном астральном теле. Поэтому мы имеем и народный темперамент, который выражается в общем астральном теле народа.

Каждый народ, как и любая другая общность, имеет такое астральное тело, и оно струится в астральные тела отдельных людей. В этом причина, почему может возникнуть определенная дисгармония между отдельным человеком и задачей всего народа. А именно, не всегда эти задатки развития идут в мире одним ходом. — Более объемлющее часто предшествует менее объемлющему.

Рассмотрим, например, народ. Народ не является произвольно возникшим в мире образованием, не является чем-то возникшим благодаря случайности, но каждый народ имеет свою определенную задачу, в ходе развития человечества. Кто рассматривает народ с более высокой точки зрения, тот может сказать себе, что каждый народ имеет определенную задачу, и что также и его народу надлежит выполнить определенную задачу. Он может сказать себе: я принадлежу этому народу, так что я вместе с ним должен служить общей народной задаче, и я могу ей служить, так как во мне живет астральность, принадлежащая всему народу. Это предназначение народа ясно выражено на астральном плане, но является определенной мыслью, чем-то, что живет на более высоких планах, чем астральный. Для того, чтобы изучать мысли миропорядка, надо подниматься выше астрального плана, к ментальному плану.

Например, четвертая подраса, от которой произошла наша раса, развилась из маленького круга людей Азии, и сформировалась в еврейско-греко-латинскую расу. Последняя имела задачу

выполнить первую миссию христианства с точки зрения народности. Мыслью этой расы было распространить христианство на его первом этапе в Европе и в граничащих с ней областях. Это было народной мыслью. В более ранние времена господствовала мысль о реинкарнации и карме. Затем произошел поворот, и люди воспитывались в представлении, что одна физическая жизнь имеет решающую значимость. Это отчетливо выступило в греческом искусстве, в том, что оно выработало чувство для внешней формы. В этом была заложена возможность облагораживания физического плана для внешних чувств. В римском народе затем развилось право, которое изживается непосредственно на физическом плане. И, наконец, христианство пронизывает это право моралью, так что единственная земная жизнь получает такое значение, что целая вечность становится от нее зависимой. Это односторонняя мысль, однако она была правильной и необходимой. Католические народы переняли миссию распространения христианства и понесли ее на север Европы, благодаря чему германские народы получили новую миссию.

Итак, мы видим, что народная мысль живет во всем народе и каждый отдельный его член принадлежит этой мысли. Что раньше было образовано в Греции в области пластического искусства как прекрасные формы чувственного мира, — это было образовано как право, а затем углублено до морали, это в наше время мы имеем приспособленным для пользы граждан, для технической жизни. Были основаны города, они росли и расцветали и образовали собственную культуру, культуру бюргерства. Из нее затем вышла мораль утилитаризма, давшая толчок к развитию односторонней науки, которая достигает пика своего развития в теперешнее время.

Тут мы можем усмотреть действие одного деваханического принципа. Это есть то всеобъемлющее при этих изменениях в ходе развития, которое показывает нам, каким образом действует народная мысль. Как эта мысль выражается, зависит от общего астрального тела народа, от народного темперамента. Например, искусство не в греческом народе нашло бы совершенно иную форму выражения.

Хотя народная мысль живет в каждом отдельном человеке, все же отдельный человек не растворяется целиком в народной мысли. Наряду с этим он проявляет и свою собственную личность. Тут мы видим нечто особенно примечательное и своеобразное. Человеку легче найти себя в мыслительном мире своего народа, в его деваханическом предназначении, чем осуществлять равновесие между собственными чувствами и чувствами этого народа. Это не так легко, особенно для тех, кто уже достиг определенного высокого образования и культуры. На более низких ступенях развития легче достичь равновесия между человеком и народом, так как тут имеется большая включенность индивидуального ощущения в общее народное ощущение. Чем на более низкой ступени стоит отдельный человек, тем более в нем выражается народное ощущение, народная мысль, подобно тому, как животное является оттиском животного мира.

Однако, когда человек развивается, он извлекает свое астральное тело, оно становится более дифференцированным, определенным. И тогда становится возможным, что его астральное тело в состоянии принять ту форму ментальности, которая выше, чем ступень ментальности его народа. Когда то, что светит вниз с этой высшей ступени, постигают рассудочно или мыслительно, то можно легко понять идеалы. Иногда случается и такое, что чувства астрального тела человека не столь развиты, как его мысли. Мысли народа могут так воздействовать на мысли отдельного человека, что они охватывают его, прежде чем он бывает достаточно развит в других отношениях.

Индивидуумы, с которыми это случается, бывают идеалистическими мечтателями, мучениками ради развития народа. Они таковы потому, что сами опережают то, чем фактически является их остальное астральное тело, так как они всю более благородную часть души самоотверженно обращают к одному идеалу. Когда такие люди умирают, то их неразвитая астральность выступает с тем большей силой; тогда приходит в действие то, чего не было в идеале народа, ибо в будущем они имеют дело только лишь с собственным развитием. Когда такой человек, который в жизни был большим и благородным идеалистом, который посвятил себя идеалу своего народа, умирает, он заглушается еще имеющимся в нем личным элементом. Тогда в полной мере выступают низкие свойства его астрального тела. Теперь допустим, что такой человек стал мучеником. Он создавал благородное, однако его народ обошелся с ним жестоко, как часто обращаются с такими ушедшими вперед людьми. Хотя в течение жизни он всегда смело и мужественно следовал за своим идеалом, не отступая от него ни вправо ни влево, однако, если его мучили или даже убили за его идеал, тогда сразу же после смерти у него выступают мстительные мысли. В кама-локе тогда остается остальное, все то, что он подавлял как личное.

Народ, который так обращается со своими идеалистами, создает для себя в кама-локе страшные силы, которые действуют обратно на этот народ. Россия создала себе такие страшные силы. В течение многих лет она кнутом расправлялась с благородными личностями. Теперь низшие силы этих личностей деятельны в кама-локе как враги того, что живет в России, как враги

тех, ради кого они жертвовали жизнью. Можно было видеть, что лучшие мученики, умершие недавно, сражались на стороне японцев против своего народа. Это факт, который становится понятен, когда мы всматриваемся в глубоко действующие силы душевной жизни. Явления будущего становятся нам понятны, когда мы смотрим на них с этой точки зрения.

Мы живем как члены германских народностей, ограниченные на Востоке славянскими, а на Западе — англо-американскими народностями. Как американские, так и славянские народности являются восходящими расами, которые должны выполнить свою задачу в будущем, расы, которые стоят еще в начале своей народной мысли. Основной характер славянских народов проявляется в спиритуальном предрасположении. Попробуйте понять славянскую культуру, и вы найдете, что она склоняется к спиритуальной культуре, что там поднимается к жизни нечто спиритуальное. Эти славянские народы должны были сначала столкнуться с восточными народными племенами, с китайцами и японцами. Это остатки ранних народностей атлантов, тогда как все монголы являются остатками позднеатлантической культуры. Они имеют астральные тела, которые уже сами по себе склоняются к спиритуальности. С ними надо было столкнуться славянским народам.

В Америке мы имеем нечто подобное. Материализм там достиг вершины и нашел свое радикальное выражение во всех воззрениях народа. Это в новой эпохе привело к тому, чтобы сам дух стал восприниматься на материалистический манер. В то время, как в славянских народах выступают отдельные личности, такие как Толстой, которые прекрасно и величественно, исходя из спиритуальной души, пытаются стимулировать развитие, американский народ пытается душевное и духовное охватить материальным образом. Поэтому в нем мы находим сильный материальный спиритуализм и спиритизм. Дух у них ищут точно так же, как ищут физические истины. Именно в характере поиска и находится различие. Попробуйте увидеть духовное глазами, и оно становится психическим, и эта психическая сторона сильно развилась в Америке.

Американские народы должны были столкнуться с другим народным элементом, который происходит из Атлантиды и одарен психическими задатками. Этот народный элемент живет в негритянских народах. То, что эти народы срастаются, является характерным. Психическое должно столкнуться с психическим, спиритуальное со спиритуальным. Так мы имеем спиритуальную народную мысль на Востоке и психическую — на Западе.

Мы переживаем науку и искусство на внешнем плане, теперь должен быть вновь возрожден дух. Это может произойти двояким образом: спиритуальным и психическим. Спиритуальный образ является движением вперед, психический — отходом назад.

Вы видите, как мир становится понятным, если смотреть на него с оккультной точки зрения. Опять-таки, нет нужды говорить, что мы не можем убедиться в подобных вещах. Достаточно взять то, что действительно происходит. Можно на опыте прийти к этому убеждению, если сравнить психическую картину мира и психическое исследование с картиной мира оккультизма. Если мы попытаемся понять картину мира с точки зрения оккультизма, то мир явлений будет становиться для нас все более и более понятным. Такое оккультно-спиритуальное мировоззрение не оставляет у нас никаких пробелов в понимании мира. Благодаря этому мы обретаем веру в оккультный мир, о котором повествуют оккультисты и, исходя из этого, воспитываем в себе некий элемент, который будет поднимать нас выше. Это никоим образом не слепая вера, а испытующая вера. С каждым следующим опытом эта вера будет становиться все сильнее и обоснованнее, крепче и увереннее. И если вера обретает в себе эту крепость, то она порождает и способность к знанию. Всегда сначала пробовали, прежде чем поднимались к знанию. Кто хочет иметь знание до исследования, подобен тому, кто хочет иметь плод до семени. Знание должно быть завоевано нами самими. Если бы мы уже знали, мы не нуждались бы в исследовании. То, чего недостает исследователям в отношении уверенности и достоверности, они должны восполнять уверенностью и достоверностью веры. Так они должны взаимодействовать и в единении они породят то, что единственно должно выступить, наконец, перед нами: плод опыта, знание.

Будем же слушать оккультистов и не будем говорить им ни да, ни нет. Но будем рассматривать это, как основу нашей собственной жизни и жизненной установки; будем рассматривать это так, как если бы их исследования являлись полезными руководителями для нашей жизни, и тогда мы обнаружим, что они будут вести нас через жизнь и, наконец, приведут к внутреннему знанию и к жизни, которая течет через нас; тогда мы найдем, что они проведут нас от доверия — к исследованию, к удовлетворению и к гармонической жизни в самих себе.

КОРОЛЕВСКОЕ ИСКУССТВО В НОВОЙ ФОРМЕ

Берлин, 2 января 1906⁹

(Совместно перед мужчинами и женщинами)

Сегодня я хотел бы поговорить с вами о предмете, который вызвал очень много недоразумений и о котором в мире распространено исключительно много ошибочного. Большинство из вас знает, что я уже говорил во время нашего генерального собрания этого года на эту тему, и тогда, следуя старому оккультному обычаю, говорил отдельно перед мужчинами и женщинами. По определенным причинам, которые, возможно, станут яснее из самого доклада, сегодня я отошел от этого старого оккультного обычая, а именно потому, что как раз те основания, которые побуждали меня и сегодня, и тогда говорить с вами на эту тему, связаны с тем, что скоро или нет — надеюсь, что скоро, — с этим старым обычаем будет вообще покончено.

Я сказал: относительно этого предмета распространено много недоразумений. Мне достаточно указать лишь на один факт из моей жизни, чтобы показать вам, что, с одной стороны, действительно нелегко преодолеть фантастические и суеверные представления, которые существуют по поводу этого предмета, с другой стороны — как легко эти необыкновенные вещи чудовищно скомпрометировать.

Я хочу просто рассказать об одном факте из моей жизни. Может быть, вы сочтете это невозможным, и тем не менее, это правда. С тех пор прошло, наверное, семнадцать или восемнадцать лет; я был в обществе профессоров университета и нескольких довольно одаренных поэтов. Среди профессоров находилось и несколько теологов с теологического факультета университета того места. Это были католики. В этом обществе на полном серьезе было рассказано следующее. Об одном из этих теологов, очень ученом господине, шли слухи, и не без основания, что он по вечерам уже не выходит, так как считает, что в это время вокруг ходят масоны. Он преподавал распространенный предмет. Однако рассказчиком был не он, рассказывал другой. Он рассказывал о том, что во время его пребывания в Риме монахи определенного ордена — их было 11, 12 или 13 — изъявили готовность присягнуть о следующем происшествии.

В Париже один видный епископ читал проповедь, в которой он говорил о страшной опасности, грозящей миру со стороны ордена масонов. Затем, после проповеди, к нему подошел один человек и сказал, что он масон и хотел бы дать ему возможность увидеть собрание братства. Епископ согласился и сказал себе: однако, я возьму с собой несколько священных реликвий, чтобы быть защищенным. — Условились о месте. Тот ввел епископа в ложу, где ему указали на скрытое место, из которого он мог видеть все, что происходило. Он устроился, держал перед собой свои священные реликвии и ждал того, что должно произойти. То, что он увидел, было рассказано следующим образом; я подчеркиваю, что среди тех, кто тогда был в обществе, были такие, которые рассказ считали спорным.

Ложа была открыта — в действительности она носила имя "ложи сатаны", хотя внешне имела другое имя, — и появилась удивительная фигура. По старому обычаю — он не сказал, откуда он знал этот обычай, — она не вошла; ведь духи, по некоторым воззрениям, не ходят, а скользят. Эта удивительная фигура открыла собрание. Что произошло потом, епископ не хотел рассказывать, это было слишком страшно. Однако, он призвал всю силу реликвий, и так как через ряды пронеслись раскаты грома, прозвучал крик: "Нас предали", — и тот, кто вел собрание, исчез. Короче, это было блистательной победой епископских сил над тем, что там, предположительно, собирались делать.

Итак, в том обществе это обсуждалось совершенно серьезно. Отсюда вы можете увидеть, что в наше время есть люди, которые, может быть, являются более учеными господами, чем многие другие, с известным именем, но, тем не менее, придерживаются точки зрения, что подобные вещи могут происходить среди масонов.

Дело в том, что в середине 80-х годов появилась французская книга, которая совершенно устрашающим образом представляет тайны масонства, — во всяком случае более устрашающе, чем таинственно. А именно, там говорится, что масоны совершают дьявольские мессы. Эта книга была написана французским журналистом по имени Лео Таксиль.* Особенно много пыли он поднял тем, что привел некую мисс Воган в качестве свидетельницы. Следствием этого было то, что церковь сочла масонов, с их ночными происками столь опасными, что нашла нужным создать мировой союз против них. В Триенте был созван некий вид собора. Это не было настоящим

* Лео Таксиль (псевдоним Габриеля Паже), 1854-1907. Был воспитан иезуитами и с семидесятих годов известен как антиклерикальный писатель и основатель многочисленных союзов свободных мыслителей. Вступил в 1881 году в парижскую ложу "Храм славы Франции", однако вскоре был изгнан, так как фальсифицировал письма братьев Виктора Гюго и Луи Блана. В апреле 1885 он инсценировал покаянное возвращение в церковь.

собором, однако, он все же был назван вторым Триентским собором. На нем присутствовало множество епископов и сотни пасторов, председательствовал кардинал. Конгресс стал большим успехом для Таксиля. Однако, затем были написаны и противоположные вещи, после чего господин Таксиль объявил, что все содержание его книг, как и приведенные там личности, являются его выдумкой.

Вы видите, что когда имеешь дело с такими вещами, существует достаточно возможностей навлечь на себя позор. Это было одним из самых ужасных случаев позора, которому подверглась распространенная во всем мире организация. Из этого мы можем сделать, по крайней мере, одно заключение: что о масонстве, собственно, известно очень мало. Ибо, если бы знали много, то такое не было бы сделано или сказано.

В широких кругах общественности сегодня распространены те или иные мнения о масонстве. Ведь сегодня не так уж трудно составить себе мнение, так как имеется довольно богатая литература, отчасти написанная теми, кто исследовал много документов, отчасти же содержит вещи, о которых масон сказал бы, что они попали во внешний мир через предателей. Тот, кто в той или иной мере занимается этой литературой, из всего того, что в ней содержится, составляет себе определенные представления. Причем возможность составить правильное представление совершенно исключена, так как сегодня в еще большей степени истинно то, что сказал Лессинг, который сам состоял в союзе масонов. Когда его приняли, мастер спросил его: "Вы ведь теперь сами видите, что не посвящены ни во что такое, что было бы особенно враждебным по отношению к государству и религии?" — И Лессинг ответил: "Да, я должен признаться, что таких вещей я не узнал. Однако, я был бы рад узнать такое, ибо тогда я узнал бы, по крайней мере, хоть что-то".

Это высказывание человека, который с истинным пониманием мог смотреть на вещи и который признался, что из того, что там происходило, он ничего не узнал. Отсюда вы можете сделать по меньшей мере тот вывод, что те, кто стоит вне масонства, не знают ничего, а те, кто находится внутри, не знают ничего значительного; обычно они приходят к заключению, что не получили какой-либо особой пользы. И все же было бы совершенно неверно, прийти к такому заключению.

Далее имеется еще и другое мнение, имеющее мало общего с собственно масонским. Существует работа, появившаяся в 1875 году, где автор утверждает, что первым масоном был Адам. В поисках основателя братства едва ли возможно дойти дальше, чем до первого человека.

Другие утверждают, что масонство является древнейшим египетским искусством, тем, что всегда называли "королевским искусством", и что некоторыми также возводится к прадревнейшим временам. В конце концов многие ритуалы — так называют символические действия масонов — имеют египетские имена, так что уже в этих именах вы видите указание на то, что здесь мы имеем дело с чем-то происходящим из египетской культуры. Во всяком случае как внутри, так и вне масонства распространено мнение, что оно представляет собой нечто очень древнее.

При этом масонство есть нечто такое, что может побудить человека задуматься. Уже само название имеет два совершенно разных толкования. Одни утверждают, — это небольшая партия среди масонов, — что все масонство произошло из каменничества, из искусства строительства зданий; тогда как другая партия считает это ребяческим пониманием и утверждает, что в действительности масонство всегда было душевным искусством, и что символы, взятые от каменщиков — например, кожаный фартук, молот, лопаточка штукатурки, зубило, циркуль, линейка, угломер, лот, ватерпас и т.п., — должны рассматриваться как символы внутренней работы человека над собой. Так что под выражением "масонство" (каменничество) имеется в виду нечто иное, как строительство внутреннего человека, работа над собственным усовершенствованием. Если вам сегодня придется говорить с масоном, то вы можете от него услышать, что это ребячески-наивное понимание, когда верят, будто масонство когда-либо имело дело с каменщиками. Никогда дело не касалось ничего иного, как строительства чудесного храма, который является ареной действия человеческой души, работы над самой человеческой душой, которая должна быть усовершенствована, и искусства, которое надо применить для этого. Все это выражено в символах, чтобы оно не было обнажено перед глазами профанов.

С нашей сегодняшней точки зрения оба понимания совершенно ошибочны. А именно потому, что по отношению к первому воззрению сегодняшний человек, говоря, что масонство вышло из каменничества, уже не придает этому надлежащего значения; второе же мнение — что символы служат лишь для того, чтобы отражать работу над душой, и что большинство масонов считают незыблемым, — при правильном понимании представляется бессмысленным. Гораздо правильнее то, что масонство связано с каменничеством, однако не в том роде, в каком сегодня понимают искусство каменщиков и строительства, а в гораздо более глубоком смысле.

Внутри масонства сегодня повсюду существуют два направления. К первому принадлежит

гораздо большее число тех, кто сегодня себя называет масоном. И эта большая часть утверждает, что все масонство исчерпывается тем, что они называют символическим, или Иоанновым, масонством, которое внешне характеризуется наличием в нем трех степеней: ученика, подмастерья и мастера; о внутреннем мы сейчас еще кое-что скажем. Наряду с этим Иоанновым масонством существует еще большое число масонов, которые утверждают, что это Иоанново масонство является всего лишь продуктом упадка всеобщей великой масонской идеи. Это отход от той великой масонской идеи, когда утверждают, что масонство исчерпывается только этими символическими, или Иоанновыми, степенями, тогда как существенное, великое значение масонства содержится в так называемых высших степенях, которое самым чистым образом хранится в так называемом шотландском, или принятом, ритуале, в котором определенным образом законсервированно то, что называют египетским ритуалом, ритуалом Мизраима, или Мемфиса.

Итак, мы имеем два противоположных направления: Иоанново масонство и масонство высших степеней. Иоанновы масоны утверждают, что масонство высших степеней не более, чем некая мишура, ребячество, основанное на человеческом тщеславии, которое красуется тем, что имеет нечто особое, духовно аристократическое в восхождении от степени к степени, и где кичатся тем, что имеют 18-ю, 20-ю или более высокую степень.

Теперь мы познакомимся с целым букетом вещей, которые легко могут породить недоразумения.

Масонство высших степеней восходит к древним мистериям, к учреждениям, которые наша теософия, насколько это возможно, описывала и будет описывать: учреждения, которые существовали в древнейшие времена и существуют до сих пор и которые хранят высокое сверхчувственное знание для людей. Это доступное человеку сверхчувственное знание сообщалось тем, кто смог найти доступ к этим местам мистерий, причем в них развивались определенные сверхчувственные силы, которые давали им возможность созерцать сверхчувственный мир. Внутри этих древнейших мистерий — сегодня они стали иными, но об этом мы сейчас говорить не будем — содержались пра-зачатки для всей позднейшей духовной культуры. Ибо то, что было представлено в тех древнейших мистериях, было не тем, что составляет человеческую культуру сегодня.

Если вы хотите постичь сегодняшнюю культуру и углубиться в нее, то вы найдете, что она распадается на три области: на область мудрости, область красоты и область силы. В этих трех словах содержится фактически вся духовная культура. Это то же самое, что и три короля в сказке Гете о зеленой змее и прекрасной лилии: золотой, серебряный и медный короли. С этим связано то, что масонство называет "королевским искусством". Сегодня эти области культуры разделены. Мудрость в основном содержится в том, что мы называем наукой; красота в существенном инкарнирована в том, что мы называем искусством; и то, что в масонстве называют силой, заключается в расчлененной, организованной социальной жизни людей в государстве. Все это масон подытоживает как отношение воли к этим трем членам: мудрость, красота, сила.

То, что хотели дать людям, в древнейшие времена притекало к кандидату мистерий из созерцания мистерияльных тайн. Тут мы взираем в те времена, когда религия, наука и искусство еще не были разделены, а были еще едины. Действительно, тот, кто может созерцать сверхчувственно, астрально, имеет перед собой эти три члена неразделенными: мудрость, красота и круг волевых импульсов представляют для него единство. В более высоких областях видения не существует абстрактной науки. Существует только та наука, которая живет в образах, в том, что в мире имеет только теневое бытие и тенеобразно проявляется в имажинациях. То, что сейчас можно абстрактно прочесть в книгах, в той или иной легенде о сотворении, о происхождении мира и человека, проводилось в живых образах, в блистательных цветах и звучании перед глазами ученика. И то, что тут он воспринимал как мудрость, было одновременно и искусством, и красотой, тем, что в гораздо большей степени вызывало те чувства, которые мы переживаем перед высокими произведениями искусства. Стремление к истине и красоте, к мудрости и искусству, а также религиозный момент развивались одновременно. Глаз художника взирал ввысь к тому, что разыгрывалось в мистериях, и тот, кто хотел быть благочестивым, находил в этих высоких явлениях, разыгрывающихся перед его глазами, предмет своего религиозного рвения. Религия, искусство, наука были едины.

Затем пришло время, когда это единство разделилось по трем сферам культуры, время, когда разум пошел своим собственным путем. В то время, когда описанные мной мистерии утратили свое значение, возникла наука. Вы знаете, что европейская философия и наука, собственно наука, начинается с Фалеса. Это время, когда она развилась из полноты единой мистерияльной жизни. Тут начинается также то, что в европейском смысле понимают под искусством: из мистерий

развилось тогда греческое драматическое искусство. В то время, как начиная от Индии и вплоть до египетского культа имели дело со страдающим и умирающим божеством, — у великих греческих драматургов: Эсхила, Софокла и т.д., мы имеем дело с отдельными личностями, которые являются отображениями великого божества, посредством которых ученики мистерий в своих драмах реконструируют страдающее, борющееся, терпящее бедствия божество, и так, в его человеческих отображениях, представляют бога взирающим на него людям.

Кто хочет понять, что подразумевал Аристотель под очищением, под катарсисом, тот должен объяснить это понятие исходя из астрального, из тайн мистерий. Выражения, которые употребляются для пояснения трагедии, являются теневыми отражениями того, чему учился ученик мистерий. Вспомните, как Лессинг исследовал душевные силы страха и сочувствия, которые должны быть пробуждены трагедией. Со времени Лессинга это стало предметом многих больших и ученых дискуссий. В действительности эти чувства пробуждались в ученике мистерий, когда ему представляли бога в его мировом шествии. Тогда страсти, которые имеются в человеческой душе, взбудораживались, выходили наружу как жар, и доводились до предела. Вследствие этого наступало очищение, чтобы затем можно было идти к новому рождению. Все это выступало в теневых отблесках в древних греческих трагедиях. Как наука, так и искусство развились из тех древних мистерий.

К древним мистериям возводит масонство высших степеней свое происхождение. Высшие степени представляют собой не что иное, как имитацию высших степеней мистерий, в которые постепенно посвящались ученики мистерий. Теперь мы можем понять, почему Иоанново масонство так упорствует в том, что такие высшие степени не должны больше существовать. Действительно, внутри масонства последних столетий эти высшие степени постепенно более или менее утратили свое значение. То, что в течение последних столетий разыгрывалось в культуре, по большей части пришло без импульса с этой стороны. Однако, было время, когда именно из того, чем должно быть масонство, изошли большие культурные импульсы. Чтобы понять это, надо несколько глубже заглянуть в эпоху, на которую мы уже часто указывали, а сегодня хотелось бы указать на нее в смысле масонства: а именно, на XII век нашего европейского культурного развития.

В то время оккультизм, выступивший под различнейшими именами, играл для всей современной культуры гораздо большую роль, чем это вообще можно представить себе сегодня. Однако, все эти различные имена сегодня уже не имеют значения, и я скажу вам, почему. На одном примере из самого масонства я покажу вам, почему эти названия не вносят ничего существенного для понимания предмета.

То, что теперь я расскажу, может пережить каждый, кто становится учеником масонства, и так как эти вещи известны хотя бы по именам, я тоже могу говорить об этом.

Существует обычай так называемого "прикрытия". Когда открывается ложа, мастер занимает свое место, а брат-смотритель стоит у дверей, тогда первым вопросом мастера является следующий: "брат смотритель, ложа прикрыта?" — Наверное, очень немногие среди масонов понимают это выражение: "Ложа прикрыта?" Так как дело, однако, обстоит просто, я могу пояснить вам это выражение. В те времена, о которых я говорю, масон был в острейшей оппозиции со всем, что имело внешнюю, официальную силу. Поэтому было нужно, чтобы деятельность ордена масонов проводилась с чрезвычайной осторожностью. Именно поэтому было необходимо, чтобы масонство выступало под различными именами, которые выглядели безвредно. Назывались Иоанновыми братьями и т.д. Сегодня большая часть того, к чему стремилось масонство, осуществлена. Сегодня оно само представляет собой официальную силу в мире.

Если вы меня спросите, в чем собственно состоит масонство, то я должен буду ответить абстрактно: оно состоит в том, что его члены мыслят на несколько столетий заранее о событиях, которые должны двигать мир вперед; что они совершенно сознательно вырабатывают великие идеалы человечества, так что эти идеалы не являются просто абстрактными идеями.

Когда сегодня масон говорит об идеалах, и его спрашивают, что он подозревает под высочайшим идеалом, то он говорит: высшим идеалом является мудрость, красота и сила; однако, при пристальном рассмотрении это оказывается не более, чем фразой. Когда об этом говорили в то время или говорят сегодня те люди, которые действительно кое-что в этом понимают, то речь у них идет о совершенно определенных вещах; определенных в такой степени, что они к течению последующих веков относятся так, как мысль архитектора, строящего фабрику, относится к этой фабрике, когда она уже построена.

Тогда, в XII веке, было опасно знать заранее то, что произойдет после. Поэтому было необходимо употреблять как прикрытия безвредно звучащие имена. И отсюда происходит

выражение: "Ложка прикрита?" — что означает: присутствуют ли здесь только те, кто знает те вещи, которые в будущем будут привиты человеческому развитию посредством масонства? — Ибо каждый должен был сказать себе: когда мы выступим в официальной жизни, никто не должен узнавать в нас масонов. Эта необходимая раньше мера предосторожности сохранилась до наших дней. Это еще вопрос, многие ли масоны понимают ее значение. Большинство считает, что это какой-то формальный оборот речи, или же толкуют его более или менее глубокомысленно. Таким образом я мог бы привести бесчисленное количество примеров, которые показали бы вам, как внешние условия определили существование практических мер, из которых сегодня стараются извлечь глубокомысленные символические значения.

А теперь перейдем к ядру того, чего хотели тогда, в XII веке. Это выражено в имеющей глубокое символическое значение легенде о Святом Граале, о том чудесном сосуде, который происходит с далекого Востока и должен иметь силу возвращать людям молодость, оживлять мертвых и т.д.

Что такое Святой Грааль на языке масонов, и что лежит в основе этой легенды? Легче всего мы придем к познанию основы легенды, если рассмотрим символ определенных масонских объединений, который сегодня столь грубо недопонимается, как только можно себе представить. Это символ, взятый из половой жизни. Совершенно верно, что именно то, что относится к глубочайшим тайнам масонства, выражается символами, взятыми из половой жизни, и что многие, кто старается сегодня толковать эти символы, следуют только лишь собственной грязной фантазии, когда воспринимают эти символы в духовно нечистом смысле. Очень может быть, что толкование этих половых символов в ближайшее время будет играть немалую роль, и что именно это покажет в ближайшее время, как плохо приходится сегодня великим древним масонским тайнам и, с другой стороны, как необходимо в это сегодняшнее время сохранять чистую, благородную и глубокую основу масонских символов в возвышенном и нетронutom виде.

Те, кто слышал мой недавний доклад на генеральном собрании, знают, что недопущение женщин в масонство до недавнего времени связано, собственно, с первоначальным значением этих символов, и понимают, почему вплоть до недавнего времени об этих вещах можно было говорить только раздельно с мужчинами и женщинами. С другой стороны, вы знаете и то, что эти символы связаны, — и это я хочу особо подчеркнуть, — с двумя великими течениями, которые пронизывают весь мир, достигая вплоть до высших духовных областей, и которые выступают перед нами как закон полярности в силах мужского и женского. Внутри той культуры, которую мы рассматриваем, женский принцип на языке масонов выражает в духовной области — в той духовной области, которая в первую очередь принимается во внимание для культурного развития, — принцип священства. Господство жречества символизируется женским. Мужской принцип, напротив, представляет собой все то, что противоположно этому господству жречества, однако так, что эта противоположность в не меньшей степени представляет собой самое священное, благородное, великое и духовное в мире. Итак, это два течения, с которыми мы имеем дело: женское и мужское течение. Представителя женского масон видит в Авеле, а мужского — в Каине.

С этим мы приходим к основной мысли масонства, которая, собственно, является древней, древнейшей. Масонство в древности возникло как противоположность жреческой культуре. Однако мы должны правильно понять и то, что понималось под жреческой культурой.

Все это не имеет ничего общего с мелочной оппозицией против церквей и вероисповеданий. Жречество может выступать именно при полнейшем дилетантизме. Однако и то, что сегодня выступает как наука и господствует во многих духовных корпорациях, есть не что иное, как — говоря языком масонов — жреческий элемент; а многое другое в глубочайшем смысле является масонским. Так что мы должны представить себе вещи во всей своей глубине, если хотим правильно понять их. Я хочу пояснить вам на одном примере что то, что выступает в науке, во многих отношениях является тем, что масон обозначает как женский элемент.

Какой медик ни высмеет того, кто станет ему сегодня говорить о целительной силе Лурдского источника? С другой стороны, какой медик не сочтет для некоторых людей самым рациональным поехать в Висбаден или Карлсбад? Я знаю, что говорю нечто страшно еретическое; я не являюсь представителем ни жреческого принципа, ни медицины; однако, придет время, когда непредвзято будут судить о них обоих. И если бы сегодня существовала истинная медицина, то к тем вещам, которые предписывает врач, относилась бы и вера в целительную силу. Тогда он на том же основании посылал бы пациентов в Лурд, как он посылает их в Карлсбад. Назовите это как хотите — величайшим благочестием или грубейшим суеверием, — в конце концов, это одно и то же.

То, что лежит в основе понятого таким образом жреческого принципа, мы можем обозначить как недохождение до основ вещей, как принятие их такими, какими они предлагаются откуда-либо в мире, и удовлетворение тем, что дается таким образом. Символ того, с чем человек ничего не

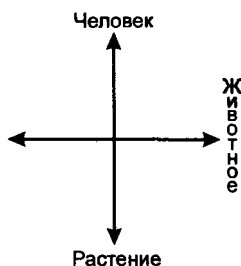
может подделать, собственный образ того, что человеку в истинном смысле даруется, взят из половой жизни. Тут человек является продуктивным. Однако то, что выражается в этой силе продуктивности, не имеет никакого отношения к человеческому искусству, к человеческому знанию и человеческим умениям. Тут исключено то, что выражается в трех столпах "королевского искусства". И если некоторые масоны для этого употребляют половые символы, то этим они хотят сказать: в этом проявляется человеческая природа — не такая, какой ее сделал человек, а такая, какой она была дана богами. Это находит выражение в Авеле, в охотнике и пастухе, который приносит в жертву животное, жертвенного агнца, то есть то, для производства чего он сам не сделал ничего, что возникло без его участия.

Что же приносит в жертву Каин? Он приносит в жертву то, что выработал он сам, что он получил как плоды земли, которую он обработал. Он жертвует то, для чего нужны были человеческое искусство, знание и мудрость; что надо было суметь обозреть, понять, сделать самому; что в духовном смысле основывается на свободе, самоопределении человека. Это человек должен купить себе через вину, убив сначала то, что даровано природой или божественными силами, — так, как Каин убил Авеля.

Дорога к свободе идет через вину. Все, что вносится в мир и в чем человек может быть деятельным, самое большее, своим участием; все, что даруется божественными силами, что находится тут без его неумолимой работы, — все это дано нам, прежде всего, в царствах природы, над которыми мы не имеем никакой власти, в тех царствах природы, чьи силы не поддаются человеческому сотрудничеству: в растительном, животном и человеческом царствах, — поскольку в этих царствах дело идет о физическом воспроизводстве. Вся сила продолжения рода в этих царствах нам дарована природой. В той мере, в которой мы употребляем живое, насколько мы берем, как свое местожительство, мир, построенный из живого, мы жертвуем данным нам жертвенным животным, как Авель жертвовал данным ему жертвенным животным.

Символом этих трех царств является крест. Нижняя балка символизирует растительное царство, средняя, поперечная балка — животное царство, а верхняя — человеческое царство.

Растение погружено своим корнем в почву и, расцветая, направляет вверх то, что человек имеет направленным вниз. То, что проявляется в цветке, является сексуальным, половым в растении. Направленная вниз часть, корень, — это погруженная в землю голова растения. Животное является полуповоротным растением и держит позвоночник горизонтально по отношению к земле. Человек же является полностью перевернутым растением, так что нижнее у него направлено вверх.

Это воззрение лежит в основе всех мистерий креста. И когда теософия показывает нам, как должен человек проходить в течение своего развития через растительное, животное и человеческое царства, то это то же самое, что Платон выражает в прекрасных словах: мировая душа пригвождена ко кресту мирового тела. — Человеческая душа является искрой мировой души, и человек, как физический человек, является одновременно растением, животным и физическим человеком. Расщепившись на отдельные искры человеческих душ, мировая душа некоторым образом была пригвождена к мировому кресту, к тому, что приходит к выражению в трех царствах — растительном, животном и человеческом. В этих царствах действуют силы, над которыми человек не властен. Если он хочет стать мастером, то он должен сделать своим собственнейшим новое царство, которое не выражено в кресте.

Когда я говорю об этом, то меня часто спрашивают: а где же минеральное царство? — Минеральное царство не символизировано в кресте. Ибо это то царство, в котором человек уже сегодня может проявить себя в светлой ясности, где он может применять к неорганическому, минеральному царству искусство веса и счета, геометрии и арифметики, в общем, все те вещи, которые относятся к неорганической природе.

Когда перед вами храм, то его воздвиг человек при помощи линейки, циркуля, треугольника, отвеса и ватерпаса и, наконец, посредством мыслей, которые неорганическая природа дала архитектору в геометрии и механике. И когда вы рассмотрите весь храм, то найдете, что этот храм в своей неживой части изошел из человеческой свободы и головной работы. Этого вы не можете,

однако, сказать о растении или о животном, когда они подвергаются человеческой заботе.

Итак, вы видите, что до сегодняшнего дня все, что человек изготавливает, где он может быть мастером, является царством неживого. И все, что человек из неживого царства переводит в гармонию и порядок, является символом его королевского искусства на Земле. То, что он своим королевским искусством вносит в этот минеральный мир, сначала было изливанием и воплощением божественной мудрости. Вернитесь во времена древних халдеев, древних египтян, когда строили не просто на основе рассудка, но все пронизывали высокими ощущениями, — тогда овладение неорганической природой воспринимали как королевское искусство. И поэтому это овладение природой тогда называли "свободным каменщицеством". Может быть сначала это кажется фантазией, но это нечто большее.

Представьте себе тот момент нашего земного развития, когда еще ни один человек не приложил руку к оформлению неорганической природы, когда весь земной шар был предоставлен человеку таким, каким он произошел из природы. И что случилось затем? Посмотрите на строительство египетских пирамид, как кладется там камень на камень посредством человеческой работы. Человеческое мышление претворило в новые формы то, что было создано природой. Так преобразовала Землю человеческая мудрость. Это ощущали как собственную миссию свободного, строящего человека на Земле. С помощью разнообразнейших орудий, начиная с древнейших времен и до нашего времени, когда человеческая сила без механических посредников может действовать в отдаленнейших далях, люди своими силами вызвали постепенное преобразование минерального на основе человеческой мудрости.

Несколько позже появляется второй столп: столп красоты, искусства. Посредством искусства человеческий дух изливается в неживое вещество, благодаря чему опять-таки происходит одушевление находящегося в природе неживого. Попробуйте себе представить, как постепенно мудрость в искусстве овладевает неживой природой, и тогда вы увидите, как отрезок за отрезком преобразуется человеком то, что существует без его участия. Вообразите себе момент, когда вся Земля будет превращена в исполненное мудрости и сияющее красотой произведение искусства, построенное человеческой рукой на основе человеческой мудрости! Это может показаться фантастическим; однако, это нечто большее. Ибо это миссия человеческого рода на Земле — преобразовать земной шар посредством искусства. Это выражено во втором столпе, в столпе красоты.

К этому в качестве третьего столпа вы можете добавить оформление человеческого рода в государственную и народную жизнь, и вы получите картину распространения человеческого духа внутри мира; также и здесь вы имеете его в царстве неживого.

Поэтому в средневековье, в XII веке, люди, обращая взор к древнейшей мудрости, говорили себе, что мудрость древних времен сохранилась в мраморных памятниках, мудрость же современности все еще покоится в человеческой груди. Затем посредством работы рук художника она выражается в произведении искусства. То, что ощущает художник, он отпечатывает в неоформленное вещество, высекает из мертвого камня. Тогда в мертвом камне хотя и не живет, но выявляется внутренняя душевность человека. Все в искусстве посвящено этой миссии. Безразлично, работа ли это скульптора над мрамором или распределение цвета, света и тени художником — это всегда овладение неживой, неорганической природой. И государственный деятель тоже формирует природу. ... Вы всегда, когда это не касается растительной, животной или человеческой силы, имеете дело с человеческим духом.

Так мыслитель XII века обращал взор назад, к древней халдейской оккультной мудрости, к греческому искусству и красоте, к силе в государственной мысли римской империи. Это три великих столпа мировой истории: мудрость, красота, сила. Гете в своей "Сказке" изобразил их в трех королях: в золотом — оккультную мудрость; в серебряном — красоту, подобную греческой; в медном — силу, которая нашла свое историческое выражение в римских государственных мыслях, а затем перешла в организацию христианской церкви. А средневековье со своим хаосом, возникшим из-за переселения народов и со своими смешанными стилями выражено в бесформенности смешанного короля, который образован из золота, серебра и меди. В нем перемешано то, что было распределено в разных культурах древности. Только позже должны отдельные силы вновь развиться из хаоса к более высокой ступени.

Перевести эти отдельные силы на более высокую ступень, исходя из человеческих сил, ставят своей задачей те, кто в средневековье считал Святой Грааль своим великим символом. Святой Грааль должен был стать чем-то существенно новым, хотя в его символике с его образами переплетаются древнейшие, легендарные предания.

Что же такое Святой Грааль? Для того, кто правильно понимает эту легенду, — и это можно обосновать даже буквально, — он означает следующее.

До сих пор человек овладел только лишь неживым в природе. Преобразование живых сил, того, что растет и живет в растении, что проявляется в животном и человеческом размножении, лежит вне его власти. Эти таинственные силы природы человек должен оставлять нетронутыми. Тут он не может вмешиваться. В то, что возникает посредством этих сил, он не может прозревать полностью. Хотя художник и может создать Зевса чудесно прекрасным, однако он не может понять этого Зевса полностью. В будущем человек достигнет ступени, когда и это будет в его власти. Как истинно то, что человек достиг господства над неживой природой, владеет силами природы посредством ватерпаса и отвеса, владеет силами природы посредством того, что дает в его распоряжение геометрия и механика, так же истинно и то, что в будущем он, исходя из самого себя, будет владеть тем, что он сегодня имеет только как дар природы или божественных сил: он овладеет живым.

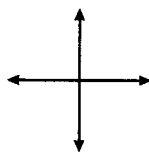
Когда Авель жертвовал в прошлом тем, что он принял из божественных рук, то в области живого он жертвовал только тем, что он получил от природы. Напротив, Каин принес в жертву то, что он посредством своей работы отвоевал у земли как плоды своего усердия.* Поэтому в то время (в средневековье) в масонстве выступило совершенно новое направление. Это то направление, которое символизируют образом Святого Грааля: сила самопожертвования. Я уже часто говорил: гармония внутри человека создается не проповедью гармонии, а ее основанием. Там, где пробуждаются действительные силы человеческой природы, уже не существует небратских отношений. В том, что выражается в символах масонства, большинство и меньшинство не имеют никакого значения. Тут не может быть споров, ибо дело касается только того, что человек либо может, либо не может. Никакое большинство не может решить, надо ли употреблять отвес или ватерпас; тут решает дело. В этом все люди братья, тут все находят общий язык. Не может быть споров, когда каждый идет по пути объективного, по пути, который состоит в достижении высших сил. Так, союз масонов без сомнения является союзом братства, в широчайшем смысле основанном на том, что в неживой природе является общим для всех людей.

Однако, уже не все силы присутствуют в неживой природе. Кое-что, некогда высшее тут, исчезло, так как в том цикле природы, в котором мы сейчас находимся, и который мы называем Землей, на переднем плане стоит материальное познание, а интуитивное познание утрачено. Я хочу указать только на одно обстоятельство: в архитектуре совершенно утрачена способность строить здания с действительно хорошей акустикой. Однако, раньше это искусство было известно людям. Тот, кто только внешне конструирует здание, никогда не сможет построить акустическое здание. Те, кто это знает, знают и следующее: как сила тяжести, свет и электричество завоеваны человеком в неживой природе, так и в будущем будут завоеваны те силы, над которыми мы сегодня совершенно не властны во внешней природе.

Хотя в наше время еще не достигнута возможность властвовать над внешней живой природой, хотя не достигнута та культурная эпоха, когда человек овладевает живыми, животворящими силами, однако уже сегодня существует предварительная школа для этого, открытая через то движение, которое называют ложей Святого Грааля. Однако придет время, и это будет вполне определенным моментом времени, когда люди, отказываясь от сегодняшней тенденции, увидят, что о внутренних душевных силах нельзя принимать решения на основе заключений большинства, что невозможно в обширной области любви, в отношении того, что ощущают, что чувствуют, решать что-либо посредством голосования. Та сила, которая во всех людях живет единообразно и в интеллектуальном проявляется в том большом единстве, о котором не может быть никаких споров, называется манасом. И когда люди продвинутся настолько, что достигнут согласия не только в области рассудка, но и в их ощущениях и чувствах, в их глубочайшей душевной жизни; когда они будут гармоничны в том, что является благородным и хорошим, найдут друг друга в любви в объективном, в общем, как сегодня они без споров соглашались, что дважды два четыре, трижды три девять, — тогда наступит время, когда люди смогут овладеть и живым. Единство, объективное единство в ощущении и чувстве, действительно разлитая над людьми объективная жизнь в любви — это является предпосылкой для овладения живым.

Владение живым некогда имелось, — так говорят те, кто в XII веке основал движение Святого Грааля, — оно было у богов, которые создали космос, и сошли, чтобы дать людям зачатки тех божественных сил, которыми они сами обладали: так что сегодня человек является становящимся богом, так как внутри него находится нечто, что стремиться ввысь, туда, где некогда стояли боги. Сегодня господствующей силой является рассудок, интеллект; любовь (буддхи) будет ею в будущем, и в еще более далеких временах человек достигнет ступени атма.

* В записи Б. Реебштейн добавлено "Авель тот, кто в будущем может создать святое из души".

Это общая сила (сила общности) которая дает человеку власть над тем, что символизировано в кресте,* выражена — постольку, поскольку она находится у богов — в символе, а именно в треугольнике, направленном вершиной вниз. А поскольку эта сила проявляется в человеческой природе, стремясь, подобно семени, к божественной силе, она символизирована в треугольнике, направленном вершиной вверх. Боги возвысились над человеком и удалились от него; однако, они оставили в нем треугольник, который будет в нем развиваться дальше. Этот треугольник является символом Святого Грааля.

Сила у богов

Сила у людей

Символ Святого
Грааля

В форме треугольника оккультист средневековья выражал символ Святого Грааля, образ пробуждения мастерства в области живого. Для этого не нужна общая церковь, которая окостенелой организацией охватывает земной шар; она может дать что-то отдельной душе, однако, для созвучия всех душ, в каждой отдельной душе должна быть пробуждена сила Грааля. Тому, кто хочет пробудить в себе эту силу Грааля, не будет никакой пользы, если он обратится к официальным церковным властям, не скажут ли они ему что-нибудь; напротив, он не должен много спрашивать, но из себя самого должен пробудить эту силу. Человек исходит из смутности и через сомнения поднимается к силе. Этот путь странствия души выражен в образе Парсифаля, который странствует к Святому Граалю. Это одно из многомерных, глубоких значений образа Парсифаля.

Что пользы для моего познания, если сколь угодно большая коллегия через свои административные органы возвестит истины математики? Если я хочу научиться понимать математику, то я сам должен заняться этим и усвоить понимание этого. Какая польза, если какая-либо коллегия имеет силу креста? Если я хочу применить силу креста, чтобы овладеть живым, то я должен сам ее для себя добыть. Этому мне не может сказать другой, это не может быть сообщено посредством слова; самое большее, он может показать мне символы, дать сияющий символ Грааля, однако, это невозможно сообщить в рассудочных формулах.

Первым исполнением этого средневекового оккультизма было то, что проявляется в разнообразнейших движениях Европы: стремление к индивидуальности в религии, высвобождение от окостеневшей, единообразной церковной организации. Вам, наверное, трудно уловить, что же из этого направления лежит в основе "Парсифаля" Вольфрама фон Эшенбаха. Все, что впервые проявилось в реформации, уже содержится в символе Святого Грааля. Кто может ощутить большое значение того, что выступает нам навстречу в этой символике, тот увидит большую глубокую культурную ценность такой символики. Великое в мире рождается не из громкого, бурного, шумного, а из интимного, тихого. Не гром орудий поведет вперед развитие человечества, а сила того, что интимно рождается в таких тайных обществах, сила того, что выражается в таких мирообъемлющих символах, к которым поднимается человечество.

Через бесчисленные источники вливалось с тех пор в сердца людей то, что в XII веке думали посвященные в мистерии Святого Грааля, вынужденные скрываться от мира под псевдонимами, однако, именно они были собственно подготовителями, закваской культуры последних четырех столетий.

Так живут в оккультных обществах хранители великих тайн и тех сил, которые постоянно действуют в развитии человечества. Я могу лишь указать на эти вещи; ибо сам предмет входит слишком глубоко в оккультные области.

Тот, кто действительно находит путь к таким мистериям, получает в качестве практического следствия свободный обзор того, что произойдет в мире (в будущем).

Медленно и постепенно входят в современный цикл развития человечества органические, живые силы. Придет время, когда сколь бы фантастическим это ни казалось сегодняшнему человеку, человек будет не только рисовать картины, не только создавать безжизненные

* В записи Б. Реебштейн добавлено: "Объективная любовь была у богов, которые сотворили космос. Что-то сверхчеловеческое движется, то, что сегодня является разумом, позже будет любовью. Манас, буддхи, атма являются общей силой, которая дает власть над крестом."

скульптуры, но будет в состоянии творить то живое, которое сегодня он может лишь рисовать, формировать его образ посредством цвета и резца.

Что покажется менее фантастическим, так это то, что в социальной жизни уже сегодня начинаются первые признаки применения живых сил: тайна, которая окружает Грааль. Последним событием в социальной области, произошедшим благодаря старому масонству, была французская революция, в которой вместе с идеями равенства, свободы, братства в общественную жизнь в социальной сфере последовательно вошла основная идея древнего масонства. Знающие это, знают и то, что идеи, исходящие от Грааля, распространялись по бесчисленным каналам, и что они-то и были действующими силами во французской революции.

То, что сегодня называют социализмом, стоит перед нами, как неудавшаяся, невозможная попытка, как последняя, я бы сказал, отчаянная борьба внутри идущей к концу волны человечества. Социализм не может принести позитивного результата. То, чего хотят достичь с его помощью, может быть достигнуто только через живое действие; одного столпа силы недостаточно. Социализмом уже невозможно овладеть посредством неживых сил. Идеи французской революции — свобода, равенство, братство — были последними идеями, излившимися из неживого. Бесплодным, обреченным на смерть является все то, что еще остается в той колее. Ибо с существующим сегодня в мире великим злом, невероятным бедствием, которое с ужасающей силой проявляется в том, что называют социальным вопросом, невозможно совладать посредством неживого. Для этого необходимо королевское искусство; и это королевское искусство открывается в символе Святого Грааля.

Посредством этого королевского искусства человек должен получить в свои руки нечто подобное той силе, благодаря которой происходит рост растений, которую применяет маг, когда он заставляет растение, находящее перед ним, расти быстрее. Подобным же образом часть этой силы должна быть применена для социального блага. Эта сила, которую описывают те, кто знает кое-что о розенкрейцеровских тайнах, как, например, Булвер в его романе о будущем "Вриль"*, сегодня находится в элементарном зачаточном состоянии. В масонстве будущего она станет собственно содержанием высших степеней. Королевское искусство в будущем станет социальным искусством.

И опять — я хотел бы подчеркнуть, из-за обширности, объемности идеи — я должен сказать нечто, что непосвященным покажется фантастическим. Вечным, непреходящим является то, что человек в нашей земной рунде напечатлевает существу в качестве исходящей из его души формы. Даже, когда сформированная материя внешне распадется, остается то, что королевское искусство сформировало с древнейших времен в пирамидах, храмах и церквях, непреходящим. То, что человеческий дух сформировал в веществе, остается в мире, как действующая сила. Это становится совершенно ясно тому, кто посвящается в эти вещи. Например, готический собор в Кельне может разрушиться; однако, то, что некогда атомы находились в этой форме, имеет далеко идущее значение. Сама эта форма является тем непреходящим, которое отныне так сотрудничает в развитии человечества, как живая сила, находящаяся в растении, работает в ходе развития природы! Художник, рисуя сегодня картину, вливающий кровь своей души в мертвое вещество, создает нечто, что в более или менее короткое время расплывется на тысячи атомов. Однако то, что он нечто создал, что нечто влилось в материю из его души, то, что вообще нечто приняло форму, — это имеет непреходящую, пребывающую ценность в вечности.

И государства, и все другие общины людей возникают и исчезают перед нашими глазами. Однако то, что люди из своих душ построили как такие общины, — это вложенные людьми идеи с вечной ценностью, с вечным, продолжающим действовать значением. И когда этот человеческий род вновь появится на Земле в новой форме, тогда он увидит плоды этих элементов с вечной ценностью.

Кто сегодня поднимает взор к звездному небу, тот видит чудесную гармонию. Эта гармония сложилась, она не всегда существовала. Точно так же, как мы кладем камень на камень, когда строим собор, накладываем краску на краску, рисуя картины, формулируем закон за законом,

* Книгу Эдуарда Булвера-Литтона (1803-1873) "Грядущая раса" (в немецком издании "Вриль, или человечество будущего") перевел, по побуждению Р. Штайнера, Гюнтер Ваксмут. В Лейпциге 13 октября 1906 года на вопрос о значении этого романа Р. Штайнер ответил: "Всё, что раньше было в мире, возвращается. В основе силы Вриль лежит нечто особое. Теперь человек может использовать, собственно, только силы минеральной природы. Сила тяжести является минеральной, электричество тоже. Железная дорога связана с каменным углем. Что человек не умеет использовать — это растительная сила. Сила, которая в хлебном поле дает расти стеблю, является все еще латентной силой, которую человек также принудит к служению, как силу каменного угля. Это есть Вриль. Это та самая сила, которую используют факиры. Они живут в атаксизме — в состоянии предков."

организуя общества, так же и другие существа некогда работали над тем, что сегодня выступает нам навстречу как космос. Сегодня не сияли бы Луна и Солнце, не размножались бы никакие звери и растения, если бы все, что мы находим в космосе, не было бы обработано существами, если бы не существа, некогда работавшие над этим так же, как и мы сегодня работаем над преобразованием космоса. Как сегодня мы строим в космосе посредством мудрости, красоты, силы, так существа, не относящиеся к теперешнему человеческому царству, строили некогда в космосе.

Гармония всегда является результатом дисгармоний предшествовавших времен. Как камни обтесывались для греческого храма, видоизменяя при этом свои формы, и из беспорядочного многообразия возникло упорядоченное здание; как неразбериха красок на палитре осмысленно соединяется в картине, так и все материальное пребывало хаотично в иных соединениях, прежде чем творческий дух сформировал его в космос. На новой ступени повторяется то же самое, и даже в мельчайшем правильно действует только тот, кто охватывает взором величайшее. Все, что в мире действительно имело значение для прогресса человеческого рода, возникло посредством осматривательности и пронизательности, посредством посвящения в великие законы мирового плана. То, что создает день, преходяще. Непреходящим же является то, что вляется в день из познания вечных законов. Встраивать в день из познания вечных законов — означает заниматься работой свободного каменщика.

Итак, вы видите, что то, что мы находим в искусстве, науке и религии, в той мере, в какой это не является даром богов и не выражается в символе креста, происходит из свободного каменничества. Из него вышло то, что действительно построено в мире. Поэтому масонство, в первую очередь, связано со всем тем, что создано в мире человеческой рукой, что создала культура из сырого, неживого вещества. Взгляните на то великое, что создали культурные эпохи, например, на поэзию Гомера. Что в ней содержится? — То, чему как великим, охватывающим мир идеям учили людей посвященные. Великие художники не изобретали своего материала, а придавали форму тому, что окружает все человечество. Разве Микеланджело мыслим без силы христианской мысли? Подобным же образом попытайтесь проследить возникновение всего, что имеет глубокое, действительно решающее значение для культуры, и повсюду вы придете к тому, что изшло из инициации, из посвящения.

В конце концов все должно пройти через школу. Последние четыре века тоже были школой человечества: школой богооставленности, в которой существуют только человеческие опыты, с определенной точки зрения только возвращение в хаос. Сегодня каждый делает попытки, опыты, без всякой связи с высшими мирами, за исключением тех, кто искал и нашел связь с духовными мирами. Сегодня почти каждый живет только для себя, не замечая ничего из действительного, всепронизывающего общего строительства. Это и вызвало ужасную неудовлетворенность во всех областях.

То, что нам нужно, — это возобновление рыцарства Грааля в современной форме. Тот, кто сможет приблизиться к нему, познает благодаря этому действительные силы, которые сегодня в поступательном движении человечества еще остаются сокрытыми.

То, что сегодня многие люди берут древние символы и, не понимая их, вкладывают в них по недоразумению связанный с полом смысл, — это далеко отстоит от правильного понимания масонской мысли. Понимание надо искать в том, что именно приходит на смену чисто природной силе: овладеть, проработать живое так, как геометр владеет и прорабатывает неживое посредством линейки, циркуля, ватерпаса и т.д.; создавать живое так, как тот, кто строит храм, соединяя неживые камни. Это и есть великая мысль будущего масонства.

В масонстве имеется древнейший символ, так называемый "тау":

Т

Этот знак "тау" играет в масонстве большую роль. Это, по-существу, есть не что иное, как крест без верхней балки. Минеральный мир отбрасывается, чтобы вообще прийти к кресту; человек уже владеет им. Если дать действовать растительному миру, то получают вверх направленный крест... То, что из Земли, из души распространяется как власть над Землей, является символом будущего масонства.

Кто слышал мою прошлую лекцию о масонстве, вспомнит, как я тогда рассказывал, что в масонской легенде о Хираме-Абифе говорится, что он в определенный момент применил знак "тау". Царица Савская захотела, чтобы он вновь созвал рабочих, строивших Храм. По знаку Соломона никогда не появляются люди, сотрудничающие в социальной общине. На знак же "тау", поднятый Хирамом-Абифом, появляются люди со всех сторон. Этот знак "тау" символизирует

совершенно новую силу, которая основана на свободе и состоит в пробуждении совершенно новой природной силы.

Я еще раз хочу обратиться к замечанию, которым я закончил в прошлый раз.* Я вам рассказал, к чему ведет столь сильное овладение неживой природой. На одном примере и без особой фантазии можно представить себе, о чем идет речь: беспроводный телеграф действует на больших расстояниях от места передачи. При желании можно привести в движение аппарат, вызвав воздействия на больших расстояниях, и таким образом достичь связи. Сила, подобная действующей в беспроводном телеграфе, позже будет в распоряжении человека и без аппарата; это даст ему возможность производить сильные разрушения на больших расстояниях так, что не смогут найти источник этих разрушений. Достигнув апогея, это развитие опрокинет само себя.

То, что выражается посредством "тау", является движущей силой, которая может быть приведена в движение только силой бескорыстной любви. Станет возможным применять ее для приведения в движение машин, которые, однако, останутся стоять неподвижными, если их будут обслуживать эгоистичные люди.

Может быть, вам известно, что Кили сконструировал двигатель, работающий только в его присутствии.** Он делал это не для других людей, так как он в самом себе имел движущую силу, которая исходит из душевного и может привести в движение механическое. Движущая сила, которая может быть только моральной — вот идея будущего; это важнейшая сила, которая должна быть привита культуре, чтобы она не опрокинула сама себя. Механическое и моральное проникнут друг в друга, ибо в то время механическое без морального будет ничем. Сегодня мы стоим вплотную перед этой чертой. Не просто водой и паром, а спиритуальной силой, спиритуальной моралью будут приводиться в движение машины в будущем. Эта сила символизирована в знаке "тау" и была поэтически выражена посредством образа Святого Грааля. Подобно тому, как человек уже больше не предназначен только, чтобы использовать добровольные дары природы, а формирует и преобразует природу, как он стал строителем неживого, так он станет строителем живого.

Как нечто, что должно быть завоевано, стоит древний половой символ у источника масонства. Древний половой символ масонства рядом с новой символикой будущего выглядит так же, как заросший дикой растительностью осколок скалы рядом с чудесно обработанной скульптурой. Это знали те, кто в какой-то мере посвящен в королевское искусство. Например, Гете замечательно выразил это во второй части "Фауста" в эпизоде с Гомункулусом. Тут содержатся еще многие мистерии, которые должны быть еще поняты.

Эти вещи указывают на то, что человечество стоит перед новой эпохой развития оккультного королевского искусства. Меньше всего знают, чем станет это будущее масонство, те, кто сегодня официально его представляют. Меньше всех знают они, что нечто совершенно новое вступит на место старых, ими во многих отношениях неправильно понятых символов, и что эти символы получат совершенно новое впечатление.

Как истинно то, что все действительно великое в прошлом вышло из королевского искусства, так же истинно то, что и в будущем все действительно великое выйдет из занятий королевским искусством. Конечно, сегодня каждый школьник может доказать теорему Пифагора, однако открыть ее мог только Пифагор, так как он был мастером королевского искусства. Так, вы видите, что масонское искусство стоит на поворотном пункте развития, и что оно находится в теснейшей связи с тем, что было деятельно в ложе Грааля, и что может явиться спасением в ужасных битвах, которые окружают нас сегодня.

Эти битвы находятся только в начале. Человечество не знает, что оно танцует на вулкане. Однако, оно танцует на вулкане. Начинаются те революции на нашей Земле, которые делают необходимой новую фазу королевского искусства. Те, кто живет не бездумно, будут знать, что они

* Имеется в виду лекция от 28 декабря 1905 г.: "Позвольте рассмотрения прошедшего года закончить указанием, однажды уже сделанным мной (см. лекции за декабрь 1904 г. в этом издании). Много разрушительных дел совершается вокруг нас, что могло бы указать внимательному наблюдателю, даже если он не является ясновидящим, что мы находимся в начале большой разрушительной работы, по отношению к внешнему материальному, которое развилось в прошедшем столетии, ибо материальное развитие доходит только до определенного пункта".

** Американец Джон Кили во второй половине XIX века создал само-мотор, так называемый мотор Кили. Об этом эксперименте пишет Е.П.Блаватская в "Тайной доктрине" I т., ч. IX ("Грядущая сила"). Р. Штайнер 20 июня 1916 в Берлине в лекции "Мировые существа и Я" (GA 169), говорит об этом: "Это был еще идеал. И благодарение Богу, что тогда это было еще идеалом, ибо чем стала бы эта война, если бы этот идеал Кили осуществился бы тогда". См. также лекцию от 1 декабря 1918 г. в Дорнахе "Основное социальное требование нашего времени. — В измененной ситуации времени" (GA 186).

должны делать; будут знать, что они должны участвовать в развитии нашей Земли. Поэтому это древнейшее королевское искусство должно быть описано в новой форме и сопровождать древнейшее. В этом древнейшем все же находится неиссякаемая сила. Те, кто воспримет новую масонскую мысль, снова высекут искру из древних масонских символов. Тогда выяснится, что споры об Иоанновом масонстве или о масонстве высших степеней не имеют никакого значения в сравнении с устремлением истинного масонства.

Для этого необходимо, — а это вновь возвращает нас к исходному пункту, — ответить на вопрос: чем было королевское искусство до сих пор? — До сих пор королевское искусство было душой нашей культуры. И эта наша культура имеет два основных свойства. С одной стороны, она построена на тех силах человеческой души, которые занимаются неживым, а с другой стороны — на тех людях, которые это овладение неживым делают своей преимущественной задачей просто в силу присущих их организму качеств: это мужчины. Поэтому до сих пор королевское искусство было мужским искусством. Женщины были отстранены и не могли принимать участия в этом. В ложах работа велась обособленно, отдельно от всего того, что касается семьи и продолжения чисто природной основы человеческого рода — тут мы не затрагиваем отдельных исключений. Поэтому в масонстве велась двойная жизнь: великие идеи, которые развивались в ложе, не должны были смешиваться с тем, что было связано с семьей. Работа ложи, касающаяся самого внутреннего в душевной жизни, шла отдельно от забот о совместной жизни в семье. Течения находились в борьбе друг с другом. Женщины были отстранены от масонства. Это прекратилось в тот самый момент, когда масонство перестало смотреть назад, а направило взор вперед. Ибо именно то определялось как женское течение, что притекало извне; то обозначалось масонством как нечто жреческое, что существовало от природы. И на это масонство до сих пор взирало как на нечто враждебное.

Мужчина в своей природе является представителем силы, созидающей в неживой природе, тогда как женщина является представителем сил, созидających в живом, развивающих человеческий род из природных основ. Эта противоположность должна быть преодолена.

То, что должно осуществиться в будущем, сможет осуществиться только в том случае, если в мире будет преодолено то, что опирается на старые символы, которые выражаются именно в половом. Устаревшее сегодня масонство имеет эти символы потому, что именно этим хочет сказать: это мы должны преодолеть; однако это половое должно остаться вовне в тех учреждениях, которые имеют отношение к природному; только будучи обособленным это может быть преодолено.

Архитектору, художнику, государственному деятелю нет никакого дела до природной основы пола — конечно, в смысле их образа мыслей. Все они посредством рассудка, интеллекта работают над овладением неживыми силами. Это выражено в масонских символах. Преодоление природной основы в далеком будущем, овладение силами живого подобно тому, как в отдаленных временах лемурийской расы человек начал овладевать неживыми силами — это будет выражено в новых символах. Тогда природная основа будет преодолена не только в области неживого, но и в области живого.

Когда мы это продумаем, древние половые символы представятся нам именно как то, что должно быть преодолено в самом широком смысле, и тогда в мысли об объединении мужских и женских духовных сил найдем мы то, что в будущем будет созидающим, собственно деятельным. Внешним событием, связанным с этим прогрессом в масонстве является, поэтому, вступление женского пола.

В масонстве существует исполненный смысла обычай, который имеет отношение к этому. Вводимый в ложу получает две пары перчаток: одну для себя, другую для той, которую он любит больше всех. Этим указывается на то, что они должны касаться друг друга только в перчатках, чтобы чувственные движения не имели ничего общего с тем, что относится к масонству. И в другом символе выражена эта мысль: кожаный фартук также является символом преодоления сексуального. Оно прикрывается передником. Кто не знает этой глубокой идеи в масонстве, тот не будет иметь никакого представления о том, что же, собственно, означает кожаный фартук. С масонством в узком смысле невозможно связать кожаный фартук.

Итак, с одной стороны мы имеем преодоление природного свободно творящим духом, а с другой стороны — разделение посредством перчаток. Однако, в конце концов, после преодоления низшего посредством свободной духовной силы обоих полов, перчатки можно будет снять. Только тогда будет действительно преодолено то, что сегодня проявляется в половом. В свободном, совершенно свободном человеческом творчестве, в сотрудничестве мужчины и женщины в великом строительстве человечества уже не будут нужны перчатки, так как они могут свободно протянуть руки друг другу, так как теперь говорит дух к духу, а не чувственность к

чувственности. Это является великой идеей будущего.

Если сегодня кто-нибудь захочет примкнуть к древнему масонству, то он только тогда будет на высоте масонской мысли о подготовке будущего для человеческого рода, если он деятелен в этом смысле и, несмотря на возраст ордена, понимает то, чего требует от нас время. Если будет возможно найти понимание того, что называют тайной королевского искусства, тогда будущее, без сомнения, принесет нам новое рождение древнего, доброго, прекрасного, однако сегодня опустившегося масонства.

Один из путей, по которым оккультизм проникает в человечество, будет воскресающее масонство. Наилучшее отличается именно тем, что оно больше всего подвержено ошибкам своих добродетелей. И хотя сегодня масонство можно назвать только лишь карикатурой на великое королевское искусство, мы все же не должны отчаиваться в усилиях пробудить его дремлющие силы: это наша работа, которую мы обязаны вести в области, идущей параллельно теософскому движению.* Если лежащий на нас бременем вопрос мы не будем рассматривать спустя рукава, а пожелаем действительно понять исходя из глубин мировых деяний, если мы пожелаем понять, что сегодня проявляется в душах полов, в борьбе полов, тогда мы увидим, что из этих сил должна произойти образующая сила для будущего.

Все то, о чем говорят сегодня, не имеет никакого значения. На эти вопросы невозможно ответить, если ответ не черпается из глубин. То, что сегодня существует в мире как социальный или женский вопрос, не имеет значения, если он не будет познан из глубин мировых сил и не будет приведен в созвучие с ними.

Как истинно то, что великие деяния в прошлом имели свой источник в масонстве, так же истинно и то, что будущие великие практические деяния надо будет извлечь из глубин будущих масонских идей.

* Здесь Р. Штайнер указывает на вскоре основанное символически-культовое отделение его эзотерической школы. См. "Мой жизненный путь".

О ГЕТЕ И ЕГО ОТНОШЕНИИ К РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВУ

Для проникновения в розенкрейцерскую мистерию Гете существуют два пути: экзотерический и эзотерический, или оккультный. Эзотерический достигается посредством изучения тех произведений Гете, которые являются внешним выражением розенкрейцерского образа мыслей и соответствующего знания.

К ним относятся:

1. Стихотворение "Тайны". Оно представляет собой мистерию ложы двенадцати с тринадцатым во главе. В нем содержатся указания на переживания в преддверии розенкрейцерского посвящения Парсифаля (инициации Грааля).

2. Основа в "Фаусте", Гомункулус является астральным телом; схождение к "матерям" является изображением поиска "золотого треугольника" и "утраченного слова".

3. Места в "Вильгельме Мейстере", изображающие "странствия и превращения души", вплоть до расширения сознания до космического видения (Контемпляция космических явлений. Видения Макария являются такими контемплиациями).

4. "Сказка о зеленой змее и прекрасной Лилии" представляет собой алхимическую инициацию в форме, основанной Христианом Розенкрейцером: то, что в правочерных писаниях — не в урезанных традициях лож — обозначается как 030 степень (на обиходном языке масонов 30 степень). Эта сказка на символическом языке содержит все тайны этой степени, подобно тому, как миф о Геракле содержит все тайны степени Ройал-Арч, обозначаемый правильно как 013 степень (ее называют и 4-ой степенью).

5. Значительные вещи об инициации Розенкрейца содержит и стихотворение "Пандора".

Средства проникновения в розенкрейцерство Гете на эзотерически-окультурном пути даются при посвящении (инициации) в действительную 020 степень, которая для сохранения тайны обозначается и так: 6 3 степень и читается $6 * 3 = 18$ степень (Rose-Croix). Тут указывается оккультным путем на то, что Гете между своим лейпцигским и страсбургским периодом получил инициацию, которая только постепенно стала плодотворной в нем, и которая позволила ему исполнить совершенно определенную розенкрейцерскую миссию. Записывать больше об этом нет возможности, устно можно было бы сказать еще кое-что, а еще больше — только в подлинной розенкрейцерской ложе $63 = 6 \times 3 = 18$ степени.

* * *

Этот текст существует только в рукописи Марии Штайнер-фон Сиверс. Предположительно он был записан Рудольфом Штайнером для Эдуарда Шюре около 1906 г., так как эта запись у Марии Штайнер непосредственно следует за записанным для Шюре в 1906 г. текстом "Знаки и развитие трех Логосов в человечестве" (напечатан в "Апокалипсисе от Иоанна", GA 104, 6-е издание 1979 г.).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Азуры — инд. суры = боги (от асу — дыхание) — стали *не* богами — а-зурами. В других восточных религиях и позднее Р.Штайнером употребляется как имя сатанинских существ. В этом докладе имеется в виду тот аспект азуров, который так характеризуется в книге Блаватской (т. II, ч. IV). "Эзотерические азуры, — которые в последнее время превратились в злых духов и нижних богов, находящихся в постоянной борьбе с великими божествами — являются богами тайной мудрости. В древнейших частях Ригведы они духовные и божественные, при том выражение "азура" применялось к высшему духу и было тем же, что и великое "Ахура" зороастрийцев. Было время, когда боги Индра, Агни и Варуна сами принадлежали к азурам. Только в атлантическое время, при переходе от лемурийского к атлантическому времени, стали эти высокие боги — *не* богами".

В неопубликованных до сих пор записях лекции Р. Штайнера (Берлин 17 октября 1904 г.) говорится на эту тему: "Если мы хотим понять постановку духовного эволютивного принципа, мы должны установить значительнейшее событие атлантической расы: те, которые в начале были духовными существами, теперь явились бунтовщиками, мятежниками, которые хотели завоевать свою независимость. Суры теперь стали азурами. До этого времени они присутствовали скрыто на Земле. Это те силы, которые именно в современную эпоху представляют интеллектуальную и духовную сторону человечества. Эта природа Люцифера является той, которая и представляла (vertreten) христианство в первых веках. Имеются два документа об этом: один в Ватикане и один список имеет самый инициированный христианин запада — граф Сен-Жермен".

2. Три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь (1 Ин 5, 8). — Уже в докладе от 29 апреля 1904 г. Р. Штайнер подробно комментирует это место послания. С кровью и водой не следует связывать сегодняшние материалистические понятия. Когда говорится: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино" (1 Ин 5, 7), — то, будучи выражено по-теософски, это звучит так: атма, буддхи, манас — три высших принципа. И когда затем говорится: "Три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном", — то это означает три низших принципа, три душевных элемента. Кровь означает низший член нашей души — астральное, а не физическую кровь. "Иудейская эзотерика верит, что движение крови происходит от астрального тела, и это правильно. Все влияния, которые не идут непосредственно через душу, а вызывают еще и нечто телесное, иудейская эзотерика называет кровью. Это является деятельным, приводящим в движение. Мы же кровью называем только красную жидкость, которая течет через тело". Водой в том тайном языке обозначается кама — чувства, страсти, желания, вожеления и т.д. "А теперь я вам скажу, почему называется вода... Вы должны привыкнуть к тому, что сегодня человечество имеет обыкновение представлять себе многое более материалистично, чем в прежние времена. Древний каббалист в этой воде видел не просто текущий элемент, а сравнение, и к этому он приходил следующим образом. Он говорил себе: в воде живут те животные, которых мы должны причислить к древнейшим, — морские животные, медузы, амфибии. Они затем вышли из воды на землю. Страсти и чувства возникли не из чего иного, как из воды... Мы различаем нижнюю душу, которая приводит в движение кровь, в которой мы ощущаем удовольствие и отвращение, собственные внутренние муки. И это он называет водой, ибо этот душевный элемент он выводит из воды. Затем идет мыслящая душа, дух..."

3. "Великие учителя (мастера)... великие адепты, основатели спиритуального движения — но не общества": — об этом Р. Штайнер высказался письменно 2 января 1905 г. личности, которая должна была быть принята в эзотерическую школу: "Вы знаете, что за всем теософским движением стоят высокоразвитые существа, которых мы называем "учителями" (мастерами) или "Махатмами". Эти высокие существа уже прошли тот путь, который остальное человечество еще должно пройти. Теперь они действуют как великие "учителя мудрости и созвучия ощущений человечества". Сегодня они деятельны уже на более высоких планах, к которым остальные люди поднимутся в течение следующих периодов развития, так называемых "рунд". На физическом плане они действуют через уполномоченных ими "вестников", из которых первым (для теософского движения) была Е.П.Блаватская. Эти учителя не основывают внешних организаций, и не становятся во главе таковых. Хотя Теософское общество было вызвано к жизни его основателями (Блаватская, Олькотт), чтобы способствовать делу этих учителей на физическом плане, но на само общество эти учителя никогда не оказывали влияния. Оно, по существу и водительство, является делом людей на физическом плане". Об этом см. также лекцию от 22 октября 1905 г. (в данном томе).

"Мастерам присущи 9 свойств: истинность, мудрость, неизмеримость, доброта,

бесконечность, красота, мир, благословение, единство.

От нас они требуют 5 вещей: 1. Облагораживание души; 2. Чистота любви; 3. Пустота памяти; 4. Ясность рассудка; 5. (Способность) выключение или воспламенение воли.

Душа должна быть просветлена, любовь должна потерять всякую нецеломудренность и стать божественной. Память, чтобы быть объективной, не должна закрепляться на том, что может пробуждать предрассудки. Рассудок должен быть ясным, а воля, если она эгоистична, — погашенной, но если она становится инструментом мастера - то пламенной" (GA 264, S. 213-214).

4. "Существа ракшасов через это пришли в состояние парализованности и летаргии". Этот пассаж в записях М. Штайнер имеет следующий вид: "Ракшасы пришли в состояние парализованности через то, что против них шло воздействие с двух сторон: древний чела, связанный с физическим планом и чисто духовное Существо, Христос. Итак, сила парализованности держалась с двух сторон. Возникло нечто космическое. — Та сила напряжения, та энергия состояния не должна была перейти в энергию действия, — в этом состоит принцип Христа в борьбе против антихриста".

У Харрисона читаем: "Азуры по своей природе огненны или динамичны, и их мощь творить зло была ужасной. Она навсегда уничтожена явлением Иисуса Христа и теперь, как полагает св. Иуда Таддеус "содержатся в вечных узах до Суда последнего дня". В научных выражениях они держатся под постоянной угрозой, неспособные двинуться вперед или назад, между Землей и восьмой сферой, на том скрытом пункте, где притяжение обоих во всех областях является одинаковым до "великого дня" совпадения осей, когда они не смогут противостоять тому, чтобы быть втянутыми в круговорот этих последних. Это предложение Св. Иуды к несчастью не было правильно понято и ему было ложно приписано, что тут он имеет ввиду Люцифера и первое падение ангелов; отсюда возникли мифы Мильтона и средневековья.

5. "Иисус все вновь и вновь инкарнировал". — Имеется в виду мастер Иисус. О нем Р. Штайнер рассказывал следующее. Соломонов мальчик Иисус умер примерно в одно время с матерью натанова Иисуса. Его эфирное тело, в котором при жизни действовало Я Заратустры, было взято матерью натанова Иисуса в духовный мир. Вскоре и это эфирное тело, и Я Заратустры, который настолько развит, что не нуждается в прохождении через девахан, вновь построили себе физическое тело. И это существо с тех пор все вновь и вновь, с короткими промежутками, появляется на Земле, проходя через историю человечества как помощник тех, кто хочет понять события в Палестине. Его зовут "мастер Иисус". В эзотерических школах он инспирирует тех, кто хочет развить христианское учение (GA 114; 21. IX. 1909 г.)

"Иисус был учеником 3-й ступени. Когда ему исполнилось 30 лет... он покинул свои оболочки и Христос вошел в его чистые, облагороженные физическое, эфирное и астральное тела. Сам же он вернулся на астральный план и остался там в связи с братьями Белой ложи и сам стал мастером" (GA 264; S. 217).

"Мастер Иисус был тем "неизвестным из Оберланда", который приходил к И. Таулеру, который учил гностиков и т.п." (GA 264, S. 216).

6. В "Теософском обозрении" № 208, 1904, заметка подписана "Е". Там говорится: "Е. (тот, кто говорил через медиума) хотя и политик, и светский человек, но является воодушевленным другом людей. Он высказал озабоченность тем, что скоро будет сделано важное открытие, которое даст врачам большую силу, чем теперь, и они с умноженной жестокостью будут проводить эксперименты на животных. Ибо человек, который сделает открытие, будет думать, что он сделал его посредством вивисекции. Однако, это не так; это не открытие, а только воспоминание; ибо тот, кто сделал открытие, был атлантом, а атланты имели гораздо большие медицинские знания, чем мы; тело не имело тайн от них...

Они господствовали над стихиями, могли сделать прекрасную погоду или шторм. Детей не было, так как неестественным усилием они овладели большой тайной: способностью вызывать жизнь без материального соединения обеих сил. Душа возвращалась и реинкарнировала посредством напряжения воли, причем свою форму они непосредственно создавали из элементов. Это привело к концу их мощи. Ибо так не могло больше продолжаться. На это указывается в еврейской легенде о древе жизни. Никакой прогресс был уже невозможен, и поэтому эта цивилизация должна была закончиться катастрофой. Они нарушили равновесие творения и этим разрушили собственную культуру. Материальной причиной было то, что они брали жизненные силы из Земли и исчерпали все запасы жизненного потока. Это привело к природным катастрофам, разразился страшный ураган, которому невозможно было противостоять, и поглотил

их. Титаны соперничали с богами и были побеждены. Все религии рассказывают эту историю как предостережение.

Ваша Земля является живым существом и если бы вы могли ухватить ее жизненный поток, то вы могли бы совершать любые чудеса. Многие сегодняшние души — бывшие атланты, однако они развенчаны... Они должны были возвратиться в обыкновенную жизнь, в которой они рождаются как обыкновенные дети.

В Атлантиде было достигнуто материальное совершенство, и к этому человечество никогда не сможет вернуться, однако совершенство будет вновь достигнуто.

Жизнь высших классов в Атлантиде была очень простой, ибо пищу они брали из воздуха. Властители и особенно жрецы, подобно орхидеям, брали субстанции из атмосферы. Вы не можете делать этого, так как вы не самосозданы (само-материализованы); вы — создания, вы рождены, а не созданы собственной волей.

Это было открытием великой тайны, тайны древа жизни, которое упростило вещи, и которую вы не достигнете, пока не перестанете стремиться к власти ради нее самой. Это тайна рождения и смерти. Я знаю её частично, но не всю, ибо я недостаточно хорош, чтобы мне было разрешено причаститься к этой чудесной силе. Если бы я мог это, то у меня сразу возникло бы искушение открыть ее вам, ибо это было бы вечным счастьем.

Я попытаюсь привести пример. Человек совершенно обновляется в течение семи лет; спустя некоторое время он сдает и постепенно разлагается. Причина этого — незнание, ибо если бы он мог регулировать приток новых составных частей, то он всегда избирал бы лучшие, а не худшие составные части, и атомы постоянно поляризовались бы посредством его воли. Человек содержится в одной единственной клетке. Эта клетка бессмертна и переходит от поколения к поколению, создавая всё новые формы, в которых может открываться человеческий дух. Если эта клетка удерживается в теле, и не имеет место размножение или трата сил, то нет причины, почему бы человек не мог жить вечно в течение одного цикла. Человек воспроизводится в своих детях и так разрушает собственное материальное существование. Адепт, который женится, становится более низким существом, подверженным смерти. Каждый мужчина и каждая женщина, которые воспроизводят, делают это посредством отдачи своего бессмертия. Человек есть дух, и дух есть центр ставшей материальной формы. Человечество, как целое, принимает смерть как необходимость и подпадает вере, что нужно умереть. Однако, для этого нет причины, если клетка сохраняется неповрежденной.

Обдумайте это, и вы поймете, что это является одним из важнейших христианских учений, которое непонято. Христос воскрес из мертвых, чтобы стать первым плодом жизни.

Открытие, о котором я говорил, когда-то было известно и вновь будет сделано человеком, который предопределен судьбой, и его будут приветствовать, как благодетеля человечества. В атлантическое время, когда господствующей касте человечества были открыты тайны тела, учились гораздо более ужасным образом, чем вивисекция, а именно, посредством оглубления души, чем разрушалась сила развития в одном существе. Слава Богу вы не знаете ничего об этом, а то мир вновь стал бы жилищем чертей".

7. Ноев ковчег и Храм Соломона, — об этом Р. Штайнер в лекции от 28 декабря 1907 г., прочитанной в Кельне (GA 101), говорит следующее: "Если бы мы учитывали тысячелетия вместо столетий, мы бы увидели, что сами формы человеческого тела развиваются сообразно мыслям, ощущениям и мерам представлений в течение тысячелетий; и великие руководящие силы в ходе развития дают человечеству в должное время правильные представления, чтобы сам человеческий образ был изменен..."

Откуда собственно возникла сегодняшняя длина, ширина и высота физического тела? — Это результат действия того, что сначала имелось в астральном и эфирном телах. Там сначала были мысли, образы, ощущения и т.д. Вы поймете лучше то, что я хочу сказать, если вспомните событие, которое наступает непосредственно после физической смерти. Тут, прежде всего, физическое тело оставляется астральным и эфирным телами. Сон состоит в том, что астральное тело и Я выходят, а эфирное тело и физическое тело остаются в постели. Смерть отличается от сна тем, что в постели остается только лишь физическое тело, а эфирное тело вместе с другими членами отходит от человека. Тут наступает своеобразное явление, которое можно было бы описать как ощущение, однако, связанное с определенным представлением: человек чувствует, как будто он растет, а затем выступает панорама воспоминаний; однако, сначала он чувствует, что он как бы распространяется во все стороны, — он во всех направлениях получает измерения.

Это видение собственного эфирного тела в больших измерениях является очень важным представлением; ибо в атлантические времена нужно было пробудить это представление, когда

эфирное тело еще не состояло в такой тесной связи с физическим телом, как у послееатлантического человека. Тут нужно было пробудить в человеке это представление, которое сегодня выступает у человека после смерти. Если примерно представить себе те размеры, которые переживает человек в нынешнее время, когда он таким образом растет после смерти, тогда возникает причина, строится мыслительная форма для того, чтобы свое физическое тело привести к нынешней форме. Итак, когда перед человеком в том состоянии, когда его эфирное тело было еще частично отделено от физического тела, ставились правильные меры, то они принимали те формы, которые физическое тело имеет сегодня. И эти формы вызывались, в первую очередь, теми, кто являются руководителями человеческого развития. В различных легендах о потопе, прежде всего, в библейской легенде о потопе, имеются точные указания об этом. Если вы представите человека, окруженным примерно теми формами, которые должно иметь его эфирное тело, чтобы правильно было образовано его физическое тело, то получите величины Ноева ковчега.

Почему в Библии даются точные размеры Ноева ковчега? Чтобы этот человек, который должен образовать переход из атлантического в послееатлантическое время, имел представление: 50 локтей ширины, 30 локтей высоты, 300 локтей длины, — которые человек должен иметь вокруг себя, чтобы он из длины, ширины и высоты сформировал себе правильную мыслительную форму, которая даст основу тому, чтобы послееатлантическое тело было построено правильным образом. Тут вы имеете символ, из которого происходят размеры вашего сегодняшнего тела, являющиеся воздействиями мыслительной формы, которую Ной пережил в ковчеге. Его не напрасно поместили в ковчег, а ковчег описали таким образом; ковчег было велено построить так, чтобы человеческое тело в послееатлантическом периоде было правильно построено. Посредством действенных символов воспитывалось всё человечество. Ныне в измерениях человеческого тела вы несете размеры Ноева ковчега... А теперь человек перешел из атлантического времени в послееатлантическое время. В расе, которая заступит место нашей, — в шестой, — человеческое тело опять будет образовано совершенно иначе, и сегодня человек должен переживать те мыслительные формы, которые смогут создать для следующей расы причины того, чтобы тело получило правильные размеры. Это должно быть поставлено перед человеком. Теперь человек построен в размерах 50 x 30 x 300. В будущем он будет образован совершенно иначе. Как теперь дается человеку мыслительная форма, по которой будет образована будущая форма человека? Это уже было сказано. Это дано в размерах Храма Соломона. И эти размеры Храма Соломона, реализованные в физической форме, представляют в глубокой символике всю организацию физической формы человека будущей шестой расы.

Все вещи, действующие в человечестве, действуют изнутри, не извне. Что в какое-либо время является мыслью и ощущением, в последующее время становится внешней формой. И индивидуальности, которые руководят человечеством, должны за многие тысячелетия прививать человечеству мыслительную форму, которая затем должна стать внешней действительностью. Тут вы имеете функции мыслительных форм, которые вызываются посредством таких символических образов. Они имеют чрезвычайно реальное значение".

8. "Существуют измерения, по которым размеры Ноева ковчега совпадают с размерами человеческого тела и размерами Храма Соломона". — Не удалось установить литературный источник Р. Штайнера. В "Каббале" Агриппы Неттесгеймского в главе "О мере, отношении и гармонии человеческого тела" мы читаем: "Бог сам указал Ною построить ковчег по мере человеческого тела, так же, как Он сам всей мировой машине дал симметрию человека, поэтому та зовется большим, а этот — малым миром. В этом отношении некоторые микрокосмологи размер человеческого тела определяют 6 футов, — фут по десять градусов, градус по пять минут; это составляет 60 градусов = 300 минут, и именно столько геометрических локтей, по описанию Моисея, составляла длина ковчега, ширина — 50 и глубина — 30; и также Ноев ковчег был не только 300 локтей в длину, а еще 50 локтей ширины и 30 локтей глубины, так что у обоих имеется 6-кратное отношение длины к ширине, 10-кратное к глубине, или высоте, и отношение ширины к глубине как 5 к 3".

Затем Франц Кочи в своем сочинении "Измерения Ноева ковчега с геометрической и механической точек зрения" (1899 г.) говорит: "Единственное соответствующее и возможное отношение между шириной и высотой четырехугольного, внутри полого тела, чтобы при наименьшем расходе материала был достигнут наибольший объем и наибольшая устойчивость, суть: ширина — 5 (точнее — 5,322232), высота — 3 (точнее — 2,967768). Так и построен Ноев ковчег.

9. В основе публикации доклада лежат следующие записи:

- а) рукопись неизвестного происхождения (самый подробный текст)
- б) перепечатанная стенограмма Франца Зейлера.
- с) очень сокращенная запись неизвестного происхождения, во многом совпадающая с (а).
- д) очень сокращенная и имеющая пробелы запись Берты Реебштейн.
- е) записки Марии Штайнер-фон Сиверс.
- ф) записки неизвестного происхождения.

При публикации за основу взят текст (а), который сверялся с другими текстами.

Гексаграмма; как символ Святого Грааля

В записках на эту тему имеются неясности. Обращает на себя внимание то, что говорится о треугольнике, а не о гексаграмме. Но в стенограмме Ф. Зейлера после предложения: "В форме треугольника выражал средневековый оккультист символ Грааля, символ пробуждения мастерства в живом", нарисована гексаграмма, которая могла быть нарисована только во время стенографирования. — То, что приводится напечатанном тексте — два треугольника и гексаграмма, — взято из записи Реебштейн (д), так как в ней представлено самое большое число рисунков.

В записях неизвестного происхождения (ф) имеется знак с сопутствующим текстом:

"Этот треугольник является символом Святого Грааля и символом пробуждения мастерства в живом. Это сила Христа, которая описывается как Вриль в "Занони".* Теперь она находится в элементарном зачаточном состоянии? и она будет тем, что королевское искусство в будущем будет иметь как собственное содержание высших степеней. Человек должен завоевать его совершенно один, не спрашивая много."

человеческая

сила

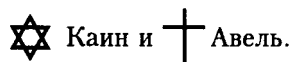

божественная

сила

В этих записях (ф) содержится еще один вариант, отсутствующий в других записях: "Все, что выступает в искусстве, науке и религии, поскольку это не является даром богов и поэтому выраженным в кресте, происходит из масонства.

Итак, знак масонства:

В других записях этих знаков вообще нет.

Для толкования гексаграммы как символа см. лекцию Р. Штайнера от 12 января 1924 г. в "Мистериях средневековья" (GA 233a). Александр Штракош передает личное высказывание Р. Штайнера (в "Сообщениях из антропософской работы в Германии" №46, 1958 г.). В построенном для антропософской работы здании в Штутгарте, Ландхауштрассе 70, на верхней части окна была прикреплена гексаграмма. Штракош, ожидавший увидеть там пентаграмму, спросил об этом Р. Штайнера и получил ответ, что "гексаграмма, собственно, является знаком Христа и развития Венеры".

* Это ошибка, "Вриль" описан Булвером с романе "Грядущая раса"

Знак "тау"

Пояснения к нему являются фрагментарными и сохранились по-разному во всех записях.

В записи (а): "Этот знак "тау" в масонстве играет большую роль. По-существу, это не что иное, как крест, у которого снята верхняя балка... Но чтобы вообще получить крест, дайте действовать растительному царству, посредством чего вы получите крест, направленный вверх $\perp$ ".

Текст и знак кажутся сомнительными. М. Штайнер, когда исправляла запись (а), пропустила этот знак и восстановила текст так: "Чтобы вообще получить крест, дают действовать растительному миру, чем получают направленный вверх крест ($\uparrow\downarrow\top$)".

В записи (б): "Этот знак "тау" в масонстве играет большую роль. Это не что иное, как крест. Только убрана верхняя балка. Минеральное царство опущено, чтобы вообще получить крест. Дайте действовать растительному царству, и вы получите направленный вверх крест $\perp$ ".

В записи (с): "Тау играет большую роль. $\top$ — это не что иное, как крест, когда растение силу производства..."

Примечательно, что нарисован "тау", но не перевернутый знак, хотя эта запись передает все знаки.

В записях (f): "Тау — это крест с пропущенной верхней балкой. Минеральное царство отсутствует, человек уже владеет им. Затем дают действовать растительному миру и получают $\perp$. То, что из Земли, из души распространяется как власть над Землей, является знаком будущего масонства".

ДОПОЛНЕНИЯ ОБ АТОМЕ В СВЯЗИ С МАСОНСТВОМ

В трудах Р. Штайнера мы находим самые различные высказывания об атомизме, атоме и будущих новых природных силах. Чтобы не возникло серьезных недоразумений, об этих различных высказываниях следует судить дифференцированно. Прежде всего, надо различать его критику атомной теории как мировоззрения, от его высказываний о природе атома с точки зрения оккультизма.

Основной мыслью критики теории атома как мировоззрения, представленной в его ранних сочинениях "Единственно возможная критика атомистических понятий" (1882) и "Атомистика и ее опровержение" (1890), является то, что неверно видеть в атоме "основной принцип всякого бытия". Как в телеграфе провод и электричество являются только лишь посредниками, так и атомы могут пониматься только как передатчики и носители духовных воздействий. Это основная точка зрения проходит через все его труды. И в одном из своих последних сочинений, в автобиографии "Мой жизненный путь" (гл. 32) он пишет: "Атомы, или атомные структуры, могут быть только результатами духовных, органических воздействий".

Совершенно об ином идет речь в данных лекциях. Тут для очень узкого круга, в связи с масонством, с точки зрения оккультизма говорилось об атоме, как первичном строительном материале природы. Ибо подобно тому, как посредством масонской культовой символики должно быть освящено служение природе, так же хотел Р. Штайнер через подготовленное этими докладами культово-символическое отделение своей эзотерической школы пробудить понимание того, что "в будущем лабораторный стол должен стать алтарем", и всей социальной жизни должен быть привит импульс бескорыстия и самоотверженности, чтобы наша охваченная принципом полезности культура не погибла в эгоизме. Поэтому, тогда же он одновременно опубликовал исходящий из оккультизма "основной социальный закон" будущего, в котором говорится: "Благо общности сотрудничающих людей тем более велико, чем меньше каждый требует для себя прибыли от своей деятельности, то есть чем больше из этого он отдает своим сотрудникам, и чем больше его потребности удовлетворяются не его собственной работой, а из результатов работы других.*

Побуждение говорить об атомах с точки зрения оккультизма пришло не из оккультизма, а из внешней науки. Это было результатом предвидения того, что могло прийти к человечеству через физические познания конца XIX — начала XX вв. Прозрение, что современное естествознание и техника спешат к стадиям развития, которые могут обернуться ко благу человечества только в том случае, если души людей будут углублены в смысле духовно-научного жизневосприятия, побудило Р. Штайнера выступить с распространением тайного знания. То, что физика тогда начала исследовать взаимосвязи атома, электричества и эфира, Р. Штайнер признал невероятно значительным поворотным пунктом в развитии человеческого мышления, так как он, будучи оккультистом, знал, что "атом станет новым исходным пунктом в минерально-физический мир".

Поэтому он придал столь большое значение указывающей в этом направлении речи английского премьер-министра Бальфура. Эта речь, произнесенная 14 августа 1904 г. в Британской ассоциации, в том же году появилась в Лейпциге на немецком языке под заглавием "Наше мировоззрение".

С предсказанием, высказанным в трех лекциях от 9, 16 и 23 декабря 1904 года, что человек научится проникать мыслью внутрь атома и будет в состоянии применить его силу, связано не только предупреждение о тяжелых опасностях, угрожающих в том случае, если эта сила не будет самоотверженно поставлена на служение целому, но и указание, как на "значительнейшее для будущего", что в будущем можно будет строить с атомами, как мельчайшими строительными камнями.

Это второе, неразвернутое в докладе, указание становится несколько более определенным, благодаря заметкам от 21 октября 1905 года и приведенному дополнению к лекции от 21 октября 1907 года, согласно которым оккультист может заставить атом "расти".** Одновременно речь идет и о способности уменьшения. Для тогдашних слушателей это не были совершенно незнакомые мысли. Ибо в литературе Теософского общества, особенно у Ледбитера и Безант, много говорилось о силе увеличения и уменьшения, как об особенно развитой способности эфирного ясновидения, главным образом в связи с описанием ясновидческих исследований атомов. Именно

* В статье "Теософия и социальный вопрос" (октябрь 1905 г.) в "Люцифер-Гнозисе" (GA 34), а также отдельным изданием под заголовком "Духовная наука и социальный вопрос".

** Спустя много лет, в лекции в Берлине 22 июня 1915 года "Человеческие и народные судьбы" (GA 157), Р. Штайнер, в связи с развитием Юпитера, вновь заговорил об атоме и упоминает опубликованные тут лекции. Там говорится: "Я уже раньше говорил об атоме, как изготовленном из всего космоса".

в 1905 году Анни Безант много писала и говорила об этом. Кроме того, снова была издана написанная Ледбитером и Безант в 1905 году книга "Оккультная химия".* Р. Штайнер отклонил этот род описания как материалистический спиритуализм, — так же как он отклонил естествоведческую атомистику в качестве основы для мировоззрения, — ибо и в этой теософской литературе атомы рассматривались как основной принцип бытия, вместо того, чтобы увидеть в них результат и посредника конкретных духовных действий.

По этой же причине он не говорил о чисто внешней технике эфирного увеличения и уменьшения, а о том, что, начиная с нашего XX века, медленно и постепенно выступит эфирное ясновидение, • как новая естественная способность человека, и с его помощью будет возможно воспринять новое эфирное явление Христа.** Тогда будут существовать и такие химики и физики, которые уже не станут учить, что существуют только естественные атомы, но будут учить, что материя построена в том смысле, как "Христос ее постепенно упорядочил".***

Что в указании о том, что в будущем можно будет строить атомами, дело касается овладения эфирными, живыми силами, — это ясно из лекции от 2-го января 1906 г. (в этом томе). Несколько позже, в лекции от 4-го декабря 1907 г. (Мюнхен), об этом говорится совершенно ясно:

"...когда человек так переработает себя, что будет на первой ступени ясновидения, тогда для него жизнь растений и законы жизни будут столь же понятны, как сегодня для нас понятны законы минерального мира.

Конструирование машин, строительство дома происходят по законам минерального мира. Машина строится по законам минерального мира, однако растение мы таким образом построить не можем. Если мы хотим иметь растение, то мы должны передать эту работу существам, которые лежат в основе природы. Позже будет возможно изготовление растений в лаборатории, однако только тогда, когда это будет для человека культом, священным деянием. Всякое изготовление живого будет дозволено человеку только тогда, когда он будет настолько серьезным и очищенным, что лабораторный стол станет для него алтарем. До того не будет выдано ни малейшее из того, как составляется живое существо. Иными словами: Я, как познающее, живет в минеральном царстве, и поднимется к растительному царству, и научится понимать его так же, как сегодня оно понимает минеральное царство. Затем оно научится понимать и законы животного царства, а затем и человеческого царства. Все люди научатся понимать внутреннее растения, животного и человека; такова перспектива будущего. То, что действительно понимают, могут изображать, например часы. Сегодняшний человек никогда не сможет представить живую природу без помощи существ, стоящих за природой, пока это не будет для него сакраментальным деянием".****

* Позже, расширенная и с подзаголовком "Учение об атоме", эта книга была издана на немецком. Один экземпляр имеется в библиотеке Р. Штайнера.

** См. "Событие Христа в эфирном мире" (GA 118).

*** См. "Духовное водительство человека и человечества", гл. III (GA 15).

**** "О совместном деянии нашего видимого мира с духовными существами" (GA 98).

ДРУИДЫ*

Этимологические сведения — Храм — места посвящения — ритуалы — учения — политическая власть и власть судей — жрицы — распад и конец

Тайные учения друидов во многом похожи на учения восточных жрецов древности и распадались на экзотерические и эзотерические. Им следовали как в Галлии, так и в Британии. В последней, где остров Англии считался их столицей, они получили наибольшее развитие. Обычно слово "друиды" выводится из греческого *δρῦς* (дуб) — дерево, которое было особенно почитаемо; однако его можно выводить и из гальского "druidh", что означает "мудрецы" или "волшебники".

Храмы, в которых друиды хранили свой священный огонь, стояли по большей части на высотах и в густых дубовых рощах. Их строение было или крестообразным, так как крест считался образом нового рождения, или в форме крыльев, чтобы указать на движение божественного духа, или змееобразным, так как змей был символом друидского Озириса — Ху, или имело форму яйца, чтобы напоминать о мировом яйце, из которого, по преданию многих народов, вышла вселенная, а по другим преданиям — первая человеческая пара. Строение выполнялось из неотесанных камней, число которых определялось астрономическими расчетами. Центральный камень был больше других и, как представитель божества, особенно почитался. Особенно выдающимися были каменные храмы Стоунхенджа, Эвбери и Шепа в Англии. Где не было камней как строительного материала, они заменялись земляной насыпью; в таких случаях храм состоял из окруженной рвами высокой насыпи. Возведение такого храмового холма требовало гигантской работы; так, например, по расчетам Стакли сегодня возведение такого холма как Сильбери-хил стоило бы 20000 фунтов стерлингов.

Святую святых мистерий называли кромлехом, или дольменом. Ее использовали как пастос (место посвящения и нового рождения), и состояла она из трех вертикально стоящих камней, на которых лежал плоский поперечный камень, так что получалась как бы клетка. Все же эти кромлехи, или дольмены составляли только небольшую часть пространства, которое было необходимо для процесса посвящения. Общее помещение мистерий называлось *Coer Sidi* и охватывало длинный ряд пристроенных к собственно храму построек с бесчисленным множеством покоев, клеток, сводов, ванн, искусно построенных проходов и т.д., с обычными для всех мистерий устройствами для устрашения и испытания кандидата на посвящение, которые как правило были подземными.

Друидизм охватывал все религиозные и философские системы, известные к тому времени в тех странах. Ритуалы, без сомнения, соотносились с астрономическими фактами. Основных божеств было два: одно мужское и одно женское, великий Отец и великая Мать: Ху и Церидвен, которые во всех отношениях соответствуют Озирису и Изиде, или Вакху и Церере и т.д. Посвятительные празднества происходили через каждую четверть года; точное время зависело от хода Солнца, а именно, от наступления солнцестояния и т.п. Праздник года праздновался в ночь на 1 мая и начинался зажиганием радостных огней на всех каменных холмах и кромлехах всей страны. Они горели всю ночь и вокруг них водили хороводы с танцами и пением в честь Солнца, которое, как считалось, тогда восставало из гроба. Веселый праздник продолжался до полудня первого мая; когда дневные созвездия достигали зенита, жрецы и народ углублялись в леса, чтобы отдаваться самым ужасным оргиям.

Торжественное посвящение кандидатов происходило в полночь и охватывало три степени: евбата, барда и друида. Ищущего посвящения клали в гроб, чем указывали на смерть Ху — то есть Солнца, — а его воскресение в третьей степени символизировало новое появление Солнца. Испытания его воли похожи на те, которые практиковались в других мистериях древности.

Праздник 25 декабря праздновался зажиганием больших огней на холмах для возвещения дня рождения солнечного Бога. В этот день — так верили — начинал он после предполагаемого зимнего солнцестояния расти и постепенно восставать. Этот праздник праздновали не только друиды, но и весь старый мир. Огни представляли силу и жар Солнца, а использование вечнозеленых растений изображало воздействие возобновленной силы дневной звезды на растительность. Праздник летнего солнцестояния приходился на 24 июня. И христианская церковь восприняла эти языческие праздники: один — как рождественский, а другой — как день святого Иоанна, только на место астрономического значения вступило теологическое. Использование вечнозеленого растения в церквях на Рождество продолжает обычай друидов.

* Сведения о друидах и скандинавских мистериях (см. лекцию от 20 сентября 1904 г.), а также о Храмовой легенде даются из работы Чарльза Уильяма Хекеторна "Тайные общества, тайные союзы и тайные учения" (немецкое издание: Лейпциг, 1900). Книга находится в библиотеке Р. Штайнера, содержит сделанные его рукой пометки и, по-видимому, использовалась им в связи с опубликованными в этом томе лекциями.

Основные учения друидов касались единого высшего существа, потустороннего мира с вознаграждением и наказанием, бессмертия души и странствия души. Затем, они верили, что вода является первичным принципом и до сотворения находилась в незапятнанной чистоте. Это воззрение находилось в явном противоречии с другими их учениями: а именно, что день вышел из ночи, так как последняя (равнозначная хаосу) существовала до сотворения первого. Они придерживались воззрения, что время является всего лишь задержанным обломком вечности, и что существует бесконечный ряд миров. В целом их учения подобны пифагорейским. Высоко почитали они числа 3, 7, 19 (= циклу луны) и 147 — так как оно является результатом умножения второй степени 7 (49) на 3. Они высоко ценили предсказания; при этом они использовали полет птиц, человеческие жертвоприношения, белых коней, водовороты, а также бросание жребия. Однако, они обладали и значительными научными знаниями.

Власть друидов часто превышала власть правителей. Они были единственными толкователями религии, и под их надзором совершались все жертвоприношения; без их разрешения никто не мог приносить жертвы. Они обладали правом налагать отлучение — самое страшное наказание после смертной казни, — от которого не был застрахован никто, даже самые высокопоставленные личности. Без согласия друидов большой государственный совет не мог ни объявлять, ни заканчивать войну. Они улаживали все споры не подлежащими изменению решениями и могли приговаривать к смерти. Их жертвенники были залиты человеческой кровью. Иногда они приносили, как огненную жертву, целые массы мужчин, женщин и детей, заключенных в большие плетенные башни, что служило к возвышению авторитета этого честостлюбивого и кровожадного жречества. Они предпочитали приносить в жертву преступников, так как это было якобы приятнее богам; однако, если таковых не хватало, то они "удовлетворялись" и невинными. Такие жертвы особенно часто приносили в канун войны, или во времена большого национального несчастья, или для достижения исцеления опасно больных высокопоставленных лиц.

Одетые в белое жрицы с металлическими поясами предсказывали будущее на основе наблюдения за природными явлениями, однако с большей охотой на человеческих жертвоприношениях. К их занятиям относилось убийство военнопленных и приговоренных друидами к смерти лиц; из дымящихся внутренностей убитых по тому, как истекала кровь из ран, они делали пророческие заключения. Многие из них вели жизнь вечного целомудрия, тогда как другие предавались величайшей необузданности. Они жили на одиноких, окруженных морем скалах, мореходы считали их жилища храмами неизреченных чудес. Некоторые из этих жриц предсказывали будущее мореплавателям, которые приписывали им все мыслимые силы; это особенно относилось к девяти жрицам, которые жили на острове Сена или Лиамбис — по преданию, это место рождения Мерлина. Жившие вблизи устья Луары жрицы-друидессы каждый год разрушали и вновь строили свой храм. Если случалось одной из них уронить что-нибудь из нового "освященного" строительного материала, то все набрасывались на нее с пронзительным криком, чтобы растерзать ее на части и разбросать вокруг ее окровавленные останки.

Чем дальше проникали римляне, тем более распадалась власть друидов. В конце концов, в 61 году по Р.Х. их основной оплот на острове Англезии атаковал Светоний Полин — правитель Британии при Нероне. Он разбил и сжег большие массы друидов на кострах, приготовленных ими самими для римлян, которых они думали захватить в плен. В Галлии, на мысе Финистер и вблизи острова Сена, они продержались еще два столетия, пока победа христианства не вытеснила их совершенно. Когда друидизм, как таковой, был устранен, все же многие из его религиозных обычаев еще долго сохранялись; в Британии, например, еще во времена Кнуда I (XI век) существовала необходимость запрещать народу поклонение Солнцу, Луне и огню. В масонстве продолжают еще и сейчас жить некоторые друидические упражнения. Посуществу, они есть не что иное, как почитание созвездий, и некоторые специалисты стараются доказать, что масонство было основано после эдикта Кнуда, также как и причину очень строгого сохранения тайны ищут в совершенном запрещении друидизма.

СКАНДИНАВСКИЕ МИСТЕРИИ

Дротты — их искоренение — ритуалы - астрономические выкладки — праздник Юле

Древнее скандинавское жречество называлось "дроттами" и было основано Сиггой, скифским принцем, который, согласно легенде, затем принял имя Одина. Это объединение состояло из двенадцати лиц, которые также обеспечивали судопроизводство; тут надо искать начало появившегося сначала в Англии, а затем и в других странах двенадцатичленного суда присяжных. Их власть была такой сильной, что они могли произвольно выбирать предназначенных к жертвоприношению людей — даже властелина, если они хотели этого. Из-за этого возникло всеобщее стремление быть с этими всемогущими жрецами в хороших отношениях; и так как орден оставался ограниченным одной семьей, то он невероятно разбогател. Произвол его правления перешел все границы и только потому, что христианство обещало покончить с ним, оно в Скандинавии было воспринято с большим воодушевлением. Из жажды мщения за накопленные обиды население убивало дроттов, разрушало храмы, дворцы, разбивало статуи идолов и повсюду разрушало остатки готского суеверия. Осталось только то, что устояло перед истреблением от человеческой руки: несколько кромлехов, некоторые величественные каменные (Rohstein) памятники, многие высеченные в скалах системы пещер и малое количество природных гротов, служивших посвятившимся целям. Весь ритуал имел астрономическое значение. Места посвящения, как и в большинстве других мистерий, были естественными или искусственными пещерами, и искатель посвящения должен был быть подвергнут страшнейшим испытаниям; жрецы были склонны устраивать их как можно более устрашающим образом. Кандидат, в отличие от восточных мистерий, должен был пройти не семь, а девять (9 является квадратом таинственного числа 3) подземных покоев. Он получал указание искать труп Бальдра, скандинавского Озириса, который был убит Локи, князем тьмы; он имел задачу всеми средствами вызвать к жизни мертвого бога Солнца. Это ему обычно удавалось, после чего он в святая святых над обнаженным мечом приносил клятву молчания и скреплял это тем, что пил медовый напиток из человеческого черепа. Наконец, на нем отпечатывали также и скандинавами почитаемый священным знак креста и передавали ему волшебное кольцо — дар Бальдра доброго. В первой песне "Эдды", которая явно представляет собой описание церемоний, связанных с посвящением в мистерии, говорится, что кандидат стремится достичь знаний, которые находятся во владении богов (асов). Он открывает дворец, невероятно большая крыша которого покрыта золотыми щитами. Затем он встречает человека, занятого тем, что он бросают вверх семь цветков. Дворец означает мир, крыша — небо, золотые щиты — звезды, семь цветков — семь планет. Когда его спрашивают об имени, кандидат отвечает — "Ганглер" — то есть странник, тот, кто странствует, чтобы человечеству дать нужное для жизни. Тут имеется в виду Солнце, которое изображает искатель посвящения. Дворец является дворцом короля — так называли древние мистагоги древнее светило. Странник вскоре видит три сидения; на низшем сидит Хар, "благородный король", на среднем — Яфухар, "равный благородному", на самом высоком — троичность. Эти трое сидящих соответствуют лицам, которые видел неопит элевзинских мистерий: иерофанту, носителю факела (дадухус) и алтарному жрецу (эпибомит); они соответствуют также мастеру, и первому, и второму смотрителю масонства — символическим представителям Солнца, Луны и великого Архитектора Вселенной (Демииурга). Однако, скандинавское триединство обычно представлялось Одним, его перворожденным сыном Тором (посредником между Одним и человеком, обладателем безграничной власти над миром, поэтому его голова изображалась окруженной 12 звездами), и гермафродитом Фрейей, которая снабжалась многими знаками власти над любовью и супружеством.

Данные неопитам указания содержали и поучения, что величайшее и древнейшее божество имеет имя "alfader" (= Allvater, "Всеобщий Отец") и имеет 12 соимен. Они напоминают о 12 атрибутах Солнца, 12 конstellляциях и 12 высших божествах Египта, Греции и Рима. К богам скандинавской мифологии принадлежал Бальдр добрый, история которого, как уже говорилось, составляла основу посвятившихся церемоний. Бальдр соответствует восточному Митре, возлюбленному Солнца. Он предвидит угрожающую ему опасность, ибо он видит ее во сне. Другие боги Валгаллы — Олимпа древней Скандинавии, — с которыми он делится своими опасениями, успокаивают его и заставляют все вещи природы поклясться, что они ему ничем не повредят — этим они хотят обезопасить его; только с мушмулы, ввиду ее совершенной безвредности, не берется клятва. Развлекаясь, боги бросают в Бальдра разные опасные предметы, не причиняя ему вреда. Слепой Хёд (= судьба) сначала не принимает участия в развлечении; однако злой Локи (= тьма, зима) дает ему ветку мушмулы и уговаривает его бросить в него. В результате Бальдр падает мертвым. Поэтому друиды Скандинавии, во время зимнего солнцестояния собирали ветки мушмулы; они резали их кривым ножом, чтобы указать на

отрезание зодиака, во владычестве которого произошло убийство Бальдра. В Младшую Эдду входит и другая легенда, согласно которой был убит Один, и Фрейя, скандинавская Изида, или Венера, пошла искать его труп — точно та же легенда, которую египтяне рассказывали об Озирисе и Изиде, греки — о Церере и Прозерпине; и астрономическое значение является тем же.

Одним из основных праздников скандинавов, также и друидов, был праздник зимнего солнцестояния. Так как тут дело касалось длиннейшей ночи года, ей приписывалось сотворение мира из пратьмы и называли ее "Мать-ночь". Назывался этот праздник Юле (от Гелиос = Солнце) и праздновался с проявлениями радости. В Англии и Шотландии и сейчас для Рождества почти так же часто используют слово "Yule", как и "Christmas".

МАНИХЕЙСТВО

Немецкий историк Е. Г. Шмитт (книгой которого пользовался Р. Штайнер), следующим образом излагает легенду манихеев:

"Когда властители тьмы в дикой ярости преследовали и терзали друг друга, они однажды достигли границ своей области. Здесь они увидели несколько лучей из царства света и были так очарованы их прекрасным видом, что решили прекратить свои распри и вместе обсудить, что надо сделать, чтобы завладеть впервые явившимся им царством добра, о котором прежде они не имели никакого понятия. Их вожеление было столь сильно, что все они, сколько их было, вооружились для нападения". — Так описывает эти события писатель Тит Бострийский. По сути такое же описание дает Александр Ликопедийский: "В царстве "Хиле" (в материи) пробудилось некогда вожеление взобраться на более высокое место, потому что они с восхищением увидели божественное сияние света тотчас же решили присвоить его себе. О мерах, принимаемых царством света против этой опасности, рассказывает Архелай: "Когда Отец света увидел, что тьма поднялась против его святой земли, он выделил из себя силу, именуемую Матерью жизни. Она, со своей стороны, породила из себя прачеловека. Он, будучи одарен пятью чистыми элементами: светом, огнем, водой, воздухом, землей, — как вооруженный герой, сошел вниз, и вступил в борьбу с тьмой". Сам Мани называл исшедшую от Бога силу всеобщей душой или душою мира. Мы снова узнаем здесь тот же образ, который у Бардезана и других гностиков именуется небесной Матерью или Святым Духом. При нападении "Хиле" Бог держал совет о мерах ее наказания, говорит Александр Ликопедийский. Но так как он не имел у себя ничего, чем можно было бы наказать ее, так как в божьем доме нет никакого зла, то он и послал из своей силы против материи ту душу. Ее он смешал со всей материей, чтобы смерть изнуряла материю силами того разделения, внутреннего расщепления, той разорванности, которая пронизала все царство вещественности вследствие проникновения в него божественной силы. Это напоминает нам о словах Христа: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет" (Лк 11, 17). В этих словах Христа открывается глубоко эзотерическое значение образа выше упомянутой борьбы света и тьмы. Не силой против силы, не злом против зла совершается воздаяние, даруемое божественным милосердием, мораль которого провозглашена Христом. Его победа достигается совсем другим путем: она является в образе тихого распада, в котором светлое вещество, подобно закваске, вызывает брожение в тесте материи. В Евангелии этот процесс борьбы света изображается в удивительно наглядных образах. Образы манихейской легенды выражают то же самое, только более подробно и в более углубленном понимании, соответствующем более зрелой ступени исторического развития.

Совершенно та же идея выражается и в дальнейшем изложении манихейских сказаний о героической борьбе со злом. В битве с вражескими силами небесный герой, который, подобно Протею греческих мифов, способен, таясь в оболочке различных элементов, постоянно менять свой облик, не может все же устоять против нападения "гилических" сил. Демоны сбивают его с ног и завладевают его боевыми доспехами, то есть присваивают себе многие части его светлой природы. Он оказался бы в их власти полностью, если бы не воззвал к Отцу, к первоначалу света. Отец посылает ему на помощь Духа жизни. Тот подает ему свою спасительную правую руку и выводит из тьмы снова на высоты света. "Поэтому, — прибавляет Архелай, — члены манихейской общины, встречаясь, всегда подавали друг другу правую руку в знак того, что они спасены, выведены из тьмы, ибо во тьме, говорит Мани, таясь всякого рода ереси". Это место для нас особенно интересно потому, что открывает смысл образа "ересь", то есть церковного сатанинского учения, которое присваивает себе одежды света, внешние формы христианства, чтобы таким образом, обманным путем уловить даже добрые души. Это и есть похищение части света, принадлежащего "прачеловеку" — человечеству, томящемуся во власти извращенности — той извращенности, которая путем похищения присвоила себе видимость святости. Однако, это только одна сторона толкования мифа, в равной мере охватывающего как жизнь природы, так и историю человечества. Благороднейшие части "прачеловека", равно как и его сынов, Дух жизни укрепляет на небосводе в виде Луны и Солнца. Они — знаки всеосвещающего света и жизни Христа и Параклета, тогда как прочие звезды, как разбросанный и преходящий свет, являются светилами, укрепленными на небе демоном ночи. Дух жизни — это Дух, укрощающий буйство элементов материи, устанавливающий им меру и пределы. Поэтому он носит у манихеев также название Миростроителя и, по-существу, играет у них ту же роль, как Орос или Орфатос — "установитель пограничных столбов" — у гностика Валентина.

Та часть божественного света и жизни, которая стала пленником в творениях природы — в растительном, животных и человеческих мирах, именуется "страждущий Иисус". В понимании манихеев Иисус является Божеством, которое страдает не только в том теле, которое распято на

кресте на Иерусалимской горе, но он есть Спаситель мира потому, что он свою божественную сущность, свою божественную жизнь узнает во всех страдающих существах, в том мире, который ожидает Его освобождающей световой мысли. И чрезвычайно показательно с точки зрения примитивности воззрений католической церкви эпохи Константина, что ее величайший представитель, "великий" Августин, в этой возвышенной идее не способен увидеть ничего другого, кроме оскорбления и принижения божественного света, в котором манихеи видели первопричину мира. А мы в своем исследовании видели, как тонко понимал манихеи и олицетворял в образах задачу борьбы божественного света с "гилическим" злом, со всем насильственным и демоническим в мире материи, и как умел он изобразить в своих описаниях красоту и святость безнасильного милосердия и воплотить в своих общинах зарю будущей, более высокой формы культуры, о которой грубый римский рассудок Августина не имел ни малейшего представления.

* * *

Еще в одной сохранившейся записи лекции Р. Штайнера (время и место неизвестны) манихейская легенда излагается так:

"В III столетии по Р.Х. выступил сначала в Вавилоне Мани, или Манес, основатель манихейства. О нем существует странная легенда: его предшественниками были Скифианос и Теревинтус, или Будда. Последний был учеником первого. После насильственной смерти Скифианоса Теревинтус бежит в Вавилон со всеми сочинениями учителя. Но ему приходится терпеть бедствия, только одна старая вдова принимает его учение. Она наследует его книги, а затем оставляет их своему приемному двенадцатилетнему сыну: этого мальчика она взяла в семилетнем возрасте из заведений для детей рабов. Этот человек, которого можно назвать "сыном вдовы", в возрасте 24 лет выступил как Манес, основатель манихейства.

В работе Д. Кволсона. "Сабии и сабеизм" (Часть 1, 1856 г.) о манихействе говорится следующее: ознакомившись с версией о происхождении манихейства от мандеев (гностическая секта), обратимся теперь к тем сведениям, которые имеются в трудах отцов церкви.

В трудах церковных авторов, о гностиках и гностических сектах, говорится, что Мани, собственно, не был основателем манихейства, но имел предшественников в лице известного Скифианоса и его ученика Теревинтуса, который позднее называл себя Буддой. Далее сообщается, что всякий желающий отречься от еретического учения Мани, должен был одновременно отречься от Зороастра, Будды и Скифианоса. Этот последний был родом из Скифии, отсюда происходит имя, которое, однако не является его настоящим именем. Он выступил во времена апостолов и проповедовал о двух принципах (началах). По происхождению своему он был, вероятно, сарацином, и был женат на женщине из верхних Фив. Благодаря этому он поселился в Египте, где и познакомился с мудростью египтян. Приблизительно то же самое сообщают другие авторы. Говорится, что Скифианос был родом из Аравии и путешествовал в Индию и Египет. Особо подчеркивается, что ни с иудейством, ни с христианством у него нет ничего общего. Он сам или его ученик Теревинтус оставили четыре сочинения. Теревинтус после смерти учителя поселился в Вавилоне, а после его смерти эти сочинения остались в наследство некой вдове. Мани был рабом этой вдовы и благодаря этому получил в свое обладание эти сочинения и заключающееся в них учение выдавал за свое. Некоторые авторы отождествляют Мани со Скифианосом, говоря, что он назывался этим именем, потому что был рабом, а другие авторы говорят, что по происхождению своему он был браминном. Историк Баур находит, что обоих предшественников Манеса — Скифианоса и Теревинтуса — нельзя считать историческими личностями: "уже один явный анахронизм, а именно, помещать Скифианоса в эпоху апостолов, а вскоре после этого указывать на выступление Мани, — уже это делает для нас сомнительной историческую истину рассказа". Но это совершенно неверная предпосылка. Эпоха апостолов доходит до Траяна (умер в 117 г.) — ибо только во время его правления, по свидетельству Евсевия, умер последний апостол — евангелист Иоанн; поэтому говорится, что Скифианос был современником апостолов, это может относиться к последним годам жизни апостола Иоанна. Доказательством этого служит еще одно место из сочинений отцов церкви: "Император Нерва (правил с 97 года в течение одного года и 4 месяцев) вызвал евангелиста Иоанна из изгнания на острове Патмос и вернул в Эфес. Тогда-то, добавляет автор, появилось манихейское учение, когда Манес стал открыто проповедовать свою ересь". Последнее сообщение — явная ошибка, путаница имен, потому что тот же автор в другом месте сам говорит, что Манес выступил при императоре Аврелиане (правил с 271 по 275 г.). Этот автор несомненно имел какие-то сведения, что в эпоху апостолов при императоре Нерве уже выступал Скифианос со своим дуалистическим учением. Поскольку же он, как сказано выше, ошибочно отождествляет Манеса со Скифианосом, то он и спутал их имена и место действия.

Таким образом, ученик Скифианоса Теревинтус мог жить до 170-180 г. и даже дольше. Манес же, видимо, родился около 190 г. Один мусульманский историк сообщает, что Манес явился при дворе Шапура в Персии на втором году правления римского императора Требониана Галла (начал править в 251 г.) и что, согласно сообщениям манихейских источников, начал свою проповедь в апреле 253 г. Тот же автор сообщает, что прежде своего появления при дворе Шапура Мани сорок лет странствовал в его владениях, вербуй сторонников; поскольку же, согласно выше упомянутым сообщениям, Мани начал свою проповедь в возрасте 24 лет, то его рождение можно отнести приблизительно к 190 году по Р.Х. По сообщениям выше упомянутых отцов церкви, Манес лично не знал Теревинтуса. Семилетним мальчиком он был взят в дом вдовы, в руках которой находились сочинения тогда уже умершего Теревинтуса. Таким образом, хронологические данные хорошо сходятся, и как Скифианоса, так и Теревинтуса вполне можно считать историческими личностями. Но Баур, по ряду основательных соображений, предполагает, что оба эти имени относятся к одному лицу, тем более, что по сведениям церковных авторов, ни тот, ни другой непосредственно с Мани не общались.

Остается теперь ответить на следующие вопросы: кто был Скифианос и откуда он получил свое дуалистическое учение? В источниках его прямо называют скифом, но иногда также и сарацином. Это расхождение можно объяснить следующим образом: он был уроженцем какой-то северо-восточной области Парфии, которая позднее обозначалась общим именем Скифии. Оттуда он перешел в области передней Азии, а именно в южную Месопотамию и северо-восточные области Аравии. Отсюда и произошло наименование сарацин. Здесь во времена императора Нервы он выступил со своим дуалистическим учением, таким образом он является предшественником Мани. Сходного мнения придерживается и Баур. Эльхазан тоже был уроженцем северо-восточной Парфии и выступал со своим дуалистическим учением в той же самой местности и как раз в то же время, что и Скифианос проповедовавший то же учение. Сабиев, таким образом, тоже можно считать предшественниками Мани. Не напрашивается ли само собой предположение, что Скифианос, именуемый по имени своей родины, тождествен с Эльхазаном — основателем вавилонской секты сабиев.

* * *

О духовных связях Мани и манихейства есть материал в лекции Р. Штайнера от 31 августа 1909 г. (Девятая лекция цикла "Восток в свете Запада. Дети Люцифера и братья Христа").

Тот же выше упомянутый историк Е. Шмитт пишет: "Рассматривая манихейство так, как его понимали посвященные, то есть как некое тайное эзотерическое учение, надо признать, что оно не было лишь преобразованным наследием персидских народных сказаний, но являлось основанным на духовном воззрении настоящим гностическим учением. Достаточно привести одно место из собственного сочинения Мани, из его послания своим приверженцам, доказывающее, что манихеи источник познания и свидетельства истины находили не у внешних авторитетов веры (хотя бы в словах самого Мани), а непосредственно во внутреннем созерцании души. Свое основополагающее послание (*Epistola fundamenti*) Мани предваряет следующими словами: "Вот слова спасения из вечно живого источника. Кто им внимает и верит, и сказанное в себе сохраняет, тот отныне неподвластен смерти и будет вкушать истинно вечную превосходную жизнь. Ибо действительно блаженным можно назвать того, кто через это божественное учение становится причастен истинному познанию (гнозису) и, освобожденный им, вступает в вечную жизнь. Покой незримого Бога и познание истины будет с вашими братьями и любимыми, которые так же верят небесным заветам и им следуют. И вы увидите себя по правую руку света и будете избавлены от всех злонамеренных нападок и всех ухищрений мира, и истинная кротость Святого Духа откроет ваше внутреннее разумение, так что вы собственными глазами увидите свои души".

* * *

В своем трактате Августин приводит слова Христа: "Блаженны не видевшие, но уверовавшие" (Ин 20, 29). Манихей Фауст отвечает: "Если ты думаешь, что этим все сказано, будто мы должны верить без разума и без своего суждения, то и получай блаженство без разума. Я же предпочитаю получать блаженство с прозрением разума" (цитируется по упомянутой работе Е. Шмитта).

Из статьи о манихействе в Энциклопедическом словаре:

Основатель гностической секты манихеев Мани действовал в III веке. Родился в Ктесифоне (Персия). Отец его принадлежал к гностической секте мандеев или сабиев. (Сабии существуют и теперь). Персидское предание утверждает, что одно время Мани был христианским пресвитером. В возрасте 25-30 лет около 240 г. он проповедовал свое учение при дворе персидского царя

Шапура. По проискам жрецов-магов был казнен (распят на стене дворца в 277 г.).

Сведения об учении манихеев отрывочны и запутаны дальнейшими влияниями и переделками. Основа: безначально существуют два начала Свет и Тьма, последняя называется также материей. Первое начало именуется Древом Жизни, второе — Древом Смерти. Последнее разделилось в себе, в нем царит вражда и жестокость. Возмущение элементов привело его в соприкосновение с Древом Жизни. Они были поражены дивным зрелищем и составили заговор для его завоевания и вторжения. В ответ частицы света совершили вхождение в обитель зла. Это смещение обеспечивало безопасность мира добра, и в то же время светоносные элементы, поглощенные материей, должны были приближать торжество Древу Жизни. Свет не может вредить, он может только обезвредить собой противника.

Область света обнимает пять атрибутов эонов: благодатворенный воздух, прохладный ветер, ясный свет, животворящее тело, чистая вода. Или иначе: разум, знание, мысль, рассуждение, воля. Область мрака включает в себе пять законов противоположного характера. Во время губительного вторжения духов злобы Отец производит Матерь жизни, а та — первого человека. Первый человек вызывает к бытию пять сынов. Умы сынов света в схватке с сынами мрака отравились ядом сынов мрака (далее разворачиваются перипетии борьбы, характерные для всех гностических направлений: создается светлая седмица). Адама и Еву породил сын мрака — он заключил свет в нечистую плоть материи. В истории Христа манихеи видели скорбь разлитой в природе божественной сущности, повседневно рождающейся, страдающей и умирающей. Человек должен охранять свою душу от всякой телесной нечистоты в самоотречении и воздержании, должен мало-помалу освобождать от материи божественную сущность, заключенную в нем и разлитую в мире и таким образом содействовать великой работе очищения, которую Бог совершает во вселенной. Гонения властей против манихеев были особенно остры вследствие их решительного отрицания принципов и практики императорского культа и государственных институтов, в том числе и брака. Их суровая аскетическая мораль, доходила до отрицания всякой внешней деятельности, даже земледелия, ремесла и особенно торговли.

Манихейство, как движение, исчезло со всеми гностическими сектами, истребленное церковными и государственными властями. Но духовное их наследие продолжало жить и проявляться в учении многих позднейших религиозных направлений. Среди них наиболее влиятельное — богомильское движение, а позднее в средневековой Европе — альбигойцы, катары, гуситы и другие предшественники Реформации XVI века.

Богомилы — исповедовали дуалистическое учение сначала в Болгарии, потом в соседних с нею странах Балканского полуострова и за его пределами. Основоположником этого течения называют попа Богомила, жившего в X веке. Обличитель богомилства — пресвитер Козьма, болгарский писатель X века. Бог добра — творец мира невидимого, и злой дух Сатанаил, или Люцифер, — создатель мира чувственного. Однако Сатанаил — не абсолютное начало, он старший сын Отца, в своей гордыне отпавший от Него вместе с другими низшими духами и потому низвергнутый с небес. Он заменен у Отца младшим Его сыном — Иисусом Христом, именуемым Словом Божьим, Логосом. Сатанаил создал Землю, стал ее Димиургом; он создал и человека, его тело — материальную оболочку, но не мог дать ему душу. Душу дал человеку Отец. Сатанаил соблазнил Еву, и от этой связи появился Каин, который убил брата Авеля, рожденного Евой от Адама. Тот же Сатанаил действовал во всем Ветхом Завете под именем Иеговы. Для спасения людей Бог-Отец послал им Бога-Сына — Христа. Он победил Сатанаила отняв у него его божественность, выраженную в слове — "ил". Он стал сатаной, просто злым духом, которого Христос заключил в аду, а люди получили возможность идти светлым путем в Царство Небесного Отца. Из этих представлений и вытекла вся религиозная и социальная практика богомилства, как противника церкви и государства. Аскетизм, борьба с телом, очищение и возвышение души, отрицание всякого обогащения, простой труд и простая жизнь, презрение ко всем радостям жизни, скорбь в грехах и т.п., почитание странников, странствующих проповедников. Эти идеи сближали богомилов с монашеством, и часто их приверженцы появлялись в монастырях. Но в своем учении они оставались непримиримыми врагами церкви — как западной, так и восточной, а так же и государства. Отсюда резкое столкновение с церковью и острота гонений.

Богомильские организации имели свою иерархию. Прямая преемственность богомильских организаций идет от павликиан. Павликианство основано в III веке Павлом Самосатским на Евфрате, а в VII веке оно было обновлено в организованной группе павликиан и отсюда получило широкое распространение в Византии и во всех балканских странах, особенно в Болгарии. На почве национальной борьбы в XII-XIII веках влияние богомилов чрезвычайно усилилось, их организации часто получали поддержку местных властей, особенно местной знати, настроенной против притязаний Римской церкви. Так же и, после падения Византии в XV веке, под властью

турок богомилы-павликиане играли видную роль в религиозной и политической жизни местного населения. Еще большую роль они играли в истории Сербо-Хорватии, особенно в Боснии, где в связи с национальным движением, начиная с XII века богомилство утверждалось не только среди народа, но и в правящих кругах: оно так же резко боролось с папством. Богомилство тесно связано с монастырями. Папы даже угрожали Боснии крестовым походом со стороны Венгрии, стремившейся завоевать Боснию. В Боснии богомилская церковь учредила свою иерархию, стала господствующей уже в XVI веке. Но турецкое завоевание ослабило богомилскую церковь, так как боснийская знать приняла ислам, а простонародье сблизилось с православием соседних народов.

С Балкан богомилство перекинулось в Северную Италию и Южную Францию в виде катаров и альбигойцев. Имеются указания на влияние старого болгарского богомилства и в Киевской Руси.

ХРАМОВАЯ ЛЕГЕНДА

После того, как Соломон решился на постройку Храма, он позвал строителей, разделил их на группы и поставил под начало посланного дружественным союзным царем Тира, Хирамом, архитектора Адонирима, или Хирама-Абифа. По преданию, происхождение строителя мистического храма было следующим. Один из элохимов (пра-духов) соединился с Евой, которая родила ему сына по имени Каин; однако Иегова, или Адонай, также один из элохимов, создал Адама и соединил его с Евой, которая теперь родила Авеля. В наказание за непослушание Евы Адонай подчинил сынов Каина роду Авеля. В то время как Каин, несмотря на прилежное обрабатывание земли, получал малый урожай, Авель привольно пас свои стада. Иегова отверг жертвенные приношения Каина и вызвал распрю между возникшими из огня сынами элохима и просто из земли вышедшими людьми. В результате Каин убил Авеля. Теперь Адонай преследовал сынов Каина, и благородную семью, из которой вышли все искусства и науки, подчинил сынам Авеля.

Енох, один из сынов Каина, научил людей искусству обрабатывать камни, строить дома и образовывать гражданские общества. Сын Еноха Ирад и его внук Мехиаэль воздвигли плотины и сделали балки из кипарисовых стволов. Другой потомок Каина, Мафусаил, создал святые буквы, книги Тау и знак Т, по которому узнавали друг друга происходившие от огня работники. У Ламеха, пророчества которого непонятны для профанов, было четверо детей: Иаваал, который первым научился обрабатывать шкуру верблюда; Иувал, создатель арфы; Ноема, мать пряжи и ткачества; Тубал-Каин, первым создавший кузнечную печь, первым обработавший металл и вырывший в горах подземные пещеры, чтобы спасти свой род от потопа. Несмотря на эти пещеры только Тубал-Каин и его сын остались в живых. Супруга Хама, второго сына Ноя, влюбилась в сына Тубал-Каина и сделала его отцом Нимрода, первого охотника, основателя Вавилона. Адонирам, потомок Тубал-Каина, казался призванным Богом к водительству войска свободных людей, которые должны были соединить сынов огня с сынами мысли, прогресса и истины.

Хирам построил чудесный Храм Соломона, построил великолепный золотой царский трон и выполнил многие блестящие постройки. Однако, несмотря на свое величие, он чувствовал себя одиноким и непонятым. Его мало кто любил, многие ненавидели; и Соломон был сердит на него, ибо завидовал его гениальности и славе. Царь же был во всем мире известен своей высокой мудростью, — так что однажды к нему в Иерусалим пришла царица Савская, Балкис, чтобы приветствовать его и познакомиться с чудесами его правления. Она нашла его сидящим на позолоченном кедровом троне, в позолоченном одеянии и в первый миг приняла его за золотую статую с руками из слоновой кости. Он встретил ее чрезвычайно празднично, показал ей дворец и великолепный Храм. Когда она все это с воодушевлением рассматривала, ее красота так очаровала царя, что он попросил ее стать его женой. Обрадованная покорением гордого царя, она согласилась. При втором посещении Храма она повторила желание увидеть таинственного зодчего, создавшего такое великолепие. Соломон как можно дольше откладывал исполнение этого желания, однако, наконец, должен был позвать Хирама-Абифа. Тот бросил на царицу Савскую взор, который перевернул ее внутренне. Она быстро совлала собой и взяла Хирама под защиту от недовольства и ревности Соломона. Когда она захотела увидеть рабочих, строивших Храм, царь объявил это невозможным. Тогда Адонирим встал на камень, чтобы его было лучше видно, и правой рукой начертил в воздухе символический знак "тау", и тотчас же со всех сторон стеклись все рабочие. Удивленная царица Балкис тайне жалела, что приняла руку царя так как в ней загорелась любовь к великому архитектору. Ревнивый Соломон решил смирить Хирама и погубить его, так как увидел в нем соперника.

Между рабочими Хирама было три подмастерья, настроенные против Хирама, так как тот из-за их неприлежания и лени отказался посвятить их в мастера: сирийский каменщик Фанор, финикийский плотник Амру и еврейский рудокоп Мафусаил. Эту троицу использовал Соломон против Хирама, и заговорщики составили план, воспрепятствовать отливке рудного моря, которое должно было увенчать славу Хирама. Молодой рабочий Бенони, особо преданный своему мастеру, узнал об этом злом замысле подмастерьев и выдал их царю, чтобы он воспрепятствовал им. Когда настало время отливки, на которой присутствовала и Балкис, то жидкие массы руды, после открытия отливочной печи, перелились через края гигантской формы и потекли по земляному полу, так что собравшиеся должны были спасаться бегством, чтобы не сгореть. Напрасно старался Хирам, сохраняющий богоподобное спокойствие, большими массами воды задержать огненный поток, — смешение воды с огнем породило горячие пары, которые, поднявшись, опустились в виде смертоносного огненного дождя. Несчастный строитель нуждался в сочувствии верного сердца и поэтому начал искать Бенони; однако, не мог его найти, так как благородный юноша погиб, когда попытался помешать поражению мастера, которое Соломон, несмотря на

предупреждение, не предотвратил.

Хирам остался на арене своего несчастья; погруженный в свою печаль, он не обращал внимания на приближение огненного моря. В первую очередь, он думал о горьком разочаровании царицы Савской, пришедшей поздравить его с триумфом. Вдруг раздался удивительный голос: Хирам, Хирам, Хирам! Подняв взор он увидел парящую в воздухе гигантскую фигуру, которая обратилась к нему: "Не бойся, сын мой, ибо я сделал тебя неопалимым, бросайся в пламя!" Он вошел в печь отливки, оставшись нетронутым; он почувствовал неописуемый восторг, когда, несомый непреодолимой силой, шел всё дальше и дальше. "Куда ты ведешь меня?" — спросил он. "В центр Земли, в душу мира, в царство великого Каина, где господствует свобода. Там прекращается тираническая зависть Адоная; там можем мы, насмехаясь над его гневом, вкушать плод от древа познания; там находится дом твоих отцов". — "Кто я и кто ты?" — "Я отец твоих отцов, я Тубал-Каин, сын Ламеха".

Тубал-Каин ввел Хирама в святилище огня, где он описал ему слабости и низкие страсти Адоная, который враждебно настроен по отношению к своему собственному созданию и беспощадно приговорил его к смерти, чтобы отомстить духам огня, которые осыпали людей благодеяниями. Вскоре Хирам стоял перед своим праотцом Каином, в красоте которого отражался его производитель, ангел света. Каин, чьи благородные убеждения возбудили зависть Адоная, рассказал Хираму о тех страданиях, которые причинил ему жестокий Адонай. Вдруг раздался голос "потомка Тубал-Каина и его сестры Ноемы": "У тебя родится сын, которого ты хотя и не увидишь, но его многочисленные потомки всё же увековечат твой род. Превзойдя род Адама, твой род достигнет господства над миром. Многие столетия будет он посвящать свое мужество и высокие способности неблагодарному роду Адама, пока не станет лучшим и сильнейшим и не введет опять на Земле поклонение огню. Твои непобедимые потомки разрушат власть царей, помощников Адоная в его самовольном господстве. Иди, сын мой, духи огня с тобой!" Тубал-Каин передал ему молот, которым совершил столько великого и добавил: "Этот молот и духи огня помогут тебе быстро закончить дело, оставшееся незавершенным из-за человеческой глупости и злобы". Поднявшись на поверхность Земли, Хирам испытал чудесную силу драгоценного молота, и на рассвете отливка рудного моря была закончена. Художник и Балкис были в восторге, и сбежавшийся народ удивлялся тайной силе, которой было устранено за одну ночь вчерашнее несчастье.

Вскоре вслед за этим Балкис в сопровождении свиты вышла погулять за пределы Иерусалима и встретила на пути Хирама, одного и погруженного в свои мысли. Они признались друг другу в любви. Когда Хад-хад (птица, исполняющая при царице Савской обязанность посланника духов огня) увидела, как Хирам в воздухе делает мистический знак "тау", она облетела его голову и опустилась на его руку. Тогда Сарахил, няня царицы вскричала: "Предсказание исполнилось! Хад-Хад узнает супруга, которого предназначили духи огня для Балкис, того единственного, чью любовь может она принять!" Пара больше не колебалась, обручилась и советовалась о дальнейших мерах. Хирам должен был сначала покинуть Иерусалим и отправиться в Аравию, куда хотела за ним последовать Балкис, как только ей удалось бы усыпить бдительность царя, а также отменить свое обручение с ним. Всё это ей удалось сделать, когда однажды царь напился и одурманил себя; она сняла у него с пальца обручальное кольцо. Объятый ревностью, царь Соломон дал знак подмастерьям, хотевшим погубить отливку рудного моря, что ему желательно устранить соперника. До запланированного отъезда Хирам еще раз появился в Храме и тут был им убит. Всё же перед последним вздохом ему удалось бросить в глубокий колодец золотой треугольник, который он носил на шее и на котором было выгравировано слово мастера. Убийцы завернули его тело, похоронили на одиноком холме и посадили на нем ветвь акации.

Когда Хирам не появился в течение семи дней, Соломон нехотя последовал желанию народа и послал людей на его поиски. Три мастера обнаружили труп, и так как они подозревали тех трех подмастерьев, зная, что Хирам отказался присвоить им степень мастера, из осторожности решили изменить слово мастера. Первое слово, которое прозвучало бы случайно при поднятии трупа, должно было стать будущим словом мастера. Когда один из них увидел, что голова отделилась от тела, он выкрикнул: "Makbenach!" (примерно: "Брат убит!", или: "Мясо отделилось от костей!") и таким образом "Makbenach" стало отличительным словом степени мастера. Трех убийц поймали, и они покончили с собой, чтобы не попасть в руки правосудия; их головы были переданы царю. Так как золотой треугольник не был найден при трупе Хирама, начали его искать и, в конце концов, нашли в колодце. Соломон велел положить его на треугольный алтарь, который находился в потайном своде в самой отдаленной части Храма; чтобы еще лучше спрятать золотой треугольник, над ним поставили кубический камень с десятью заповедями. Наконец, свод, о существовании которого знали 27 избранных, был замурован.

ЛРН№ 064179 от 31.07.95

« Философско-антропософское издательство »

г. Москва

Тираж 1500 экз. Формат 60×90/16. Объем 16 печ. л. Заказ № 86.

АО "Астра семь" 121019, Москва, Филипповский пер., 13.

RUDOLF STEINER

Die Tempellegende

und die Goldene Legende

als symbolischer Ausdruck

vergangener und zukünftiger Entwicklungs-

geheimnisse des Menschen

Aus den Inhalten des Esoterischen Schule

Zwanzig Vorträge

gehalten in Berlin zwischen dem 23. Mai 1904

und dem 2. Januar 1906

Rudolf Steiner Verlag

Dornach/Schweiz

1991

Философско-антропософское издательство

Москва

1998

Штайнер Р.

Легенда о Храме и Золотая Легенда. — М: «Философско-антропософское издательство»,
1998. — 256 с.

ISBN 5-86951-016-3

© «Философско-антропософское издательство» Перевод. Оформление. 1998

ISBN 5-86951-016-3