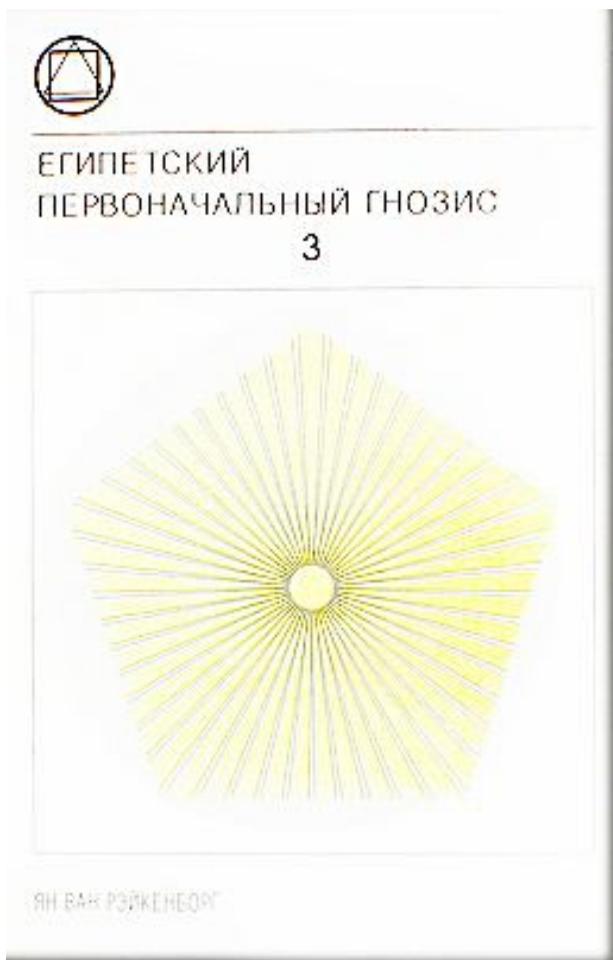

*Добро пожаловать
в каталог русскоязычных книг издательства
RozeKruis Pers!*

ЯН ВАН РЭЙКЕНБОРГ ЕГИПЕТСКИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС

---

*Бесплатно скачать книги в электронном виде вы можете на сайте
<http://www.rosycross.ru/literature/>*

ЕГИПЕТСКИЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС
И ЕГО ЗОВ В ВЕЧНОМ
НАСТОЯЩЕМ,

ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ И ЗАНОВО ОБЪЯСНЕННЫЙ
НА ОСНОВАНИИ
“ИЗУМРУДНОЙ СКРИЖАЛИ”
И “ГЕРМЕТИЧЕСКОГО СВОДА”
ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

ЯНОМ ВАН РЭЙКЕНБОРГОМ

ЧАСТЬ 3 ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

БИБЛИОТЕКА РЕНОВЫ

ROZEKRUIS PERS, HAARLEM, NEDERLAND

Международная Школа
Золотого Розенкрейца
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Главный центр:
Bakenessergracht 11-15, 2011 JS Haarlem, Nederland

В России:
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
109189 Москва, Николаямская ул., д.1
www.rosycross.ru

Перевод с английского издания
“THE EGYPTIAN ARCH-GNOSIS
AND ITS CALL IN THE ETERNAL PRESENT”,
Haarlem, 1987

Название оригинала
“DE EGYPTISCHE OERGNOSIS EN HAAR ROEP IN HET EEUWIGE NU”

ISBN 90 6732 271 7

©2002, Stichting Rozekruis Pers, Haarlem, Nederland

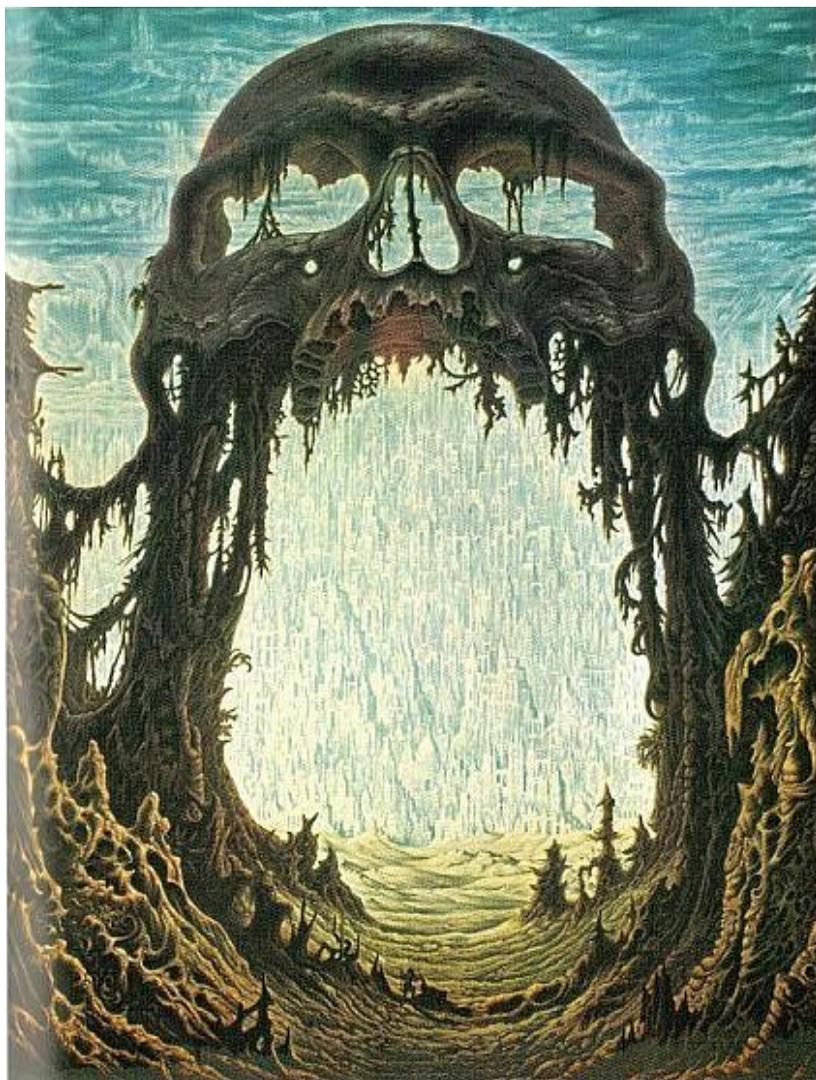
ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ «ВРАТА САТУРНА»

Сатурн управляет материей и является причиной всех процессов кристаллизации. В этой ипостаси он выступает как препятствующая, разрушающая и ведущая к упадку сила.

Задачей Сатурна является также разоблачение всех человеческих поступков. Поэтому иногда его изображают как иерофанта смерти – в облике человека с серпом и песочными часами. В критический для каждого человека момент Сатурн выставляет в истинном, беспощадном свете все ценности диалектического, сатанинского человека, все результаты его своекорыстия и безудержных страстей низшей природы. Сатурн – это Кронос, Отец Времени, повелевающий: “До этого предела и ни шагу дальше”.

Но Сатурн также является и дающим посвящение. Идущие по пути обновления жизни, чтобы вновь начать жить в гармонии с великим, универсальным законом Жизни, встречаются с Сатурном в другой его ипостаси: им он раскрывает всё, ставшее обновленным, – все непреходящие ценности, хранящиеся в глубинах души. Будучи посланником смерти в диалектической природе, здесь Сатурн становится глашатаям воскресшего, бессмертного Человека.

Первое издание этого тома вышло в 1962 году, в год Сатурна, когда человечество оказалось поставленным перед необходимостью однозначного выбора: либо следовать по пути старого Сатурна, ведущего к дальнейшему перемалыванию в жерновах диалектики и к смерти, либо с помощью световых сил Универсального Гнозиса пойти по пути освобождения, который ведет через Врата Сатурна к новой Жизни в Золотой Град – Новый Иерусалим.

«Врата Сатурна», Jofra
(Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
I КНИГА ДЕСЯТАЯ О ТОМ, ЧТО БЛАГО НАДЛЕЖИТ ИСКАТЬ В БОГЕ ОДНОМ, И НИГДЕ БОЛЕЕ	10
II МИСТЕРИЯ БЛАГА	15
III ПУТЬ САМООТДАЧИ	21
IV ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ	31
V ИЛЛЮЗОРНОСТЬ ДОБРОТЫ, ПРИСУЩАЯ ЗЛУ	39
VI СПАСИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЬ ПОКАЯНИЯ	47
VII КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ О МЫШЛЕНИИ И ОЩУЩЕНИИ	52
VIII РАЗУМ И ЧУВСТВА	59
IX АСТРАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ	66
X ЧЕРНЫЙ ДЕМОНИЗМ	74
XI ФОРМУЛА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ	83
XII ЗЕМЛЯ – ЧРЕВО МИРА	92
XIII ВСЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТ ВСЕГО ОТКАЗАТЬСЯ И ТЕМ САМЫМ ВСЕ ОБНОВИТЬ	99
XIV ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА	106
XV НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	113
XVI ЦИРКУЛЯЦИЯ ГНОСТИЧЕСКИХ СВЕТОВЫХ СИЛ	122
XVII КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ КЛЮЧ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА*	126

XVIII "ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО"	142
XIX СВЯЩЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ.....	149
XX ОТ ЖИВОЙ ДУШИ – К ЖИЗНЕТВОРНОМУ ДУХУ	156
XXI СЕМЬ ПЕРИОДОВ ТВОРЕНИЯ.....	164
XXII “ЕМУ ДОЛЖНО РАСТИ, А МНЕ УМАЛЯТЬСЯ”.....	173
XXIII ЧЕЛОВЕК И ПУТЬ.....	177
XXIV ЧЕЛОВЕК ДУШИ	184
XXV ПЛЕНЕНИЕ ЧУВСТВ	191
XXVI ВЕСЬ ГНОЗИС ВНЕТЕЛЕСЕН	198
XXVII МИР И ЕГО ЗАДАЧА.....	205
XXVIII ДУХ И МАТЕРИЯ	212
XXIX ГЛАВНАЯ МИСТЕРИЯ ЧЕЛОВЕКА	218
XXX МИСТЕРИЯ ОГНЯ (I).....	225
XXXI МИСТЕРИЯ ОГНЯ (II)	231
XXXII КАИН И АВЕЛЬ.....	235
XXXIII КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО (I).....	242
XXXIV КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО (II).....	251
ГЛОССАРИЙ	259

ПРЕДИСЛОВИЕ

Путь развития человечества, который для людей Земли с их порочным своеволием вновь приобрел фатальное направление, в очередной раз демонстрирует неопровержимость законов: “Дерево узнается по его плодам” и “Что посеяли, то и пожнете”.

Для современного мира с его опасностями и кровавой ненавистью, постыдным вырождением и безумием картина будущего предстает картиной разрушения и осуждения, усиленными приближающимся завершением нынешнего Дня Откровения.

Многие люди ощущают трагизм всего этого. Они глубоко потрясены всем тем, что породил столь высоко почитаемый обществом гений человека. Такие люди, осознанно или бессознательно, ищут способ уменьшить нарастающее чувство вины, охватывающее их при виде безнадежности происходящего. Они ищут метод, который давал бы не только освобождающее понимание, но и средство для достижения определенного образа жизни, делающего возможным внутреннее воссоединение с Единым Источником Жизни.

Третий том книги *Египетский Первоначальный Гнозис и его зов в вечном настоящем* рассказывает о Единственном Благе, которое возможно найти лишь с Богом, в сокровенных глубинах человеческого существа, вне чувств и проявлений низшей ментальности. Единственное Благо предлагает ключ к освобождающему образу жизни через возрождение Души. Тем, кто во тьме наступающей ночи по-настоящему ищет Свет, в этом томе раскрывается практическое значение слов Христа: *Ищите же прежде Царства*

Божия и правды Его. А практическое применение этих слов объясняется герметическим законом: *Всё получить, от всего отказаться и тем самым всё обновить.*

Так пусть даже сейчас будет немало ищущих, кто услышит призыв Гнозиса к самореализации и приготовится использовать ключ, открывающий путь к освобождению, как ради собственного вечного спасения, так и для спасения всего человечества.

Ян Ван Рэйкенборг

I
КНИГА ДЕСЯТАЯ
О ТОМ, ЧТО БЛАГО
НАДЛЕЖИТ ИСКАТЬ
В БОГЕ ОДНОМ,
И НИГДЕ БОЛЕЕ

1. *Благо, о Асклепий, есть только в Боге одном, и нигде более; или, скорее, Благо неизменно есть Сам Бог. Вот почему Благо неизбежно является причиной и сущностью всякого движения и всякого рождения; без Блага никакое существование невозможно. Благо, пребывая в совершенном равновесии, окружено неподвижной силой проявления; оно есть полное изобилие, изначальный источник всех вещей. Когда я называю благим то, что поддерживает собою всё, я подразумеваю Благо, которое абсолютно и вечно.*
2. *Это качество принадлежит только Богу, ибо нет ничего, чего бы Ему недоставало, и желание обладать чем могло бы сделать Его злым. Нет ничего, что Он мог бы потерять, и поте-*

ря чего могла бы Его опечалить, ибо горе и печаль есть формы зла. Нет ничего более сильного, чем Он, что могло бы пойти на Него войной, равно как нет ничего, присущего Его природе, что позволило бы нанести Ему оскорбление. Нет ничего, превосходящего Его в красоте, что могло бы возбудить в Нем чувственную любовь. Ничто не может отказаться подчиняться Ему и тем самым заставить Его разгневаться. Нет ничего мудрее Его, что могло бы пробудить в Нем зависть.

3. *И если ни одна из этих страстей не принадлежит Его сущности, что же Ему остается, как не Благо? И как у Его сущности нет никаких иных свойств, так и Блага нет ни в каком ином существе.*

4. *Разнообразие свойств присутствует у всех существ, малых и больших, проявляясь у каждого по-своему; оно присутствует даже в самом большом и сильном из существ, ибо всё рожденное полно страданий*, поскольку само рождение уже есть страдание.*

Там, где есть страдание, непременно отсутствует Благо. Там, где есть Благо, нет места страданию. Равным образом, там, где день

*Παθος (греч.) - страдание, печаль; означает также страдание души и страдание страсти. Значение этого слова включает в себя все чувства, свойственные душе.

нет ночи, а там, где ночь – нет дня. Вот почему Благо может существовать не в том, что было сотворено, а только в несотворенном. Но поскольку вся материя причастна несотворенному, она причастна и Благоу. В этом смысле мир благ; так как он творит все вещи, в этом он благ. Во всем же остальном он не благ, ибо он тоже подвержен страданиям и переменам и порождает творения, способные страдать.

5. *Человеческие мерки благости и доброты выведены из сравнения со злом. Здесь всё, что не является безграничным злом, считается благом, и благо, получается, есть не что иное, как наименьшее зло. Но благо здесь не может быть полностью свободным и чистым от зла; оно сталкивается со злом и перестает быть благом. Таким образом, благо вырождается в зло. Вот почему Благо существует только в Боге одном; воистину Бог есть Благо.*
6. *Среди людей, о Асклепий, Благо существует только на словах, но отнюдь не в делах. Такое невозможно, ибо Благо не найти места в материальном теле, со всех сторон теснимом бедами, подверженном чрезмерному напряжению всех сил, страданиям, желаниям, страстям, заблуждениям и всевозможным наваждениям.*

7. *Но самое худшее, о Асклепий, что все человеческие побуждения, упомянутые мною, на Земле считаются величайшим благом вместо того, чтобы считаться ужасающим злом. Так чревоугодие, подбивающее человека на всякое зло, есть грех, удерживающий нас здесь и не позволяющий приблизиться к Благу.*
8. *Поэтому я благодарю Бога за знание о Благе, вселенное Им в мой ум, и знание о тщетности поисков Блага в этом мире. Мир полон зла, тогда как Бог преисполнен полнотой Блага, или Благо преисполнено Богом.*
9. *Из Божественной сущности во все стороны излучается Прекрасное, которое воистину пребывает в Боге в самом возвышенном и чистом виде. Не побоимся сказать, о Асклепий, что сущность Бога, если Он имеет сущность, – это Прекрасное и Благо.*
10. *Тщетно искать Прекрасное и Благо среди вещей нашего мира. Все видимые образы – лишь химеры, подобию очертаний. Но то, что превосходит чувства, более всего остального приближается к сущности Прекрасного и Блага. Очам не дано это увидеть, как не могут они узреть Бога. Прекрасное и Благо – атрибуты Бога, принадлежащие лишь Ему и только Ему, неотделимые от Его сущности, которые Он любит или которые Его любят.*

- 11 . Если ты способен постичь Бога, ты постигнешь Прекрасное и Благо в их высшем лучезарном великолепии, озаренном Богом. Это несравненная красота, неподражаемая благодать, как неподражаем Сам Бог. Насколько ты постигнешь Бога, настолько же постигнешь Прекрасное и Благо. Они не могут быть переданы другим существам, ибо они неотъемлемы от Бога.
12. Если ты ищешь Бога, ты ищешь и Прекрасное, поскольку существует лишь один путь, ведущий отсюда к Прекрасному: деятельная жизнь в служении Богу, направляемая Гнозисом.
13. Вот почему те, кто непричастен Гнозису и не идет по пути благочестия, осмеливаются называть человека прекрасным и благим; человека, который даже во сне не видел ничего благого; человека, со всех сторон окруженного всяческим злом, который рассматривает зло как Благо и питается им ненасытно, боясь его потерять, и изо всех сил стремится не только сохранить зло, но и приумножить его.
14. Таковы, о Асклепий, человеческая благодать и человеческая красота. И мы не можем ни избегать, ни ненавидеть их, ибо печальнее всего то, что мы в них нуждаемся и не можем без них жить.

II МИСТЕРИЯ БЛАГА

Возможно, вам известно евангельское повествование о богатом юноше, пришедшем к Господу Иисусу с вопросом: *Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?* Прежде чем ответить на его вопрос, Иисус возразил: *Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.*

Обращаясь к содержанию десятой книги Гермеса Трисмегиста, мы замечаем, что известные евангельские слова являются одним из положений герметической философии. Это можно утверждать с полной уверенностью, поскольку за тысячи лет до создания Евангелия уже существовала герметическая философия. В самом первом стихе десятой книги мы читаем:

Благо, о Асклепий, есть только в Боге одном, и нигде более...

Эти слова с предельной ясностью показывают, что Благо является непознаваемой реальностью; само слово “Благо” – намек на состояние, которого нам невозможно достичь.

Если вы поразмышляете над этой идеей, то поймете: все, что вы привыкли называть “добрым” и “хорошим” (а эти слова родственны по смыслу словам “благо”, “благость”, “благий”), имеет отношение к чему-то совершенно иному. В человеческом мире “доброе” и “хорошее” – понятия относительные, и их значимость для существа “Я” всегда ограничена каким-то промежутком

времени. Вы знаете: то, что вы называете хорошим, кому-то другому подчас может показаться отвратительным или предосудительным; то, что в глазах одного человека выглядит возвышенным и достойным почитания, кто-то иной отвергнет как нечто ужасающее.

Сколько людей, столько критериев добра и зла. В основном вы считаете хорошим или добрым то, что доставляет вам удовольствие или является приемлемым и совпадает с вашим пониманием жизни. Все противоположное вы считаете плохим или злым. В результате возникает полнейшая неразбериха, поскольку в нашем жизненном поле нет по-настоящему хороших людей, равно как нет и Блага, Единственного Блага.

Диалектические критерии добра и зла безосновательны. Их нельзя брать в качестве эталонов для создания освобождающей философии. По сути, в этих понятиях доминирует сознательный обман. Каждая нация, раса, группа, движение устанавливает свои понятия так называемой доброты. Вам говорят: “Хорошо то, что соответствует нашим представлениям и действиям, поэтому следуйте нашему примеру!” Но такие утверждения бессмысленны и даже опасны; те, кто предаются подобному самовосхвалению, под действием закона противоположностей всегда разочаровываются и возвращаются к реальному положению вещей.

Никто не станет возражать, что человечество постоянно стремится решать свои проблемы наилучшим образом, какой только возможен. И действительно, великое множество людей искренне желает помочь в этом. Однако не ждите от таких попыток ничего существенного. Не ожидайте от них Блага. То, что в нашем жизненном поле называется “добрым”, “хорошим” или “благим”, является обманом или заблуждением. Об этом со всей непреложностью было заявлено еще тысячи лет назад.

Вопрос добра и зла постоянно служил темой многочисленных философских поисков. Вспомните идеи Ницше, который справедливо считал несуществующим различие между добром и злом. Такие философы, как Кант, признавали, что понятия добра и зла зависят от их истолкования разными людьми. То, что вы считаете хорошим и добрым, является таковым для *вас*, а мнение кого-то другого может быть диаметрально противоположным. Те, кто не в состоянии подняться выше этого уровня, никогда не придут к согласию. Наверное, в жизни каждого из вас было более чем достаточно споров, причем совершенно бессмысленных, о различиях в понимании добра и зла.

Мы не намерены утомлять вас *нашим* пониманием добра и зла. Нет, наша цель – освободить вас от всего подобного и сосредоточить ваше внимание на единственном истинном Благе, которое существует только в Боге.

Четырнадцатый, завершающий стих десятой книги говорит о человеческой дилемме относительно добра и зла:

Таковы, о Асклепий, человеческая благость и человеческая красота. И мы не можем ни избегать, ни ненавидеть их, ибо печальнее всего то, что мы в них нуждаемся и не можем без них жить.

Наша цель – поднять вас, если возможно, до уровня герметического понимания. Если вы задумаетесь над всей шумихой по поводу доброты, поднятой в мире различными человеческими сообществами, вам будет явно не по душе такое положение вещей; особенно если вы по-настоящему ищете истину, но оказались втянутыми в этот водоворот. Мы не отрицаем, что в общепринятых представлениях о доброте вы можете находить аспекты, имеющие практическую ценность. Возможно, с какими-то из них вы соглашаетесь. Но, если вы рассмотрите эти аспекты в свете гер-

метической философии, вам сразу же станут вполне понятны их несостоятельность и безнадежность, и ваше отношение к подобным упражнениям в доброте вряд ли останется прежним. Сказанное применимо и к человеческим представлениям о любви. И как *Благо есть только в Боге одном*, так и Любовь есть только в Боге. Этих качеств не найти в природнорожденных людях, а потому ищущим истину не следует пытаться искать их там, где их не существует.

Однако вам не следует испытывать ненависть к человеческой благодати и человеческой красоте, поскольку ненависть сжигает и разрушает. Любовь также представляет собой огонь. Любовь – это астральная сила, воздействующая на сердце. Когда человек, ищущий любви, разочаровывается, в нем всегда происходит очищение и его стремление к “единственно необходимому”* становится все более чистым и настойчивым. Но огонь ненависти, также имеющий природу астрального излучения и влияющий на святилище сердца, разрушает и иссушает сердце. Для человека, испытывающего ненависть, не остается никаких перспектив.

Тем не менее существует и третий подход, когда человек не ожидает и не ищет невозможного. Вместо этого он занимает исключительно объективную позицию и, сохраняя состояние нейтральной доброжелательности, принимает вещи такими, какие они есть. Вот почему Гермес говорит:

Таковы, о Асклепий, человеческая благодать и человеческая красота. И мы не можем ни избежать, ни ненавидеть их, ибо печальнее всего то, что мы в них нуждаемся и не можем без них жить.

До тех пор, пока вы вынуждены жить природной жизнью, вам не избежать ни самой этой жизни, ни присущих ей

* См. Евангелие от Луки, 10:42 – прим. перев.

свойств. Отсюда и совет Гермеса: не питать ненависти к природной жизни и не пытаться ее избегать.

И что же тогда? Если человеческие благодать и красота не вызывают в вас ни любви, ни ненависти и вы не пытаетесь их избегать, ваша позиция по отношению к диалектической природе будет отстраненной. Тогда не будет ничего, что привязывало бы вас к ней и могло тянуть назад. Вы будете выполнять свои повседневные обязанности без вздохов и сетований, без желания отомстить и без бунтарских поступков.

Вы идете по монотонной и унылой жизни в природе смерти, поскольку существует природный закон, заставляющий вас это делать. Вы ведь не можете отрицать свое рождение в природе смерти. Поэтому выполняйте свои обязанности, поскольку в данный момент вы вынуждены их выполнять, но делайте это с высоко поднятой головой – без ненависти, без желания увильнуть и без привязанности к тому, чем вы занимаетесь. И если на жизненных путях вы повстречаете своего собрата, как и вы, ищущего истину, довольствуйтесь жестом понимания.

Куда же направляется ищущий истину? Он возвращается к источнику всех вещей, к сущности всего рождения.

Ищущий истину возвращается к Единственному Благу. Благо следует искать только в Боге. И тот, кто нашел Бога, кто обрел причастность Благу, с того момента уже не принадлежит диалектическому миру. Когда вы нашли Бога, вы вместе с другими братьями и сестрами обитаете в ином жизненном поле, в мире Души.

Однако помните: хотя человек и может обрести причастность Благу, он, по словам Гермеса, не может сам стать Благом. Благо всегда отстоит от человека. И в этом смысле никто не благ, абсолютно никто.

Именно по этой причине нам необходимо выяснить, что же такое Благо и в какой степени человек может быть

ему причастен. Нам также необходимо понять, какова на самом деле жизнь природнорожденного человека. Между этим человеком и Благом пролегает путь – путь причастности Благому. Каждый, кто хочет пройти этот путь, должен начинать с вхождения в состояние отстраненности, о котором говорилось выше. Только когда вы перестаете испытывать привязанность к породившей и вскормившей вас природе и уже не питаете к ней ни любви, ни ненависти, вы сможете вместе с Душой отправиться в путь из Вифлеема на Голгофу. Тогда вы сможете пройти путь, ведущий к Божественному единству, к Единственному Благому.

Так давайте же теперь подойдем, как устремленные путешественники, к мистерии Блага. Давайте раскроем эту мистерию.

III

ПУТЬ САМООТДАЧИ

Благо, о Асклепий, есть только в Боге одном, и нигде более; или, скорее, Благо неизменно есть Сам Бог. Вот почему Благо неизбежно является причиной и сущностью всякого движения и всякого рождения; без Блага никакое существование невозможно. Благо, пребывая в совершенном равновесии, окружено неподвижной силой проявления; оно есть полное изобилие, изначальный источник всех вещей. Когда я называю благом то, что поддерживает собою всё, я подразумеваю Благо, которое абсолютно и вечно.

Это качество принадлежит только Богу, ибо нет ничего, чего бы Ему недоставало, и желание обладать чем могло бы сделать Его злым. Нет ничего, что Он мог бы потерять, и потеря могла бы Его опечалить, ибо горе и печаль есть формы зла. Нет ничего более сильного, чем Он, что могло бы пойти на Него войной, равно как нет ничего, превосходящего Его в красоте, что могло бы возбудить в Нем чувственную любовь. Ничто не может отказаться подчиняться Ему и тем самым заставить Его разгневаться. Нет ничего мудрее Его, что могло бы пробудить в Нем зависть.

Давайте более внимательно рассмотрим эти слова из десятой книги Гермеса. Они показывают, что в герметической философии понятие Бога проистекает из уверенности в существовании неизменной и самоуправляющейся Божественности. Эти слова также заставляют нас осознать, насколько глубоко герметическое учение проникло в учения

практически всех основных религий, вопреки всем внесенным в него искажениям.

Представьте себе семь космических областей, располагающихся не одна под другой и не друг за другом, а концентрически – одна внутри другой. Вся эта система творения, все многообразие семи космических областей с его движением и проявлениями – это не Божественность, но ее сущность и основание находятся в Божественности. Бог – непознаваемый, Благой – окружен статичной силой проявления, которая есть “изначальный источник всех вещей”.

Благо – абсолютное, вечное и поддерживающее собой всё – это качество, присущее только Богу. Нет ничего такого, чего бы Он не имел. Он заключает в Себе всё. От Него, непознаваемого, исходит мощнейшее излучение, наполняющее собой Всё Сущее. Посредством этого всепроникающего излучения был создан весь тварный мир, и оно же поддерживает его существование. Итак, с одной стороны, существуют Бог и Единственное Благо, а с другой – творение с величайшим разнообразием созданий.

Если вы сумеете удержать эту идею в качестве отправной точки для формирования жизненной позиции и достичь понимания всего сказанного, то в какой-то момент у вас возникнет желание спросить: “Зачем Гермес рассказывал обо всем этом Асклепию? Намеревался ли он учить его догматам?” Нет, Асклепию предстояло стать целителем, войти в священническое служение, и потому, естественно, сначала он должен был исцелиться сам. Асклепий, будучи сотворенным существом, должен подняться до высшей цели – цели, находящейся исключительно в Единственном Благе.

Но в данный момент Асклепий пока еще находится перед безграничным разнообразием творения, наблюдая безграничное разнообразие созданий. В конце концов, миллионы людей являются, строго говоря, нашими братьями по творению. И среди всех, объединенных общ-

ностью расы и судьбы, есть немало таких, кто занимает особое положение по отношению к остальным. Подумайте о представителях разных уровней власти, которыми полон мир и которые заявляют вам: “Все обстоит так, как мы говорим. Мы все знаем об этом и в состоянии это осуществить. Следуйте тем-то или тем-то курсом; именно так вы должны поступать”. На протяжении мировой истории бывали периоды, когда власти прибегали к насилию, угрожавшему свободе и жизни людей. Братья и сестры триединства Света – Грааля, катаров и розенкрейцеров – могли бы немало порассказать об этом!

И сегодня существуют структуры, прибегающие в большом и малом к насилию над совестью. Объясняемое всевозможными причинами, насилие над совестью вновь пышно расцветает в различных сферах жизни. Например, существует тирания в семьях, тирания различных социальных групп. Мы также имеем в виду обитателей зеркальной сферы и жизненных волн, населяющих эфирные области, обитателей других планет. Нельзя не упомянуть об эонах и их властителях – архонтах. Среди последних есть те, кто приобрел исключительное могущество. Подобные сущности провозглашают себя богами либо обожествляются своими приверженцами. Необходимо сказать и о толпах устроителей “Большого Спектакля”*. Иными словами, есть мириады существ, имеющих мириады возможностей для предательства, обмана и насилия. И все они заявляют вам: “Мы обладаем Благом!”

Обратимся теперь к фигуре Асклепия, ищущего, странствующего, подобно многим другим, по океану жизни. Ощущение такое, будто он погружен в пучину и житейские волны швыряют его во все стороны.

* См. глоссарий I тома.

Большинство наших читателей с юных лет находятся в серьезном поиске. Вы ведь искали истину повсюду, не так ли? Вспомните, какое огромное количество различной литературы вы перечитали ради этого! И как будто случайно, вследствие стечения неподконтрольных вам обстоятельств, вы вошли в контакт с Духовной Школой Золотого Розенкрейца!

Как следовало бы действовать Асклепию в его неистовом поиске? Куда он должен был бы устремиться? Что с ним происходит? Куда несут его волны жизни? Тысячи голосов звенят у него в ушах: “Благо – оно здесь!” Что же станет с Асклепием? Ведь в сотворенном мире зло принимает множество обликов. Вот почему в десятой книге Гермеса содержится такое важное замечание: то, что в диалектическом мире считается благом и добром, в лучшем случае представляет собой наименьшее зло.

Кто может распознать истину среди всех этих призрачных форм и туманных идей, предстающих перед нами? Кто способен видеть сквозь весь этот обман, заблуждение и низость? Можно ли найти хоть какой-то смысл в этом безграничном хаосе? Кто способен выстоять среди всех этих безудержно распространяющихся опасностей? Неужели такое возможно?

Да, *такое* возможно! Содержание десятой книги Гермеса имеет целью помочь вам выстоять, поскольку ее стихи адресованы человеку, желающему стать таким же, как Асклепий. Сам факт автономности Единственного Блага и полной отделенности его могущественного излучения от всех сотворенных существ; сам факт непричастности Единственного Блага к обманчивой тварной природе и его уникальности в своей абсолютной, вечной чистоте, а также то обстоятельство, что Бог пронизывает весь сотворенный мир, весь хаос силой своего Света, и нет ни одного уголка, где бы Божественный Свет отсутствовал... это и только

это позволяет ищущему, Асклепию, оставаться самим собой и проходить через лабиринт.

Мы уже дали вам необходимые наставления. Если вы желаете стать священнослужителем Гнозиса, если хотите уподобиться Асклепию – целителю человечества, ни к чему не привязывайтесь, движет ли вами любовь или ненависть; но особенно – когда вы движимы ненавистью. Будьте абсолютно объективными, позитивно настроенными, насколько это возможно, но избегайте привязанности. Не слушайте ничьих голосов, не поддавайтесь никаким порывам и внушениям. Наши слова вы также не должны *априори* принимать как истинные. Будьте исполнены доброй воли и оставайтесь беспристрастными до тех пор, пока не обнаружите внутри себя нечто истинное.

Повторяем: не слушайте ничьих голосов, не следуйте мимолетным побуждениям ваших диалектических чувств. Среди Вселенского Откровения будьте независимым, автономным созданием, но без самодовольства и тщеславия. И в то же время оставайтесь предельно бдительными, ибо как только вы начнете входить в состояние отстраненности, на вас нападут полчища эонов и архонтов. Многие сотворенные боги и многие сущности, достигшие значительной силы, обратят на вас свое внимание.

Современная Школа Розенкрейца смогла появиться и стать тем, чем она ныне является, только благодаря тому, что она следовала упомянутому нами принципу, находясь в состоянии отстраненности. Те, кто начинал строить работу молодой гностической Духовной Школы, всегда придерживались мнения, что в диалектическом мире нет ничего благого, доброго и хорошего. Такую позицию они сохраняли с самого начала, хотя, естественно, они всегда относились ко всему и всем исключительно благожелательно и корректно (в диалектическом понимании этих терминов).

Но они всегда помнили: “нет праведного ни одного”. Поэтому мы сохраняем состояние отстраненности и ни к чему не привязываемся. И только в таком, объективном и отстраненном состоянии Бог, могущественное и всеобъемлющее Божественное присутствие могут коснуться нас своим излучением. Только так полнота Его излучений сможет передать нам в неискаженном виде послание Всевышнего.

Можно без преувеличения сказать, что с самого момента создания Школы полчища эонов и архонтов не прекращают нападать на нас на ментальном и эфирном планах, а также прибегая к устным и письменным заявлениям. Каких только голословных утверждений против Школы и ее работников ни делалось за все эти годы! Но, слава Богу, мы вплоть до настоящего времени сумели остаться в состоянии отстраненности.

Поэтому, имея перед собой такой пример, не поддавайтесь тревоге. Проникнитесь ощущением того, что, кем бы вы сейчас ни были, потенциально каждый из вас является Пистис Софией*. Всепроницающее и вездесущее излучение Единственного Блага действительно существует, и в этом состоит мистерия. Вы можете войти в контакт с этими лучами. Между вами и лучами Единственного Блага нет никаких преград! Никакое творение и создание, ни один теолог и руководитель какой-либо духовной школы не могут вам помешать. Как автономное, независимое создание вы находитесь непосредственно перед Единственным Благом.

Можно жить и существовать на основании излучений Единственного Блага. В его силе вы способны занять стойкую позицию относительно всех явлений диалектического мира и совершенно свободно двигаться по пути к цели.

* См. глоссарий

Возможно, в процессе чтения у вас возникли вопросы: “Вы сами говорили, что не следует ни к чему привязываться. Так как же тогда ученик может соединиться с лучами Семеричного Духа? Не приведет ли это к возможной ошибке?”

До тех пор, пока вы находитесь в природнорожденном состоянии, вам не следует соединяться ни с чем. Такое соединение превратит вас в жертву. Например, если вы станете придерживать точки зрения, будто представляете собой то-то и то-то, обладаете тем-то и тем-то и можете сделать то-то и то-то, вас день за днем будет сбивать с пути Автадес – “сила с головой льва”, описанная в гностическом Евангелии *Пистис София*. Эта сила во всем своем обличье подражает бытию Христа. Когда какой-нибудь теолог проповедует о Господе Иисусе и рассуждает о Христе, сам он есть не кто иной, как прислужник “силы с головой льва”. Однако когда вы входите в состояние небытия и раскрываетесь, следя за тем, чтобы оставаться отстраненными, к вам прикасается универсальное излучение Единственного Блага. Наступит такой момент, когда вы узнаете, что связаны с ним.

Поэтому до тех пор, пока вы находитесь в природнорожденном состоянии, вы не должны соединяться ни с чем. В противном случае вы станете жертвой. Вы окажетесь в волнах того, что Иоганн Валентин Андреэ* называл “академическим морем”. Тогда вам никогда не достичь острова Кафар Салама, страны покоя.

Вот почему процесс гностического ученичества включает в себя стадию подготовки к соединению с Единственным Благом – стадию, когда ученик в состоянии самоотдачи посвящает себя Розе сердца. Если вы посвящаете себя Розе сердца и принимаете все последствия и законы, связан-

*См. глоссарий

ные с этим, вы посвящаете себя, главным образом, своему высшему (или автономному) “Я”, свободному от воздействия диалектики. Это означает, что вы заставите себя вместе с вместилищем “Я” – святилищем головы в его природнорожденном состоянии – подчиниться святилищу сердца, чтобы пробудить к жизни свою бессмертную Душу.

В современной Духовной Школе мы называем такое подчинение головы сердцу самоотдачей. И когда в результате этого Душа пробудится к жизни, сердце начнет подчиняться голове. Когда сердце способно раскрыться Свету Гнозиса и наполниться им, совершается прорыв через святилище сердца к святилищу головы, откуда удаляется все чуждое. И по мере того как высшее (или автономное) “Я” обретает контроль над разумом и чувственным восприятием, в святилище головы проявляется полнота излучения Духа. Таким образом, цель самоотдачи – открыть святилище головы Пэмандру, полноте излучений Единственного Блага. Осуществить самоотдачу на практике можно только посредством отстраненности.

Так, пройдя путь из Вифлеема на Голгофу, Дух занимает свое положение на троне высшего (автономного) “Я”. Это означает, что вы достигли своей цели. Вы пересекли море человеческой глупости и достигли другого берега.

Возможно, теперь у вас возникнет вопрос уже практического свойства: “Когда я сознательно избегаю проявления и любви, и ненависти и вхожу в столь значимое состояние отстраненности, разве я не рискую пройти мимо истинных чад Божьих? Ведь, несомненно, есть немало тех, кто прошел путь к Единственному Благу или идет этим путем. Допустимо ли считать, что нам вообще нет дела ни до кого и ни до чего, а мы сами – лучше всех?”

Слава Богу, диалектический мир, вне всякого сомнения, населяет множество Его чад. Но не может быть и речи

о том, что вы не сумеете их узнать. Если вы обладаете возрожденной Душой и процесс возрождения активно протекает в вашем сердце и вашей голове, вы просто не сможете ошибиться. С того самого момента, как вы стали душевнорожденным, вы соединяетесь со всеми возрожденными Душами. В каком бы уголке мира они ни находились и какими бы ни были обстоятельства, вы узнаете этих братьев и сестер. Незачем создавать Общину Душ, она *уже* существует! Вам нужно лишь войти в нее, дав расцвести Розе сердца.

В Школе мы иногда слышим от некоторых учеников: “Мне так трудно жить в групповом единстве; трудно войти в групповое единство так, как это подразумевается Школой”. В действительности же подобные заявления достаточно неразумны. Такие слова доказывают, что ученик еще не стал душевнорожденным. Если вы являетесь душевнорожденным, если в вас есть хоть искорка состояния новой Души, групповое единство перестает быть для вас проблемой. Вы даже обнаружите, что не можете сопротивляться вхождению в группу. Каждая Душа едина с остальными Душами в абсолютном и экзистенциальном смысле. В этом состоит величие многочисленной Общины Душ.

Поэтому, когда у молодого Гнозиса появилась возможность в достаточной степени сконцентрировать силы новой Души, немедленно была установлена связь с великой Общиной Душ Универсальной Гностической Цепи. Мы не искали эту связь и не просили о ней. Мы не обменивались посланиями на эту тему – мы просто встретились друг с другом! И многие братья и сестры были свидетелями этого. Незачем создавать Общину Душ, она *уже* существует! И потому... следуйте по Пути!

Что касается остального, не забывайте об известном предостережении, о котором повествует Священный язык: *Будьте верующими, но не каждому доверяйте. Каждого*

духа испытывайте, от Бога ли он. Эти слова почти повторяют слова из Евангелия от Иоанна. Два совета, содержащихся в них, очень герметичны по своей сути. Если вы последуете им, ничто не причинит вам вреда. Если нет, на вас обрушатся беды и страдания, которые не оставят своих нападений и в дальнейшем, поскольку беды и страдания – часть зла.

IV ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

Если бы вы начали применять автономный метод, сокрытый в Гнозисе, то освободились бы от горя и печали, сопровождающих вас на жизненном пути через природу смерти. Описываемый нами метод может быть назван автономным, поскольку он без помощи и наблюдения тех или иных авторитетов и только благодаря отсутствию подобной помощи и наблюдения способен привести к успеху. Это – метод отстраненности, сопровождаемый гностическим возрождением Души. Тогда вы сможете без горя и печали пройти свой Путь до конца, ибо, как говорил Гермес, *горе и печаль есть формы зла*. И только применяя этот единственный метод освобождения, вы сможете стать причастными к излучениям Единственного Блага.

В полноте этих излучений мы выделяем семь аспектов и говорим о Святом Семеричном Духе. В каком-то смысле Семеричный Дух рассказывает нам о возможности ощутить величие Единственного Блага. Эти излучения не несут ни горя, ни печали. Горе и печаль всегда проистекают от действий диалектических существ, которые, не зная о пути освобождения, день за днем угнетают друг друга, подчиняясь законам природы смерти.

Создатели герметической философии на основании природы Семеричного Духа смогли вывести свойства Единственного Блага. Если бы излучения Семеричного Ду-

ха затронули вас в позитивном смысле, у вас возникли бы те же ощущения, что и у Гермеса Трисмегиста. Поэтому, говоря о Боге и присущем Ему Единственному Благе, он свидетельствует:

Нет ничего более сильного, чем Он, что могло бы пойти на Него войной, равно как нет ничего, присущего Его природе, что позволило бы нанести Ему оскорбление. Нет ничего, превосходящего его в красоте, что могло бы возбудить в Нем чувственную любовь. Ничто не может отказаться подчиняться Ему и тем самым заставить Его разгневаться. Нет ничего мудрее Его, что могло бы пробудить в Нем зависть.

И если ни одна из этих страстей не принадлежит Его сущности, что же Ему остается, как не Благо? И как у Его сущности нет никаких иных свойств, так и Блага нет ни в каком ином существе.

Таким образом, для ищущего человека, стремящегося найти решение, существует лишь один выход – установление связи с Единственным Благом. В том, что касается успеха в поиске освобождения, все прочие пути целиком и полностью закрыты. Постарайтесь вникнуть в суть кажущейся доступности разнообразных путей. Тысячи голосов громко кричат: “Идите с нами, следуйте по нашему пути!” Но даже если бы вам хватило времени пройти всеми этими путями, вы неизбежно обнаружили бы, что существует лишь один выход – установление связи с Единственным Благом. Вот почему принцип, которого мы придерживаемся в Духовной Школе, по своей сути всегда оставался очень простым:

отстраненность,
самоотдача Розе сердца,
возрождение Души и возрождение *посредством* Души.

Живое Тело молодого Гнозиса подобно тщательно построенному ковчегу. В ковчеге, о котором повествуют Ветхий Завет и древнеегипетские мистерии, обязательно должны находиться и должным образом сохраняться все истинные ценности и силы Духа, Души и материи. Поскольку вам как ученикам позволено войти в Живое Тело молодого Гнозиса и узнать о цели, к которой должен двигаться наш современный ковчег, вы поймете, почему современный Гнозис вынужден отмежеваться от всего, что существует в сфере диалектического творения. Если бы мы заняли какую-либо противоположную позицию, она противоречила бы принципу отстраненности.

Существует лишь один путь к освобождению: связь с Единственным Благом. Все прочие пути, какими бы прекрасными они ни казались, отрицательны по своим результатам.

Многих возмущает то, что Школа отмежевывается от других духовных групп, и это вызывает обвинения в ее адрес. Однако на самом деле Школа отмежевывается лишь от тех людей и групп, которые ищут свое спасение в сфере диалектики и используют слова “Единственное Благо” исключительно для прикрытия собственных целей.

Разумеется, ни о каком отмежевании от Абсолютного не может быть и речи. Это невозможно, поскольку тот, кто идет по пути к Единственному Благому, проходит через рождение новой Души, а оно всегда приводит к единству со всеми остальными Душами. Поэтому, если появляются группы устремленных людей, идущих тем же путем освобождения, в надлежащее время они совершенно безошибочно находят друг друга. Тогда слабые с радостью присоединяются к сильным, будучи уверенными, что не подвергнутся эксплуатации.

Факты минувших лет подтверждают, что современная Духовная Школа всегда следовала герметическим путем.

Работа, начинавшаяся столь скромно, сегодня становится все более и более обширной. Мы говорим это не ради хвастовства, а исключительно потому, что ход развития Школы подтверждает истинность герметического пути. Тот, кто ищет Единственное Благо, находясь в состоянии отстраненности, всегда побеждает. Поэтому если вы, внешне похожие на одиноких странников, бредущих по земле, сможете установить связь с Единственным Благом, то станете сильнее завоевателей, покорявших города. Повторяем: тот, кто ищет Единственное Благо, находясь в состоянии отстраненности, всегда побеждает.

Следуя содержанию десятой книги Гермеса, мы хотим повторить одно из ее положений: как в Божественной сущности нет зла, так и Единственное Благо нельзя найти ни в какой иной сущности.

Разнообразие свойств присутствует у всех существ, малых и больших, проявляясь у каждого по-своему; оно присутствует даже в самом большом и сильном из существ, ибо всё рожденное полно страданий, поскольку само рождение уже есть страдание.

Помимо всего прочего это означает, что ни одно существо, рожденное по воле человека в результате процесса воспроизведения, не обладает Единственным Благом. На это способен лишь Другой в нас. Животное состояние человека никоим образом не причастно Единственному Благому. Причастность доступна лишь Душе, произошедшей не из животного состояния. Когда рождается ребенок, само его появление на свет еще не означает, что он обладает Душой. То, о чем современная Духовная Школа говорит как о рождении или возрождении Души, есть пробуждение чего-то уже существующего. Следовательно, такое рождение не

может быть передано другим через процесс воспроизводства.

Точно так же вы не можете заставить своего ребенка жить на основании Души. Вы можете лишь своим личным позитивным примером воздействовать на детей. Таким образом, силу для пробуждения Души невозможно почерпнуть из природы смерти.

Призыв к воспроизводству – это астральная сила, огонь, обращенный к сердцу. Вот почему люди говорят о сердечных страстях. Страсть в том смысле, в каком мы ее понимаем, не является чем-то извращенным. Нет, это всего лишь проявление природного закона, согласно которому каждое природное рождение совершается в результате страсти, в результате концентрации астральной силы в святилище сердца. Отсюда понятны слова Гермеса из десятой книги:

Там, где есть страдание, непременно отсутствует Благо. Там, где есть Благо, нет места страданию. Равным образом, там, где есть день – нет ночи, а там, где ночь – нет дня. Вот почему Благо может существовать не в том, что было сотворено, а только в несотворенном.

Во избежание превратного понимания повторим: Благо не может существовать в том, что было рождено. Благо обитает только в Единорожденном.

Возможно, вам будет трудно понять эти слова и еще труднее – принять их. Разве Гермес, Асклепий, все великие и устремленные в Розенкрейце не были рождены в результате страсти? Если бы не страсть, смог бы хотя бы один микрокосмос воплотиться в диалектическом поле существования? Как может Гермес выступать против этого?

Гермес не выступает против и не осуждает – он лишь констатирует. Дальнейшие слова объясняют, что он имеет в виду:

Но поскольку вся материя причастна несотворенному, она причастна и Благу. В этом смысле мир благ; так как он творит все вещи, в этом он благ. Во всем же остальном он не благ, ибо он тоже подвержен страданиям и переменам и порождает творения, способные страдать.

Здесь Гермес имеет виду, что существует некий план удержания павшего человечества в проявленном состоянии в астральном поле природы смерти. С этим планом связаны различные природные царства. Подумайте, например, о минеральном, растительном и животном царствах, столь тесно связанных с царством людей.

Основы этого плана, направленные на то, чтобы дать павшим микрокосмосам новые возможности для проявления, а значит – и новые возможности для освобождения, являются по сути своей абсолютно благими, поскольку обусловлены Божественным замыслом по спасению мира и человечества. Но исполнение этого замысла обязательно должно осуществляться через усилия природнорожденных существ. Таким образом, поддержание жизнедеятельности различных природных царств, их взаимодействия, равно как и первоначальные результаты, не имеют ничего общего с Единственным Благом.

Вам следует понимать это так. Когда ребенок рождается и оказывается у начала жизненного пути, у него есть различные возможности для освобождения. В определенном смысле их можно назвать добрыми или благими, но они все равно не имеют ничего общего с Единственным Благом. Думать, будто человек может вдруг стать Благом, как считали в некоторых идеалистических кругах, – это иллюзия, мечта, которую Гермес немедленно разрушает. Он говорит:

Человеческие мерки благости и доброты выведены из сравнения со злом. Здесь всё, что не является безгранич-

ным злом, считается благом, и благо, получается, есть не что иное, как наименьшее зло. Но благо здесь не может быть полностью свободным и чистым от зла; оно становится со злом и перестает быть благом. Таким образом, благо вырождается в зло.

Представьте, что вы делаете нечто прекрасное и доброе согласно общепринятым стандартам. Кто решится утверждать, что и через час вы будете все так же творить добро?

Представьте, что вы находитесь в храме и в какой-то момент принимаете решение идти по Пути. Это благое решение. Но можете ли вы быть уверенными в том, что через какое-то время не позабудете о своем благом решении? Понятно ли вам, что такое решение не исходит из Единственного Блага? Ваше благое решение связано с силами двойственной природы и не сегодня-завтра может превратиться в зло. Тогда вы, скорее всего, будете рассуждать следующим образом: “Когда я был в храме, то находился в состоянии эйфории, а сейчас я просто сосредотачиваюсь на конкретных аспектах диалектического существования”.

По словам Гермеса, все наше так называемое добро подвержено переменам. И если ваше благое решение непосредственно не направлено на служение Душе, оно сразу же превратится в свою противоположность. Добро в диалектической природе всегда притягивает зло. Вот почему жизненные обстоятельства столь трудны для вас. В один момент вы полны благих намерений, а в следующий, oddly говоря, уже тонете в совершенно противоположных. Как лаконично замечает Гермес: *Но благо здесь не может быть полностью свободным и чистым от зла; оно становится со злом и перестает быть благом.* Далее, в шестом стихе, он с герметической точностью утверждает:

Среди людей, о Асклепий, благо существует только на словах, но отнюдь не в делах. Такое невозможно, ибо Благо не найти места в материальном теле, со всех сторон теснимом бедами, подверженном чрезмерному напряжению всех сил, страданиям, желанием, страстям, заблуждениям и всевозможным наваждениям.

Здесь проходит разделительная черта, острая, как бритва. В каждом из нас присутствует едва заметная возможность, называемая “наименьшим злом”. Эта крошечная возможность, эта сила с годами становится еще меньше. Вы должны воспользоваться ею, этой ускользающей возможностью, пока она у вас есть, чтобы совершить самоотдачу, пробудить Душу, дабы родилась иная жизнь, способная вытащить вас из трясины смерти. Если вы упустите упомянутую возможность, вся ваша личность будет все больше и больше соединяться с проявлениями зла, какие бы попытки избежать его вы ни предпринимали. Тогда вся ваша жизнь и сейчас, и в дальнейшем останется полна чрезмерного напряжения, бед, страданий и желаний во всевозможных их проявлениях. И призывы чувств, их обман и смятение вовлекут вас во все виды несчастий.

В какое количество ловушек вы уже успели попасться? Сколько горя и страданий уже выпало на вашу долю? Так воспользуйтесь своей возможностью, пока она у вас еще есть. Если вы этого не сделаете, то, как говорится, “ваша песня будет спета”, и вы не сможете понять освобождающую идею, переданную Гермесом Асклепию. Кто знает, в какой момент в человеке угасает последняя крохотная искорка, дающая возможность освобождения?

Поэтому – не теряйте времени!

V ИЛЛЮЗОРНОСТЬ ДОБРОТЫ, ПРИСУЩАЯ ЗЛУ

Десятая книга Гермеса содержит объяснение одного очень сложного аспекта. Речь идет об опасном препятствии, знать о котором необходимо всем. В стихах с седьмого по десятый Гермес говорит:

Но самое худшее, о Асклепий, что все человеческие побуждения, упомянутые мною, на Земле считаются величайшим благом вместо того, чтобы считаться ужасающим злом. Так чревоугодие, подбивающее человека на всякое зло, есть грех, удерживающий нас здесь и не позволяющий приблизиться к Благу.

Поэтому я благодарю Бога за знание о Благе, вселенное Им в мой ум, и знание о тщетности поисков Блага в этом мире. Мир полон зла, тогда как Бог преисполнен полнотой Блага, или Благо преисполнено Богом.

Из Божественной сущности во все стороны излучается Прекрасное, которое воистину пребывает в Боге в самом возвышенном и чистом виде. Не побоимся сказать, о Асклепий, что сущность Бога, если Он имеет сущность, – это Прекрасное и Благо.

Тщетно искать Прекрасное и Благо среди вещей нашего мира. Все видимые образы – лишь химеры, подобия очертаний. Но то, что превосходит чувства, более всего остального приближается к сущности Прекрасного и Бла-

га. Очам не дано это увидеть, как не могут они узреть Бога. Прекрасное и Благо – атрибуты Бога, принадлежащие Ему и только Ему, неотделимые от Его сущности, которые Он любит или которые Его любят.

Эти слова необходимо перенести в современную действительность. Сейчас вы, несомненно, уже соглашаетесь с нами, что Благо невозможно найти в диалектическом мире, где жизнь состоит лишь из бед и страданий, а горе и печаль – удел человека. Однако в нашем мире есть оптимисты и пессимисты, жизнерадостные люди и “пророки бедствий”.

Одни люди принимают жизнь такой, какая она есть. Другие – ведут против нее безнадежную борьбу. Кто-то без конца жалуется и сетует на судьбу, тогда как иные вполне довольны своим существованием. Но в глубине сердца все они знают: если наступит критический момент, добро, которое они ищут или думают, что нашли, окажется тенью, лишенной реальности. И даже если кто-то не знает об этом, такого человека время от времени все равно одолевают сомнения, и он весьма часто испытывает чувство разочарованности. Оказывается, что добро, в конце концов, не является таким уж добром, а представляет собой бóльшую или меньшую часть зла.

Однако вы понимаете, что сказанное нами не относится к тем, кто обладает лишь жизненной искрой, поскольку они не осознают таких вещей. Эти люди подобны животным и не имеют внутренней жизни.

Если вы являетесь учеником молодого Гнозиса, взгляните на себя. Вследствие вашей причастности Живому Телу Школы вам доступны огромные возможности. Но нам хотелось бы спросить: “Счастливы ли вы сейчас? Удалось ли вам подняться над уровнем горя и печали? Освободились ли вы от бед и страданий? Действительно ли страда-

ния ушли от вас? Разве вы не подвержены всевозможным переменам настроения? Пребываете ли вы постоянно, днем и ночью, в радости Божьих чад? Не является ли ваш жизненный путь, особенно в нынешние времена, слишком уж тяжелым? Станете ли вы возражать, что опутаны бесчисленными проблемами и имеете множество оснований для беспокойства? Какова причина всего этого?”

Замечали ли вы, что многие люди жалуются на плохое здоровье? Сказанное относится и к ученикам Школы. Многие из них плохо выглядят. Основная жалоба – усталость. Создается впечатление, что многие испытывают подобные трудности из-за сильного и длительного напряжения, не имея возможности надлежащим образом отдохнуть. Диета многих учеников также далека от идеальной.

Эти трудности – знамение нашего времени. В этом ученики Школы ничем не отличаются от остальных людей. Вне пределов Школы мы можем наблюдать общее ухудшение условий жизни во всем мире. Но состояние, в которое мы вступили, было еще несколько лет назад предсказано современной Духовной Школой. Учеников постоянно предупреждали об этом.

Почему их предупреждали? Что может сделать каждый ученик? Разве нам не грозят одни и те же опасности, поскольку все мы являемся природнорожденными существами?

Вас многократно предупреждали по другой причине: есть *нечто*, что вам по силам совершить. Однако трудность нашего времени состоит в том, что люди невнимательно слушают и слишком плохо понимают услышанное. Более того, они очень быстро забывают об услышанном. Всё, о чем мы говорим вам сегодня, завтра вы можете полностью забыть. Не преднамеренно и не потому, что у вас примитивное восприятие. Просто вы подавляете то, что слышите!

Обстановка, в которой мы живем, изменилась. “Большой Спектакль” уже разыгрывается! Вы наблюдаете, как он влияет на мировые события и как те соответствуют *разоблачению**. Но заметили ли вы, что “Большой Спектакль” уже начал затрагивать и *вас*?

Началось широкомасштабное ослабление и отравление всего человечества. Мы заранее предупреждали об этом, чтобы вы не стали жертвами происходящих событий. Все эти жалобы на здоровье показывают, что мощный разрушительный поток захватил и повлек за собой всех. Кашляющие и чихающие, анемичные, страдающие всевозможными недомоганиями, мы движемся в этом потоке, будучи не в состоянии сопротивляться. Куда не посмотри – повсюду царят подавленность и уныние. Люди спрашивают себя: “Куда все это движется? Что происходит?”

Десятая книга Гермеса позволяет нам объективно ответить на эти вопросы: диалектический человек не способен к восприятию! По словам Гермеса, наши глаза видят лишь химеры и тени низшей природы.

Почему? Вследствие состояния вашего святилища головы. Вследствие особенностей вашего чувственного восприятия. Святилище головы у природнорожденного человека полностью настроено на природу смерти. Его чувственное восприятие, будь оно грубым или утонченным, ориентировано на диалектику и ее природу. Такое состояние сознания никоим образом не подходит для восприятия Единственного Блага, которое можно без преувеличения назвать состоянием существования Живой Души. То, что наиболее приближено к сущности Блага, скрыто от наших глаз. Все наиболее могущественное и величественное полностью ускользает от центров сознания и от органов чувств святилища головы. Мы не имеем здесь в виду при-

*Разоблачение – заглавие одной из книг Я. ван Рэйкенборга, пока еще не переведенной на русский язык, – прим. перев.

обретение способностей подобных ясновидению или эфирному зрению, поскольку они лишь расширяют видение всей неприглядности диалектики. В еще большей степени всю грязь и нищету физической природы можно наблюдать в зеркальной сфере.

В десятой книге Гермеса говорится о том, что Единственное Благо бесполезно искать в диалектическом мире. Однако излучение Блага, Универсального Семеричного Духа является вездесущим. И вы можете стать причастны этому излучению. *Здесь* скрыта возможность восхождения. Но просто знать об этом недостаточно; подобное свидетельствовало бы лишь о вашем интеллектуальном восприятии. Пока это знание остается только на уровне разума, оно не принесет вам никакой пользы.

Если вы являетесь учеником современной Духовной Школы, мы можем представить вашу ситуацию следующим образом:

Во-первых, вы знаете о Пути.

Во-вторых, вы питаете интерес к Пути и отдаете ему свое сердце.

В-третьих, в результате ваших устремлений вы были приняты в гностическое Живое Тело.

В-четвертых, вы подвержены интенсивному воздействию Живого Тела.

В-пятых, вы, с одной стороны, находитесь среди природы смерти и ее воздействий, а с другой – воспринимаете излучения Духовной Школы.

В-шестых, общеизвестно, что в мире становится все больше зла и страданий, но одновременно нарастает и влияние Гнозиса, проявляющееся в Живом Телe и внутри вас.

В-седьмых, вы, таким образом, несете двойную ношу и ощущаете, будто вас разрывает надвое между природой смерти и воздействием Живого Тела.

Вас разрывает надвое, и долго вам не выдержать такое состояние, если только вы действительно не пойдете по Пути (теоретически вы очень хорошо об этом знаете), принимая во внимания все последствия. Пожалуйста, поймите то, о чем мы сейчас говорим. Мы ни в коем случае не пытаемся обвинить вас. Мы лишь стремимся обратить ваше внимание на истинное положение дел, затрагивающее вас либо целиком, либо частично. Вы всем сердцем любите Школу. Вы с любовью занимаетесь школьной работой. Вы глубоко преданы Школе. Но что требуется от вас сейчас? Необходимо, чтобы вы незамедлительно ощутили Путь и начали двигаться по нему с максимально возможной скоростью. Вам следует войти в реальное состояние своего ученичества и осуществлять его непосредственным и позитивным образом.

Ученик какой-либо оккультной школы может сказать: “Сегодня мне довольно трудно заниматься моими упражнениями. У меня мало времени, и я неважно себя чувствую. Сейчас мне не до них”. В гностической Духовной Школе такое непозволительно! В ней, особенно в наше время, вопрос стоит на уровне “быть или не быть”. Абсолютное и непосредственное применение на практике всего, что Школа Розенкрейца вам передает, является предельно важным и не терпящим ни малейшего промедления.

Только один вопрос: *является* ли ваше ученичество подлинным и непосредственным? Находитесь ли вы в состоянии ученика постоянно? Ответьте себе на этот вопрос. Вы не можете в течение длительного времени поддерживать семеричное состояние, о котором мы говорили. Обычно на вас влияют различные обстоятельства как вашей, так и окружающей вас жизни.

В данный момент ваши глаза видят лишь тени, “подобия очертаний”, поскольку ваше сознание по-прежнему остается таким, каким его создала природа, и поскольку вы знаете

Благо лишь теоретически. Но вам следует осознать, что и ваши внутренние глаза не в состоянии узреть величие Блага. Таким образом, вы несете ношу диалектической природы и *одновременно* ощущаете, как под воздействием Гнозиса вас разрывает надвое. На вас давит двойная ноша и ничто не компенсирует этот груз, кроме, пожалуй, конференций в одном из наших центров, где вы на время поднимаетесь над рутиной повседневности и оказываетесь в совершенно другой обстановке и в силовом поле Храма. Вероятно, это единственная ваша компенсация. Все остальное время в вашей жизни нет ни гармонии, ни равновесия.

Разве мало учеников, которые еще ни разу не видели то, что является добрым и благим, не видели истинного Блага? Наоборот, вследствие их природного рождения они автоматически связаны со всяческим злом. Но невозможно жить дальше лишь на основании теорий. И в какой степени то, что мы собираемся сказать, применимо к вам, вы должны судить сами. Как подчеркивает Гермес, люди не только связаны со злом, но даже принимают его за добро. Всё то, к чему земная природа толкает человечество, они считают величайшим благом, но никак не исключительным злом. Они боятся потерять зло и изо всех сил стремятся сохранить его и даже приумножить.

Понятно ли вам, что в такой Школе, как наша, всегда наступает момент раскрытия истины? Осознаете ли вы в свете приведенных нами фактов, что многие люди балансируют на краю пропасти? Вследствие исключительно быстрого развития мировых событий, для вас сейчас самое время радикально вмешаться в состояние собственного бытия. Пока еще возможно, вам необходимо вторгнуться в те стороны своей жизни, где ваша позиция остается отрицательной.

Вы знаете Путь. Вам знаком метод. В вашем распоряжении находится сила для совершения прорыва. Так почему же вы вздыхаете?

Вам не о чем вздохать, ибо к вам тянутся тысячи рук, чтобы вытащить вас из трясины. Но, если вы не примете протянутую руку, как еще можно будет вам помочь?

VI СПАСИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЬ ПОКАЯНИЯ

Многим по собственному опыту знакома боль, вызванная ощущением внутренней разорванности, о которой мы говорили в предыдущей главе. С одной стороны, на вас воздействует диалектика с ее злом, с другой – притяжение Гнозиса, так как вы причастны к Живому Телу Духовной Школы. Возникает настоятельная необходимость разрешить эту ситуацию, и как можно скорее. Нам могут задать практический вопрос: существует ли решение?

Школа отвечает: да, решение существует. Это – следование Пути, применение метода, которому вас учат и который вам постоянно демонстрируют. Войдите в состояние, когда вы перестанете испытывать и любовь, и ненависть к тому, что принадлежит природе смерти. Начните осуществлять отстраненность на практике. Займите объективную позицию по отношению ко всем явлениям. Выполняйте свои жизненные обязательства, делайте то, что необходимо, но не более того.

В результате астральные силы природы смерти, астральные силы диалектической жизненной сферы медленно, но неизбежно перестанут оказывать влияние на ваше святилище сердца.

Святилище сердца имеет семь желудочков, семь покоев; четыре из них принадлежат низшей природе, а три –

высшей. Индийская философия говорит о четырехлепестковом и семилепестковом лотосе сердца, а для Внутренней Школы молодого Гнозиса характерно говорить о треугольнике и квадрате строительства.

Квадрат строительства составляют четыре низших желудочка сердца. Над ними сияют три огня, три эфирных факела; это три высших принципа, каждый из которых обладает большим или меньшим радиусом действия. Они направляют и активизируют низшие процессы, которые должны происходить в квадрате строительства.

Если вы войдете в состояние отстраненности, проявляя последовательность и упорство, тем самым вы дадите возможность одному, двум или всем трем высшим принципам сердца оказывать мощное стимулирующее воздействие на четыре низших желудочка. Таким образом, вы вступите в совершенно иное жизненное состояние.

Если вы любите нечто, принадлежащее природе смерти, вы притягиваете предмет своей любви к себе. Если ненавидите, отталкиваете. Для протекания процессов притяжения и отталкивания вам необходимы потоки астральных диалектических сил. Тем самым вы поддерживаете в ауре сердца огонь смерти. Все ваши интересы на горизонтальном жизненном плане, все то, что вызывает в вас отторжение, помогает поддерживать святилище сердца в обычном природнорожденном состоянии. Поэтому можно говорить о “сердечных страстях”, о “штормовых волнах” астральной природы, будоражащих святилище сердца. Эти астральные потоки диалектической жизни играют важную роль по отношению к вашему сердцу, а значит – к вашей жизни. Во время храмовой службы аура сердца получает иной заряд, и вы ощущаете это и телесно, и на уровне сознания. Однако, если затем вы резко возвращаетесь к обычной жизни, не осуществляя какого-либо самоконтроля, новый астральный огонь, только начавший разгораться, будет момен-

тально нейтрализован и привычное диалектическое состояние вновь восстановит все свои права.

Естественно, что ваше сознание, семисвечник в святилище сердца и все органы чувств, равно как и ваше сердце, останутся настроенными на природу смерти. Вы словно являетесь узником того, что присутствует в вашей голове.

Все астральные потоки, на основании которых вы живете, трансформируются в эфирные силы. Ваши органы чувств действуют посредством эфиров. Эфиры – это топливо для органов чувств. Эфиры извлекаются из астральных субстанций, и, если астральные субстанции, управляющие вашей жизнью, принадлежат природе смерти, вы останетесь природнорожденными людьми, какими были с самого рождения. Вот почему Гермес говорит в десятом и одиннадцатом стихах:

Тщетно искать Прекрасное и Благо среди вещей нашего мира. Все видимые образы – лишь химеры, подобия очертаний. Но то, что превосходит чувства, более всего остального приближается к сущности Прекрасного и Блага. Очам не дано это увидеть, как не могут они узреть Бога. Прекрасное и Благо – атрибуты Бога, принадлежащие лишь Ему и только Ему, неотделимые от Его сущности, которые Он любит или которые Его любят.

Если ты способен постичь Бога, ты постигнешь Прекрасное и Благо в их высшем лучезарном великолепии, озраченном Богом. Это несравненная красота, неподражаемая благодать, как неподражаем Сам Бог. Насколько ты постигнешь Бога, настолько же постигнешь Прекрасное и Благо. Они не могут быть переданы другим существам, ибо они неотъемлемы от Бога.

Потому-то каждый, кто по-настоящему ищет решение и стремится к освобождению, должен вначале войти в со-

стояние отстраненности. Без этого любая работа будет тщетна. Такое вполне понятно: сначала вам необходимо убедиться в том, что яростно полыхающий астральный огонь природы смерти взят под контроль и насколько возможно – нейтрализован. Как только сердце станет свободным, вы должны заставить святилище головы подчиниться состоянию полной самоотдачи святилищу сердца. Таким образом, сознание, ставшее теперь объективным, начнет петь спасительную песнь покаяния.

Если сознание, находящееся в состоянии смирения и самоотдачи, говоря словами мистиков, “обратится к сердцу”, результатом явится незамедлительный приток в сердце световых сил нового астрального огня. Возникнет новая аура сердца, и вы словно помолодеете. Вы вступите в новую молодость – молодость состояния новорожденной Души.

Вы будете целиком пронизаны астральным огнем Гнозиса, мира Души; он как покрывалом окутает вас. В результате сознание и святилище головы со всеми его свойствами тоже окажутся затронутыми, наполненными и трансформированными. В “окне Души” появится чудесный Золотой Цветок. Начнется далеко идущий процесс перемен, и в вашей жизни установится равновесие. Правда, беды, страдания и иные проблемы останутся, поскольку диалектическая жизнь будет идти своим чередом. Но с этого момента полностью изменится ваша позиция относительно происходящих событий, и они уже не будут оказывать на вас прежнего влияния. Вы прекратите вести отчаянную борьбу в нравственном или духовном смысле. В вашу жизнь придет гармония.

Таким образом, ученик получает более чем достаточную компенсацию, позволяющую ему с радостью в сердце переносить все тяготы. У него появляется достаточно сил, чтобы, находясь в природе смерти, сохранять гармоничное состояние.

Гермес называет это новое состояние “деятельной жизнью в служении Богу, направляемой Гнозисом”. Именно такой смысл мы имеем в виду, говоря о наполненности Семеричным Духом, наполненности Богом. Это – наивысшее и наиболее удивительное счастье, какое способен испытать человек. Это – причастность Единственному Благу настолько, насколько она возможна для сотворенного существа. Это – восхождение к излучениям Семеричного Духа.

Такую благодать вы можете ощутить уже сегодня, в своей повседневной жизни, если исполните все требования Пути. Только тогда у вас будет мужество с улыбкой на лице воспринимать жизнь. Только тогда вы раскроете для себя и внутри себя тайну Единственного Блага.

VII

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ О МЫШЛЕНИИ И ОЩУЩЕНИИ

1. *Вчера, о Асклепий, я учил тебя “словам мудрости”. Сегодня я полагаю необходимым подробно поговорить об ощущениях. Считается, что ощущение и мышление различаются тем, что первое – материально, а второе – духовно.*
2. *Я же полагаю, что они самым тесным образом связаны и не имеют различий, по крайней мере, у людей. И если у остальных существ ощущения соединены с природой, у человека с нею соединено и мышление.*
3. *Способность к познанию отличается от мышления в той же мере, в какой Бог отличается от божественной природы. Божественная природа берет свое начало в Боге, а мышление – в способности к познанию, связанной со Словом.*
4. *Лучше сказать так: мышление и Слово являются друг для друга орудиями, поскольку Сло-*

во невозможно произнести без мышления, а мышлению невозможно проявиться без Слова.

- 5. Ощущение и мышление имеют взаимное влияние на человека и неразрывно связаны. Мышление невозможно без ощущения, а ощущение – без мышления.*
- 6. Можно, однако, допустить существование мышления без непосредственного ощущения, подобно образам, являющимся перед нами во сне.*
- 7. Однако я полагаю, что во сне совершаются оба действия.*
- 8. Ощущение свойственно как физическому, так и астральному телам. Как только обе составляющие части ощущения соединяются, мысль, порожденная мышлением, посредством сознания обретает голос.*
- 9. Ум порождает всевозможные мыслеобразы: благочестивые, если они оплодотворены Богом, и нечестивые, если они порождены каким-либо демоном. Ведь никакая часть мира не свободна от демонов; я имею в виду демонов, лишенных Божьего Света. Они проникают в человека и сеют в нем семена своих деяний. От них ум зачинает прелюбодеяния, убийства, непочтительное отношение к родителям, святотатство, безбожие, различные формы само-*

убийства и множество иных дел, к которым побуждают демоны.

- 10. Семена Бога немногочисленны, но они величественны, прекрасны и благи. Это – добродетель, умеренность и благочестие. Благочестие есть Гнозис, Знание, истекающее от Бога и пребывающее с Богом. Имеющий такое Знание получает свои мысли от Бога, и они значительно отличаются от мыслей толпы.*
- 11. Вот почему те, кто ходят в Гнозисе, не нравятся толпе, и толпа не нравится им. Их считают глупыми, над ними всячески насмеваются, их ненавидят и презирают; их даже могут убить; ведь зло, как я уже говорил, обязательно должно присутствовать на земле, ибо здесь его владения. Земля есть место его пребывания, но не мир, как уверяют некоторые богохульники.*
- 12. Но тот, кто любит Бога и предан Ему, сумеет выдержать все, поскольку он причастен Гнозису. Такому человеку все содействует ко Благу, даже то, что плохо для других. Если на его пути возводят преграды, он все передает Гнозису как жертву, и лишь он один из всех людей превращает зло в Благо.*
- 13. Вернемся же теперь к моей речи об ощущении. Человеку присуще соединять ощущение и*

мышление. Но, как я уже сказал, не все люди наделены умом, ибо есть два вида людей: одни материальны, другие духовны. Материальный человек, связанный со злом, получает семена своих мыслей от демонов; духовный человек связан с Благом и храним Богом и милостью Его.

- 14. Бог есть Творец всех вещей, и Он создал все свои творения по подобию Своему. Но, будучи сотворенными благими, позже они разделились в зависимости от движущей ими силы. Поэтому вращение Земли, подобное вращению жернова, рождает поколения с различными свойствами: одних порочит злом, других очищает Благом. Мир, о Асклепий, имеет собственные ощущение и мышление, не похожие на человеческие и не такие разнообразные, зато более простые, возвышенные и правдивые.*
- 15. У мира ощущение и мышление созданы для того, чтобы служить орудиями Божьей Воли: творить все вещи и вновь заставлять их разлагаться, дабы те, сохраняя в себе все божественные семена, произвели всё согласно своему предназначению, а затем, подвергшись разложению, получили возможность обновиться. Мир, как искусный сеятель Жизни, обновляет свои творения, заставляя их проявляться различным образом.*

16. Нет ничего, что не получило бы свою жизнь от мира. Порождая все вещи, он наполняет их жизнью. Он одновременно – место жизни и ее создатель.
17. Тела состоят из различных видов материи: частично из земли, частично из воды, частично из воздуха и частично из огня. Все они сложные, но одни более, другие менее; более сложные тела тяжелее, менее сложные – легче.
18. Скорость движения мира порождает разнообразие видов, ибо его непрерывное, живое дыхание все время придает телам многочисленные новые признаки.
19. Бог есть Отец мира, а мир есть творец всего, что в нем существует; мир есть Сын Божий, и всё, что в мире, создано Им.
20. Мир справедливо называют “космос”, ибо он все упорядочивает и украшает* разнообразием видов, непрерывностью жизни, неисчерпаемостью силы проявления, неминуемостью судьбы, сочетанием стихий и порядком созданий. Посему мир за его основополагающие законы и водительство называют “космос”.
21. Ощущение и мышление приходят ко всем живым существам извне, словно дыхание того,

*Cosmos (греч.) – порядок; cosmeo (греч.) – украшать.

что их окружает. Но мир при своем рождении принял ощущение и мышление от Бога раз и навсегда.

- 22. Бог не лишен ощущения и мышления, как думают некоторые. Говорящие так по причине своего ложно направленного поклонения бесчестят Бога, поскольку все творения, о Асклепий, пребывают в Боге. Они сотворены Богом и пребывают в Нем, будь то существа, проявляющиеся в физических телах, будь то существа душевные, будь то нечто, оживляемое Духом, или нечто, служащее вместилищем мертвых, – все это есть в Боге.*
- 23. Правильнее будет сказать: не что Он всё вмещает, но что в действительности Он и есть всё. Он ничего не привлекает снаружи, но все порождает из Своего существа и проявляет из Себя.*
- 24. Ощущение и мысль Бога – это вечное движение Вселенной; и никогда не наступит такой момент, когда хотя бы одна мельчайшая частица Бога перестанет существовать. Бог вмещает все существа; нет ничего вне Его, и Его нет вне чего-либо.*
- 25. Если ты постигнешь эти вещи, о Асклепий, то обнаружишь, что они истинны. Если же ты их не поймешь, они покажутся тебе недосто-*

верными. Истинное понимание означает обладание живой верой, а потребность в вере означает потребность в понимании. Однако Истины достигает отнюдь не рассудок, но Душа, соединившаяся с Духом и получившая силу для продвижения к Истине после того, как рассудок направил ее на этот путь. Когда Душа потом размышляет обо всех вещах и всё объемлет своим взором, находя согласие с тем, что уже говорил ей обладающий внутренним пониманием рассудок, вера ее поднимается до высоты знания, и Душа обретает покой в этой исполненной знания вере.

26. *Тех, кто имеет внутреннее понимание произнесенных мною слов, исходящих от Бога, слова эти приведут к вере. Для лишенных живого понимания они явятся причиной неверия.*

VIII РАЗУМ И ЧУВСТВА

Вчера, о Асклепий, я учил тебя “словам мудрости”. Сегодня я полагаю необходимым подробно поговорить об ощущениях. Считается, что ощущение и мышление различаются тем, что первое – материально, а второе – духовно. Я же полагаю, что они самым тесным образом связаны и не имеют различий, по крайней мере, у людей. И если у остальных существ ощущения соединены с природой, у человека с нею соединено и мышление.

Вначале нам хотелось бы обратиться к чувственному организму человека, к пяти известным видам ощущений: зрению, слуху, обонянию, вкусу и осязанию. Вместе они составляют основу человеческого сознания. По сути, они и являются сознанием, поскольку без функций органов чувств не могло бы быть и речи о каком-либо сознании. Чувственные ощущения позволяют человеку выразить себя и жить осознанно.

Наряду с ощущениями человек наделен мыслительной способностью. И “люди из толпы”, и те, кто ими управляет, связывают мыслительные процессы с человеческим духом. Считается, что каждый, кто использует свой мыслительный аппарат достаточно приемлемым для общества образом, в той или иной степени обладает духовными качествами. Однако при более внимательном подходе к такому утверждению мы будем вынуждены отбросить идею о связи

мышления с человеческим духом, поскольку у природнорожденного человека органы чувств тесно связаны с интеллектуальным аппаратом. Говоря словами Гермеса, *они имеют взаимное влияние на человека и неразрывно связаны.*

Следовательно, ни мышление, ни чувственный организм природнорожденного человека, ни его сознание, являющееся результатом взаимодействия мышления и ощущений, не имеют ничего общего с Духом. Диалектический человек отличается от всех остальных животных лишь тем, что наряду с органами чувств он наделен также мыслительной способностью. Если у животных чувственное восприятие неразрывно связано с природой, то у человека с нею связан и его разум.

Итак, напрашивается вывод о том, что человек намного теснее связан с природой и ориентирован на нее, нежели любое другое животное. Поведение людей в полной мере подтверждает справедливость сказанного. Даже так называемая религия, эта человеческая метафизика, на любом из своих языков говорит о связи человека с природой.

Согласно представлениям диалектической религии, диалектический бог способен даровать человеку пожизненное благополучие. Все свои желания человек в виде молитв направляет этому богу. И когда, опять-таки согласно человеческим представлениям, бог дает просимое, его непременно благодарят и возносят хвалу. А когда земное существование подходит к концу, люди просят своего бога перенести их в какой-нибудь прекрасный уголок потустороннего мира, где они будут вечно пребывать с членами своей семьи, родственниками и друзьями, радуясь под лучами райского солнца.

Все это выглядит вполне логично, поскольку метафизика диалектической жизни не способна повести человека в каком-либо ином направлении. Поэтому вам необходимо научиться видеть дальше религиозных построений, хотя

очень часто они бывают украшены именем Христа, рассуждениями о Христовом кресте и многими другими домыслами относительно идеи, которая не от мира сего.

Если говорить о поведении, то поведение животных намного превосходит человеческое. Животное просто едино с природой, и не более того. Ему совершенно чуждо утонченное многообразие форм человеческого самоутверждения. Человек – наиболее развращенное природное создание и наиболее крепко связанное с природой, поскольку его чувства, мысли и тем самым все его сознание, все, чем он является, целиком относится к природе.

Эти слова никак не назовешь утешительными или приятными, но дело обстоит именно так. Как говорит Гермес, *ощущение и мышление имеют взаимное влияние на человека и неразрывно связаны.*

Далее в пятом стихе сказано: *Мышление невозможно без ощущения, а ощущение – без мышления.* Животное устремлено к своей природной цели; оно выражает эту устремленность ясно и открыто. В этом смысле животные абсолютно честны и заслуживают уважения. Но о людях такого не скажешь. Человек тоже устремлен к своей природной цели, однако его устремленность не проявляется со всей ясностью и открытостью. Здесь человек ведет себя крайне нечестно и не достоин какого-либо уважения. Действовать так его понуждает закон самосохранения. Благодаря изворотливости ума, люди постоянно сбивают друг друга с толку. Стоит понаблюдать (начав с себя!), как люди лгут, обманывают и дурачат друг друга. Проследите, как они принимают то или иное выражение лица, соответствующее требованиям момента: дружелюбное, суровое, жизнерадостное или торжественное. В этом отношении человека следует рассматривать как животное, причем наиболее опасное. И начинать наблюдения вам обязательно нужно с самих себя!

Время от времени возникают общественные движения, обличающие позорное лицемерие и обман природного человека и разоблачающие мрачную комедию, которая называется социальной структурой общества. Иногда подобные движения пытаются пропагандировать “истинно свободное и раскованное” поведение. В некоторых странах молодежь действительно начинает жить “свободно и раскованно”, но люди более старшего возраста на это не решаются.

Если бы вам довелось понаблюдать за таким образом жизни, вы бы очень скоро сказали: “Это недопустимо. Так вести себя нельзя. Подобное поведение ‘свободного и раскованного человека’ совершенно неприемлемо!” Ведь если бы природный человек действительно стал “раскованным” и дал полный выход своему диалектическому внутреннему существу, в какой хаос мы все быстро погрузились бы! Этот хаос был бы настолько ужасающим, что в сравнении с ним померкли бы области мира желаний, где бушуют оргии страстей, разряжая избыток скопившегося в сфере диалектики напряжения.

Если молодежь крупнейших городов мира действительно начинает вести себя “естественным” образом, а такие попытки в последние годы предпринимаются постоянно, она подвергается полицейским преследованиям. Полиция обрушивается на молодых людей, когда они протестуют против чудовищной лжи современного общества. Так возникает напряженность, и все мы ощущаем, что выдерживать ее становится все труднее и труднее. Ведь человек *не призван* к тому, чтобы быть самым разумным и оттого – самым опасным животным!

Но кто объяснит это “сошедшей с рельсов” молодежи наших городов? Сколько веков подряд молодых людей постоянно обманывают? Они рождаются, вырастают и получают образование, чтобы пополнить ряды жертв на полях сражений! Сохранилась ли хоть одна высокая, благородная

и несущая освобождение цель, которую можно было бы предложить современной молодежи? Разве с самого начала двадцатого столетия мир не охвачен пламенем войн? Да и существуют ли какие-либо религиозные идеалы, какие-либо социальные или научные идеи, которые можно было бы назвать освобождающими?

Так чему удивляться, если молодежь поднимает на щит старый, как мир, лозунг: “Позвольте нам есть, пить и веселиться, не мешайте выпускать наружу нашу животную природу – ведь завтра мы умрем”?

“Прекрасно, – заявляют современные теологи, священники и проповедники, – это здорово – быть по-настоящему свободным и раскованным человеком. Мы понимаем молодежь. Продолжайте, но в рамках нашей организации. Конечно, вам придется вести себя немного пристойнее. Зато вы сможете полностью проявлять свою истинную природу в наших центрах досуга, руководствуясь Евангелием”.

Известно ли вам, что все это значит? Не что иное, как крах современной церкви. Вам стоит понаблюдать, как в ближайшем будущем станут разворачиваться события и каковы будут результаты. Вскоре вы увидите молодых людей,двигающихся к церкви в ритме рок-н-ролла.

Мы живем в “последние дни”. Научный гений, порожденный природной страстью человека, проявляется в ужасающих действиях, в чудовищной жестокости и разгуле страстей крови.

Знаете ли вы о том, что происходило во второй половине XX века в Африке? Европа прошла через страх нацистских зверств, через изощренные камеры пыток и ужас концлагерей, но все это бледнеет в сравнении с происходящим в Африке. И причина африканской трагедии обусловлена безграничным самоутверждением человеческого животного.

Если мы осознаём все это, тогда не отдаёт ли фарсом принятие слов и Света Гнозиса? Кто мы такие? На что мы способны? Мы ведь тоже принадлежим к наиболее “совершенному” виду животных, не так ли? Если бы наши сдерживающие факторы перестали существовать, как бы мы себя повели?

И что вообще заставило нас собраться в Школе? Разве не ясно, что мы тоже занимаемся не чем иным, как умозрительными рассуждениями, разглагольствуем о природных инстинктах?

Что происходит с нами? Почему все больше учеников стремятся провести несколько дней на наших конференциях? Почему они регулярно посещают службы в наших храмах?

В свете диалектической реальности все это – серьезные вопросы, достойные ответа.

И Гермес дает ответ. В стихах с шестого по восьмой он говорит:

Можно, однако, допустить существование мышления без непосредственного ощущения, подобно образам, являющимся перед нами во сне.

Однако я полагаю, что во сне совершаются оба действия.

Ощущение свойственно как физическому, так и астральному телам. Как только обе составляющие части ощущения соединяются, мысль, порожденная мышлением, посредством сознания обретает голос.

Это – важные слова, хотя с первого взгляда их значимость может оказаться незаметной. Поэтому нам хотелось бы поговорить о них более подробно; ведь они имеют самое непосредственное отношение к вашему состоянию бытия. Они касаются ваших первых, возможно, робких и неуве-

ренных попыток ответить на призыв Гнозиса. Наверное, порою вы ощущаете себя живой загадкой. С одной стороны, вы – человеческое животное, наделенное различными способами выражения, но, с другой, – какая-то часть в вас действительно устремлена к Гнозису. Возможно, такая двойственность заставила вас спрашивать самих себя: “Что именно я делаю в этой Школе?”

Гермес Трисмегист разгадал эту загадку. Он объясняет, кем и чем вы являетесь в данный момент, и советует не топтаться на месте, а идти дальше и накапливать силу для совершения прорыва.

IX АСТРАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ

Если мы станем рассматривать поведение природнорожденного человечества, памятуя о том, что человек является наиболее совершенным из всех животных и что мы тоже – часть этого человечества, нам непременно захочется спросить: “Чем обусловлен наш приход в Школу?”

Может быть, мы просто предаемся иному виду метафизических умозрительных рассуждений, отличающихся от общепринятых? И не будет ли справедливым сказать следующее: подобно тому, как одни люди принадлежат к католической церкви, а другие – к протестантской, так и мы принадлежим к одному из эзотерических движений?

Гермес отвечает на этот приводящий в замешательство вопрос так:

Можно, однако, допустить существование мышления без непосредственного ощущения, подобно образам, являющимся перед нами во сне.

Что же Гермес имел в виду?

Когда ваша личность погружается в состояние сна, она расщепляется на физический аспект и более тонкую часть. Эта тонкая часть забирает с собой часть сознания, точнее – астральное тело. Затем астральное тело расщепленной личности попадает и становится причастной той части астральной сферы, которая находится в гармонии с состояни-

ем бытия данного человека. В результате в ряде ментальных центров физического тела запечатлеваются образы из астральной сферы.

Это происходит так: ночью, когда вы спите, ваша личность расщеплена, а астральное тело соединено с астральным планом, соответствующим вашему состоянию. Через такое соединение ваши ментальные центры заряжаются, подобно аккумулятору. Поскольку разум и чувства образуют единство, то естественно, что утром, когда вы просыпаетесь, происходит чувственная реакция на все астральные воздействия, переданные в ментальные центры.

Сказанное объясняет в общих чертах ваш интерес к Школе и ваше ученичество. Первоначально в вас проявился на уровне мышления и ощущений побудительный мотив; он-то и привел вас в Духовную Школу. Иными словами, вы оказались восприимчивыми к данным астральным воздействиям. Поэтому, если вы приняли твердое внутреннее решение стать учеником и оно было вашим собственным решением, это можно объяснить тем, что определенные астральные воздействия, к которым вы восприимчивы, привели вас в Школу.

Такая восприимчивость вполне могла быть обусловлена наследственными факторами, исходящими от ваших родителей или предков. В этом случае не что иное, как состояние вашей крови и эндокринной системы заставило вас открыться упомянутым воздействиям.

Вы также вполне могли иметь кармическую предрасположенность, при которой значительные силы, сконцентрированные в вашем существе ауры и имеющие гностическую направленность, перетекают в вашу личность. Если такая предрасположенность сочетается с наследственными факторами, действие астральных импульсов обычно бывает очень сильным и чаще всего проявляется в жизни человека очень рано.

Есть и такие случаи, когда наследственная предрасположенность и соответствующие ей импульсы присутствуют, но отсутствует кармическая основа. Тогда у человека в течение какого-то времени будет проявляться реакция, но весьма поверхностная. Кармическая основа всегда является результатом опыта, а если опыта пока нет, можно сказать заранее, чем это закончится.

Наконец, у человека может существовать кармическая основа, но отсутствовать наследственная предрасположенность. В таком случае физическое тело, тип крови и нервный флюид не соответствуют условиям ученичества, хотя карма оказывает сильное влияние на организм и личность. Подобным людям приходится нелегко. Обычно проходит немало лет, прежде чем им удастся освободиться от влияния наследственности. Независимо от пола освобождение может наступить лишь в возрасте сорока пяти – пятидесяти лет. Такие люди нередко приходят в Школу уже достаточно зрелыми.

Вам не следует ожидать чего-либо необыкновенного как от самих астральных импульсов, воздействующих на ваши ментальные центры во время сна, так и от их возможных результатов. Например, вам не стоит думать о каком-либо призыве и послании, исходящем от Братства и адресованном лично вам, где было бы, допустим, сказано: “Вы настолько совершенны и настолько отвечаете необходимым требованиям, поэтому убедительно просим вас идти по Пути”. Ничего подобного вы никогда не получите!

В астральной сфере диалектического жизненного поля присутствуют всевозможные виды излучений и сил: от самых низших и отвратительных по своим свойствам до наиболее утонченных и возвышенных. В астральной сфере нашей природы можно столкнуться с самими ужасающими проявлениями, какие только доступны воображению, но

можно также ощутить астральное воздействие Универсального Братства.

В астральной сфере события происходят раньше, нежели в материальной. В видимом мире все происходит в сравнительно медленном темпе, тогда как для астральной сферы характерен более быстрый темп. Иными словами, происходящее в данный момент в астральной сфере обычно проявляется в физическом мире лишь завтра, послезавтра или в более поздние сроки. Вот почему астральная сфера, астральное тело и астральные воздействия, в общем, задают тон нашей жизни. Астральные воздействия побуждают нас к осуществлению в материальном мире того, что уже существует в астральной сфере.

Как мы только что сказали, в астральной сфере диалектической природы, помимо прочего, присутствует и воздействие, исходящее от Универсальной Гностической Цепи. Оно ясно различимо на каждом из астральных планов. Таким образом, если человек наследственно или кармически предрасположен к такому астральному воздействию, излучения Цепи запечатлеваются в нем и в большинстве случаев вызывают ответную реакцию. Такой человек, например, может интересоваться философией и литературой Школы Розенкрейца. Ответная реакция может быть настолько сильной, что человек незамедлительно приходит в Школу.

Почему же вы как ученики принимаете излучения Универсального Братства, а другие люди – нет? Как мы уже объясняли, это связано с наследственной или кармической предрасположенностью данного человека, и теперь вы знаете о механизмах ее действия.

Во-первых, ваша реакция может быть вызвана лишь наследственными факторами – обилием горького опыта ваших родителей и предков. Если вы ожидаете всех благ от диалектического мира и потому всю силу и решительность

своих устремлений направляете на горизонтальную плоскость, в вашей жизни наступает время, когда всё начинает валиться из рук и на вас одна за другой обрушиваются невзгоды. Когда наступает такой период, это означает, что астральное воздействие, мотивировавшее ваши поступки и решения до сих пор, перестало находить в вас отклик. Внутри появляется страстное желание чего-то иного. Весьма вероятно, что, когда вы начинаете испытывать это страстное желание, внутри вас сможет проявиться астральное воздействие Гнозиса. Следовательно, если в Духовную Школу вас привели чисто наследственные факторы, вы сможете выявить определенную причинную модель поведения в жизни своих родителей и предков. Все они пили из горькой чаши страданий.

Во-вторых, если ваша реакция вызвана исключительно кармой, ее влияние отчеканилось в вашей системе вследствие горестного опыта предшественников, занимавших ваш микрокосмос. В какой-то степени их опыт стал вашим; по крайней мере, некая цепь событий имеет для вас очень личностный характер. Значит, и вашим предшественникам довелось испить из горькой чаши страданий, а полученный ими опыт привел вас в Школу. Сказанное в еще большей степени относится к третьему типу учеников, которым пришлось самим пить из этой чаши.

Итак, в Школу вас привел опыт, присущий тому или иному типу учеников, а возможно, сочетание всех трех видов опыта. Десятки и сотни тысяч других людей пока еще не достигли этой точки, поскольку вплоть до настоящего момента их чувственные реакции во время бодрствования вели их в других направлениях. Но между их и вашим первоначальным состоянием бытия не было ни малейших различий. Честность заставляет нас сказать, что нередко ваш приход в Школу являлся результатом метафизических умозрительных рассуждений.

Как же в целом обстоит дело с теми, кто приходит в Духовную Школу Розенкрейца? Такой человек стремится к миру и безопасности; он ищет выход из жизненных сложностей. Он ищет покоя. И когда такой человек приходит в Школу, он ничем не отличается от животного, ищущего защиты. Под влиянием астрального импульса инстинкт привел его сюда. “Загнанное, уставшее и сломленное животное” ищет в храме Гнозиса надежное и безопасное убежище. Гермес говорит:

Ощущение свойственно как физическому, так и астральному телам. Как только обе составляющие части ощущения соединяются, мысль, порожденная мышлением, посредством сознания обретает голос.

Нас могут спросить: “Что же происходит после того, как ‘загнанное, уставшее и сломленное человеческое животное’ приходит в храм?” Что будет после того, как оно отчасти восстановит силы? Тогда человеческое животное приспособится к новому окружению и по-прежнему будет действовать согласно своей природе. Облачившись в иллюзорные одеяния ученичества, оно вернется к действиям на чисто умозрительной основе, вооруженное замечательными качествами, присущими человеческому животному.

Такой приход в Школу Розенкрейца никоим образом не приводит к решению. Горькая чаша страданий, наполненная до самых краев, вновь окажется перед вами. Астральные силы будут все так же поступать в вашу систему и постоянно активизировать ваши ощущения, а ваш жизненный путь и весь опыт останутся точно такими, какими были до сих пор у вас, ваших родителей и предков, создавших вам карму. Таким путем достичь решения не удастся. Человеческое животное, прежде склонное к метафизиче-

тем же самым. В конечном итоге пребывание в Школе не даст такому человеку удовлетворения, и последствия будут легко предсказуемы: вы начнете жаловаться на Школу и искать в ней недостатки. Преисполненные критики, вы будете продолжать свои умозрительные рассуждения: “акции” этой Школы не принесли достаточной “прибыли”, поищем другую. Вы устремитесь на поиски иного пути и иного времяпрепровождения. Бедное глупое человеческое животное!

Когда ваше восприятие отмечает астральное воздействие на физическое тело, возникает мысль, которой сознание придает форму, и характер вашей реакции соответствует вашей природе и умонастроению. Вы впитываете астральные воздействия и должны реагировать на них.

Когда в течение ночи центры вашего мышления и ощущения заряжаются определенной астральной силой, вы вынуждены реагировать. Разумеется, можно сказать: “Я не буду”, – но вы *должны!* Вы никак не можете поступить по-иному. И как рыба, живущая в воде, не в состоянии двигаться по суше, так и человеческое животное не в состоянии жить гностической жизнью.

Но если гностические астральные воздействия затронули и вас, тогда ваше поведение будет двойственным. С одной стороны, вы будете ориентированы на Гнозис, а с другой – ваше поведение останется поведением обычного человеческого животного.

Это понятно! Человек, оказавшийся в таком положении, обманывает и себя, и Гнозис, сам того не осознавая и (увы!) будучи не в состоянии поступать по-иному.

Говоря об этом, мы не намерены кого-либо упрекать, а лишь констатируем факты. Имеет смысл повернуться лицом к реальности, очищенной от всей мишуры, и задать вопрос самому себе: “Что является моей реальностью?” Гермес в девятом стихе говорит так:

Ум порождает всевозможные мыслеобразы: благочестивые, если они оплодотворены Богом, и нечестивые, если они порождены каким-либо демоном. Ведь никакая часть мира не свободна от демонов...

Мы знаем, насколько точны эти слова. Во время сна семь покоев святилища головы и святилища сердца получают заряд. Развиваются астральные силы и свойства. У ученика они имеют гностическую, призывающую природу; это – благочестивые силы и свойства. Однако существуют и другие силы, совершенно иной природы – демонические.

Таким образом, жизненный путь учеников, по крайней мере, многих из них, является крайне изнурительным. Нам хотелось бы подробнее взглянуть на этот путь. Тогда бы мы вновь услышали предсмертный крик, крик отчаяния загнанного человеческого животного. Для иллюстрации наших слов мы хотим процитировать слова апостола Павла из седьмой главы Послания к Римлянам – крик, исходящий из души герметиста:

Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

Х ЧЕРНЫЙ ДЕМОНИЗМ

Ум порождает всевозможные мыслеобразы: благочестивые, если они оплодотворены Богом, и нечестивые, если они порождены каким-либо демоном. Ведь никакая часть мира не свободна от демонов; я имею в виду демонов, лишенных Божьего Света. Они проникают в человека и сеют в нем семена своих деяний. От них ум зачинает прелюбодеяния, убийства, непочтительное отношение к родителям, святотатство, безбожие, различные формы самоубийства и множество иных дел, к которым побуждают демоны.

Семена Бога немногочисленны, но они величественны, прекрасны и благи. Это – добродетель, умеренность и благочестие. Благочестие есть Гнозис, Знание, проистекающее от Бога и пребывающее с Богом. Имеющий такое Знание получает свои мысли от Бога, и они разительно отличаются от мыслей толпы.

Вот почему те, кто ходят в Гнозисе, не нравятся толпе, и толпа не нравится им. Их считают глупыми, над ними всячески насмеются, их ненавидят и презирают; их даже могут убить; ведь зло, как я уже говорил, обязательно должно присутствовать на земле, ибо здесь его владения. Земля есть место его пребывания, но не мир, как уверяют некоторые богохульники.

В предыдущих главах мы говорили о том, что природнорожденный человек подвержен двум различным видам аст-

рального воздействия – воздействию земли и воздействию мира.

Когда вы размышляете о герметической философии, вам всегда следует помнить о различии, проводимом между землей и миром. Земля – это наше жизненное поле, точнее, небольшая часть мира, в котором мы живем. Мир – это святая планета, зримое проявление универсального Божьего замысла. Вот почему в одиннадцатом стихе Гермес говорит: *...ведь зло... обязательно должно присутствовать на земле, ибо здесь его владения. Земля есть место его пребывания, но не мир, как уверяют некоторые богохульники.*

Как природнорожденные существа, мы принадлежим земле и земному; как микрокосмосы, мы принадлежим миру. Поэтому вполне логично, что существуют две астральные сферы воздействия, которые (по крайней мере, на какое-то время) создают для нас почти неразрешимые проблемы. Отсюда и крик апостола Павла, раздавшийся в минуту кризиса, порожденного этими проблемами: *Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?*

Время от времени и у вас тоже будет вырываться этот крик отчаяния, устремленный в пространство и звучащий на разные лады, поскольку вы подвергаетесь воздействию двух астральных сил – божественной и демонической.

Предположим, что крушение ваших надежд и перенесенные страдания принесли вам очищение и, в конце концов, заставили вас искать выход. Тогда вам прежде всего необходимо усвоить закон, на который ссылается апостол Павел: когда мы хотим творить добро, зло оказывается рядом.

Попытаемся понять подоплеку всего этого.

Кто такой демон? Демон является не кем иным, как природной силой. Древняя мудрость утверждает: прежде, чем сможет появиться очередная жизненная волна, создаются демоны. Возможно, это звучит странно, но на самом деле такой порядок событий вполне логичен.

Каждое проявление берет начало в астральном поле. Так происходит потому, что из различных видов астрального огня исходят эфиры, которые затем включаются в процесс проявления вместе с атомами материи. Следовательно, идея, лежащая в основе того или иного проявления, вначале должна запечатлеться в астральном поле. Как только это произойдет, возникают различные виды деятельности сил, их точки концентрации и вихревые потоки. Все они получают дальнейшее развитие; иными словами, “демон Начала” принимается за работу. Эти природные силы, или демоны, если пользоваться древней терминологией, придают воплощающейся идее определенный характер. Они осуществляют и конкретизируют замысел, лежащий в ее основе.

Именно так, согласно замыслу Бога, на земле появляются человеческие существа; обратите внимание, мы употребляем здесь слово “земля”! Это очень непростой вопрос, поскольку человеческие существа должны быть наделены способностью мыслить самостоятельно.

Мыслительную способность следует рассматривать не только как чисто интеллектуальный аппарат, но, что важнее, как способность для постижения природы и замыслов Бога. Вот почему мыслительная способность включает в себя рассудок и разум. Разум, Божественный разум, пользуется рассудком.

Создаваемые человеческие существа, как предполагалось, должны были в некоторых своих проявлениях уподобиться Отцу. И, как мы уже говорили, наступил момент осуществления этого рискованного замысла на земле. Зем-

ля является частью Божественного мира, великим и совершенным местом становления. Согласно герметической философии Земля – это поле рождения, где человек должен пройти свою эмбриональную стадию. Современное человечество еще не вышло за пределы этой стадии. Вот почему в гностическом Евангелии *Пистис София* Господь Иисус говорит: *Пришел Я на землю к вам, дабы побудить вас взойти к просторам вышним славного мира Божьего.*

Великое множество людей уже прошли до вас этот путь, став истинно рожденными и достигнув подлинного освобождения. Они вступили в пределы святого, Божественного мира. Однако вы до сих пор странствуете в пределах эмбриональной стадии, словно являетесь ее узниками.

Это вызвано состоянием вашей внутренней божественной природы, которое продолжает оставаться негативным. Вашей божественной природой, вашим божественным качеством является могущественная мыслительная способность, с помощью которой вы когда-нибудь сможете стать истинным Человеком и истинным Богом. Внутри вас начинают сиять проблески этого пламени, отчего вы по-прежнему стоите перед лицом огромных трудностей. Те, кто находится в процессе становления, могут только тогда быть “искуплены от земли”, когда в них проявится состояние истинного Человека.

Слава Богу, они наделены божественной мыслительной способностью, хотя и на зачаточном, эмбриональном уровне. Это означает, что они, во-первых, имеют астральное тело. Во-вторых, через астральное тело они имеют доступ к астральной сфере Земли. В-третьих, между ними и астральной сферой земли происходит непрерывный взаимообмен природными силами, то есть демонами. Более того, посредством едва мерцающего пламени своей мыслительной способности люди оказывают влияние на природу и свойства астральной сферы.

Мысленно постарайтесь ясно представить себе эту ситуацию, поскольку в ней заключена драма вашей жизни.

В астральном поле и в астральном огне запечатляются человеческие мысли. Поскольку мысли представляют собой активную силу, в астральной субстанции возникают завихрения, и в них берут начало процессы осуществления. Так совершается творение.

Вы обладаете доступом к этому весьма особому астральному полю – вот в чем весь трагизм ситуации! Именно этот доступ и не позволяет вам пробудиться и выйти из эмбрионального состояния. Вы заняты и всегда занимались наполнением астральной сферы земли всеми видами природных сил, всевозможными демонами. А природе этих демонов, виды и обличье которых не поддаются исчислению, свойственно оказывать влияние на эфиры и проявляемые эфирами формы.

Все эти особенности привели к воцарению в жизненном поле земли безграничного и неуправляемого хаоса и вырождения. Так появился животный человек, раб своих страстей, страдающий от их самозарождающихся демонов. Жизнь животного человечества напоминает муравейник: люди толкают и кусают друг друга, причиняют друг другу вред и наносят увечья. Время от времени некоторые демонические силы громогласно заявляют о себе, как, например, это происходит сегодня и выражается в форме противоестественных сексуальных отношений, захлестнувших мир. Так всегда бывало в истории земли: когда гибнет цивилизация и земля вступает в преддверие космической Ночи, из “сточных канав” астральной сферы павшей диалектики появляются наиболее отвратительные демоны, и над человечеством полыхает яростный огонь сексуальной разнузданности и вседозволенности.

Сексуальные извращения – это один аспект. Другим является сексуальная неразборчивость. Сексуальная энергия представляет собой созидательную силу, одну из божественных способностей, дарованных человечеству. Подлинным предназначением этой силы на эмбриональной стадии было ее развитие в истинно божественную созидательную способность, связанную с горловой чакрой. Нетрудно представить, что растрата сексуальной энергии губительна, прежде всего, для самой идеи, лежащей в основе сексуальности человека.

Как мы уже говорили, люди толкают и кусают друг друга, причиняют друг другу вред и наносят увечья. И над всем этим шумом и гамом, сливающимся в какофонию страданий, раздается крик отчаяния, вырывающийся из уст ищущего: *Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?*

Мы живем в сфере становления, где изначальные, чистые демоны – то есть изначальные, чистые огненные астральные силы – продолжают выполнять свое задание. Но, вследствие неправильного использования астральных сил, в чем повинно диалектическое человечество, наступает такой момент, когда астральная сфера земли становится столь темной, столь дьявольской, запутанной и развращенной, а материальная сфера превращается в место пролития такого количества крови и слез, что ситуация становится непереносимой. Ведь все, что развивается в астральной сфере, *должно* затем проявиться в сфере материальной. Когда вы связаны с определенной астральной силой, это не может не отражаться на состоянии вашего тела и вашей жизни. В результате земля, эта сфера творения, созданная миром, должна подвергнуться полному очищению, начиная с астральной сферы и заканчивая материальной. Все существующие микрокосмосы очищаются от своих загряз-

нений и переводятся в состояние забвения. Все микрокосмосы освобождаются от своей кармы. Им придется начинать заново, ибо Логос не оставляет дело рук своих.

Таким образом, эмбриональные процессы зарождения и становления должны будут начаться с самого начала. Сколько времени может быть понапрасну растрачено при этом! Однако, слава Богу, каждое новое оживление микрокосмоса дает новую возможность для того, чья личность будет в нем обитать.

Поймите же со всей ясностью ситуацию, разворачивающуюся перед вами. Какова ваша реальность? Как мы уже объясняли, вы подвержены воздействию двух астральных сфер – изначальной чистой астральной сферы и астральной сферы диалектического демонизма. Следовательно, вы обнаруживаете в себе тот закон, о котором говорил апостол Павел: когда вы хотите творить добро, рядом оказывается зло, поскольку, вследствие своего рождения в природе и своего прошлого, а также вследствие своего диалектического состояния в целом, вы крепко связаны со всей грязью и мерзостью земной астральной сферы.

Вы являетесь учениками Духовной Школы и участвуете в ее работе. В результате этого в вас пока еще сохраняется связь с изначальным призывом и изначальной силой. Но как долго она сможет сохраняться под натиском демонизма? *...Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое...* Естественно потому, что все легионы астральных демонов разделяют общую с вами судьбу. Вы их породили, а значит, вы прямо или косвенно принимаете участие в их действиях.

Итак, где одно, там и другое. Как это ужасно! Отсюда и крик: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Кто избавит меня от бесконечных страданий? Неужели и мне суждено вновь сгинуть в хаосе космической

Ночи, когда эмбриональная сфера Земли будет подвергнута очищению? Отсюда же и сетования Гермеса:

Они [демоны] проникают в человека и сеют в нем семена своих деяний. От них ум зачинает прелюбодеяния, убийства, непочтительное отношение к родителям, святотатство, безбожие, различные формы самоубийства и множество иных дел, к которым побуждают демоны.

Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Мы спрашиваем вас: “Должно ли это быть вашим уделом? Ведь, если говорить честно, вы устремились в Духовную Школу, чтобы укрыться в ней от своих демонов, не так ли? Так неужели нет никакого решения?”

Решение есть. Однако для этого вам придется серьезно взять себя в руки. Школа многократно указывала вам на существование такого решения. Но достаточно ли внимательно вы слушали? День за днем вам подробно рассказывали о Пути. Но не бывает ли так, что все эти наставления и добрые советы входят у вас в одно ухо и тут же выходят в другое? И разве не то же самое происходит с излучениями, несущими помощь, которые непрестанно посылает Школа? Вследствие этого демоны, оказывающие на вас столь сильное воздействие, имеют возможность систематически уничтожать или портить семена Блага, посеянные в вас. Однако до тех пор, пока вы живы, жива и надежда, и каждый день вы можете начать сначала. Но тогда... начинайте немедленно! Объективно и решительно повернитесь лицом к главной проблеме вашей жизни так, словно прежде вы никогда не задумывались о ней. Это позволит вам укрепиться в знании, о котором Гермес говорит в двенадцатом стихе:

Но тот, кто любит Бога и предан Ему, сумеет выдержать все, поскольку он причастен Гнозису. Такому человеку все содействует ко Благому, даже то, что плохо для других. Если на его пути возводят преграды, он все передает Гнозису как жертву, и лишь он один из всех людей превращает зло в Благо.

Таким образом, вы можете полностью трансформировать свою связь с астральной сферой. В принципе, вы способны нейтрализовать и повернуть в противоположную сторону все свое астральное состояние. Вы можете восстановить себя до чистой эмбриональной стадии и возобновить связь с “демоном Начала”. Вы способны возродиться в Божественном мире как истинный Человек.

Согласно вашему нынешнему состоянию, подобные слова могут звучать, как сказка о чуде. Но нам позволено раскрыть вам это чудо. Однако надо добавить, что вам придется самым тщательным образом применить формулу, данную вам Школой. Если вы ощущаете даже незначительную боль в какой-то части тела, то обычно спешите к врачу и в точности выполняете его предписания. Так почему же вы не поступаете аналогичным образом в отношении важнейшей проблемы своей жизни? В вашем диалектическом существовании вас никогда не окружало столько проблем, сколько сейчас. И человеческая волна еще никогда прежде не была столь больной и охваченной вырождением, как в настоящий момент.

Итак, если мы еще раз дадим вам, ученикам Духовной Школы, наставления относительно Пути, ведущего к Жизни, будете ли вы неукоснительно их выполнять?

XI

ФОРМУЛА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Теперь вам понятно, почему ваша особая взаимосвязь с астральной сферой земного жизненного поля является причиной всех ваших бед и страданий. Жизнь некоторых людей очень трудна, и в этом они должны винить только самих себя. Все, что вы проецируете в астральную сферу, рано или поздно возвращается к вам в виде различных проблем.

Ваша взаимосвязь с астральным миром потому и является причиной всех ваших бед и страданий, внутренней разделенности и заблуждений, потому что до сих пор вы неправильно использовали свою мыслительную способность, хотя каждый из вас избран и призван стать божественным Человеком. Но даже с такой, крайне искаженной и несовершенной мыслительной способностью люди своим мышлением создают в земной сфере всевозможные силы и демонов, которые в конечном итоге устанавливают над ними контроль, поскольку люди, будучи природнорожденными созданиями, вынуждены подчиняться этим сущностям. Человечество не способно выйти за пределы эмбриональной стадии и продолжает находиться в младенческом состоянии. Таким образом, люди не могут освободиться от земли и остаются прикованными к закону диалектики.

Тот, кто желает вырваться из этого круга страданий, должен разрушить свое нынешнее астральное состояние, полностью открывшись световой силе Гнозиса или, говоря словами Гермеса, “божественному семени”.

В *Алхимической Свадьбе Христиана Розенкрейца* рассказывается о том, как Христиан Розенкрейц во время испытания взвешиванием смог уравновесить все гири, поскольку на нем было удивительно прекрасное одеяние. Одежда Христиана Розенкрейца – без единого пятнышка. Она символизирует астральное тело. И вы можете освободиться от пут земли и войти в освобождающую жизнь при условии, что с помощью “божественного семени” очистите свое “одеяние” – астральное тело.

Божественное семя, о котором упоминает Гермес, – это чистый астральный огонь, изначальная природная сила, управляющая астральной сферой нашего эмбрионального состояния. На исполненный душевной муки вопрос апостола Павла: *...Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?* – приходит ответ: *Слава Богу, Господь наш Иисус Христос.* * Мы имеем здесь в виду не исторического Христа, которого церковь по своему заблуждению считает богом, а то, о чем свидетельствуют первые строки Евангелия от Иоанна: *И Свет во тьме светит...*

Вся Земля вручена этому Свету. Без него мы ничего не можем делать. Весь Священный Язык свидетельствует об этой истине: Иисус Христос есть освобождающий, освящающий астральный Свет, чистый астральный Свет, посредством и на основе которого должно свершиться истинное рождение.

Сегодня каждый из нас со всей очевидностью поставлен перед серьезным выбором. Нам предлагается решение всех наших проблем. Для нас сохраняется перспектива родиться истинным Человеком.

Приведем еще раз слова апостола Павла: *Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела*

* Эта фраза не является евангельской цитатой, но она точнее передает мысль автора, – прим. перев.

смерти? Далее он возвещает, что будет избавлен через нашего Господа Иисуса Христа, то есть через чистый Божественный астральный Свет. В том же Послании к Римлянам, в двадцать пятом стихе седьмой главы, Павел делает точный вывод, говоря, что умом своим служит закону Бога (ум здесь следует понимать в значении “душа”), а плотью (то есть природнорожденной личностью) – закону греха.

Если мы проанализируем это замечание, то поймем, что многие из нас находятся в аналогичном положении. В том, что касается нашего ума, нашей души, большинство из нас находится в состоянии гностического пробуждения. Состояние души таких учеников позволяет им войти в жизнь Божьих чад, в жизнь прославления. Можно сказать буквально обо всех учениках молодого Гнозиса, что жизнь Души доставляет им подлинную радость, и это отнюдь не голословное утверждение. Им как ученикам, образно говоря, постоянно “недостает” истины и Гнозиса. Жизнь Духовной Школы и их жизнь в Духовной Школе стала для них абсолютной внутренней необходимостью. Подтверждением может служить большое число заявок на участие в наших конференциях и постоянно растущее количество участников.

Итак, в нашей Школе все больше набирает силу динамичное развитие аспекта Души. Ученики испытывают несомненную и сильную внутреннюю потребность участвовать в духовной работе и не жалеют для этого сил. Все это замечательно, и мы глубоко благодарны им, поскольку такой настрой учеников доказывает, что все они без исключения находятся в состоянии пробуждающейся Души. Умом своим они служат закону Бога. Однако многие продолжают находиться в состоянии ужасающей раздвоенности. Умом они служат закону Бога настолько, насколько могут, но в личностном плане они часто бывают побуждаемы земными демонами. Личность таких учеников остается

крепко привязанной к своему типу, к характеру, сложившемуся с юных лет.

Где находится решение их проблемы? Апостол Павел отвечает и на этот вопрос в восьмой главе Послания к Римлянам – прекрасной главе, где он говорит: *Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу... Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.*

Эти слова в полной мере объясняют трудности, о которых мы говорим. Вам знакома жизнь, где проявляются потребности пробуждающейся Души, и вы вполне удовлетворены такой жизнью. Но кроме нее существует повседневная жизнь в домашнем кругу и в обществе, где вы занимаете определенное положение. Существует частная жизнь за закрытыми шторами вашей комнаты, и она очень далека от Гнозиса, зато полностью соответствует вашему типу личности, вашему характеру и движущей силе ваших земных демонов; жизнь, управляемая астральными потоками природы смерти. Невозможно отрицать, что вы живете двойной жизнью.

Такое положение угрожает вам падением. Несмотря на то, что вы горячо любите Школу и не пропускаете ни одной конференции, двойственное состояние, описанное нами, ежечасно увеличивает ваши страдания. Не забывайте: астральное воздействие природы смерти постоянно усиливается, и если вы не вмешаетесь радикальным образом в собственную жизнь, то пропадете, невзирая на свое душевно-норожденное состояние.

Как вы должны вмешаться? В чем состоит формула? Стараясь вести жизнь на основе Души, вы одновременно должны перестать жить “по плоти” и отнестись к этому очень сознательно, решительно и разумно. Это – единственное решение вне зависимости от вашего возраста. Конечно, чем моложе вы в момент начала радикального вмешательства, тем лучше, поскольку, если вы утратили спо-

способность быстро восстанавливать физические и душевные силы, если вы в своем природнорожденном состоянии уже не можете собрать необходимое количество жизненной энергии, радикальное вмешательство явится для вас почти невыполнимой задачей.

...Ибо если по плоти живете, то умрете. Постарайтесь понять смысл слов апостола Павла: в этом случае вы останетесь узником эмбриональной сферы и сгинете в космической Ночи. Тогда вся ценная карма души, накопленная в вашем микрокосмосе, будет уничтожена, и очень нескоро, возможно, через несколько сотен тысяч лет, у вас появится шанс начать сначала. Мы говорим “у вас”, но имеем в виду занимаемый вами микрокосмос.

...Ибо если по плоти живете, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Будете живы как истинный Человек в великом и радостном Божьем мире.

Возможно ли это осуществить? Однозначного ответа на такой вопрос нет. Давайте изменим его: “Можете ли вы это осуществить, будучи серьезным учеником гностической Духовной Школы?” Тогда ответ звучит так: “Да, вы можете это сделать”. Как – о том мы вам уже рассказывали. Мы пытались вам объяснить, что вы обладаете необходимыми качествами; в какой мере вы ими обладаете – это вы можете проследить внутри себя. Однако в любом случае в вас пробуждается жизнь новой Души. В одиннадцатом стихе восьмой главы Послания к Римлянам апостол Павел говорит: *Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела.* В вашем теле начнется мощный процесс возрождения. Поэтому вам как ученику гностической Духовной Школы, как человеку, пробуждающему новую Душу, такая задача по плечу, поскольку вы уже получили силу для ее выполнения, и эта сила пребывает в вас.

Остается лишь единственный вопрос: желаете ли вы воспользоваться этой силой, и если да, то действительно ли вы готовы применить ее без промедления? Достаточно ли в вас упорства и стойкости, чтобы преодолеть первые трудности демонической природы, когда они возникнут? Ведь некоторые люди настолько загрязнили и покалечили свою личность, что на начальном этапе им будет очень трудно восстановить элементарный порядок.

Но предположим, что вы желаете взять на себя этот труд. Тогда к вам обращены слова Гермеса: *Семена Бога немногочисленны, но они величественны, прекрасны и благи. Это – добродетель, умеренность и благочестие.*

Что нам следует понимать под добродетелью? В герметическом смысле добродетель – это последовательное, стойкое поведение, находящееся в гармонии с силами проявляющейся в вас новой Души и осуществляемое на их основе. Восприимчивы ли вы к Душе? Понимаете ли, ощущаете ли то, какой Свет посылает вам Гнозис? В таком случае образ жизни, которого вы неотступно придерживаетесь и который находится в гармонии с вашими ощущениями, чувствами и пониманием, является добродетелью в гностическом смысле. Вам необходимо придерживаться того поведения, что открывается вашему внутреннему видению. Всем своим глубочайшим устремлением вы должны открыться этому образу жизни. Вы должны жаждать его так, как о том говорится в Заповедях блаженства: *Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное.*

Знакомо ли уже вам огромное всепоглощающее желание начать жить в гармонии с тем, что проецируется в вашу Душу? Ведь когда вы находитесь на службе в храме, что-то происходит в вас, не так ли? Световая сила Гнозиса затрагивает вашу душу, сердце, все ваше существо, не правда ли? И когда вы впитываете это Слово и воспринимаете световую силу, из глубин вашего существа поднима-

ется страстное желание. Вам хочется жить в соответствии со Словом и Световой силой. Когда вы по-настоящему начинаете осуществлять эту добродетель на практике, она устанавливает внутри вас мощную связь с изначальной астральной силой, огненной астральной силой, в которой Логос запечатлел идею, лежащую в основе создания человечества.

Важно, чтобы вы внутренне поверили в прикоснувшуюся к вам световую силу, чтобы в вас была вера в возможность войти в новое жизненное поле. Если вы верите и всем сердцем стремитесь к этому, если верите в свою Душу, во внутренние возможности, в любовь Бога, в божественные импульсы, побуждающие к новому рождению, тогда ваше мышление непременно станет иным. Тогда в ваших мыслях воцарится порядок, и они станут иными, поскольку вы будете устремлены к новому Царству.

Когда человек чего-либо желает, его мысли всегда сосредоточены на предмете желания. Таким образом, если ученик, исполненный сильного желания, устремляется к новому состоянию жизни, он в соответствии со своим желанием притягивает иные мысли. И с того момента, когда новое мышление очищает вас, рвутся астральные связи с демонами разрушения. Полностью рвутся связи с вашими личными демонами. Полностью рвутся связи с коллективно порожденными демонами, к созданию которых были причастны и вы. Поразмышляйте о герметической добродетели и новом образе жизни.

Что Гермес подразумевает под умеренностью? Он имеет в виду, что вам необходимо тщательно и последовательно освободиться от влияния диалектики. Более того, вы не должны приносить себя в жертву диалектике. Герметическая умеренность означает: *быть в мире, но не от мира.*

Антиподом умеренности является неумеренность. Быть неумеренным в гностическом смысле – значит полностью погрузиться в диалектическую жизнь. Быть умеренным – это занять ответственную позицию, принимая во внимания все условия и обстоятельства, чтобы, насколько это возможно, устранять из системы личности любые препятствия, возникающие на пути сил новой Души.

Новый образ жизни имеет много аспектов. Вспомните, например, об эротическом элементе, который столь силен в диалектическом человеке, и о сексуальных потребностях, подчиняющих себе людей. Сексуальные потребности современного человечества связаны с наиболее отвратительными демонами астральной сферы.

Это еще раз подтверждает близость конца. Вы обладаете силой Живой Души. Так воспользуйтесь существующими внутри вас возможностями! Добродетель, предписываемая Гермесом, и умеренность, о которой он говорит, исключительно необходимы. Если они сделаются вашими естественными качествами, тогда для вас станут доступны божественное спасение и совершенное знание Бога. *Это* и есть истинное рождение Человека; *это* и есть освобождение.

Если вы, на основе имеющейся у вас теперь силы Души, на основе световой силы нашего Господа Иисуса Христа, выберете новый образ жизни и с безграничной верой и устремленностью отбросите все, что вас удерживает, вы получите награду истинного человека Души – абсолютное освобождение.

Естественно, можно было бы еще долго и более подробно говорить обо всех этих вещах, но мы не станем этого делать. Если вы нас поняли, то весь вопрос в том, попытаетесь ли вы, вместе с нами, применить данную вам формулу? Станет ли новым образ вашей жизни? Если нет, ваше ученичество окажется совершенно бессмысленным. Но

если вы, вместе с нами, решите последовательно и упорно идти по Пути, то в какой-то момент обнаружите как благочестивый человек, что диалектическая эмбриональная жизненная сфера распространяет зло, поддерживаемое за счет заблуждений и невежества. Однако тот, кто уничтожает в себе эти заблуждения, видит и ощущает все с предельной ясностью. Таким образом, говоря словами Гермеса, он обращает зло во Благо.

Группа учеников с развитой Душой и Духом способна совершать в нашем мире самые грандиозные и величественные действия.

XII ЗЕМЛЯ – ЧРЕВО МИРА

Обсуждая первую часть одиннадцатой книги Гермеса, мы говорили о том, что Гермес проводит четкое различие между *землей* и *миром*. “Мир” в герметической философии – это совершенная, святая планета, созданная Богом, тогда как “Земля” – лишь малая частица Мира. Она является одним из аспектов Мира, частью, называемой нами эмбриональной сферой, чревом мира, где надлежит рождаться людям, чтобы каждый из них затем мог стать истинным Человеком.

В процессе становления человечества, вследствие цепи событий, эмбриональная сфера сделалась материализованной. Гермес называет этот процесс материализацией, а все его результаты – злом, небожественным развитием, поскольку материализация является кристаллизацией, которая оканчивается оцепенением и ведет к полному застою. Наступит такое время, когда кристаллизованная, оцепеневшая Земля более не сможет служить жизненным полем для человечества, находящегося на эмбриональной стадии и не перешедшего эту грань своего развития. Вот почему в истории Земли всегда были периоды расцвета и периоды заката, сопровождавшегося нарастающей кристаллизацией. Она неизменно приводила к уничтожению жизни на Земле, чтобы впоследствии Земля вновь могла стать сферой развития.

По словам Гермеса, причина этой постоянно повторяющейся материализации кроется в семени, которое

мышление людей получило от демонов. Как мы уже говорили, демон – это природная сила. С чисто философской точки зрения демоны представляют собой силовые астральные принципы, созданные нашим интеллектуальным сознанием. В том, что касается людей, это – одна из важнейших причин появления и развития демонов, хотя, конечно, есть и другие причины, способствующие их возникновению.

Повторяем: демоны представляют собой астральные силовые принципы, порожденные интеллектуальным сознанием человека. Группа людей может создавать такие принципы в астральной сфере Земли, а отдельный человек – в своем астральном теле.

Семя мышления представляет собой мышление на интеллектуальном уровне, мозговую деятельность. Последняя совершается непрерывно, и плоды мышления оказывают немедленное воздействие на астральное тело. Следовательно, через мозговую деятельность человек имеет доступ к своему астральному телу, а также к астральному телу Земли. Мозговая деятельность способствует возникновению воспламеняющего, светоносного принципа в астральном теле и человека, и Земли. Этот принцип в равной степени направлен внутрь и наружу. Астральные силы проявляются в центре микрокосмоса и в сердце в качестве оживляющего воздействия.

Таким образом, оживляющее воздействие нашей личности и нашего микрокосмоса есть не что иное, как действие астральных сил, посредством которого вся личность приводится в равновесие, в гармонию с природой вращения, происходящего в астральном теле.

Теперь вы легко сможете представить себе ход этого процесса. Вы о чем-то думаете и тем самым способствуете развитию в астральном теле определенного состояния, которое окружает вас со всех сторон, а астральное тело,

образно говоря, оживляет вашу личность, центр вашего микрокосмоса, который, как известно, совпадает с сердцем.

Если создаваемые вами астральные принципы являются умозрительными, исходящими от неуправляемой, хаотичной мозговой деятельности человека, находящегося на эмбриональной стадии, то силы, оживляющие вас, скоро войдут в дисгармоничное состояние с любым законом или порядком, не говоря уже о Божественном законе и порядке. Естественно, что весь этот хаос будет иметь свои последствия, особенно если принять во внимание почти постоянную хаотичность человеческого мышления. Проследите в течение дня за своими мыслями, понаблюдайте, куда они ведут, какую напряженность создают они в вас, какие протесты возникают у вас на ментальном уровне. Задумайтесь о своих критических мыслях и их негативных последствиях. Тогда вы сумеете представить, какой вихрь вы вызываете в своем астральном теле и как выглядит оживляющий элемент вашего существа.

По сути, есть лишь один универсальный порядок, лишь один замысел рождения и становления. Это – замысел Бога, Отца Всего Сущего, Божественный замысел, предначертанный для мира и человечества. Однако этот замысел был нарушен произволом, умозрительностью, хаотичностью и иррациональностью мозговой деятельности человека, демоническим семенем мышления. Человечество, находившееся в процессе становления, свернуло с правильного пути развития, установленного Богом, и подверглось воздействию кристаллизации и оцепенения, болезни и смерти, и это будет продолжаться вплоть до самого конца. Именно в таком смысле герметическая философия считает материю злом.

В земной сфере, которая в наши дни вновь стала настолько материализованной и исполненной зла, что ее

уничтожение и очищение неминуемы, мы как диалектические люди пытаемся различать хорошее и плохое. Мы говорим о “хороших” и “плохих” людях. Но то, что мы подразумеваем под этими понятиями, не имеет ничего общего с тем, что имел в виду Гермес.

Те, кто живут в окружении зла в том смысле, как его понимает герметизм – в смысле материализации, могут, например, назвать преступника плохим. Хорошим же считается человек воспитанный, честный и гуманный. Но вне зависимости от того, считаются ли люди хорошими или плохими, добрыми или злыми, все они живут в сфере кристаллизации, материализации, все они подвержены оцепенению. Следовательно, оба типа людей живут во зле! Наряду с герметическим понятием зла существует и герметическое понятие добра. Гермес называет его просто “Благо”, подразумевая под ним доброту и абсолютность, исходящие от Логоса, Бога, Отца Всего Сущего. Гермес имеет в виду доброту и благодать, включающие в себя совершенный порядок Божьего замысла, с которым истинный, духовный Человек живет в абсолютном равновесии.

Гермес говорит о таком человеке, который *связан с Благом и храним Богом и милостью Его*. Наверное, теперь вам понятны эти слова. Как только закристаллизованный человек, гибнущий во зле, искренне обращается к Благому, к Божественному порядку, к Гнозису, его падение превращается в восхождение. Тогда кристаллизация со всеми ее последствиями превращается в процесс полной трансформации. И такой человек, как подчеркивается в одиннадцатой книге, *превращает зло в Благо*.

Вы сможете понять, как такое возможно, если не будете забывать, что под словом “зло” Гермес подразумевает все аспекты кристаллизации, являющейся причиной всех болезней и смерти. Если мы обращаемся к Благому, кристал-

лизация прекращается и уступает место процессам, ведущим к прославлению.

В четырнадцатом стихе Гермес говорит: *Бог есть творец всех вещей, и Он создал все свои творения по подобию Своему*. Смысл этой фразы ясен. Глубинная суть любого явления, происходящего во Всебытии, происходит или становится возможной благодаря Творцу всех вещей. Поэтому, когда материализованный человек, погрязший во зле, вновь обращается к Единственному Благу, он очищается им. Благо реально существует, тогда как зло – иллюзия, нечто несуществующее.

Эти слова Гермес адресует Асклепию, человеку, желающему стать целителем. И в них воистину звучит радость. Тот, кто сворачивает с дороги кристаллизации, обращаясь к Благу, трансформирует зло в Благо.

Все, что обладает формой, рождается из астральной сферы. Мир тоже имеет свою астральную сферу, а Земля – как одна из составных частей мира – свою. Поведение человечества сделало астральную сферу Земли мрачной и опасной. Там действуют природные силы, враждебные Логосу.

Тем не менее наступит момент, когда земная астральная сфера вновь станет такой же чистой и светлой, как астральная сфера Божественного мира. Не существует каких-либо принципиальных различий между астральным телом мира и астральным телом нашей мрачной Земли. И хотя Земля охвачена вырождением и материализацией, вызванными астральной сферой, эти состояния не являются изначально присущими ей свойствами. Иными словами, когда человек фундаментальным образом обращается к Благу и Благо начинает очищать его астральную сферу, то зло неминуемо трансформируется в Благо. Иначе и быть не может. Как говорит Священный язык: *Зло смывается Благом*.

В этом – мистерия спасения, которую Гермес стремится передать Асклепию.

Находясь на эмбриональной стадии, человек живет, управляемый темной земной сферой, и все его негативные черты проступают до мелочей. Но когда он обращается к Благу, то мало-помалу становится причастен астральной сфере святого Мира, святой Матери-Земле – изначальной планете, созданной Богом. И эта астральная сила очищает человека от всех язв греха.

Это и есть мистерия спасения! Потому-то, например, в Первом послании Иоанна сказано: *И всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, так как Он чист.* Эти слова относятся к Христу, Планетарному Духу, и являются чисто герметическими. Тот, кто искал и нашел Гнозис и, соответственно, абсолютно верит в него, устремит к Гнозису все свои чаяния и свое сердце. Такой человек наполнится мощным излучением благодати – огнем, дающим силу очищения от всяческого зла. Тем, кто желает идти этим путем, пятнадцатый стих одиннадцатой книги дает совет:

У мира ощущение и мышление созданы для того, чтобы служить орудиями Божьей Воли: творить все вещи и вновь заставлять их разлагаться, дабы те, сохраняя в себе все божественные семена, произвели всё согласно своему предназначению, а затем, подвергшись разложению, получили возможность обновиться. Мир, как искусный сеятель Жизни, обновляет свои творения, заставляя их проявляться различным образом.

Эти слова передают величайший герметический совет всех времен. Рассмотрим их подробнее. Их цель – заставить нас понять, как должен жить материализованный, подвергающийся постоянно возрастающей кристаллизации человек, если он намерен избежать тисков зла и стать причастным Благу.

Сегодня мы можем и, по сути, должны задуматься об образе жизни, необходимом для достижения этого состояния. Нам следует отнестись к нему как к особой привилегии. Ведь Землю и ее сферу, где мы томимся, вновь охватывает гигантская атмосферная и космическая революция. Вот почему нам позволено размышлять об упомянутом образе жизни, и мы в состоянии это делать; начав жить согласно его требованиям, мы еще сможем избежать гибели.

Итак, наш образ жизни определяет либо наше освобождение и восхождение, либо наше дальнейшее падение. Нам необходимо изучить особенность освобождающего образа жизни, поскольку герметическая философия очень ясно раскрывает его принципы. Однако, принимая их во внимание, необходимо также учитывать время и социальные условия, в которых живет каждый из нас. Все гностические Братства, начиная с незапамятных времен и до наших дней, всегда задумывались над этим герметическим жизненным принципом, единственным образом жизни, решающим всё. Но они всегда принимали во внимание особенности и обстоятельства эпохи, в которой жили.

Этот герметический жизненный принцип содержится в следующем изречении:

Все получить, от всего отказаться и тем самым все обновить. Сохранить все божественные семена, заставить все вещи проявиться, дабы, вновь подвергнув разложению, обновить их.

XIII

ВСЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТ ВСЕГО ОТКАЗАТЬСЯ И ТЕМ САМЫМ ВСЕ ОБНОВИТЬ

У мира ощущение и мышление созданы для того, чтобы служить орудиями Божьей Воли: творить все вещи и вновь заставлять их разлагаться, дабы те, сохраняя в себе все божественные семена, произвели всё согласно своему предназначению, а затем, подвергшись разложению, получили возможность обновиться.

Когда мы читаем эти строки, у нас, прежде всего, возникает желание исследовать природу мира. Поэтому разрешите вновь напомнить вам о различии, проводимом Гермесом между миром и Землей. Мир представляет собой божественное проявление, тогда как Земля – часть мира, сфера становления человечества. По словам Гермеса, мир является орудием Бога. Мир – это удивительно огромная и величественная система, имеющая различные аспекты, один из которых – Земля. Как говорит Гермес, Бог, будучи Отцом Мира, создал совершенную систему.

Мир является величайшим устройением для образования и развития, школой, предназначенной как для зрелых людей, так и для существ других жизненных волн. Как только человек, находящийся в земной сфере, рождается в высшем смысле, ему для завершения образования необхо-

димом пройти через все остальные области мира. Вместе они составляют своеобразный космический университет. Мир в своем высшем смысле также является сферой становления, божественным учебным заведением. *У мира ощущение и мышление созданы для того, чтобы служить орудиями Божьей Воли: творить все вещи и вновь заставлять их разлагаться...* Следовательно, мир не является конечной целью человеческого становления, а используется Богом для направления человечества к его конечной цели.

Во Вселенной существует неисчислимо множество солнечных систем и мириады планет. Каждая планета представляет собой сферу становления, осуществляющую Божественный замысел. Своим мышлением и ощущением мир дает форму всем вещам, а затем снова заставляет их разлагаться; мир проявляет и разрушает все вещи и тем самым обновляет их. Короче говоря, вся проявляющаяся в мире жизнь основана на законе диалектики: расцвет, рост и увядание, за которым следует новый расцвет.

Диалектика мира, по сути, и является *настоящей* диалектикой, отличающейся от нашей. Диалектика мира есть нечто божественное, существенно важное и внутренне присущее ему. Наша диалектика ущербна, она создана для исправления человечества, но сама по себе свидетельствует о своей бесплодности.

Если мы станем рассматривать диалектику с более высоких позиций, руководствуясь герметическим пониманием, то обнаружим, что именно благодаря диалектике мир является огромной приготовительной школой вечности. Диалектика несет в себе непрестанное движение, постоянный круговорот всех явлений. Она проявляет все вещи, приводя их затем к упадку.

Мир наполнен почти безграничным разнообразием форм, тел, сил и явлений. Он демонстрирует их нам, потом разрушает, чтобы продемонстрировать вновь, но уже об-

новленными. Мир старается показать нам определенные свойства и ценности, раскрыть присутствие определенных сил, но при этом сам он не стремится быть всеми этими силами, свойствами и ценностями. Все поистине важное, все божественное находится за пределами мира. И как гностическая Духовная Школа не выдает себя за средоточие реальности, а лишь старается показать эту реальность, так и мир представляет собой преддверие Божественного. Если мы посмотрим на диалектику с такой точки зрения, она предстает могущественной, славной и величественной. И тогда нам становится понятен смысл девятнадцатого стиха:

Бог есть Отец мира, а мир есть творец всего, что в нем существует; мир есть Сын Божий, и всё, что в мире, создано Им.

Мы созданы из материи этого мира. Мы – его дети, и все его ценности, силы и возможности проявляются в нас и вокруг нас. Таким образом, все, чем мы являемся, определяется высшей диалектикой мира.

Да, будучи детьми мира, мы тоже остаемся диалектическими существами до тех пор, пока в нас не обозначится высшая цель – стать чадами Божьими. Это состояние выведет нас из мира в величие Божественной вечности. И однажды с помощью Семеричного Духа в нас войдет Дух Божий. Тогда мы покинем приготовительную школу и вступим в вечность.

Для вас не составит труда воспринять все это на интеллектуальном уровне. Однако вам придется затратить почти сверхчеловеческие усилия, чтобы осуществить все требования Пути и довести его до доброго конца. Именно это и подразумевает герметический жизненный принцип. Поскольку Бог – Отец мира, а мы являемся детьми мира, оче-

видно, что и в нас в скрытом, дремлющем состоянии присутствует квинтэссенция Божественного. Вот почему вам следует принять мир с его необходимой диалектикой как приготовительную школу. Целью является не сама эта школа, а следующая за ней истинная Жизнь; не сам мир, а то, что находится за его пределами.

Следовательно, вся ваша жизнь, все поведение должны быть приведены в соответствие с этой идеей. Все то в вас, что принадлежит миру, вся ваша личность, включая и интеллектуальное сознание, имеют единую диалектическую основу. Иными словами, можно говорить лишь о недолговечной реальности, которая приходит и уходит. Однако то, чем является и что творит Бог, весь Божественный замысел относительно мира и человечества

... все упорядочивает и украшает разнообразием видов, непрерывностью жизни, неисчерпаемостью силы проявления, неминуемостью судьбы, сочетанием стихий и порядком созданий. Посему мир за его основополагающие законы и водительство называют “космос”.

Ощущение и мышление приходят ко всем живым существам извне, словно дыхание того, что их окружает. Но мир при своем рождении принял ощущение и мышление от Бога раз и навсегда.

Поэтому мир демонстрирует только то, что универсально, реально и исходит от Бога. К этому же призваны и Его творения. Но если вы, будучи Божьим творением, не принимаете созданный Им мир в качестве приготовительной школы, если не ощущаете этот мир таковым, тогда весь ход событий идет совершенно в ином направлении. Тогда в действие вступает иная диалектика – мстящая диалектика.

Если вы обладаете чистой душой, действующей в согласии с очищенным интеллектуальным сознанием, то по-

средством мира вы наполняетесь божественными семенами. В противном случае вы будете смертельно отравлены демоническими семенами, и здесь проявится действие мстящей диалектики.

Суть вопроса заключается в том, принимаете вы или нет Божественный замысел и его действие со всеми последствиями. Если нет, вы оказываетесь в сфере зла, кристаллизации и материализации. Итак, вы должны выбирать между Божественным добром и демоническим злом. Демоническое зло возникает в том случае, когда человек восстает против необходимой мировой диалектики в себе самом и во всем, что его окружает. Тогда развивается кристаллизация, оцепенение, и, в конце концов, наступает разрушение, распыление. Такое состояние длится до тех пор, пока микрокосмосу не придется с величайшими трудностями все начинать заново.

Всем нам знакома трагическая и приносящая столько нестерпимой боли диалектика природы смерти. Вместо мощного и динамичного ритма, в мире преобладает замедление, вызванное кристаллизацией. Постепенно все оканчивается полным застоєм в природе, которую справедливо называют природой смерти.

Природа смерти – это карикатура на диалектику, данную миру Богом. Вы в состоянии освободиться от власти этой карикатуры и ее последствий, а также от всего демонического. Для этого вам необходимо настойчиво осуществлять новый образ жизни и соединиться с тем, чем в действительности является мир – с Сыном Божьим. Поэтому слова о том, что Иисус Христос является мировым Планетарным Духом, это не просто мистическое утверждение или метафора.

Вы можете незамедлительно стать причастными Христу и бытию божественной планеты, поскольку вы тоже принадлежите тому миру. В ваших силах повернуться ли-

цом к Благу, к Божественному Замыслу относительно мира и человечества. Если вы понимаете эти слова, признаёте их и следуете им как истине, значит, ваша душа и сознание подверглись очищению, и теперь вы обладаете герметическим разумом. Образ жизни, который вам необходимо принять, выражен в словах: *Все получить, от всего отказаться и тем самым все обновить*. Следуя им, вы сможете ощутить и осуществить на практике диалектику Божественного мира.

Естественно, такая задача ставит перед вами значительные проблемы, к которым следует отнести со всей серьёзностью. Фактически вам не удастся отнестись к ним легко-весно. Если вы поразмышляете над реальностью нашего общества, то придёте к выводу, что общая ситуация крайне осложнена, поскольку чистота мира неразрывно переплелась со злом.

Если вы хотите жить в полном соответствии с принципами диалектики, дарованной миру Богом, всё получая и используя надлежащим образом, разве вы не рискуете получить и воспользоваться чем-то злым и демоническим? А если вы откажетесь от некоторых вещей, ценностей и возможностей, отпустите их или просто отвергнете, не возникнет ли риск иного рода – отвергнуть исходящее от законов самого мира? Многие люди так и поступают, абсолютно уверенные в своей правоте. На самом деле их сбивают с пути те, кого они считают авторитетами. Следовательно, если вы не понимаете этого задания и выполняете его на чисто интеллектуальном уровне, обновление, которое должно происходить надлежащим образом, в надлежащем месте и в надлежащее время, окажется для вас невозможным.

Более того, здесь исключительно важна ваша личная позиция по отношению ко всем этим вещам. Готовы ли вы

принять образ жизни, который, возможно, совсем не свойственен вашей природе? У многих людей их чрезмерный консерватизм распространяется едва ли не на все стороны жизни. Однако в новом образе жизни консерватизму нет места; от вас требуется, получив все, быть готовыми немедленно и добровольно от всего отказаться.

Теперь вы ясно понимаете, что такой образ жизни требует детального объяснения и изучения. Нам необходимо очень внимательно разобраться в том, как все это может быть осуществлено в нынешнее время.

Как мы уже говорили, подобная задача вставала перед каждым гностическим Братством. Неудивительно, что теперь, когда позади годы борьбы за становление Души, на основе которой должен строиться новый образ жизни, эта великая задача стоит и перед нами. В грядущие месяцы и годы молодому Братству суждено совершенно по-новому выразить себя.

XIV

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Само собой разумеется, что проблему, которую мы очертили в предыдущей главе, невозможно поставить перед кристаллизованным природным человеком. У такого человека Душа еще не родилась; он пока остается незрелым, “сущим от земли, земным”. Он не в состоянии увидеть горизонты рождения истинного Человека, а потому не может страстно желать их достижения. Упомянутая нами проблема актуальна лишь для душевнорожденных людей, которые живут под управлением очищенного и связанного с сознанием сердца. Только такой человек может по-настоящему начать задумываться о том, как стать чадом Божиим. Невзирая на то, что процесс становления обязательно начинается в мире (то есть на Земле), сам он – не от мира сего.

Как мы увидели, мир в герметическом смысле – это своеобразная школа или университет, служащий приготовительной школой вечности. Мир не может и не желает держать нас в заточении, поскольку он является Сыном Божиим, и в его пределах Божественный замысел должен быть осуществлен в полной мере. Мир не в состоянии удерживать нас, ибо его сущность и проявления абсолютно диалектические. Иными словами, он все проявляет, от всего отказывается и затем опять все обновляет.

Предположим, что у вас есть внутреннее понимание сказанного, и потому вы вступили в новый миропорядок –

истинный миропорядок, присущий состоянию Живой Души. Тогда перед вами раскроются различные аспекты истинного мира и вы уже не сможете желать чего-либо иного, кроме сотрудничества с сутью и смыслом этого мира. Вы по-настоящему ощутите необходимость такого сотрудничества – ведь теперь вы поднялись над землей и вступили в огромную приготовительную школу Бога. В этой связи мы хотим напомнить вам аксиому истинного, гностического образа жизни: *Все получить, от всего отказаться и тем самым все обновить.*

В высшем мире все явления, силы и возможности характеризуются определенным ритмом. Через Душу мы получаем чистые астральные силы, с помощью которых имеем возможность осуществить все, что требует от нас Божественный замысел. Таким образом, мы можем построить наш великий, вечный дом. Через очищенное сознание, находящееся в сотрудничестве с Душой, мы получаем божественные наставления, божественные послания тех, кто находится вне мира, как о том говорится в *Алхимической Свадьбе Христиана Розенкрейца.*

Однако внутри и вокруг вас существует некая реальность, некая среда, через которую все эти силы и идеи проникают к вам. Вам следует помнить: ни сама эта среда, ни ваше существование в ней не являются реальными в божественном смысле. Окружающая вас реальность – ни в какой мере не окончательная реальность, не вершина вашего развития. Она постоянно претерпевает трансмутацию, а вы, в свою очередь, подвержены трансфигурации.

Вот почему кандидат в гностические мистерии не может и не должен рассматривать или оценивать окружающую его реальность как нечто статичное. Если бы мы это сделали и стали стремиться укрепить в настоящем то, чем обладаем, тем самым мы бы немедленно установили связь со злом. Наши действия замедлили бы плавное течение

высшей диалектики мира. Силы замедления заявили бы о себе, начав процесс материализации, кристаллизации и разрушения. Поэтому, когда кандидат все получил, когда вдохнул в себя все, что необходимо для осуществления грандиозного хода развития, он должен тут же от всего отказаться. Не существует этапа, на котором кандидату было бы позволено сделать остановку. Нет ничего, о чем бы он мог сказать: “Это мое”.

Есть лишь одна достойная цель – стать божественным Человеком. Повседневная ситуация, в которой находится кандидат, важна лишь в той степени, в какой она позволяет ему вдохнуть силу, обрести понимание и немедленно использовать то и другое для возводимого им здания. Все остальное – при всем своем разнообразии – не имеет никакого смысла. Следовательно, кандидат готов отказаться от всего сущего и ничего не называет своим. Он даже не думает о подобном, а стоящая перед ним задача не является для него проблемой.

Если кандидат получает все именно так, не оказывая ни малейшего сопротивления, величественный процесс обновления, непрерывной трансформации, беспрепятственно продолжается до самого конца. Обращаясь к своим ученикам, Иисус говорил: *Даром получили, даром давайте*. Это относится не только к грубой материи, но ко всему, к чему вы страстно стремитесь, ко всему, что служит вашему истинному покою.

Представим теперь, что вы вошли в этот образ жизни и приняли гностический стиль поведения, добровольно и безоговорочно. Как удивительно было бы это! Но до тех пор, пока вы живете в миропорядке природного рождения, вам приходится в разных ситуациях общаться с людьми, “сущими от земли, земными”; с теми, кто вследствие своего неведения и одержания демонами отказывается идти путем высшего человеческого становления.

Если бы вам беспрепятственно удалось стать живым примером нового образа жизни, можно было бы ожидать, что, по крайней мере, ваши дети последуют вашему примеру. Однако еще до того, как дети вступают во взрослую жизнь, они уже бывают значительно испорчены методами образования, получаемого ими по вашим требованиям.

Ваша точка зрения такова: “Я должен подготовить своих детей к жизни в обществе. Меня тревожит, что человечество по-прежнему погружено лишь в земные интересы и в высшей степени консервативно, что люди жадны и падки на взятки. Меня окружают те, кто с удовольствием получает, но не слишком-то хочет отдавать”.

К тому же для обеспечения ваших материальных потребностей и материальных потребностей вашей семьи вам необходимо занять определенное положение в обществе. В результате вы ежедневно сталкиваетесь с миром зла, а в нем существуют, какими бы хорошими или плохими они ни были, законы, регулирующие жизнь человеческого общества. Вам приходится считаться с этими законами и подчиняться властям, устанавливающим и поддерживающим их.

В одном из своих Посланий к Коринфянам апостол Павел делает интересное наблюдение, связывая закон с сущностью греха и тем самым – с сущностью материализации. Он говорит: *Сила греха – закон*. Законы, регулирующие жизнь общества, вытекают из предположения, что человек по природе своей склонен к хаосу, что эта природа противится нормам поведения в обществе, и люди постоянно стремятся подорвать принципы общества. Практически каждый закон, регулирующий порядок в обществе, инспирирован знанием о неистребимой склонности людей к нарушению подобных законов.

Необходимо упомянуть, что человек, имеющий гностическую ориентацию, также постоянно находится в кон-

фликте с законами общества. И дело не в его активном желании нарушить эти законы, а в том, что он желает подняться над обществом и войти в мир Бога. Но законодателям нет дела до таких желаний. Каждое нарушение закона наказуемо. Следовательно, гностик вынужден принять законы общества, в котором живет, по крайней мере, если он не хочет вступить в конфликт с окружающим миром.

Между тем с таким положением вещей сопряжены серьезные проблемы, и их не так-то просто разрешить. В этом смысле предшествующим Братствам было намного легче, чем нам. Общество, в котором они жили, не было индустриальным и не управлялось технократией. В минувшие века люди были, в основном, ремесленниками или землепашцами.

В те времена Земля не была столь плотно заселена, поэтому Братства легко могли создавать общины и колонии в безлюдных местах. Членам таких Братств было проще отделиться от общества, которое они отвергали, и поэтому они ни с кем не вступали в конфликт. Например, катары вплоть до гонений на них находили прибежище в пещерах. Они создали общины по всему югу “страны катаров”, которые находились под защитой многочисленной аристократии, также принадлежащей к катарам.

Возможно, вы знакомы с историей богомилов, поддерживавших отношения с катарами. Богомилы создавали в славянских странах сельскохозяйственные общины. Они жили плодами своего труда, развивали необходимые ремесла и тем самым обеспечивали все свои потребности. Общины имели собственные законы. Они не вступали в контакты с внешним миром и властями и потому могли жить в соответствии с герметической мудростью. Именно так они и жили. Они создавали по-настоящему чистые гностические коммуны, которые никоим образом не следует путать с тем, что в природе смерти известно как комму-

низм. В тех общинах не стоял вопрос о правлении государством коммунистического, фашистского и тоталитарного типа. Там на практике осуществлялась лишь гностическая аксиома: все получить, от всего отказаться и благодаря этому подняться к божественной жизни постоянного обновления. Члены общин не имели привязанности к диалектическому миру. Они жили в состоянии абсолютной отстраненности от природы смерти.

Однако наступили иные времена, когда катары подверглись преследованиям и были стерты с лица земли. Та же участь постигла и общины богомилов. Но как уцелевшие катары тайно продолжали свою работу под знаком Розенкрейца, так и работа богомилов продолжалась в подпольных условиях, чтобы в дальнейшем вновь проявиться в славянских странах.

Если мы посмотрим на эту страницу истории богомилов, то увидим, что они уже не смогли столь легко следовать прежнему образу жизни с его строгими правилами. Власти стран, где они теперь жили, поначалу не преследовали богомилов, но навязывали им свои законы. Почему остальное население страны должно подчиняться законам, а Братство богомилов нет?

Итак, будучи гражданами государства, богомилы оказались вынуждены подчиняться его законам. Однако это угрожало самому образу их жизни. Богомилы были вынуждены покинуть свои места и переселяться в труднодоступные местности. В некоторых уголках мира, таких как Сибирь, местная мудрость носит на себе следы образа жизни богомилов. Эти следы обнаруживаются повсеместно, даже под многометровой толщей снега и льда. Но и в таких местах закон противостоял богомилам и продолжает противостоять в наши дни. Насколько нам известно, в конце девятнадцатого века одна из богомильских групп эмигрировала в Канаду, создав там изолированную, чистую и

величественную общину, защищенную от внешнего мира густыми лесами и цепью гор. Однако в последние годы и эта община вступила в конфликт с канадским правительством. Канадские власти начали вводить новые законы землепользования и ряд иных законодательных норм. Как известно, во всех странах существуют законы, регламентирующие вырубку деревьев и сведение лесов. Помимо этого, агрономы и иные специалисты сельского хозяйства стремятся, чтобы были учтены их насущные интересы. Сюда же следует добавить и строительство новых железных дорог. Вот почему в течение последних пятидесяти лет эта община отступала все дальше и дальше на север Канады, пока, наконец, конфликт не стал неизбежным и богомилы опять не столкнулись с той же проблемой, что и в древности.

Если бы мы решили создать подобную общину, куда было бы двигаться нам в наших густонаселенных странах? Таким образом, перед нами зримо встает проблема: как гностик, желающий жить в соответствии с герметическим законом, должен вести себя по отношению к людям, живущим в природе смерти и считающим диалектический мир целью своего существования? Осознаёте ли вы, что эта проблема отнюдь не из легких? Несомненно, существующее положение очень тяжело для нас и потому необходимо делать выбор. Необходимо четко выбрать новый образ жизни – ведь в нынешних условиях не существует возможности, подобно древним Братствам, отделиться от общества.

Итак, остается вопрос: как нам разрешить эту проблему?

XV НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Все получить, от всего отказаться и тем самым все обновить – такова аксиома гностического образа жизни. Как мы видим, на протяжении веков он оставался неизменным и высоко оценивался всеми гностическими Братствами. Лишь практическое осуществление этого фундаментального принципа неизбежно изменялось в соответствии с эпохой и условиями.

В прежние времена группы жили очень изолированно. У них не было ни современных средств связи, ни современных методов распространения информации. Таким образом, радиус их действия в материальном мире был очень узок. И остается только удивляться тому, как, например, богомилам удалось распространить свое влияние на весь Балканский полуостров и даже охватить значительные территории в России. Не меньшее удивление вызывает тот факт, что катары в течение длительного времени оставались ведущей группой почти на всем юге Франции, где их влияние превосходило влияние официальной церкви.

Столь же удивителен и другой факт: молниеносное распространение по всей Европе идей и миссии розенкрейцеров, хотя в то время поездка, допустим, из Кальва в Хаарлем казалась чуть ли не кругосветным путешествием. Как же по-

слание Розенкрейца смогло столь быстро распространиться на север Европы и получить не менее быстрый отклик?

Попробуем ответить на этот вопрос и показать, каким образом, не имея доступных нам сегодня средств связи и возможностей распространения информации, воздействие Гнозиса практически одновременно началось во всех странах Средиземноморья, распространившись по всем направлениям. Сегодня такое развитие событий было бы невозможно.

Дело в том, что древние Братства следовали определенной стратегии. Отдельные люди, принимавшие участие в великом труде, обладали высшими способностями, и кто-то из них, следуя особому плану, отправлялся в те места, где надлежало начать работу. Все братья и сестры, ответственные за проведение такой работы, имели высшие способности. Где бы они ни оказывались, они могли поддерживать телепатические и интуитивные контакты друг с другом во время сна. Тем самым заранее была обеспечена великолепная согласованность всей работы.

Интересно отметить, что расовое тело людей было отнюдь не таким плотным и кристаллизованным, как сейчас. К тому же люди жили в тишине и спокойствии Средневековья. Сегодня мы едва можем представить подобные условия. Люди той эпохи еще оставались открытыми, поскольку их мыслительная способность и сознание пока были сравнительно чисты. Да и астральная сфера не была еще столь темной, как сейчас. И когда наступило время гонений, проводимых церковью в союзе с государством и государством в союзе с церковью, многим работникам удалось выскользнуть из расставленных сетей и продолжить работу иными способами. За всю историю не было ни дня, ни часа, когда бы прерывался священный труд.

Мы говорим обо всем этом, желая показать, как без особых затруднений можно вести гностический образ жизни. В зависимости от того, насколько успешно группа уче-

ников молодого Гнозиса действует в плане достижения спасения, эти вопросы могут обсуждаться более подробно. У группы всегда есть возможность проводить работу в любых условиях без привлечения к себе нежелательного внимания. Вопрос сегодня стоит так: как приспособить наш образ жизни к современным условиям, учитывая при этом все существующие обстоятельства? Речь идет о проблеме нового образа жизни, к которому группе придется привыкнуть в последующие годы. Нам необходимо поразмышлять о принципе, лежащем в его основе. Этот образ жизни понадобится группе, чтобы продвигаться вперед, принимая во внимание все существующие условия, все аспекты современности и избегая поглощения природой смерти, пока не будет достигнуто славное завершение пути.

Итак, как мы должны действовать, чтобы нас не считали экстремистами или врагами государства? Что нам следует предпринять, чтобы наше ученичество действительно вело к более практическим результатам, к освобождению и реальности обновления? Нам необходимо со всей серьезностью отнестись к тому, что жизнь каждого из нас тесно переплетена с общественным и государственным устройством, и потому мы не можем отгородиться от общества. В этой связи нам следует придерживаться золотого правила розенкрейцеров прошлого: каждый брат или сестра должны носить одежды той страны, в которой живут.

Но... на основании состояния Живой Души! Никогда не забывайте об этом; ведь если Душа внутри вас не свободна и не проявлена, вы никогда не достигнете успеха в новом образе жизни и по-прежнему будете увязать в конфликтах. Только Душа сделает вас свободными. В минувшие годы мы часто подчеркивали это обстоятельство. В нашей литературе постоянно говорится: вначале необходимо завоевать Душу, сделать ее свободной через новое рождение. Обладая освобожденной Душой, мы имеем основу

для преодоления любых препятствий, возникающих на пути ученичества.

Следовательно, для каждого ученика не составит особого труда полностью соответствовать требованиям так называемых демократических законов его страны – во всяком случае до тех пор, пока там не ограничивается свобода печати, совести, религии и собраний. Но, как только гражданине данной страны лишаются этих прав и свобод, начинается совершенно иной этап. Тогда группа учеников бывает вынуждена пробивать себе путь с помощью гностической магии и продолжать внешнюю работу нелегально, как это приходилось делать в 1940–1945 годах.

В то время деятельность Школы в Нидерландах была запрещена оккупационными властями. Однако работа не прекращалась ни на мгновение. Вначале некоторые ученики покидали Школу, поступая вполне честно. Они говорили: “Вы понимаете, что из-за занимаемого нами положения мы больше не можем оставаться в Школе. Мы поддерживаем Школу и с большой теплотой относимся к вам, но продолжение ученичества для нас невозможно”.

Продолжение их ученичества было бы возможно, однако в то время наши друзья этого не понимали. Сохранив к нам дружественное отношение, они оставили нас одних.

Но были и другие ученики, “крепкие орешки”, если их так можно назвать. Они остались верными Школе. Благодаря таким людям Школа смогла продолжать свою работу вплоть до того момента, когда после окончания войны она вышла из подполья.

Если кому-то из братьев и сестер Розенкрейца придется действовать в нелегальных условиях, для получения более или менее ясной картины происходящего они должны будут оценивать происходящие события с позиций своей совести, а значит – с позиций состояния своей Души. В мрачные периоды мировой истории в ученике не должно

быть ни малейшей ненависти. Он должен ко всем относиться открыто, будучи исполненным любви и душевной теплоты. Тогда ученик сможет выдержать тяготы нелегальных условий, и ни один волос не упадет с его головы.

В этой связи необходимо подчеркнуть то, что провозглашает наш основной закон: брат или сестра Золотого Розенкрейца в любую эпоху и при любых обстоятельствах всегда будут воздерживаться от какой бы то ни было политической деятельности в любой ее форме. Вступая в политическую деятельность, человек принимает на себя обязательства, которые в дальнейшем могут стать для него путями и серьезно помешать служению Гнозису.

В истории известен случай, когда один из гностиков занимал высокий государственный пост. Но это было сделано для достижения весьма специфических целей – во имя служения Гнозису и потому полностью находилось вне сферы политики.

Гностик должен занимать свое место в жизни общества. Это – очевидный факт. Однако обязательным условием здесь является возможность работать исключительно честными методами. Поясним это на примере. В современной деловой жизни мы практически постоянно сталкиваемся с разнообразными нечестными приемами. Быть может, вы и сами могли бы рассказать ряд эпизодов из своей жизни. Нечестные деловые отношения – одна из главных причин упадка социальной жизни. Коммерция начинается с желания владеть, причем не столько с желания владеть тем, что необходимо и полезно для жизни человека, сколько со страсти к обладанию, имеющей природу спортивного азарта. Вам известно, что в мифологии Меркурий был богом торговцев и воров. Меркурий – коммерция – воровство... все это – звенья одной цепи.

Но вы же знаете, кем в действительности является Меркурий? Меркурий – это Гермес Трисмегист, называе-

мый Трижды Величайшим. Герметизм – это прекрасное и удивительное меркурианское учение: религия познания, религия Духа. Она повествует о служении Отцу. А человек, как известно, наделен интеллектуальным сознанием, позволяющим ему осуществлять всестороннее познание, при котором разум действует в согласии с духом.

Однако развращенность и греховность человека явились причинами злоупотребления мыслительной способностью, изначально предназначавшейся помочь ему стать Меркурием, Гермесом, служителем Божественной иерархии. В результате человек стал рабом коммерческих интересов, рабом культуры, движимой потребностью обладать и властвовать. Он стал рабом культа собственного “Я”, охватившего почти все человечество. Меркурий превратился в бога торговцев и воров! Разве это не доказывает справедливость слов: “Разрушение лучшего приводит к наихудшему”?

Зияющей раной, заставляющей человечество, образно говоря, умирать от потери крови, является дух наживы, то есть дух зла. И что же происходит? Интеллектуальные способности людей употребляются для поиска новых рынков, а когда рынки найдены и машина бизнеса приведена в действие, созданная структура во что бы то ни стало должна функционировать. Интересы бизнеса продолжают осуществляться на международном уровне, даже если это стоит миллионы жизней. Если проанализировать причины многих войн, включая две мировые войны двадцатого столетия, сердце сожмется от ужаса. Некоторые книги приподнимают краешек завесы, как, например, книга американского журналиста Пьера ван Паассена *Грядущие дни* (*The Days to Come*). Бизнесмены контролируют государство, религию и философию. Фактически они заставляют все и вся служить своим интересам.

Меркурий, Гермес Трисмегист... бог торговцев и воров! Как ужасно и одновременно как показательно для на-

ходящегося в развращенном состоянии человечества. Погружаясь во все это, вы не только вовлекаетесь в бесчестные поступки, но и целиком разрушаете свою личность. Если вам приходится думать о том, как получить прибыль, и вы для достижения этого готовы воспользоваться недостойными способами, направленность ваших мыслей мгновенно окажет губительное воздействие на ваше астральное тело. Оно настроится в унисон с вашими порочными мыслями и желаниями, а это, в свою очередь, отразится на состоянии вашей крови.

Надеемся, вам понятно: если ученик ведет себя подобным образом, его ученичество возможно лишь на интеллектуальном уровне. Он может посещать встречи и конференции, читать книги и говорить с другими о Гнозисе. Но какую пользу это ему принесет? Вы должны завоевать свободу! Вы должны обрести полноту вечности! Именно для этого существует Школа!

Вот почему вам необходимо серьезно задуматься над своим образом жизни. В ситуациях, о которых мы только что говорили, ваше ученичество может и не оказаться целиком бесполезным, однако оно никогда не принесет вам освобождения. Если ученик, будучи бизнесменом, не ведет себя предельно честно и порядочно, не действует в соответствии с нормами Школы, он наносит вред ее Живому Телу и самому себе. Если вы работаете в сфере бизнеса или имеете свое дело, тогда относитесь к нему так же, как ремесленники прошлого относились к своему ремеслу. Не направляйте ваш бизнес на быстрое обогащение, ибо тогда пострадает ваша душа, особенно в такой Школе, как наша. Если же вы не в состоянии разрешить эту дилемму, найдите себе другую работу.

Мы также придерживаемся мнения, что ученикам не следует занимать посты в компаниях, деятельность которых каким-либо образом причиняет вред миру и человечеству. К

неприемлемым местам работы относятся, например, военные заводы и лаборатории, проводящие ядерные или иные опасные эксперименты. По нашему мнению, ученикам Духовной Школы нельзя работать в подобных местах. Ведь даже написание письма или ведение телефонного разговора способно, по своей природе и вследствие активизируемых при этом мыслей и чувств, весьма серьезно повредить астральное тело.

Как бы то ни было, каждому из вас необходимо задуматься об этом и принять решение. Это будет нетрудно сделать, если решение принимается на основе состояния Живой Души. Ваши мысли должны быть чисты, а интеллектуальное сознание – полностью очищено. В противном случае ваше ученичество будет оставаться иллюзорным. Родителям следует позаботиться о том, чтобы воспитание, получаемое их детьми, защищало восприимчивость последних к благотворной помощи Гнозиса. Важно, пока еще не поздно, защитить детскую восприимчивость от вырождения.

Не забывайте: повседневная жизнь в обществе может стать смертельно опасной, особенно для тех, кто устремлен к Гнозису. Вот почему современной Духовной Школе и ее ученикам необходимо внимательно отнестись к проблеме социальных функций, чтобы защитить Школу и жизнь учеников от излишних трудностей.

В этой связи было бы полезно обратить ваше внимание на страх. Многие люди живут в страхе; они постоянно обеспокоены всем подряд. Они боятся отмежеваться от того, что безнравственно, боятся неблагоприятных ситуаций, но зачастую падают ниже норм, которые сами же для себя установили. В свете герметической аксиомы – *Все получить, от всего отказаться и тем самым все обновить* – состояние страха совершенно неуместно. Если вы живете в соот-

ветствии со своими принципами, в гармонии с силой Души и требованиями освобождающей жизни, вам незачем о чем-либо беспокоиться.

Страх – это заблуждение. Если вы пребываете в состоянии Души, ни один волос с вашей головы не упадет без воли Небесного Отца. Именно по этой причине Нагорная проповедь повелевает: *Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам.* Беспокойство, тревога и страх серьезно вредят астральному телу и открывают его для демонов, отчего ученичество становится иллюзией.

Другим важным моментом является консерватизм, который, возможно, до сих пор присутствует в вас. Вы не можете и не хотите расстаться со всем, что мешает достижению великой цели. У разных людей консерватизм принимает различные формы. Мы хотим лишь сказать, что столь необходимое состояние отстраненности пока не является у вас абсолютным. Ваша привязанность к вещам, к материальному миру, деньгам, людям и ситуациям превосходит допустимые пределы, причиняя вред астральному телу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Астральное тело – в высшей степени огненное тело, и этот огонь своим пламенем способен сжечь вас и опалить греховную природу других.

Если вы хотите довести свое путешествие к освобождающей жизни до доброго конца, вам придется начать это самое важное путешествие вашей жизни так же, как начал Христиан Розенкрейц, – с четырьмя розами на шляпе.

XVI ЦИРКУЛЯЦИЯ ГНОСТИЧЕСКИХ СВЕТОВЫХ СИЛ

Прежде, чем мы сможем перейти к центральной теме наших обсуждений, необходимо подчеркнуть, что проблема нового образа жизни стоит лишь перед теми, кто является душевно-рожденным; кто, обладая чистым сердцем, установил связь между силами новой Души и интеллектуальным сознанием и, таким образом, способен контролировать последнее. Без этого контроля невозможно никакое стремление к астральной чистоте. Без него ученик не в состоянии удалиться от зла и двигаться к Единственному Благу. Поэтому в системе ученика сначала должна начаться циркуляция гностических световых сил. Она является центральным моментом любого настоящего гностического развития.

Процесс, о котором мы теперь хотим рассказать, имеет десять аспектов.

Первый аспект вызывает в памяти одну из Заповедей блаженства: *Блаженны нищие духом*. Здесь основой должна являться жизнь, исполненная искреннего устремления и жажды освобождения. Когда мы становимся по-настоящему ищущими, наши мысли приводят к определенной активности в астральной сфере. Невозможно стремиться к Гнозису без того, чтобы это не отразилось на нашем

мышлении. Если в вас присутствует истинная устремленность, то соответствующая ей умственная деятельность окажет влияние на астральные силы в вашей системе, что будет иметь как внешнее, так и внутреннее проявление. Когда в астральном поле человеческого организма появляется новая сила, то свет, создаваемый ею, распространяется и внутрь, и вовне. Внутри микрокосмоса возникает сильнейшее напряжение, которое обусловлено световым полем, соответствующим желаниям ученика. Это световое поле поглощает и ассимилирует гностическую световую силу.

Таким образом, если ученик, несмотря на все неизбежные препятствия, проявляет стойкость в своих устремлениях, концентрированная световая сила коснется центра его святилища сердца. Она проникнет туда и смешается с кровью. Получив этот заряд, кровь, протекая по капиллярам мозга, будет оказывать воздействие на различные центры святилища головы, включая и непробужденные. Весь вопрос теперь заключается в следующем: смогут ли отделы головного мозга отреагировать на вторжение гностической силы, принесенной кровью? Если смогут, тогда в святилище головы родится новое мышление, а новое развитие сознания, в свою очередь, окажет влияние на астральное тело.

Именно так происходит очищение астрального тела. Его возможно очистить лишь посредством нового мышления, рожденного новым состоянием крови. Тогда высвобождаются новые астральные силы, превращающиеся в четыре чистых эфира – четыре вида священной пищи. Эти эфиры воздействуют на эфирное тело, на все органы и флюиды, от которых зависит жизнедеятельность организма. Процесс продолжается до тех пор, пока эфиры вновь не проявятся в крови.

Так происходит циркуляция. Процесс берет свое начало в крови, распространяется на умственную деятельность, затем на астральное и эфирное тела, а потом вновь перехо-

дит в физическое тело и кровь. В результате нового одушевления Гнозис устанавливает контроль над всей жизненной системой ученика. Если этот десятиричный процесс совершается благодаря образу жизни, ориентированному на Гнозис, тогда удастся сохранять такой образ жизни без каких-либо усилий. Когда в вашей жизненной системе возникнет циркуляция гностических световых сил, которую в древнекитайском Гнозисе называют “движением вспять”, или “ретроградным движением”, неукоснительное следование гностическому образу жизни не будет вызывать у вас ни малейших затруднений.

Когда новый образ жизни становится фактом, кандидат обнаруживает, что именно это и требовалось его жизненной системе. Новый образ жизни, полностью отвергающий диалектику природы смерти, включает в себя следующие аспекты: во-первых – непоколебимую преданность, во-вторых – способность к гармоничному созиданию, в-третьих – практический ум и, в-четвертых – священническое служение.

Рассмотрев этот образ жизни, вы обнаружите, что он начинается, прежде всего, с Души. Это – самоочевидный факт. Только человек, наделенный Душой, способен осуществить его на практике.

Вместе с тем новый образ жизни невозможен без участия в нем святилища головы. В последние годы мы постоянно говорили о святилище сердца, подчеркивая, что там, словно в яслях Вифлеема, должно родиться состояние новой Души. Теперь пришло время обратить ваше внимание на новое рождение, на воскресение, которое должно произойти в святилище головы.

Интеллектуальное сознание становится основой для нисхождения Святого Духа. Оно подготовлено всем ходом

десятеричного процесса. Об этом новом процессе можно говорить как об алхимическом браке с Духом, с Богом, с Отцом. Вступив в этот брак, кандидат сделает первый фундаментальный шаг в религии познания, называемой древними *манеизмом* (это слово образовано от слова “манас”, что означает “мыслитель”).

Такое состояние является состоянием служения великому священному труду, когда кандидат находится в мире, но сам он – уже не от мира. Ученик, наделенный огромными возможностями царства Духа, оказывается способен совершать эту великую работу, чего бы она от него ни требовала. Единственная цель Гнозиса – после рождения Души вести вас к этой победе.

Новый образ жизни, увенчанный четырьмя розами, является вратами к победе. Вратами, ведущими к манеизму, в Храм мистерий нашего Отца и Брата Христиана Розенкрейца. Мы надеемся и просим о том, чтобы и вы смогли пройти через эти врата.

XVII
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
КЛЮЧ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА*

1. *ГЕРМЕС: Вчера, о Асклепий, я обратил мою речь к тебе; сегодня надлежит обратить ее к Тату, поскольку то, что я ему излагал, было сводом общих положений.*
2. *Бог, Отец и Благо имеют одну и ту же природу или, скорее, одну и ту же деятельную силу.*
3. *Слово “природа” употребляется применительно ко всему, что по воле Божьей рождается и растет; оно относится как к вещам подвижным и изменчивым, так и к вещам неподвижным и неизменным, к проявлениям божественным и человеческим.*
4. *Однако деятельная сила в божественных и человеческих проявлениях имеет отличия, что*

* Читателям следует иметь в виду, что из всех герметических текстов двенадцатая книга дошла до нас в наиболее искаженном виде.

мы постоянно показывали на примерах, и это ты должен помнить.

- 5. Деятельная сила Бога есть Его Воля; сущность Его состоит в желании существования всех вещей, ибо Бог-Отец-Благо есть не что иное, как основа существования всех вещей, и даже тех, которых еще нет. Воистину Бог-Отец-Благо – основа Всего Сущего, и никакое иное имя не соответствовало бы Ему более, нежели это. И хотя мир и Солнце также способны породить живых существ, оба они не являются причиной Блага и жизни в той степени, в какой ею является Бог. Если они и служат причиной, то лишь под воздействием Благой Божьей Воли, без которой ничего не могло бы ни проявляться, ни существовать.*
- 6. Отец есть причина своих детей, их зачатия, роста и развития. От Солнца дети получают стремление к Благу, ибо Благо – деятельное начало Всего Сущего. Ничто иное не может обладать таким качеством – ничего не получать и желать существования всех вещей.*
- 7. Я не говорю “творить”, о Тат, ибо творящий не всегда полностью осуществляет свои замыслы вследствие количественных и качественных изменений или вследствие того, что в разные отрезки времени он производит вещи, прямо противоположные друг другу. Но Бог*

есть Отец и Благо, поскольку является основой Всего Сущего.

8. *Для того, кто способен “видеть”, это предстает так: Бог желает существования и является его причиной. И все существующее, о Тат, существует ради единой цели – чтобы Благо согласно присущему ему свойству возвестило о себе.*
9. *ТАТ: Ты всецело наполнил нас, отче, этим удивительным и прекрасным созерцанием, благодаря чему око моего Духа-Души приблизилось к освящению.*
10. *ГЕРМЕС: Несомненно, ведь внутреннее созерцание Блага не похоже на огненные лучи Солнца, ослепляющие своим светом и вынуждающие нас закрывать глаза. Внутреннее созерцание дает просветление, и оно тем значительнее, чем восприимчивее ты к потоку лучей, несущих понимание. Они с огромной силой пронизывают нас, но никогда не причиняют вреда, ибо наполнены лишь благочестием.*
11. *Те, кто могут полностью погрузиться во внутреннее созерцание, находясь при этом в совершенном телесном покое, часто бывают поглощены наипрекраснейшими видениями, как наши предки Уран и Кронос.*
12. *ТАТ: Ах, если бы и нам это тоже удалось, отче!*

13. *ГЕРМЕС: Да дарует Бог тебе это, сын мой. Но сейчас мы еще не готовы к подобному видению. Мы пока не в состоянии открыть очи нашего Духа-Души созерцанию непреходящей и непостижимой красоты Блага. Ты узришь ее только тогда, когда научишься не говорить о ней, ибо Гнозис Блага – это божественная тишина и безмолвие всех чувств.*
14. *Тот, кому это удалось, не может больше думать об иных вещах, не может ни на что смотреть, ни о чем слушать, ни даже пошевелить своим телом. Для него больше нет ни телесных ощущений, ни движений, и он пребывает в покое.*
15. *Когда Гнозис просветляет сознание, он воспламеняет душу, вознося ее и отрывая от уз тела. Тем самым Гнозис целиком преобразует человека в его истинную природу, ибо обожествление Души, которым сопровождается созерцание Блага, не может произойти в смертном теле.*
16. *ТАТ: Что ты понимаешь под обожествлением, отче?*
17. *ГЕРМЕС: Каждая отделенная душа проходит ряд испытаний, сын мой.*
18. *ТАТ: Что значит “отделенная”?*

19. *ГЕРМЕС: Разве ты не понял из моих основных положений, что все души, обитающие в мире так, словно их посеяли в предназначенных для них местах, произошли от Единой Души, Вселенской Души? Эти души проходят через многочисленные изменения; одни поднимаются вверх, исполненные благодати, участь других противоположна.*
20. *Души пресмыкающихся переходят в существа водные; души водных тварей – в тварей, обитающих на земле; души тварей земных – в летающих; души тварей воздушных – в людей. Души человеческие достигают бессмертия, становясь демонами и примыкая к хору богов.*
21. *Существует два хора богов: один – хор богов движущихся и изменяющихся, другой – хор богов неподвижных и неизменных.*
22. *Последний являет собой высшую и совершенную славу Души.*
23. *Но если душа, воплотившаяся в человеческом теле, упорствует в грехе, она не вкусит бессмертия и не станет причастной Благу. Она будет отброшена назад и вернется к состоянию пресмыкающихся. Таково наказание для порочной души.*
24. *Порочность такой души состоит в неведении; ей неведом Гнозис – Знание, что от Бога. Если*

душа невежественна относительно сути вещей и их природы и полностью слепа к Благу, ею глубоко овладевают плотские страсти, и она подвергается их нападениям.

- 25. Порочная, не знающая саму себя, такая душа подчиняется чужеродным телам, недостойным человека. Она несет свое тело, как тяжкое бремя; вместо того, чтобы править, она подчиняется. Таков порок души.*
- 26. Напротив, добродетель души есть Гнозис – живое Знание от Бога. Обладающий этим Знанием благ, предан Богу и сам уже божественен.*
- 27. ТАТ: Кто же этот человек, отче?*
- 28. ГЕРМЕС: Тот, кто мало говорит и не слушает обильных речей.*
- 29. Проводящий время в спорах и выслушивающий различные доводы воюет с тенями, ибо Бог-Отец-Благо не может быть высказан словами или постигнут слушанием.*
- 30. И хотя все существа наделены органами чувств, без которых они не могли бы существовать, живое Божественное Знание весьма отличается от ощущения. Ощущение вызывается воздействием или впечатлением, охватывающим нас. Гнозис же есть завершение Знания, а Знание есть дар Божий.*

31. *Весь Гнозис внетелесен. Дух-Душа является его орудием, а ее орудием служит тело. Таким образом, тело одновременно испытывает на себе воздействие Духа-Души и материи, ибо все вещи должны возникать через противостояние противоположностей, и иначе быть не может.*
32. *ТАТ: Каков же тогда материальный бог?*
33. *ГЕРМЕС: Это мир, который целесообразен и прекрасен, но не благ, ибо он материален и подвержен страданиям. Он – первый среди существ, подверженных страданиям, но второй среди всех существ и сам по себе он существовать не может. Мир имел начало и тем не менее он вечен, поскольку пребывает в непрерывном становлении. Материальное становление, будучи движением, порождает количественные и качественные изменения.*
34. *Божественная неподвижность вызывает движение материи. Это происходит следующим образом. Мир, подобно голове, шарообразен. Над этой головой нет ничего материального, как под ногами нет ничего духовного; все низлежащее – материя. Но и Дух, подобно голове, тоже шарообразен, как и голова, которая вращается круговым движением. Все, что находится в голове и касается оболочки, внутри которой располагается душа, является бес-*

смертным, так как тело создано внутри души, и она больше тела. Но все, что удалено от этой оболочки, – смертно, ибо в нем больше тела, чем души. Таким образом, все живое, подобно Вселенной, состоит из материи и Духа.

- 35. Мир есть первый среди живых существ; человек – второй среди живых, но первый из смертных. Как и остальные животные, он одушевлен. Человек не только не благ, но склонен ко злу, поскольку смертен.*
- 36. Мир не благ, потому что он подвижен; но, будучи бессмертным, он не является злом.*
- 37. Человек же является злом вдвойне, ибо он подвижен и смертен.*
- 38. Человеческая душа проявляется следующим образом: сознание раскрывается в рассудке, рассудок – в силе желания, сила желания – в жизненном флюиде. Жизненный флюид, проникая через вены и артерии в кровь, движет живым существом и поддерживает его жизнённость.*
- 39. Вот почему некоторые полагают, что душа – это кровь, поскольку имеют неверное суждение о природе обеих. Таким людям неведомо, что вначале жизненный флюид переходит в тело желаний, затем кровь свертывается, артерии и вены опорожняются, отчего живое*

существо погибает. Так наступает смерть тела.

- 40. Все построено на едином принципе, который протекает от Единственно-Сущего.*
- 41. Принцип этот пребывает в движении, чтобы, в свою очередь, служить основой для движения Всего Сущего, в то время как Единственно-Сущий остается неизменным и неподвижным.*
- 42. Итак, у нас для рассмотрения есть три существа: Бог-Отец-Благо, затем мир и, наконец, человек. Бог содержит в себе мир, мир содержит в себе человека. Мир есть сын Бога, человек – сын мира и, так сказать, внук Бога.*
- 43. Бог не находится в неведении относительно человека; напротив, человек всецело известен Богу, и Бог желает, чтобы и человек познал Его.*
- 44. Единственное, что дает человеку освобождение, спасение и исцеление – это Гнозис: Знание от Бога и в Боге. Оно есть путь вознесения на Олимп. Только через Гнозис душа становится по-настоящему благой. Эта благодать – не временная, она не чередуется с периодами зла, но протекает из внутренней потребности.*
- 45. ТАТ: Что ты хочешь этим сказать, о Трижды Величайший?*

46. *ГЕРМЕС: Взгляни, сын мой, на душу младенца. Ее отделение от истинного “Я” еще не завершено. Тело ребенка еще мало и не достигло полного развития. Детская душа прекрасна; она еще не испорчена плотскими страстями и во многом сохраняет связь с Душой мира.*
47. *Но когда тело, развившись, тянет своею тяжестью душу вниз, ее отделение от истинного “Я” становится абсолютным, и душа впадает в забытие. Она перестает быть причастной к Прекрасному и Благому. Это забытие несет в себе зло.*
48. *То же самое происходит и с теми, кто покидает земное тело. Душа возвращается к себе, дыхание жизни выходит из крови, а истинное “Я” выходит из дыхания жизни. Когда Дух-Душа освобождается от своих оболочек и обретает огненное тело, поскольку ее природа божественна, она пересекает пространство, оставляя материю на осуждение.*
49. *ТАТ: Что ты хочешь сказать, отче? Из твоих слов я понял, что Дух-Душа отделяется от души, а душа – от дыхания жизни. Но ты говорил еще и о том, что душа есть оболочка Духа-Души, а дыхание жизни – оболочка души.*
50. *ГЕРМЕС: Нужно, сын мой, чтобы слушатель имел одинаковое сознание с говорящим и сле-*

дил за его мыслью. Слух слушателя должен быть острее и быстрее, нежели голос говорящего.

- 51. Только в земном теле, сын мой, существует система оболочек, поскольку без этого одеяния Дух-Душа не смогла бы обретаться в земном теле; ибо оно не вынесло бы столь значительного присутствия божественности; равно как и величественная чистая сила не выдержала бы непосредственного соприкосновения с телом, подверженным страстям.*
- 52. Поэтому Дух облекается в душу; душа, божественная сама по себе, обволакивается дыханием жизни, а оно управляет человеком.*
- 53. Когда Дух-Душа покидает земное тело, она сразу же облекается в свое истинное, огненное одеяние, которое не могла сохранять, пока обитала в земном теле, ибо земля не переносит огонь; ведь одной его малой искры хватило бы, чтобы сжечь все. Вот почему земля всецело окружена водой, которая служит ей преградой, защищающей от пламени огня.*
- 54. Дух, самая быстрая из всех божественных мыслей, использует в качестве тела самую быструю из стихий – огонь. Дух, творец всех вещей, использует огонь для своих творческих деяний.*

55. Таким образом, Вселенский Разум творит все. Мысли людей творят лишь то, что подвластно земной стихии. Поскольку человеческое мышление не имеет огненного одеяния, оно не способно создавать божественные творения, и его возможности ограничиваются тем, что предназначено для жизни людей.
56. Человеческая душа, не всякая, но душа, истинно преданная Богу, обладает в определенной мере божественностью и качествами, присущими добрым демонам. Когда такая душа, пройдя путь истинного благочестия, ведущий к познанию божественности и воздержанию от несправедливых и злых поступков по отношению к кому бы то ни было, покидает тело, она полностью становится Духом-Душой.
57. Но душа безбожная не меняет своей природы и сама себя обделяет и наказывает, ища новое земное тело, тело человеческое, чтобы войти в него, поскольку никакое иное тело не может принять человеческую душу. Божественный порядок не позволяет человеческой душе пасть настолько, чтобы войти в тело бессловесной твари, лишенной разума. Воистину Божественный закон предохраняет человеческую душу от подобного оскорбления.
58. ТАТ: Но как тогда, отче, человеческая душа подвергается наказанию?

59. *ГЕРМЕС: Есть ли, сын мой, большее наказание для человеческой души, чем безбожие? Какой огонь пожирает сильнее пламени безбожия? Какой дикий зверь калечит тело так, как безбожие калечит душу? Способен ли ты ощутить всю боль, от которой страдает безбожная душа? Она восклицает: “Я горю, пламя обжигает меня. Что говорить, что делать мне, несчастной, пожираемой злом, которое правит мною? Обездоленная, я ничего не вижу, ничего не слышу!”*
60. *Разве не так стенает наказываемая душа? Ты, сын мой, конечно же, не поверишь тому, во что верят многие: будто душа, покинув тело, принимает облик животного. Воистину это большое заблуждение.*
61. *Наказание души совершается так. Всякий раз, когда дух становится демоном, он должен облекаться в огненное тело, дабы служить Богу. Войдя в безбожную душу, демон бичует ее плетью ее же грехов, отчего бичуемая душа устремляется ко всевозможным человеческим порокам: убийству, надругательству, богохульству и всякого рода насилию.*
62. *Но, входя в душу богобоязненную, дух ведет ее к свету Гнозиса. Такая душа никогда не устанет в ликовании возносить хвалу Богу и, следуя примеру Отца, творить словом и делом добро для всех людей.*

63. *Посему, сын мой, когда ты возносишь благодарение Богу, молись о том, чтобы тебе было позволено принять благородного духа. Так душа восходит к высшему благу и ее падение становится невозможным.*
64. *Существует община душ; души богов связаны с душами людей, а души людей – с душами животных. Стоящие выше берут опеку над стоящими ниже: боги – над людьми, люди – над бессловесными тварями. Бог опекает всех, ибо Он превосходит всех остальных, и все ниже Его.*
65. *Мир подчиняется Богу, человек – миру, а неразумные твари – человеку. Бог возвышается над всеми и заботится обо всех.*
66. *Божьи силы – суть лучи Его солнца, силы природы – лучи мира. Лучи человека – ремесла и побуждение к знаниям.*
67. *Лучи Бога проявляются посредством мира и воздействуют на человека через природные лучи мира; природные силы проявляются посредством стихий; люди проявляются посредством ремесел и побуждения к знаниям.*
68. *Таково Вселенское управление, соответствующее природе Единого, чей Дух пронизывает Все Сущее.*

69. Нет ничего более возвышенного и могущественного, чем Дух Единого, который соединяет богов с людьми и людей с богами. Дух Его есть Добрый Демон. Благословенна душа, преисполненная Его, и несчастна лишенная Его душа.
70. ТАТ: Что ты хочешь этим сказать, отче?
71. ГЕРМЕС: Веришь ли ты, сын мой, что каждая душа имеет дух Блага? Именно о таком духе я говорю сейчас, а не о духе-служителе, о котором говорил прежде и который Божественным правосудием бывает направляем вниз.
72. Душа без духа не может ни говорить, ни действовать. Часто дух покидает душу, и тогда она ничего не видит, ничего не слышит и напоминает бессловесную тварь – так велико могущество духа. Но дух не переносит душу, неспособную к пониманию и оставляет ее привязанной к телу, которое тянет душу вниз и делает безгласной.
73. Такова, сын мой, душа, лишенная связи с духом, и в этом случае существо не может более называться “человеком”, ибо человек – существо божественное, которое надлежит сравнивать не с земными животными, но с существами небесными, называемыми богами.
74. Или, скорее, если мы не побоимся сказать правду, настоящий человек выше их либо, по крайней мере, равен им по своей силе.

75. Действительно, ни один из небесных богов не покидает своих пределов, дабы спуститься на землю, тогда как человек возносится в небо и измеряет его. Он знает то, что вверху, и то, что внизу; он знает все в точности, и что более важно, чтобы вознестись в небеса, ему не обязательно покидать землю – настолько велики и могущественны возможности его сознания.
76. Поэтому осмелимся сказать: земной человек – это смертный бог, а небесный бог – бессмертный человек.
77. И потому все проявляется через мир и человека, но истекает все – от Единого.

XVIII

"ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО"

В одиннадцатой книге Гермес всесторонне развернул перед Асклепием серьезную проблему, встающую перед каждым, кто ощущает внутреннюю необходимость исцелиться и понять глубокое значение этого вопроса, чтобы затем совершить освобождающее действие.

Содержание двенадцатой книги, адресованной Тату, продолжает раскрытие этой темы. Тат – человек, обретший понимание и стремящийся прорваться к освобождающему действию. Каждый, кто пожелает идти путем Тата, должен будет ясно понять следующее: при всей необходимости четко различать между вещами Божественными и человеческими, не существует фундаментального различия между Богом и Его творением, между Богом и Его созданиями.

Между Богом и Его творением нет пустоты, поскольку из Божественности исходит излучение – поток силы, пронизывающей Всебытие. Герметическая философия называет его Благом, Единственным Благом, или фундаментальной природой. Это указывает на Божественное проявление высочайшего состояния чистоты. Единственное Благо способно приводить лишь к Благоу. Как объясняется в одиннадцатой книге, оно не включает в себя процесс уничтожения, а находится в процессе непрерывного обновления.

Как известно, существует благо иного рода – диалектическое добро. Оно всегда, при любой ситуации, перехо-

дит в свою противоположность – зло. Однако и Единственное Благо, и изменчивое диалектическое добро происходят из одной и той же природы. Поток силы, исходящий из Божественности, наполняющий собой пространство и все, что в нем, является фундаментальной природой, а она вездесуща.

Вместе с тем во Всебытии есть великое множество разнообразных проявлений природы. Но, если мы хотим понять смысл двенадцатой книги Гермеса, необходимо сознавать, что существует лишь *одна* фундаментальная природа. Любое природное проявление, вступающее с нею в конфликт, будет разрушено и в конечном итоге возвращено к единой природе. Эта утешительная, вызывающая благоговение мысль, этот обнадеживающий факт сообщаются нам в самом начале двенадцатой книги.

Слово “природа” используется для обозначения Божественного потока, объемлющего собою все, призванное к жизни и находящееся в процессе роста. Каждое движение, каждое действие, какими бы они ни были, совершаются при помощи семеричного потока Божественной природы. Но не забывайте: деятельная сила Божественных проявлений абсолютно иная, нежели деятельная сила человеческих проявлений, о чем говорится в четвертом стихе. Она *вовсе не должна* быть иной, однако в нынешних условиях ей *приходится* быть иной.

В чем же причина того непреложного факта, что при единстве фундаментальной природы существует такое великое множество проявлений человеческой природы, предельно злых и достойных сожаления? Казалось бы, все должно полностью соответствовать фундаментальной природе. Почему же тогда чаще всего наблюдается обратное?

Для ответа на эти вопросы нам необходимо понимать следующее: фундаментальная природа имеет два аспекта.

Гермес называет их “желанием” и “волеизъявлением”; по его словам, сущностью фундаментальной природы является желание, а деятельной природы – волеизъявление.

Присмотритесь к себе. Вы происходите из диалектической природы; вы – ее творение, природный человек. Следовательно, в вас присутствуют два аспекта фундаментальной природы. С самого рождения, едва успев испустить первый крик, вы были и остаетесь движимы определенными желаниями. Таков основной принцип природы в ее Божественной и земной формах.

По сути, каждый из вас представляет собой одно огромное желание. И сейчас вам необходимо притянуть предмет вашего желания посредством воли – магической силы, которая также оказывает на вас свое воздействие. Через проявление воли как магической силы, присущей вашей природе, достигается или может быть достигнуто всё, что действительно ей необходимо. Эти два аспекта присутствуют во всех существах.

Вполне очевидно, что вы пробьетесь к освобождающей жизни, если только ваши желания, чаяния и устремления созвучны желанию фундаментальной природы. Если они гармонично совпадают с ним, вы ощутите и обретете силу для осуществления своих желаний.

В Библии сказано: *Не пожелай*. Универсальное Учение говорит о состоянии отсутствия желаний. Заявляя так, оба этих принципа имеют в виду наше нынешнее направление, которое отклонилось от двоичного характера фундаментальной природы и вызвало появление противоборствующей природы.

Если вам это понятно, тогда вдумайтесь в смысл пятого стиха:

...Бог-Отец-Благо есть не что иное, как основа существования всех вещей, и даже тех, которых еще нет.

Прежде чем проявить волю по отношению к чему-либо, вначале вы должны это пожелать. Любому действию или проявлению всегда предшествует не желание, а волевой акт. Ему же предшествует желание. Волеизъявление развивается как результат желания, несущего идею, прикосновение Универсального Замысла. Волеизъявление – это астральное излучение.

Такова сущность природы во всей ее полноте. Силы, сосредоточенные в астральном теле, концентрируются также и вокруг сердца. Аура сердца имеет чисто астральную природу. Все силы и излучения, циркулирующие вокруг личности, которые входят в организм и выходят из него через печень, тоже имеют астральную природу. Благодаря астральным силам мы живем. Вот почему орган, расположенный в правой части тела, называется печенью.* Печень – ворота, через которые астральные силы поступают в физическое тело.

Природа ваших желаний, все, к чему вы устремляетесь, исходит из вашего астрального тела и в нем же обретает форму. Именно поэтому желание является астральным излучением; такова сущность природы. Желание – это то, чего вы еще не достигли, ибо желать достигнутого – бессмысленно, его нужно лишь сохранять.

Очевидно, когда кандидат настраивается на сущность и желание фундаментальной природы (иными словами, когда вы как ученик Духовной Школы Золотого Розенкрейца настраиваетесь на чистое, исполненное глубокого покоя астральное поле Живого Тела), он поглощает чистую фундаментальную сущность природы. Одновременно

* В английском языке эта взаимосвязь очень наглядна: liver (печень) и to live (жить). Но и в русском языке она достаточно зримо прослеживается: слово “печень” родственно словам “печься”, “опека”; то есть это орган, заботящийся о нашей жизни и опекающий ее, – прим. перев.

он наделяется могущественной силой – “силой Пятидесятницы”, позволяющей ему достичь желаемого. После возникновения желания наступает время проявления воли. Так вы учитесь постигать волевой аспект фундаментальной природы в его освобождающем смысле. Вот почему в первой главе Евангелия от Иоанна сказано: *А тем, которые приняли Его... дал власть быть чадами Божиими.*

Когда вы настроитесь на сущность фундаментальной природы и ваши желания будут находиться в гармонии с нею, вы получите силу вновь стать чадами Божиими.

Здесь содержится исключительно важный урок для всех, кто желает трудиться в винограднике Господа, кто желает тем или иным образом служить Духовной Школе. Работник только в том случае получит силу для выполнения этой задачи и доведения ее до доброго конца, если он настроит всего себя на требования фундаментальной природы и целиком погрузится в нее. Каждый, кто повторяет путь Тата, должен очень хорошо это сознавать. В том же ключе следует понимать и известные слова из Нагорной проповеди: *Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам.* Если вы начнете делать оговорки, то потерпите неудачу. Вам никогда не удастся достичь цели; работа будет распадаться у вас в руках.

Истина, содержащаяся в упомянутой фразе, позволяет объяснить всю напряженность, присутствующую в вашей жизни. Время от времени многие люди испытывают огромное внутреннее напряжение. Вы знаете, что практически всегда напряженность приводит к взрыву. Однако вы можете избежать этого и нейтрализовать ее проявления, не доводя их до взрыва. Не имеет значения, где возникает напряженность: в вашей личной жизни или в жизни группы или сообщества, к которому вы принадлежите. Как мы пытались показать, вследствие своего происхождения люди

абсолютно едины с природой. Все ваше существование, включая и существование вас как микрокосмосов, необходимо объяснять на основании природы.

Потому и ваша собственная природа тоже имеет два аспекта: желание и волеизъявление, сущность и действие. Без фундаментальной природы и двух ее аспектов вы не смогли бы жить. Следовательно, когда ваше существо (речь идет о ваших желаниях и устремлениях) не находится в гармонии с сущностью фундаментальной природы, это неизбежно приводит к напряженности. Если вы начинаете упорствовать в своей ошибочной позиции, напряженность ежечасно возрастает, пока, наконец, не произойдет взрыв, указывающий либо на внутренний конфликт, либо на конфликт с другими людьми.

Все это вполне естественно и очевидно, особенно если осознать, что желание является силой притяжения, а волеизъявление имеет характер излучения. Таким образом, фундаментальная природа притягивает к себе каждое творение. Поэтому философия розенкрейцеров называет ее “матерью”, или матрицей.

Притяжение, осуществляемое фундаментальной природой, направлено на то, чтобы наполнить каждого человека фундаментальной мыслью, лежащей в основе проявления. Если же он сопротивляется, то в соответствии с законом напряжение нарастает до тех пор, пока не произойдет неизбежный взрыв. Тогда наступает распад, выражающий сущность смерти – губительной и отклоняющей силы. Все, что остается после распада, возвращается к фундаментальной природе. Можно сказать так: сколько бы времени ни понадобилось фундаментальной природе, она всегда одержит победу; Единственное Благо неизменно оказывается победителем.

Теперь можно обозначить природу поля творения. Можно часто слышать, как природно-религиозные люди по своему

неведению говорят, что Бог создал все, а потому существование всего должно сохраняться. Это – серьезное и печальное заблуждение. Вот почему в седьмом стихе с такой силой сказано:

Я не говорю “творить”, о Тат, ибо творящий не всегда полностью осуществляет свои замыслы вследствие количественных и качественных изменений или вследствие того, что в разные отрезки времени он производит вещи, прямо противоположные друг другу. Но Бог есть Отец и Благо, поскольку является основой Всего Сущего.

Гермес пытается показать Тату, что мир явлений, Вселенское Откровение, не действует сам по себе; этот мир не оставляет нам лишь один путь, одну возможность. Нет, перед тем, кто осознал, что обладает двумя фундаментальными силами, раскрывается великое множество путей.

Когда Гнозис передает вам свой совет Любви, у вас есть выбор, последовать этому совету или нет. Перед вами всегда открывается множество вариантов выбора. Однако время покажет, находится ли осуществленное вами в гармонии с фундаментальной природой или же противостоит ей.

Во втором случае это будет приводить к напряженности и взрывам, открывая дорогу смерти. Вполне понятно, что возможности, равно как и опасности, сопряженные с правильным или неправильным выбором, очень велики и требуют от нас дополнительных объяснений.

XIX СВЯЩЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Гнозис Гермеса с незапамятных времен пребывает на земле, чтобы возвещать нам о Священной Демократии (Sancta Democratio) с ее “равными возможностями для всех”. Они присущи фундаментальной природе с момента создания Вселенной. Эти идеи содержались в Гнозисе Гермеса еще задолго до того, как люди задумались о правах человека. Сущность фундаментальной природы, ее основные свойства – желание и волеизъявление – присутствуют в каждом человеке. Их цель – внушить каждому мысль о его причастности возвышенному богочеловеческому состоянию и дать силу для достижения этого состояния.

Воспрепятствовать осуществлению этой божественной милости просто невозможно. Благодаря сущности и свойствам фундаментальной природы, у каждого есть возможность трудиться над самореализацией. Но если реализованное начинает противоречить фундаментальному замыслу, то появляется напряженность и в действие вступает процесс исправления.

Таким образом, причина каждой ошибки предстает в ее истинном свете. Это позволяет думать о Священной Демократии как о некоем чуде. Любое препятствие на пути самореализации автоматически запускает процессы самоисправления, благодаря чему самореализация в конечном итоге является неизбежной. Понимающий это поймет и состояние Тата, когда тот говорит:

Ты всецело наполнил нас, отче, этим удивительным и прекрасным созерцанием, благодаря чему око моего Духа-Души приблизилось к освящению.

Фундаментальная природа представляет собой всеобъемлющее и всепроникающее изначальное Слово. Это о Нем сказано в первых стихах Евангелия от Иоанна: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем (то есть в фундаментальной природе) была жизнь, и жизнь была свет человеков.*

Эта жизнь должна стать вашей жизнью. Понимаете ли вы, ощущаете ли, что величественное Божественное качество, пробуждающееся в вас (даже если его выражение несколько искажено), и есть то самое Божественное качество, присущее вам изначальное? Все ваше существо представляет собой единую динамо-машину желания и воли, а они являются божественными основами, заложенными в каждом человеке. Вот почему это Божественное качество ощущается в вас куда более непосредственно, чем, например, мир или Солнце. Двенадцатая книга Гермеса поясняет: мир (то есть Священный Мир) и стоящий за ним Вулкан, духовное светило, также произошли от Отца и потому в равной степени божественны. Однако в пятом стихе сказано:

...И хотя мир и Солнце также способны породить живых существ, оба они не являются причиной Блага и жизни в той степени, в какой ею является Бог.

Мир, Солнце и другие небесные тела, несомненно, являются замыслом и творением Единственного Блага, фундаментальной природы. Так как же можно поставить порожденный фундаментальной природой мир над самой фундаментальной природой, с которой каждый может установить

непосредственный, живой контакт? Такая идея была бы неразумной, не говоря уже о ее ошибочности.

Хотя мир является нашей матерью, породившей и вскормившей нас, в нем есть много сфер развития, множество спектральных сфер и сфер, лежащих ниже нашей. Вспомните, к примеру, нашу природу смерти. Из всех этих зачаточных сфер развития исходят препятствующие воздействия. Подумайте в этой связи о событиях, бурлящих в странах Средиземноморья! Подумайте о напряженности, не спадающей в истерзанной временем Европе. От всех этих рас, наций и групп исходят препятствующие воздействия.

Не счесть людей, пока еще не достигших равновесия со Священной Демократией. Великое их множество еще не понимает ее сущности и в равной степени не способно жить в гармонии с фундаментальной природой. Поэтому, когда такие люди (будь то на уровне групп, рас или наций) связывают свои упования с множеством идей, они обязательно приходят в великое замешательство. Иными словами, излучения, исходящие из мира как сферы становления и развития чад Божьих, членов человеческой жизненной волны, с одной стороны, принадлежат Единственному Благому, а с другой – противостоят ему. Более того, излучения мира соединяются с излучениями Солнца и иных небесных тел, каждое из которых имеет собственную сферу развития, отчего на многих из них также возникают серьезные проблемы.

В результате в нашей природе и нашем жизненном состоянии существует огромная паутина воздействий и влияний, исходящих как от жителей Земли, так и от бесчисленного множества других небесных тел. Все это крайне запутано и приводит людей в состояние крайнего замешательства. Гермес имеет в виду следующее: противоборствующее воздействие, возникшее на одной из планет Солнеч-

ной системы, оказывает мощное влияние и на излучение всех других планет и самого Солнца. Вот почему он говорит, что свет Солнца может ослепить глаза.

Все эти трудности, если только человек позволит им взять над собой верх, способны сделать его своей жертвой. Чтобы избежать такой участи, нам даны фундаментальная изначальная природа, Слово, Жизнь и Свет. В этой природе сокрыт весь замысел становления; в ней в виде могущественного, зовущего желания присутствует фундаментальная идея.

Более того, фундаментальной природе свойственны деятельность, проявление воли, сила осуществления и сила к жизни. Эта жизнь есть негасимый Свет, и именно к нему нас зовут – к Свету богочеловеческого состояния. Разве не вселяет утешения замечательная мысль о том, что посреди всевозможных влияний и воздействий, посреди бомбардирующих нас излучений, в каждом из нас сокрыто божественное двуединство, способное ввести нас в соприкосновение с фундаментальной природой? Разве не удивительно, вопреки бесчисленным влияниям, воздействиям, опасностям и излучениям, обладать бесценным сокровищем? Наверное, теперь вы лучше поймете ликующее восклицание Тата:

Ты всецело наполнил нас, отче, этим удивительным и прекрасным созерцанием, благодаря чему око моего Духа-Души приблизилось к освящению.

Гермес добавляет:

Несомненно, ведь внутреннее созерцание Блага не похоже на огненные лучи Солнца, ослепляющие своим светом и вынуждающие нас закрывать глаза. Внутреннее созерцание дает просветление, и оно тем значительнее, чем воспри-

имчивее ты к потоку лучей, несущих понимание. Они с огромной силой пронизывают нас, но никогда не причиняют вреда, ибо наполнены лишь благочестием.

Какое возвышенное Евангелие Пятидесятницы нам позволено вам передать! Ведь вокруг так много того, что ослепляет, препятствует и сопротивляется. Понятно, к какому замешательству и разочарованию это может приводить. Но вы можете решительно и бесповоротно освободиться, раз и навсегда вырваться из всего этого. Ведь внутри и вокруг вас – Слово, Жизнь и Свет. Кажущееся абстрактным начало Евангелия от Иоанна вдруг предстает предельно конкретным, поскольку через Живое Тело молодого Гнозиса все ученики соединяются с фундаментальной природой в ее первозданной чистоте.

Школа сообщает вам этот конкретный факт, чтобы вы как можно скорее стали причастны фундаментальной природе. А достичь этого вы сможете, как только войдете в новый образ жизни. Освободите свое мышление и сознание от всего препятствующего и экспериментального и тем самым возобновите ретроградное движение.

Но содержание одиннадцатого стиха этим не исчерпывается. Если бы вы смогли полностью понять изложенные в нем идеи не на интеллектуальном уровне (ибо на таком уровне их способен воспринимать каждый, кто обладает интеллектуальным сознанием); если бы эта величественная и славная истина могла бы взволновать, вдохновить и затронуть вас до каждой клеточки вашего существа, тогда вы, говоря словами Гермеса, были бы *поглочены наипрекраснейшими видениями, как наши предки Уран и Кронос.*

Уран и Кронос олицетворяют собой величественные световые силы, в которых время и вечность слились в совершенном единстве. Эти силы установили связь с человечеством в те далекие времена, когда заканчивалась Атлан-

тическая эпоха и зарождалась Арийская. То были божественные, духовные проявления, сохраненные и упроченные этими существами многие миллионы лет назад. Эти “сеятели”, или Сатурнианцы (Кронос означает то же, что и Сатурн), принесли новому человечеству золотое зерно. Сами они, находясь в мире, были не от мира. Они жили в телах, но также могли пребывать вне тела, чтобы непосредственно свидетельствовать о славе и величии фундаментальной природы тем, кто еще был от нее отгорожен.

Ретроградное движение, или движение вспять, обязательно начинается с мышления. Ваши мысли и сознание должны быть очищены и приведены в равновесие с фундаментальной идеей. Все, что вызывает замешательство, всякая недостойная, критическая, привязывающая к земной природе мысль должны исчезнуть из святилища головы. Тогда на основе очищенного мышления может начаться движение вспять.

Если ваше мышление чисто (к чему вас постоянно призывают), то сообразно ему воспламенится и астральное тело. Астральное тело мгновенно реагирует на каждую вашу мысль. Подобно вспышке молнии, каждая мысль зажигает в астральном теле мощный огонь. Затем через астральное тело в соответствующее состояние приводится эфирное тело. Эфиры высвобождаются и проникают в физическое тело, воздействуя на все органы и флюиды, включая кровь. Кровь, наполненная вашими мыслями, протекает по капиллярам мозговых клеток и возвращает сознанию то, что было им порождено.

Понятен ли вам ход ретроградного движения? Мышление, астральное тело, эфирное тело, физическое тело, кровь и, наконец, – святилище головы. Таков ход ретроградного движения. Если ваши мысли целиком направлены на земное, они будут удерживать вас за непроницаемы-

ми стенами темницы. Однако если вы очистите мысли, если научитесь думать чистым образом, в гармонии с фундаментальной природой, то сумеете сокрушить эти стены. Они рухнут, и наступит полное освобождение. Тогда, выйдя за пределы тюрьмы, вы узрите славу. Мозг, этот удивительный орган, дан вам не для того, чтобы вы сосредотачивались на земных интересах и забивали себе голову бессмыслицей диалектической природы. Мозг дан вам затем, чтобы служить основой для нисхождения Святого Духа, чтобы свершить праздник Пятидесятницы. Понимаете ли вы это? Каждый, кто очистил внутри себя путь ретроградному движению и раскрылся фундаментальной природе, вступает с нею в непосредственный контакт. Такой человек сможет созерцать внутреннюю, истинную природу точно так же, как мы обычными глазами видим окружающий мир. Естественно, вы понимаете, что это созерцание не имеет ничего общего с возможностью заглядывать в зеркальную сферу, поскольку она – не более чем сточная канава или мусорная яма диалектической природы.

Установление тесной связи с двойными силами фундаментальной природы всегда сопровождается мгновенным пробуждением новых, внутренних ощущений. Они – отличительная черта истинного ученика, находящегося в ученичестве у Единственного Блага. Теперь нам понятен крик о спасении, раздающийся из уст Тата: *Ах, если бы и нам это тоже удалось, отче!*

XX ОТ ЖИВОЙ ДУШИ – К ЖИЗНЕТВОРНОМУ ДУХУ

Как мы уже говорили, установление тесной взаимосвязи с двойными силами фундаментальной природы сопровождается пробуждением новых, внутренних чувств. Кандидат становится учеником Единственного Блага. Однако и само ученичество, и особенности, к которым оно приводит, останутся недоступными до тех пор, пока кандидат не войдет в состояние тишины. Это новая стадия ученичества, наступающая после того, как все попытки сориентироваться, нескончаемая переоценка и борьба на Пути остались в прошлом. Только тогда ученик готов к развитию новых чувств. Вот почему Гермес говорит: *...Гнозис Блага – это божественная тишина и безмолвие всех чувств.*

Постоянная тишина помогает сохранить целостность потока, исходящего из сущности фундаментальной природы – желания и от ее воли, результатом которой является действие.

Это желание, присущее фундаментальной природе, включает в себе всю Божественную идею, Божий замысел проявления, абсолютную мудрость. Поток раскрывает то, что оживляет эту идею, передавая ее в виде образов и мыслеформ. Это – высшая реальность божественного понимания и божественного мышления, до которой должны под-

няться совершенные люди. Можно сказать, что фундаментальная природа обращается к кандидату. Именно поэтому в начальных строках Евангелия от Иоанна свидетельствуется о “Слове”. Слово Бога не есть нечто написанное или напечатанное на обычном языке и во многом представляющее собой предмет споров и препирательств отцов церкви. Слово Бога – это голос фундаментальной природы.

Такие слова никоим образом не должны вас удивлять, поскольку вы поступаете аналогичным образом. Когда вы создаете мысли, они проявляются в виде образов. Когда, допустим, вы думаете о цветке, дереве или человеке, в ауре святилища головы сразу же появляется соответствующий образ. Посредством мыслеобразов вы разговариваете. Вы даже можете вступать в контакт с другими людьми, просто обмениваясь с ними мыслеобразами.

Таково Слово. Повторяем, Слово Бога – это голос фундаментальной природы. Божественные мысли действуют в согласии с нею. Так возникают потоки божественных мыслеобразов. И услышать этот голос, воспринять Слово, можно лишь в состоянии тишины.

Мы не имеем в виду медитацию, упражнения йоги или жизнь, проводимую в непрестанной молитве. Речь идет об абсолютной внутренней тишине всего нашего существа вне зависимости от того, заняты мы выполнением обычной повседневной работы или нет. Ученик способен достичь такого состояния лишь в результате обновленного, ретроградного движения, о чем уже говорилось выше. Оно, в свою очередь, возможно лишь при условии нового образа жизни, когда стремление к освобождению уже привело к пробуждению Души, а это способствовало обновлению мышления, осуществленному через кровь. Иными словами, для обретения внутренней тишины необходимо на основании чистого состояния Души развить чистое сознание. При этом вы должны находиться в состоянии отстраненно-

сти и воздержания от критики, ведя гармоничную, исполненную любви жизнь.

Тогда наступает пробуждение Духа-Души (так Гермес называет взаимодействие сердца и головы), и все существо кандидата ощущает глубокий внутренний покой. Кандидату открывается безграничная тишина фундаментальной природы.

В этой тишине вспыхивает мягкий, необжигающий огонь астрального тела. Прежнее неистовство астрального огня со всеми его последствиями исчезло, и аура вокруг сердца это подтверждает. Через астральное тело в его новом состоянии наполняется светом и успокаивается эфирное тело. Высвобождаются четыре священных эфира – четыре вида священной пищи, питающие тело (включая кровь) новорожденной тишиной и внутренним покоем.

Только так все наше существо становится восприимчивым к голосу тишины, к Слову двойственной фундаментальной природы. Тогда для понимания вам не понадобятся обычные слова.

Такое внутреннее понимание не сопряжено с борьбой. Если вы подготовили себя, то сможете понять голос тишины. Тогда вы узнаете и Того, Кто желает быть узанным. Ваша жизнь приобретет соответствующую направленность. Ученик, начавший жить в таком состоянии, нашедший Гнозис Блага,

не может больше думать об иных вещах, не может ни на что смотреть, ни о чем слушать, ни даже пошевелить своим телом. Для него больше нет ни телесных ощущений, ни движений, и он пребывает в покое.

Посреди суеты и бурления природы смерти такой человек остается в состоянии фундаментальной тишины.

Когда Гнозис просветляет сознание, он воспламеняет душу, вознося ее и отрывая от уз тела. Тем самым Гнозис целиком преобразует человека в его истинную природу, ибо обожествление Души, которым сопровождается созерцание Блага, не может произойти в смертном теле.

Вы поймете, насколько фундаментален новый образ жизни. Если вы хотите продвигаться по Пути (а это именно так, иначе зачем вам было бы приходиться в Духовную Школу?), то с предельным усердием осуществляйте ретроградное движение. На основе сердца и Души очистите свое сознание, и тогда вы постепенно войдете в состояние тишины. Когда вы достигнете спокойствия, вашу Душу озарит Свет; он возродит Душу, вознесет ее и направит к Богу.

Все это возвращает нас к самым основам нового развития Души. Только живая Душа способна продвигаться к состоянию жизнотворного Духа, или, как его называет Гермес, к обожествлению. Но для достижения этого состояния Душа должна настроиться на фундаментальную природу и стать ей причастной. Тогда Душа сможет соединиться с Духом и отпраздновать Алхимическую Свадьбу Христиана Розенкрейца. Итак, главной задачей ученика является, прежде всего, приведение смертной, грешной души к новому рождению, а затем – к обожествлению. Предположим, что к настоящему моменту вы уже прошли стадию возрождения Души и теперь вам необходимо рассмотреть проблему обожествления.

По словам Гермеса, каждая отделенная душа проходит ряд испытаний, претерпевая изменения формы. Эти трансмутации могут иметь как восходящую, так и нисходящую направленность. Для удержания нисходящей души в определенных границах служат состояния напряженности и распада, о которых говорилось ранее. Если направленность вашей души и разума, а, следовательно, и ретроградного

движения отклоняются от фундаментальной природы, в вас нарастает напряженность, которая со временем приводит к взрыву. Может оказаться так, что вам опять придется все начинать заново. Таким образом, нисходящее развитие души удерживается в рамках закона, но не с целью наказания, а лишь для того, чтобы в очередной раз вернуть вас на правильный путь и дать очередную возможность начать заново. Подумайте, сколько раз вам как микрокосмосу уже приходилось начинать заново!

Поэтому, побуждаемые собственным тяжким опытом, примите же наконец решение о восходящем движении вашей души на основе ее возрождения.

Если вы желаете успешно пройти Путь, вам необходимо самым серьезным образом понять мистерию Души. В двенадцатой книге Гермес предпринимает все, что в его силах, стремясь объяснить и раскрыть перед Татом эту мистирию:

...Все души, обитающие в мире так, словно их посеяли в предназначенных для них местах, произошли от Единой Души, Вселенской Души. Эти души проходят через многочисленные изменения; одни поднимаются вверх, исполненные благодати, участь других противоположна.

Чтобы рассказать о происхождении душ, требуется объяснение, пусть в чем-то громоздкое и схоластическое, но вы сумеете нас понять, если будете помнить известные вам факты.

Душа есть не что иное, как микрокосмос. Согласно гностическому учению ядром души, центральной точкой микрокосмоса, является Роза сердца. Роза сердца отнюдь не какой-то загадочный физический орган, а математический центр микрокосмической сферы. Вокруг него, этого ядра души, находится поле проявления – открытое про-

странство, окруженное, в свою очередь, семеричным существом ауры.

Возьмите в качестве примера атом. Каждый атом имеет ядро, вокруг которого по орбитам вращаются электроны наподобие планет, вращающихся вокруг солнца.

Аналогичным образом, микрокосмический атом также обладает ядром с полем излучения, или проявления, вокруг которого вращаются семь “микрокосмических планет” – семеричное существо ауры. Личность развивается в открытом пространстве, то есть в поле излучения, окружающем ядро микрокосмического атома. Ядро микрокосмоса, или душа, соединяется с сердцем личности. Таким образом, можно говорить о душе личности или о душе, находящейся в крови, поскольку сила излучения Розы сердца развивается не только в самом сердце, но также проявляется и в крови.

Эти рассуждения нередко приводят к замешательству. В нашей личности действительно присутствует некая одухотворяющая сила, но исходит она из ядра микрокосмоса. Наследственные факторы также играют свою роль в состоянии крови и эндокринной системы, равно как и вся карма, накопленная микрокосмосом, приходит к нам из семеричного существа ауры.

Теперь нам необходимо ответить на следующие вопросы: “Как зарождается микрокосмос? Откуда он происходит?”

Микрокосмос происходит из фундаментальной природы. Как мы уже знаем, Божественная природа заключает в себе двоичный поток – поток бытия и воли, желания и действия. Поток этот не является Богом, но берет в Нем свое начало.

Этот двоичный вездесущий и всеобъемлющий поток фундаментальной природы является могущественным и в высшей степени огненным астральным полем, наполняющим Всебытие. Человек с помощью умственной деятель-

ности создает свое астральное тело. Когда вы создаете мыслеобразы, они вызывают в вашем теле определенные астральные действия. Иными словами, вы зажигаете огонь в астральном теле, и это отражается на всех результатах ретроградного движения.

Возможно, теперь вы сумеете понять, каким образом Божественное мышление, являющееся внешним по отношению к фундаментальной природе, озаряет ее могущественное астральное поле своими мыслями. В фундаментальной природе возникают астральные искры, языки астрального пламени. Аналогичным путем возникают жизненные волны: Божественное мышление пробуждает их и вводит в проявленное состояние. По этой причине микрокосмосы называют также искрами Духа или Божественными искрами.

Итак, микрокосмос – это астральная искра, берущая начало в фундаментальной природе. Все мы связаны с нею самым тесным образом. Любой микрокосмос – искра Духа – несет в себе ее свойства, поскольку происходит из фундаментальной природы.

Внутри такой искры посредством желания и волеизъявления материнского поля высвобождаются эфиры, так как каждая искра несет в себе импульс Божественной мысли, озаряющей материнское поле. Можно сказать, что жизненная волна появляется во Вселенском Откровении в результате взрыва астрального огня и что каждая его искра наполнена Божественной мыслью. Порожденные искрами эфиры концентрируются вокруг ядра атома микрокосмоса, то есть вокруг Розы сердца, души микрокосмоса.

В гуще эфиров начинается формообразование. Возникает система силовых линий, преобразующихся в человеческую форму. С помощью этого процесса проявляется Божественная мысль, окружая Розу сердца. Таким образом эфирное облако становится отражением фундаментальной идеи, присутствующей в материнском поле. Так в прослав-

ленном эфирном облике появляется истинный, изначальный Человек Души, в ком отражается Душа, или ядро, материнского поля.

Поскольку этот процесс протекает в гармоничном единстве с искроносной Божественной мыслью, последняя тоже связана с ядром Души и существом, имеющим эфирно-физическую субстанцию. В существе, предшествовавшем человеку, сохранялось совершенное единство между Духом и Душой. Благодаря этому состоянию живая, Адамова Душа может восходить ко все большему благу и в конечном итоге стать жизнетворным Духом.

Надеемся, что все это дало вам некоторое представление о том, как появляется микрокосмос и как в нем, посредством весьма несхожих между собой процессов рождения и поддержания, появляется человек.

Теперь вам легко представить, до какой же степени этот славный, Божественный процесс был нарушен природнорожденным человеком. Ведь его личность вынуждена рождаться с помощью земного процесса размножения и затем соединяться с опустошенным и лишенным силы микрокосмосом. При помощи этой системы вынужденного порядка, столь хорошо всем нам знакомой, должна быть предпринята попытка хотя бы временно восстановить прежнее существование. За это время изначальная эфирно-физическая форма человека Души проходит через многочисленные процессы кристаллизации. Человек Души вместе с окружающим его микрокосмосом представляет собой не более чем слабый отблеск изначального замысла Логоса. Отсюда призыв: “Вернитесь, о Сыновья Огня!”

Разве вы не являетесь детьми Огня? Разве в вас не проявляется изначальная, божественная искра? Тогда возвращайтесь назад, Сыновья Огня! И не теряйте отпущенного вам времени!

XXI

СЕМЬ ПЕРИОДОВ ТВОРЕНИЯ

Надеемся, теперь вы в состоянии ясно понять, как, благодаря движению Божественной мысли, из фундаментальной природы возникает жизненная волна душ. Такие души являются искрами астральной природы и образуют ядра соответствующего числа микрокосмосов.

В отличие от изначальной субстанции, микрокосмос и его ядро, то есть душа, проходят через различные превращения, прежде чем в микрокосмической системе сможет жить и проявляться богочеловек.

Как вам известно, трансфигурация начинается после возрождения Души. В первую очередь этот процесс включает в себя восстановление всех кристаллизованных и выродившихся аспектов микрокосмоса. Но когда восстановление стало свершившимся фактом, трансфигурация продолжается от силы к силе и от славы к славе, переходя в состояние непрерывной трансформации. Отсюда следует логическое заключение, что в доисторические времена, задолго до того, как человечество достигло состояния, в котором пребывает и поныне, та часть жизненной волны, к которой мы принадлежим, имела совсем иные микрокосмические формы. Возникнув, искры Духа претерпевают множество изменений. По словам Гермеса, *одни поднимаются вверх, исполненные благодати, участь других противоположна*. Давайте выясним, каким образом может возникать такая противоположность, рассмотрим ее причины

и следствия, а также то, где следует искать решение проблемы.

События, которые привели к возникновению противоборствующей природы, чье воздействие мы ощущаем и сейчас, произошли в очень далекие времена.

Древние летописи повествуют о периоде Сатурна. За ним наступил период Солнца, потом период Луны и наконец – период Земли. Каждый из периодов состоит из семи циклов, или эр.

Период Земли, в котором мы сейчас живем, начался с Гиперборейской эры. За ней последовали Лемурийская и Атлантическая эры. Ныне мы достигли середины четвертой, Арийской эры. Таким образом, первая половина Земного периода осталась позади, и сейчас мы живем во второй его половине.

Обо всем этом можно прочитать в книге Макса Генделя *Космогоническая концепция розенкрейцеров* и в антропософской литературе. Рассуждения Генделя фактически совпадают с позициями антропософов, поскольку он был учеником Рудольфа Штейнера. У нас хранится экземпляр первого американского издания книги Макса Генделя с написанным им на титульном листе посвящением своему учителю Рудольфу Штейнеру. Рассмотрению упомянутых событий посвящен также труд Елены Петровны Блаватской *Тайная доктрина*. В нем содержится обширная информация о типах древних рас, отличавшихся огромным разнообразием видов и форм.

Гермес в двадцатом стихе так говорит обо всех метаморфозах душ:

Души пресмыкающихся переходят в существа водные, души водных тварей – в тварей, обитающих на земле, души тварей земных – в летающих; души тварей воздушных – в

людей. Души человеческие достигают бессмертия, становясь демонами и примыкая к хору богов.

Пусть вас не смущает слово “демон”, поскольку первоначально оно обозначало астральный принцип. Смысл этого герметического отрывка таков: человеческие души, достигшие бессмертия, становятся огненными принципами и, в конце концов, примыкают к хору богов. Гермес добавляет, что человеческие души, прежде чем достичь состояния неподвижного бога, проходят ряд стадий развития, на которых они находятся в состоянии движущихся и изменяющихся богов. Однако состояние неподвижности является высочайшей и самой совершенной славой Души.

Этот краткий обзор, приводимый Гермесом, в значительной степени напоминает нам эволюционную теорию материализма, стремящегося доказать, будто развитие человека шло от пресмыкающихся. Правда, ученые допускают, что в их построениях по-прежнему отсутствует одно важное звено. Но Гермес говорит о совершенно иных вещах. Попробуем пояснить его рассуждения.

Когда создается искра Души, то есть когда вокруг ядра обозначилась эфирно-физическая структура силовых линий и можно говорить о микрокосмосе, Душа в своем младенческом микрокосмическом состоянии еще не способна делать выбор и принимать решения. Ее деятельность хотя и существует, но находится в достаточно хаотичном состоянии. В микрокосмосе происходят астральные разряды, но индивидуального сознания пока еще нет. Есть лишь сила, проявляющаяся в соответствии с природными законами. Это начальное проявление можно уподобить стадии рептилии – шипящей змее, появившейся в результате чьего-то мрачного и злобного желания. Разумеется, искра Души на ранних стадиях не является рептилией, и такое сравне-

ние приведено лишь для того, чтобы показать возможности проявления. Искра Души еще не обладает каким-либо органом, способным на разумное излучение и проявление. Повторяем, пока это только сила, дающая о себе знать через движение.

По окончании первого периода искра Души входит в контакт с Откровением четырех стихий. Как мы уже говорили, первый период называется эрой Сатурна. В этой связи вспомните о том, что Гермес говорит об Уране и Кроносе. Упоминание о Сатурне заставляет вспомнить о Сатурнианцах – “сеятелях семени”. Ведь именно в эру Сатурна был создан микрокосмос, и в нем проявились или, образно говоря, были “посеяны” определенные силы.

После прохождения начального периода искра Души соединяется со стихией воды. Символически такую Душу можно сравнить с современными рыбами, поскольку в Универсальном Учении стихия воды представляет первое вступление в более или менее упорядоченную жизнь. Этот период назван периодом Солнца, ибо теперь, после эры Сатурна, для Души вспыхивает Свет. И со Светом она впервые входит в жизнь. Если в первый период происходило “парение над водами”, подготовка семени, то теперь, во второй период, наряду с проявлением, искра Души приступает к осуществлению стоящей перед ней великой цели. Далее, в третий период, устанавливается связь с Землей, на которой и с помощью которой должно потом завершиться путешествие Души. Мы говорим о Лунном периоде, поскольку для человека Души работа должна была начаться под водительством Лунных Ангелов, или сил Святого Духа.

Итак, возникнув из фундаментальной природы, жизненная волна достигла места, которое, по замыслу Бога, должно было бы служить ей домом и местом работы, – Земли. Потому мы и говорим об эре Земли. Здесь, на этом месте работы, Душа должна была бы подготовиться к ве-

ликому путешествию освобождения и затем начать его осуществление. Предполагалось, что по завершении работы существо Души покинет место работы и вступит в четвертый период, чтобы установить связь со стихией воздуха. Воздух – символ Духа. Вспомните голубя – обитателя небесной стихии, символизирующего нисхождение Святого Духа. Таким образом, в четвертый период существо Души устанавливает связь с Духом. Душа празднует Алхимическую Свадьбу с Пэмандром, с Духом.

Теперь вы сумеете понять цель Алхимической Свадьбы Христиана Розенкрейца: человек, находящийся в Земной период в своеобразном заточении на Земле, должен освободиться и продолжить свое путешествие, двигаясь к следующему периоду.

Тогда невеста и жених вступают в пятый период. Только здесь, когда Душа соединилась с Духом, появляется подлинный человек Души, *манас*, мыслитель; иными словами – мыслящее существо в высшем смысле слова. Именно в этом состоянии человек вступает в стихию огня. Его путешествие завершилось. Будучи когда-то рожденным от астрального огня, он возвращается к нему, став божественным, самосозидающим, бессмертным существом, которое по своей сущности и действиям достигло полного единства с принципом астральной природы, с демоном астральной природы.

Далее человек Души вступает в шестой период, в шестой день творения. Творение завершено: он присоединяется к сонму неподвижных и неизменных богов.

Седьмой период, седьмой день творения – день отдыха, когда воцаряется вечный, нерушимый покой истинного народа Божьего.

Именно об этом безграничном семеричном творении Гермес стремится поведать в двадцатом стихе. В нем говорится о путешествии существа Души, возникшего из искры и дошедшего до конечной цели своего развития.

Не следует понимать “покой истинного народа Божьего” в диалектическом смысле. Эти слова отражают великое и славное состояние равновесия с Отцом. Как повествует Гермес, в этой гармонии пребывают два хора богов – подвижных и неподвижных. Первые трудятся в сфере проявления, на урожайных полях мира; вторые, покинув мир, восходят к высшим целям.

Однако в этом славном процессе развития есть один темный и тревожный аспект – нарушение его хода и включение замедляющего фактора, вследствие чего возникает зло и сопротивление. Все мы знаем это по собственному опыту, ибо все мы согрешили в процессе путешествия Души к Отцу. *Никто не благ*, – говорил Господь Иисус. Все мы сбились с пути. Мы принадлежим к павшей части нашей жизненной волны и потому для нас исключительно важно знать о причинах падения. Когда мы о них узнаем, тогда выход окажется ближе, чем наши руки и ноги.

Предпосылки для Падения, жертвами которого все мы стали, возникли на рубеже третьего и четвертого периодов. Как мы уже говорили, третий период, когда наша жизненная волна достигла Земли, включал в себя доступ к уготованному месту работы. Целью четвертого периода было вхождение Духа в святилище головы, продолжение путешествия из стихии земли в стихию воздуха. В этом периоде Дух дал нам возможность отпраздновать в святилище головы Алхимическую Свадьбу с ним. Но прежде, чем Дух смог туда войти, в святилище головы должно было естественным образом развиться интеллектуальное сознание, в качестве основы святилища головы, и полностью укорениться на органическом уровне.

С момента вступления человечества в третий период на уровне органической материи были заложены основы

для развития интеллектуального сознания, позволяющие людям продвигаться к стихии воздуха.

Однако как только наделенное искрой Души существо стало сознательным, то есть когда эфирно-физическая форма стала сознательным существом, обладающим интеллектом, возникла опасность отрицания, опасность неведения из-за отпадения души от Гнозиса.

Порочность такой души состоит в неведении; ей неведом Гнозис – Знание, что от Бога.

Когда человек Души, наделенный интеллектуальным сознанием, вступил на земное место работы, он был склонен думать, будто уже достиг великой цели. Вот почему люди, достигшие определенного социального уровня, предпочитают свить на нем “гнездышко”, которое затем, возможно, разрастется до размеров особняка с соответствующей надписью на табличке у входа. Люди, принадлежащие к нашей части жизненной волны, склонны рассматривать эру Земли и саму Землю как конечную цель. Образно говоря, люди цепляются за земной прах, пытаются построить “рай земной” и не желают двигаться дальше. Все силы и средства устремлены на то, чтобы остаться здесь.

Иуда, любимый ученик Христа, один из наиболее образованных Его служителей и последователей, пытался склонить Господа к созданию земного царства. Побуждаемый ложной идеей, он, скорее всего, рассуждал так: “Мы достигли цели, давайте останемся здесь. У нас есть интеллектуальное сознание, мы способны сами определять свою судьбу. Чего нам еще желать?”

В этом и кроется опасность неведения, состояния оторванности от Гнозиса: люди не хотят двигаться дальше. Поэтому форма, в которой проявился человек эфирно-физической субстанции, начала кристаллизоваться. В ре-

зультате возникли столь хорошо знакомые нам трудности, о которых мы в течение многих лет постоянно говорим вам.

Падение есть не что иное, как замедление хода нашего развития. Оно означает свертывание, кристаллизацию – состояние, когда смерти приходится постоянно исправлять ситуацию посредством непрекращающегося распада диалектической материи.

Разрешение этого конфликта состоит, прежде всего, в устранении неведения, что означает выход из состояния отрицания и возвращение к принятию.

Для существа Души всегда сохранялась возможность самостоятельно устранить замедляющий фактор, чтобы возродить и трансфигурировать все поврежденное и кристаллизованное в себе и продолжить Путь, предначертанный Божественным замыслом, пока не будет достигнута конечная цель. Если такой процесс прорыва и самоисправления не происходит, восхождение искры Духа превращается в нисхождение, и микрокосмос возвращается к первой фазе своего развития, назад, в эру Сатурна, в сферу фундаментальной природы, откуда он появился. Поэтому в двадцать третьем стихе сказано:

Но если душа, воплотившаяся в человеческом теле, упорствует в грехе, она не вкусит бессмертия и не станет причастной Благу. Она будет отброшена назад и вернется к состоянию пресмыкающихся. Таково наказание для порочной души.

Таков удел злых душ, тех, кто отказывается двигаться по Пути. Законы природы заставят их вернуться назад. Развитие – это фундаментальный закон проявления. Отсюда понятно, что описанное выше состояние неведения, состояние оторванности от Гнозиса, фактически является отрицанием самих себя:

Порочная, не знающая саму себя, такая душа подчиняется чужеродным телам, недостойным человека. Она несет свое тело, как тяжкое бремя; вместо того, чтобы править, она подчиняется. Таков порок души.

В этом и состоит порок души, если отбросить все мистические украшения, а также все проклятия и “ужасы ада”. И среди великого множества наших грехов самым страшным, самым смертным грехом является отрицание себя, отрицание того, что мы призваны стать чадами Божьими.

XXII

“ЕМУ ДОЛЖНО РАСТИ, А МНЕ УМАЛЯТЬСЯ”

Как уже объяснялось, отрицание неминуемо приводит к застою семеричного процесса свершения. Помимо этого, оно способствует возникновению множества дисгармоничных проявлений в астральном поле. Сам факт отрицания уже вызывает нарушения в этом поле, поскольку микрокосмос произошел из астрального поля фундаментальной природы, унаследовав от него немало могущественных качеств. Отрицание является причиной огромных бедствий, как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. Астральный экстремизм отравляет не только жизнь людей, но и жизнь остальных природных царств, с которыми человеку, согласно изначальному замыслу, надлежало работать. Если мы не следуем нашему призванию, отрицаем его, то тем самым вызываем астральное извержение в нашем, таком огненном астральном теле, отчего страдает вся личность. Припомнив то, что мы говорили о ретроградном движении, вы, несомненно, поймете сказанное здесь.

Если такое нарушение продолжается достаточно долго, интеллектуальное сознание человека затмевается. Наступает этап, когда человек уже перестает осознавать, что он отрицает свое предназначение. Начинается денатурация, и с этого момента вспыхивает борьба за существова-

ние. Человек цепляется за земной прах, думая, что именно так и должен поступать. Он больше не понимает высокой цели, к которой призван. Интеллектуальное сознание, возникшее когда-то как основа для Духа и изначальной мудрости, культивируется, чтобы управлять яростной борьбой за существование. Наши методы воспитания и обучения детей рассчитаны на подготовку подрастающего поколения именно к такой борьбе.

В результате всего этого в обществе разрастается ненависть и дикость, множатся ужасающие страдания. Причины таких явлений и сами явления обусловлены нарушениями в астральном поле, которое настолько дезорганизовано и отравлено, что никакое гармоничное развитие в любом из четырех природных царств более не возможно. Человеку было предназначено гармоничное сотрудничество с тремя остальными царствами природы. Однако вследствие разрушительного поведения человечества все царства ныне находятся в состоянии взаимной вражды.

Правильный ход развития минерального, растительного и животного царств был нарушен и замедлен, что в значительной степени увеличивает нашу вину. Зло проявляется и в мире растений, и в животном мире, а безумное человечество, чье сознание затемнено отрицанием, пытается множеством безумных способов достичь решения. Например, сельскохозяйственные культуры, отравленные уже на стадии зерна, дополнительно подвергаются отравляющему их опылению и облучению. Защитники окружающей среды пытаются выращивать и производить продукты питания натуральными способами. Но разве не ясно, что никаких натуральных продуктов больше не существует?! Часто можно услышать: “Вам следует есть то-то и то-то, потому что это полезнее”. Но что в действительности является или не является полезным? Не имеет значения, едите ли вы пищу холодной или горячей, пьете ли вы консервированные

или свежееотжатые соки, пользуетесь химическими удобрениями или применяете навоз. Результат будет одинаков. Потому Иисус справедливо говорил: *Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека.*

Почему же тогда ученики молодого Гнозиса воздерживаются от употребления мяса? Мы поступаем так не ради защиты окружающей среды и не из вегетарианских принципов. Мы воздерживаемся от употребления животной крови и мочевой кислоты, поскольку хотим превратить процесс отрицания в процесс принятия. Употребление животной крови и ее компонентов способно серьезно затормозить такое превращение. Более того, мы воздерживаемся от причинения страданий представителям животного царства – нашим братьям меньшим. Должны добавить: если бы можно было жить без поедания членов растительного царства, мы, не колеблясь, сделали бы это. Ведь то, что мы берем из растительного царства, тоже замедляет наше выздоровление от фундаментальной болезни отрицания, и мы говорим об этом со всей серьезностью. Чем грубее состояние потребляемой вами растительной пищи, тем сильнее и решительнее оно привязывает вас к окаменевшей природе смерти.

Помните: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Мы живем для того, чтобы по возможности расплатиться с накопившимися долгами, среди которых есть и долги за осквернение природных царств.

Нам необходимо приобрести новую ориентацию по отношению ко всему и войти в совершенно новый образ жизни. Здесь еще предстоит сказать о многом, поскольку мы должны глубоко, очень глубоко рассмотреть и обсудить саму сущность принятия и его многочисленные последствия.

Освобождение Души заключается в практическом осуществлении ее добродетелей личностью человека-Иоанна, знающего и исполняющего заповедь: *Ему* (то есть небесному Другому) *должно расти, а мне умяться*.

XXIII ЧЕЛОВЕК И ПУТЬ

На протяжении ряда глав мы пытаемся проникнуть вглубь существенно важных вещей – в безграничную и чрезвычайно сложную проблему существования истинного Человека. Мы уже касались вопроса о том, каким образом из фундаментальной природы возникает жизненная волна, и того, что каждое существо такой волны представляет собой микрокосмос с ядром, или Душой, в качестве его центральной точки, его сердца. Мы обсудили и то, как в ядре, или Душе, отражается и проявляется Божественная мысль, лежащая в основе Замысла творения. Как известно, вокруг ядра начинают концентрироваться эфиры, состоящие из астрального огня. Эти эфиры становятся формой проявления Духа, содержащегося в ядре.

Поначалу такая эфирная форма проявления представляла собой истинного, божественного Человека, произошедшего от Бога. Затем на основе этой эфирной матрицы возникло более материальное проявление, поскольку эфирные атомы притягивают атомы физической материи. Процесс обмена веществ у тогдашнего Человечества был настолько идеальным, а ориентация Духа-Души – настолько совершенной, что кристаллизация полностью отсутствовала, и целостный Человек был практически бессмертным.

Мы употребили термин “целостный Человек”, так как его микрокосмос был целостным и полностью причастным к бытию. Высшее и низшее “Я” были подобны друг другу

и находились в абсолютном равновесии. Существовало только одно целостное “Я”, проявленное в микрокосмосе и посредством микрокосмоса.

В том, начальном периоде своего проявления “Я” Человека следовало по Пути исполнения величественного замысла, направленного на вечное изобилие и вечное становление. То было движение от славы к славе, непрерывное раскрытие Божественного Замысла, пребывавшего внутри Человека, обусловленное тем, что последний искренне желал неотступно посвятить себя этой великой и славной цели, внутренне абсолютно принимая ее, будучи свободным и исполненным Любви.

Однако в величии своего существования, в ослепительном великолепии царственного Богочеловеческого состояния Человек забыл, что сам является творением. Он забыл, что все его существо, начиная от самых внешних границ микрокосмического поля до сердцевины ядра, должно безраздельно посвятить себя закону, на котором основывалось его бытие.

Обладая неизмеримыми возможностями, Человек переступил закон. Он стал экспериментировать с божественными качествами и постепенно вошел в состояние “отрицания”. Зримым проявлением нарушенного закона стала развивающаяся кристаллизация, повлекшая за собой уплотнение тела. Вспыхнул ложный астральный огонь. За отрицанием, этим грехом неведения, последовала смерть. На ранней стадии процессы кристаллизации, чужеродные соединения сил и элементов разрушались, как только достигали кульминации. Человек был очевидцем окончательного разрушения и уничтожения всего, что он создавал.

Но по мере того, как продолжался грех отрицания, ядро Духа-Души утратило способность проявляться. Богочеловек, Человек Духа, перестал существовать как проявление ядра Духа-Души, и структура силовых линий снова

переместилась внутрь ядра. Богочеловек исчез, он стал живым мертвецом, “образом с мертвыми глазами”, говоря словами Густава Майринка. Человек возвратился к состоянию принципа Души. Микрокосмос – вечное творение Бога – стал опустошенным и уже не был способен проявляться изнутри.

Однако мы знаем, что *Бог никогда не оставляет дела рук Своих*. Поэтому возник миропорядок, который мы называем вынужденным порядком. Сейчас мы не станем объяснять, как он появился. Ограничимся словами о том, что смертные люди, рождавшиеся посредством земного процесса размножения, соединялись с опустошенными микрокосмосами и входили в них, пробуждая ядро Духа-Души от сна смерти и тем самым оживляя “образ с мертвыми глазами”.

Те, кому по-настоящему удастся совершить этот великий и славный труд, претерпевают удивительное изменение, называемое нами трансфигурацией – объединение низшего природнорожденного “Я” с возрожденным к жизни истинным, или высшим “Я”.

Здесь необходимо сделать предостережение. В микрокосмосе существует также и ложное высшее “Я”, требующее многочисленных жертв. Оно – плод многих природнорожденных личностей, прежде населявших ваш микрокосмос. Его называют также кармическим “Я” или существом ауры. Жертвами кармического “Я” были и остаются миллионы людей, имеющих антропософские, теософские и религиозные взгляды.

Каждый природнорожденный человек оставляет в существе ауры свои следы – результаты собственной греховной жизни. Эти следы, иными словами карма, постоянно накапливаются. Следовательно, каждый природнорожденный человек, встающий на великий Путь освобождения,

сталкивается с двойной задачей. Прежде, чем в нем сможет начаться процесс трансфигурации, он должен ликвидировать карму, кармическое “Я”. Вспомните искушения, которым Господь Иисус подвергался в пустыне. И Ему тоже вначале пришлось расквитаться с кармическим “Я”.

Жизненность кармы в определенной степени поддерживается нашей личностью. Карма – обитающий в микрокосмосе противник, которого необходимо распознать и победить. Однако эгоцентричные люди постоянно становятся жертвами этого противника, поскольку существование кармы зависит от культивирования смертной личности.

Будучи причастными молодому Гнозису, объединенные в Живом Теле, мы хотим идти древним Путем Священного Грааля. Теперь, благодаря ступени исповедующего ученичества, мы вновь связаны с чудесным ядром микрокосмоса. Это древнее ядро, находившееся во сне смерти в течение невыразимо долгого времени, вновь начинает раскрываться для нас, посвятивших себя Святому Розенкрейцу. Бессмертная Душа – чудесное божественное ядро микрокосмоса – вновь говорит с нашей природнорожденной душой; “образ с мертвыми глазами” начинает пристально вглядываться в нас, отчего нам уже нет покоя ни днем, ни ночью. Все мы вновь оказываемся у начала пути, ведущего обратно, в Дом Отца.

Что же теперь необходимо сделать? Прежде всего, осуществить возрождение, оживление изначальной Души. Далее – совершить трансфигурацию. Тогда произойдет соединение изначальной Души, истинного высшего “Я”, с низшим природнорожденным “Я”, соединение трансфигурировавшего природнорожденного человека с изначальным человеком Души.

Желающий пройти этот путь получает ключ. В стихах с двадцать четвертого по двадцать шестой Гермес говорит Тату:

Порочность такой души состоит в неведении; ей неведом Гнозис – Знание, что от Бога. Если душа невежественна относительно сути вещей и их природы и полностью слепа к Благу, ею глубоко овладевают плотские страсти, и она подвергается их нападениям... Порочная, не знающая саму себя, такая душа подчиняется чужеродным телам, недостойным человека. Она несет свое тело, как тяжкое бремя; вместо того, чтобы править, она подчиняется. Таков порок души... Напротив, добродетель души есть Гнозис – живое Знание от Бога. Обладающий этим Знанием благ, предан Богу и сам уже божественен.

Язык герметической философии со всей ясностью расставляет ориентиры на Пути. Тот, кто, осознавая природу и предназначение своего глубинного внутреннего существа, стремится к благодетели Души, должен совершить полную трансформацию своей жизни. Он должен войти в новый образ жизни, к чему Духовная Школа призывает своих учеников. Этот новый образ жизни позволяет нам находиться в состоянии соединения и общности с Духом.

Тат спрашивает: *Кто же этот человек, отче?* Свой ответ Гермес дает в двадцать восьмом и двадцать девятом стихах:

Тот, кто мало говорит и не слушает обильных речей... Проводящий время в спорах и выслушивающий различные доводы воюет с тенями, ибо Бог-Отец-Благо не может быть высказан словами или постигнут слушанием.

Этим ответом Гермес подчеркивает: ведущий новый образ жизни и совершивший трансформацию своей жизни говорит не более того, что абсолютно необходимо. Такие люди решительно отказались от любой праздной болтовни, от всех диалектических разговоров. Все природнорожденные

проблемы они оставили позади. Вот почему тишина занимает столь важное место в центрах проведения конференций Школы. По той же причине Школа неустанно твердит ученикам о необходимости сохранения тишины и ее благотворных результатах.

Школа не жалеет усилий, стараясь привести учеников к возрождению Души, чтобы трансформированная, возрожденная Душа затем могла встретиться с Духом. Однако существует опасность, что многие ученики могут остаться в этом состоянии Души (пусть изменившейся и очищенной), поскольку они склонны растрачивать его на горизонтальном уровне. Человек Души исполнен любви и готов прийти на помощь, и потому его часто начинают эксплуатировать.

Именно по этой причине Гермес говорит Тату, что человек Души, по-настоящему ищущий Бога и устанавливающий контакт с Духом, *мало говорит и не слушает обильных речей.*

Что же такое речь? Это выработка и излучение созидательной энергии, необходимой природнорожденному человеку для выполнения главной работы, к которой он призван. Потому-то ищущий Бога говорит лишь в случае необходимости.

А что же такое слушание? Это чувственное восприятие той самой энергии, которую распространяет говорящий.

Когда вы говорите и кто-то вас слушает, слушающий поглощает всю энергию, излучаемую вами в процессе разговора. Это процесс, имеющий весьма неоднозначную ценность. Речь и слушание – предметы весьма тонкие, и ученик должен относиться к ним с большой осторожностью. Если вы осуществляете свое ученичество серьезно, ваши речь и слушание должны быть подчинены священному закону, действующему лишь на уровне освобожденной Души. Любые речь и слушание, находящиеся ниже опреде-

ленного уровня, вредят ученику и привязывают его к низшей природе.

Серьезный ученик уже не живет двойной жизнью. Для него более недопустимо, с одной стороны, быть учеником Гнозиса, а с другой – природнорожденным существом, подчиняющимся стереотипам поведения и склонным к праздным разговорам. Тот, кто живет двойной жизнью и тем самым служит двум господам, имеющим диаметрально противоположные позиции, непрестанно воюет с тенями, которые сам же и создал.

XXIV ЧЕЛОВЕК ДУШИ

[Человек Души – это человек, который] мало говорит и не слушает обильных речей... Проводящий время в спорах и выслушивающий различные доводы воюет с тенями, ибо Бог-Отец-Благо не может быть высказан словами или постигнут слушанием.

Святилище головы человека является единым могущественным созидательным органом, имеющим как позитивный, то есть созидательный аспект, так и негативный, то есть аспект восприятия. Этот факт все еще недостаточно понимают. Наши интеллектуальные рассуждения берут начало в святилище головы. Они приобретают динамичность посредством воли, а затем либо выражаются через гортань словами, либо записываются рукой. Как вы знаете, любые действия, производимые руками, любые движения рук связаны с функциями святилища головы. Так наши высшие созидательные действия становятся видимыми и подтверждаемыми.

Рассмотрим теперь второй аспект святилища головы, проявляющийся тогда, когда кто-то разговаривает с вами, а вы слушаете. Иными словами, вы открываете свое восприятие, включаете воспринимающий аспект высшего созидательного органа, и это не проходит для вас безрезультатно.

Несомненно, устанавливается определенный контакт, возникает определенная связь, так как говорящий направляет вам свою созидательную энергию, а вы ее “ловите”, воспринимаете. Во многих случаях такой контакт оказывается крайне опасным и разрушительным; нередко – даже летальным в плане развития Души.

В чем причина, заставляющая людей безостановочно болтать, извергая слова со скоростью пулемета? Разве мало тех, кто, будучи напряжен и переполнен проблемами, стремится освободиться от того и другого, обрушивая словесные лавины на окружающих? Дети, чьи низшие репродуктивные органы еще не развиты, а также старики, у которых они перестали функционировать, зачастую говорят без умолку.

Чрезмерная разговорчивость свойственна и подросткам. Слова изливаются из них почти постоянно. Однако в целом это не имеет разрушительного воздействия, поскольку их разговоры еще не так “загрязнены”, хотя и весьма утомительны для взрослых.

У стариков же за плечами – большая часть прожитой жизни. Их карма очень активна, их природа полностью проявлена, а результаты прожитых лет запечатлены в крови. И когда их репродуктивные органы начинают утрачивать свои функции, все, что “кипит и бурлит” в крови пожилых людей, весь огонь их ретроградного движения проявляется в отрицательном смысле и обязательно находит выход через святилище головы и через гортань. Вот почему в Библии сказано: *Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека.* Нередко исходящее из уст несет смертельную опасность.

Поэтому Гермес и объясняет Тату – искреннему и стремящемуся к освобождению человеку, что обладающий добродетельной Душой *мало говорит и не слушает обильных речей.*

Обратите внимание: человек, который *мало* говорит и не слушает *обильных речей*... Следовательно, вам не следует ударяться в крайности. Сила речи дана нам в помощь. Все мы выполняем какие-то социальные обязанности, и определенные слова помогают нам выражать все, что необходимо в повседневной жизни. Гермес, конечно же, не имел в виду некое сообщество абсолютно молчаливых людей.

Но когда состояние напряженности, оторванности, безнадёжности, когда все сложности жизни, обрушивающиеся на человека, изливаются в потоке слов, пожалуйста, будьте осторожны. Если кто-то превратил свою жизнь в клубок проблем и теперь они давят на него со всех сторон, относитесь с осторожностью к словам такого человека.

У кандидата в гностические мистерии может появиться желание осознанно использовать гортань, чтобы его речь носила по-настоящему созидательный характер. В равной степени он может пожелать сделать и процесс слушания по-настоящему созидательным. Если это так, кандидату будет необходимо внимательно и серьезно обдумывать причины, заставляющие его говорить и слушать.

В храмах мы часто говорим перед собравшимися учениками? Для чего? Просто для того, чтобы разрядить накопившееся в нас напряжение? Разумеется, нет, ибо такая наша позиция была бы недопустимой. Мы провозглашаем гностическое учение о спасении, живое Слово, исходящее *не от нас*. Мы должны были подготовить себя, чтобы получить возможность и разрешение выполнять это задание, проводить эту созидательную деятельность так, как она того требует. Вам следует очень внимательно обдумать это: слушая, вы, благодаря своей открытости, воспринимаете созидательную силу, которая затем действует внутри вас либо на воскресение, либо на падение. Здесь проявляются фундаментальные аспекты гностической магии.

Теперь вам понятно, что каждый природнорожденный человек обладает двумя созидательными органами: позитивным, творящим, является гортань, а негативным, воспринимающим – чувства. Таким образом, человек был и остается двуполом. Однако, когда вы, двигаясь по Пути, достигаете состояния возрождения Души и трансфигурации, готовя себя тем самым к вхождению в бессмертие, вы уже принадлежите к группе, которой более нет необходимости прибегать к природным способам созидания для сохранения рода человеческого. Раса нового Человечества, Божественный человек, вступает в бессмертие. Результат этого перехода – раскрытие высших генеративных способностей во всей их чистоте, реальности и истинности.

Вам стоит очень серьезно обдумать сказанное нами. Если вы это сделаете, то обязательно придете к глубокому пониманию наших слов. Вы также осознаете, что в диалектическом жизненном поле, в природнорожденном состоянии человечества, высшие генеративные способности куда более катастрофичны, опасны и вредоносны, чем низшие. То великое множество людей, обладающих лишь обычными, низшими генеративными способностями и не имеющих ни малейшего представления о существовании высших, во много раз чище тех, кто хорошо осведомлен о высших способностях. Ничто так сильно не привязывает человека к диалектике, как оскверненная, бесконтрольная речь и неразборчивость в слушании, злоупотребление высшими созидательными функциями гортани и чувств. Есть люди, удерживающие в подчинении значительную часть человечества посредством речи и пения, например, с помощью произнесения и распевания магических ритуалов.

Для полноты сказанного добавим, что человек получает силу не только через слух, но и через остальные чувства: зрение, осязание, обоняние и вкус.

Теперь вам должно быть понятно, почему тот, кого отличает истинность ученичества, мало говорит и не увязает в слушании. Такой человек использует речь для повседневного общения и исполнения необходимых социальных обязанностей, избегая крайностей, и слова его исполнены любви, такта и благожелательности.

Обратимся еще раз к словам двадцать девятого стиха:

...Бог-Отец-Благо не может быть высказан словами или постигнут слушанием. Что Гермес подразумевает под этим?

Если у вас есть внутреннее понимание этих слов, вы — на правильном пути. Предположим, группе людей дали священную книгу. Один из них читает вслух слова нетленного языка, содержащиеся в книге, а остальные слушают. Как вы думаете, будет ли подобное чтение распространять силу? Нет, оно будет нести лишь пустые слова. Сила появится только в том случае, если в каждом из собравшихся пребывает Дух Божий. Если вы хотите высвободить Дух, что от Бога, и распространять его как созидательную силу, то в вашей жизни, прежде всего, должен присутствовать Семеричный Дух. Если он коснулся вас тогда вполне естественно вы начнете излучать на горизонтальном уровне то, что получили на вертикальном. И если вы *тогда* станете читать вслух Книгу Книг, то пребывающий в вас Дух полностью оживит мертвые буквы.

Другие варианты невозможны. Кандидат должен обладать Духом и Духом-Душой. Их невозможно передать другим людям при помощи высших созидательных функций. То же самое происходит и со словами. Когда вы слушаете нашу речь, обращенную к вам в соответствии с нашим заданием и призванием, самое большее, на что она способна — это затронуть вас и привести в возвышенное состояние. Слушание направляет вас на Путь, но оно не может *дать* вам Путь, или Дух, или Дух-Душу, даже если бы мы

круглосуточно говорили с вами на протяжении многих лет. Самое большее, чего можно ожидать, – это то, что слушание пробудит в вас состояние принятия либо, наоборот, вызовет сопротивление и отрицание. Вот почему после услышанных слов одни люди полны энтузиазма, другие испытывают отвращение, а третьих одолевают сомнения.

Наивысший результат, достигаемый слушанием, – вера. Недаром в Библии сказано, что вера проистекает от слышания. Однако после этого вы должны пойти по Пути! Бог и Дух-Душа не могут быть высказаны словами или постигнуты слушанием. Возможно, вы с детства многократно слышали разговоры о Боге. Они смогли в какой-то мере пробудить в вас веру, но не более того. Далее вам все равно необходимо реально и действенно двигаться по Пути; только тогда Бог и Дух-Душа, образно говоря, “обретают плоть”. Если мы в Школе обнаруживаем, что на кого-то из учеников произносимые слова не оказывают никакого действия и он продолжает вести себя привычным образом, как природнорожденный человек; если мы увидим, что услышанное в храме не трогает его и никак не побуждает меняться и он не делает вообще никаких попыток действовать сообразно услышанному... тогда нам становится понятно, что мы не вправе использовать высшие созидательные способности в отношении данного ученика, и контакт с ним прекращается. По той же причине Нагорная проповедь говорит, пусть несколько сурово, но предельно ясно: *Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...* Розенкрейцеры к этому добавляют: *Не разбрасывайте роз перед ослиами.*

После сказанного нам хотелось бы обратиться к тридцатому стиху:

И хотя все существа наделены органами чувств, без которых они не могли бы существовать, живое Божественное

Знание весьма отличается от ощущения. Ощущение вызывается воздействием или впечатлением, охватывающим нас. Гнозис же есть завершение Знания, а Знание есть дар Божий.

У всех существ присутствуют разнообразные стимулы к действию. Люди называют их “склонностями” и “способностями”. Это астральные силы, побуждающие к действию и поддерживаемые ретроградным движением. Можно говорить об определенной жизненной ориентации человека, тесно связанной с особенностями его чувств. Однако общая направленность чувств диалектического человечества, по словам Гермеса, проявляется в утрате человеком власти над собой. В следующей главе мы продолжим разговор на эту тему.

XXV ПЛЕНЕНИЕ ЧУВСТВ

Все люди от рождения обладают определенными склонностями. Это можно объяснить, например, наследственными факторами, перешедшими к нам от родителей или предков, а также влиянием кармы. Все эти тенденции, укоренившиеся в крови, поддерживаются ретроградным движением, которое мы обсуждали ранее. Таким образом, склонности, заметные уже в детстве, с возрастом развиваются и определяют тип и характер природнорожденного человека.

Когда характер сформировался, изменить его бывает исключительно трудно. Ментальность держит под жестким контролем циркуляцию астральных сил в организме, а особенности крови, сформировавшие ментальность, настолько определяют склонностями человека, что он действительно утратил всю подлинную власть над собой. Такой человек думает, будто он свободен и держит штурвал своей жизни в собственных руках. На самом деле его движения ограничены тюремными стенами ретроградного движения. Если ничто не мешает ему следовать своим склонностям, он находит все замечательным, великолепным и добрым. Тогда он в ладу с собой.

Приведем наглядный пример. Представьте человека, страстно увлекающегося путешествиями в дальние края.

Тяга к странствиям живет в его крови с детства, и это вполне объяснимо, поскольку миллионы людей обладают внутренней потребностью отправиться на истинную, но пока еще неведомую Родину. Такая потребность является одной из основных отличительных черт человечества, находящегося на эмбриональной стадии, и с психологической точки зрения она вполне понятна. Но со сменой поколений она сделалась искаженной и поверхностной, и большинству людей уже не понятен ее истинный смысл. В результате каждый год можно наблюдать, как в течение нескольких месяцев толпы людей перемещаются из одной страны в другую или поднимаются в горы, и везде они широко раскрытыми глазами смотрят по сторонам и делают снимки. Вам знаком этот тип человека с висящим на плече фотоаппаратом. Сияя от самодовольства, он возвращается домой, а через какое-то время вновь отправляется куда-нибудь еще.

В прежние времена, когда люди еще не были столь индивидуализированы, их реакции определялись общим настроением нации или группы, как то свойственно животному миру. Это приводило к великим переселениям народов, обусловленным уже упомянутыми психологическими причинами. Обычно народ побуждали к переселению его религиозные вожди. Трудность возникала лишь в том случае, когда какой-то народ хотел переместиться на уже заселенную территорию. Вспомните о переселении древних семитских племен, описанном в Ветхом Завете. Упомянутая там “земля обетованная” представляла довольно плотно населенную по тем временам территорию, и дело кончилось массовым истреблением людей.

Другой пример, имеющий отношение к теме нашего разговора, – интерес к природе, принимающий самые разнообразные формы. Эта склонность также представляет собой отблеск изначального стремления к фундаменталь-

ной природе: человек хочет к ней вернуться и потому старается узнать о ней все. Заблудившийся среди нескончаемых научных направлений натуралист ведет безостановочный поиск. Геологи ищут минералы, исследуя горные породы, спелеологи спускаются в пещеры. Им кажется, что сделанные находки и открытия подтверждают их теории. На самом деле это – песчинка, крохотный осколок изначального знания, способный лишь завести в тупик.

Приведенные примеры (а такие примеры можно найти во всех сферах человеческой деятельности) позволяют понять, что каждый человек обладает теми или иными склонностями, которые могут носить массовый характер или быть очень личными, выражаться открыто или проявляться тайным образом.

Вернемся к нашим рассуждениям. Во многих людях присутствует некое троичное фундаментальное стремление, имеющее одинаковую основу и причины. Это – стремление к искусству, науке и религии. Изначально оно представляло собой стремление к Королевскому Искусству, Универсальной Науке и Изначальной Религии. Ваши склонности следуют одному из трех направлений. Они обуславливают развитие ваших чувств и ощущений. И какое-то одно из трех направлений либо их сочетание заставляют вас ошибаться или переживать крушение жизненных планов.

Это троичное стремление в той или иной степени свойственно всем существам, принадлежащим ко всем жизненным волнам. вспомните о том, что молодой Гнозис вновь стремится осуществить триединство Грааля, катаров и розенкрейцеров, то есть Королевского Искусства, Универсальной Науки и Изначальной Религии. Повторяем, во всех существах всех жизненных волн в определенной степени присутствует это троичное стремление, поскольку изначальное побуждение к исполнению Божественного

Замысла, от которого “все нáчало быть”, наполняет все и вся до последнего атома.

Таким образом, движимые и ведомые своими чувствами, вы вступили в ученичество молодого Гнозиса, поскольку изначальное стремление присутствует, образно говоря, в крови вашего рождения или в кармических потоках. И если ваш приход в Школу удовлетворил стремление ваших чувств, тогда вы действительно пришли “домой” в полном соответствии со своими устремлениями.

Возможно, уже много лет вы приходите на службы, удобно усаживаетесь и дышите полной грудью в поле Школы. Ведь вы находитесь там, где хотели быть согласно вашим чувствам и природному рождению. Но осознаёте ли вы, что тем самым растратили всю свою силу? Можете ли вы сказать, что, следуя своим устремлениям, крепко держите в руках штурвал вашего жизненного корабля? Если да, способны ли вы удерживать его длительное время? Нет, вашим жизненным кораблем управляют ваши чувства и склонности.

Следуя чувствам, какими бы утонченными и развитыми они ни были, вы не произведете ни одного изменения в своей жизни, основательно отклонившейся от Изначального Замысла. Чувства – не что иное, как внешние проявления. Если вы покроете белой краской гнилой столб, будет ли это означать его обновление? Его внешний вид начнет противоречить внутренней сущности. Если вы, движимые вашими склонностями, вступаете в Живое Тело молодого Гнозиса, становитесь ли вы от этого обновленным человеком? Заново родившимся чадом Божьим? Мы не имеем ничего против ваших склонностей, поскольку они привели вас в Школу и вам без них не обойтись. Но это не дает вам права вздохнуть с облегчением и, самодовольно поглядывая по сторонам, сказать кому-то из собратьев: “Это состояние живет во мне с детства. Я много лет продвигался в

этом направлении. И теперь я здесь, видите?” Да, мы видим, но увиденное не свидетельствует о состоянии обновленного, Божественного человека. Жизнь на основе чувств означает конец вашей власти над собой.

Что же тогда остается? Только одно – принятие в герметическом смысле слова, ибо удовлетворенность жизнью, управляемой чувствами, означает погруженность в отрицание.

Мы уже немало говорили о том, что Гнозис является вершиной Знания и даром Божьим, а также о том, что сущность отрицания, вызванного отсутствием Гнозиса, кроется в неподчинении Великому Замыслу, который лежит в основе вашего микрокосмоса. Как вы уже знаете, последствия такого неподчинения – кристаллизация и разрушение.

Противоположностью этого состояния является принятие. Принятие Божьего Замысла начинается для вас с радикальной самореволюции, с Пути и процесса, о котором свидетельствовали все предшествующие Братства. Возможно, что-то, связанное с Путем предшествующего Братства, по-прежнему живет в карме вашего микрокосмоса; в таком случае бывшая устремленность вновь привела вас к Пути, чтобы ваше принятие наконец-то обрело практическую, реальную основу.

Восстановить власть над собой вам позволяет не что иное, как Путь Гнозиса. И именно этот Путь ведет к подлинной битве с вашим самодовольством и переменчивыми склонностями. Да и какая польза Школе от ваших диалектических склонностей? В вас должно проявиться состояние истинного, чистого ученичества; в вашей жизни должен быть заметен радикальный переворот – позиция активно бодрствующего ученика, ведущего битву самоотдачи! Все сводится к тому, что вы не можете и не должны удовлетворяться результатами жизни на основе диалектических чувств. Подобные результаты очень обманчивы, но не по-

тому, что чувства намеренно хотят вас обмануть, а вследствие их природы и ситуаций, в которые они вас вовлекают.

Потому принятие и является самореволюцией, разрывающей паутину, сотканную вашими чувствами.

Как вам войти в состояние принятия? Обратившись к Гнозису. Ведь, как говорит Гермес, *Гнозис есть завершение Знания, а Знание есть дар Божий*.

Попытаемся объяснить, что же Гермес имел в виду. Признание истинной цели человеческого существования, лежащей в основе микрокосмоса, и принятие процесса, ведущего к ней, дает доступ к вездесущему Универсальному Знанию и причастность к нему.

Так же как атмосферный воздух присутствует повсеместно и каждое наше дыхание зависит от него, так и Божественная Наука – Гнозис подобен атмосфере. Куда бы ни устремлялся человек, какой бы предмет его ни интересовал, универсальное Знание течет к нему, как воздух.

Это Знание, эта Мудрость служат кислородом, по настоящему необходимым питанием для возрожденного человека Души. Причастность Универсальному Источнику Мудрости означает свободу от всех передаваемых диалектических знаний. Каждая диалектическая наука по сути своей полна заблуждений и связана с деятельностью чувств.

Как только вы совершите самореволюцию и в полной мере пройдете Путь, вы обретете причастность Духу. Тогда вы начнете дышать в божественной атмосфере Жизни и станете причастны Святому Семеричному Духу.

Диалектическая наука существует в перегруженном мозгу тех, кто живет на основе сознания, привязанного к чувствам. Она построена на результатах этих чувств и сама является результатом интеллектуальных изысканий.

Вместе с тем Божественная, Универсальная Наука, Гнозис, о котором свидетельствует Гермес, не является

плодом творения одного человека или группы людей. Она не разделяется на отрасли и направления, а, подобно атмосфере, присутствует повсеместно. Вот почему те, кто научился дышать в этой атмосфере, на протяжении веков приходили к одинаковым результатам и делали одинаковые выводы.

Среди тех, кто познан Богом, нет различий в знаниях и ориентации. Там царит абсолютное единство, хотя эти люди могут жить далеко друг от друга и никогда не встречаться друг с другом в своих физических телах .

XXVI ВЕСЬ ГНОЗИС ВНЕТЕЛЕСЕН

Микрокосмосу с его центральным ядром, или душой, можно дать определение и обозначить его характерные особенности. Душевный облик, развивающийся внутри микрокосмоса, познаваем. Можно подтвердить существование всех тел внутри микрокосмоса и всех видов деятельности, присущих этим телам, а также – проследить их жизнь. В принципе все, что относится к творению или исходит от него (будь то микрокосмос, космос или макрокосмос), – познаваемо, поскольку оно проявляется в пространстве. В исполненном несказанного величия Вселенском Откровении разворачиваются процессы развития всех жизненных волн. Все мистерии, существующие в этом пространстве, сколь многочисленны бы они ни были, рано или поздно будут постигнуты; ведь они представляют собой мистерии творения и того, что сотворено.

Однако вы должны понимать, что за пределами Вселенского Откровения находится нечто иное, недоступное для определения, познания и созерцания. Это нечто не является ни пространственным, ни экзистенциальным, и туда не может проникнуть ни одно существо тварной природы. Вместе с тем это “Другое” настолько всеобъемлюще и ошеломляюще безгранично, что Вселенское Откровение, в просторах которого разбросаны миллиарды галактик, – ничто по сравнению с ним.

Пространство, как известно, имеет семь измерений, но Другое над и вне любых измерений. Для его описания не существует слов, поэтому Лао-Цзы мог употребить лишь слово “Оно”. “Оно” есть все во всем. Все исходит от него и все к нему возвращается. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о Духе Божьем. Это ему посвящены ликующие строки Послания апостола Павла к Римлянам:

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.

Именно по этой причине все сотворенное должно устремляться к “Нему”, поскольку такова главная цель нашего существования. Вселенское Откровение являет собой море изобилия, но это море окружено и поддерживается “Им”. Только в “Нем” мы находим первопричину всего существования, потому что “Оно” окружает, а также очищает и наполняет свою силой.

А теперь задумайтесь об образе, о котором мы вам только что рассказали – образе Универсального Знания, Универсальной Мудрости. Он окружает вас подобно атмосфере, и вам необходимо научиться в ней дышать. Тогда вы со всей ясностью поймете, что вся Божья Мудрость не имеет телесности. Она – внетелесна.

По сравнению с тем, что Лао-Цзы называл “Оно”, знания, наполняющие человеческий мозг, смехотворно ничтожны. Поэтому абсурдно сравнивать божественный Дух с состоянием сознания человека или пытаться называть последнее “духом”. Интеллектуальное знание, чтобы стать известным, должно быть выражено в словах или на бумаге. Его ни в коем случае нельзя назвать универсальным, и оно

никогда не будет таковым. Универсальные Знание и Мудрость могут пребывать только во всеобъемлющем проявлении “Его”, не имеющем формы и материальности, и потому они тоже нематериальны и не имеют формы. Причастность того, что сотворено, к этой нематериальной реальности, к этой вездесущности, к этому источнику Мудрости и Любви должно называться высшей формой религии.

Такова религия Гермеса. Такова религия Первоначального Гнозиса, религия познания, означающая безраздельную преданность сердца и головы “Ему”, чтобы Дух Мудрости и Любви смог прикоснуться к сотворенному существу и проявиться в этом существе.

“Оно” представляет высшую цель всего, что сотворено. Всё в творении, каждое создание находит в “Нем” свое высшее предназначение. Установление связи с этим “Оно” и есть высшая цель каждого творения. Именно таким образом становится возможным передать цель Духа непосредственно творению. Так Дух и творение должны стать одним, и тогда высшая цель Творения, идея Логоса может быть реализована.

Можно утверждать, что весь Гнозис и вся божественная Мудрость внетелесны. Надеемся, что каждый из вас – как истинный Тат – поймет это. Приближаясь к религии познания, избегайте шаблонного поведения, свойственного мистикам или теологам. Те, кто ведет себя подобным образом, интуитивно ощущают верховную власть Бога и вездесущность Духа, однако упускают из виду необходимость прохождения Пути, поскольку только оно позволяет обрести причастность Духу. Эти люди так и остаются в пределах диалектики.

Задумайтесь вновь об образе Универсальной Мудрости, необходимой нам для дыхания. Здесь может возникнуть вопрос: “Может ли тварное создание получить и выразить Божью Мудрость?” В тридцать первом стихе Гермес дает ответ:

Весь Гнозис внетелесен. Дух-Душа является его орудием, а ее орудием служит тело. Таким образом, тело одновременно испытывает на себе воздействие Духа-Души и матери...

Как вам известно, термин “Дух-Душа” относится к идеальному взаимодействию между головой и сердцем, задуманному Творцом. Сердцем, открытым Гнозису, изначальной Душе, с помощью которой в святилище головы подготавливается божественное сердце. Возрожденное сердце, служащее основой и вратами для Души, проявляется в святилище головы, где посредством надлежащего ретроградного движения готовится трон для Духа, готовится единство головы и сердца.

Сказанное позволяет понять назначение Духовной Школы с ее учением, литературой и практическими методами – направлять и побуждать своих учеников к такому приготовлению. Если вы предпримете его, то по мере вашей готовности ощутите появление Знания, присутствие Духа, присутствие Отца. Тогда нисхождение Святого Духа, нисхождение Мудрости, заключающей в себе все во всем, станет реальностью.

Кандидат, посвятивший себя служению великой, святой работе, сможет постоянно черпать из этого вечного источника. Как только возникнет необходимость, забьют его воды. Так кандидат узнает и поймет все, что ему необходимо узнать и понять; он сделает это посредством Духа-Души, которая станет его проводником. Дух и Дух-Душа, связанные с Пэмандром, начнут действовать на ментальном и физическом уровне.

Таким образом, кандидат в истинном смысле слова сможет стать служителем Бога. Упомянутые здесь процессы совершаются с предельной точностью и тонкостью, их действие можно сравнить с работой самых точных инстру-

ментов. Для соединенных с Духом не будет мгновения, когда бы Дух их оставил. Служители Братства, удостоившиеся соединения с Духом, имеют возможность денно и нощно черпать из вечного источника Мудрости.

Однако воды этого источника иссякают всякий раз, когда кандидат вынужден “включаться” в жизненное поле диалектики (это может быть вызвано его окружением или социальными обязанностями) и степень включения превышает минимально необходимую. В некоторых случаях социальные вопросы бывают тесно связаны с духовным заданием служителя и его миссией. В таком случае возникает промежуточное состояние: Дух покидает такого человека всякий раз, когда центр притяжения его деятельности смещается в сторону диалектической жизненной сферы.

Мы акцентируем внимание на этом, чтобы вы ясно понимали следующее: Дух ни при каких обстоятельствах не допустит насилия над собой и эксплуатации себя и никогда не подчинится диалектической природе. Из сказанного можно понять, насколько глупо взывать по всякому поводу к Божественной помощи, как то принято в природно-религиозных кругах. Подобные призывы никогда не достигают Духа! Единственной помощью, приходящей в ответ, являются излучения природных эонов, к которым из-за своих устремлений привязали себя взывающие. Но какой бы ни была причина, Дух никогда не станет подчиняться природе.

Есть люди, думающие, что, если они примут определенную позу, облачатся в определенную одежду, сделают определенное выражение лица или даже применят определенную косметику, их посчитают духовно “продвинутыми” или посвященными. Однако такое поведение и все применяемые ухищрения свидетельствуют о противоположном. Помните: тот, кто желает обладать Духом, должен потерять свое “Я”. Едва “Я” выступает на передний план,

Дух удаляется. Таков неизбежный закон для всех. Вы яснее поймете его смысл, обратившись к заключительным словам тридцать первого стиха двенадцатой книги:

...ибо все вещи должны возникать через противостояние противоположностей, и иначе быть не может.

Постарайтесь с предельной ясностью увидеть ситуацию. Предположим, что вы добросовестно продвигаетесь по Пути, находясь в состоянии самоотдачи и полной устремленности к цели. Тем самым вы становитесь причастными духовному полю, и тогда перед вами раскрывается божественная Мудрость, которая проявляется в Духе-Душе, а Дух-Душа, в свою очередь, проявляется в вашем ментальном и физическом телах. Тогда вместе со всеми братьями и сестрами, составляющими низшее звено Универсальной Цепи, вы должны стать служителями Духа. И только когда Дух войдет в вас и вы внутреннее сможете служить Ему, находясь в природе смерти, вы по-настоящему станете причастны Живому Телу; только тогда вы как группа станете достойным звеном в Универсальной Цепи.

В этом возвышенном состоянии у вас по-прежнему останется природнорожденное тело, и вы все так же будете находиться в природе смерти, в мире противоположностей. Итак, с одной стороны, вы останетесь жить в сотворенном мире, где живет все человечество нашей жизненной волны, а с другой – будете связаны с Духом.

Можно ли представить более драматичный и мучительный контраст? Быть причастными Духу, связанными с тем, что Лао-Цзы называл “Оно”, и в то же время сталкиваться с закристаллизованной реальностью природы смерти! С одной стороны, слияние с Духом, а с другой – привязанность к материи! Этот контраст, зачастую сопряженный с громадными противоречиями, наполняет жизнь кандидата чувством сильной горечи.

Но, как говорит Гермес, *...все вещи должны возникать через противостояние противоположностей, и иначе быть не может.* Это высокий долг, присущий нам от рождения, ибо все, кто связан с Духом, никогда не оставляют исполнения Божьего Замысла. Все Сущее происходит от Духа. Все, что грозит затеряться, должно быть удержано, даже если оно оказалось в самых глубинах ада. Таков этот высокий долг.

Есть Логос Духа, и есть Логос природы. Призванные и удостоенные чада Божьи должны служить обоим Логосам. Поэтому существуют две фундаментальных задачи: служение Духу, истинной религии, и служение природе смерти. Но второй вид служения должен проистекать от первого – тогда он будет плодотворен. Если человек поменяет задачи местами – вначале природа, а затем Дух, пытаясь подчинить первичное вторичному, – он неминуемо останется в природе смерти.

XXVII МИР И ЕГО ЗАДАЧА

Если вы начнете внимательно читать двенадцатую книгу Гермеса, то обязательно обнаружите, что она достаточно трудна для понимания. Создается впечатление, будто автор все время пытается что-то объяснить, но без особого успеха, поскольку у него нет нужных слов, отчего создаваемые им образы оказываются лишенными логической последовательности.

Однако вам не следует приписывать эти несоответствия Гермесу Тризмегисту, потому что изначальный текст герметической философии, несомненно, был чист и прозрачен, как хрусталь. Но, насколько нам известно, никто более не владеет этим текстом. По мере переписывания с одного манускрипта на другой изначальный текст сознательно или неосознанно искажался, пока, наконец, не осталось лишь несколько греческих и коптских текстов, откуда был сделан приводимый нами перевод. Вот почему, взяв за основу этот текст, нам необходимо сделать попытку вернуться к тому, что называется “памятью природы,” и с ее помощью прочитать и понять изначальный замысел.

Если это замечание кажется вам нереальным или фантастическим, тогда вам необходимо знать, что же подразумевается под словами “память природы” и что кандидат в гностические мистерии может в ней прочесть.

Каждый микрокосмос обладает существом ауры, в котором хранится карма микрокосмоса. Все, что делали и о чем думали предшествующие личности, занимавшие ваш микрокосмос, записано в виде кармы в существе ауры. По мере того, как человек проживает жизнь, эта часть кармы поступает в его личность через священное сплетение. Однако в микрокосмосах некоторых людей присутствует также карма, вобравшая в себя характерные особенности, способности и таланты, устремленность и выдающиеся усилия предшествующих личностей в деле служения Богу, миру и человечеству. Такая карма входит в личность человека, если он призывает ее своей жизненной ориентацией и, прежде всего, своим образом жизни. Тогда он живет в буквальном смысле в микрокосмической памяти природы.

Еще одна возможность, связанная с кармой, – читать в памяти природы других людей. Все великие учителя мира и их непосредственные сподвижники, иными словами, все “великие Духом”, трудившиеся на протяжении столетий во имя мира и человечества, обладали в существе ауры удивительными сокровищницами, способными распространять мощное излучение. В этих сокровищницах собрано все, что они делали, говорили и чему учили. Ни одна крупинка накопленных сокровищ не может исчезнуть. И тому, кто оказывается достойным (хотя бы отчасти) вхождения в это поле излучения, при условии, что его собственная сфера ауры дает ему такую возможность, будет позволено прочесть в памяти природы все, что послужит миру, свободе и благу человечества.

Существует память природы, которую можно назвать случайной, эфемерной; поле напряжения, рано или поздно подверженное исчезновению. Но существует и освобождающая память природы, отражающая сущность всей Универсальной Цепи, и к этой памяти всегда можно приблизиться. Поэтому мы говорим не только о сокровищах ката-

ров – предшествующего Братства, но также и о сокровищах всей Универсальной Цепи. Следовательно, у нас, находящихся в Живом Теле молодого Гнозиса, есть возможность получать изначальную герметическую мудрость и истину сообразно тому, в какой мере мы живем в Духе и посредством Духа. Такое знание не было и никогда не будет исключительным достоянием одного человека, жившего в незапамятные времена и называемого Гермесом Тризмегистом. Нет, это знание является частью Универсального Учения, исходящего от всех микрокосмосов Универсальной Цепи, связанных воедино как “облако свидетелей”, о котором повествует Библия. Давайте подходить к предмету наших рассуждений с таких позиций, помня, что если мы едины в Духе, то вы сумеем понять все.

В двадцать первом стихе двенадцатой книги говорится о существовании двух хоров богов: движущегося, или изменчивого, и неподвижного, или неизменного. Это относится к материальным и нематериальным богам. Далее, в тридцать втором стихе, Тат спрашивает о нашем человечестве: *Каков же тогда материальный бог?* На этот вопрос существует лишь один ответ: *Это мир, который целесообразен и прекрасен, но не благ.* Сказанное подразумевает не эмбриональную сферу, в которой мы ныне существуем, а прославленный мир. Однако каким бы славным ни был этот мир, нельзя ни в коем случае впасть в грубейшую ошибку, считая его вершиной.

Согласно Гермесу, необходимо четко отличать мир от Единственного Блага, то есть от Света, непосредственно исходящего от Бога, от Духа. Мир по Воле Божьей возник из фундаментальной природы; следовательно, он материален и подвержен противоположностям и контрастам диалектики с ее естественным циклом роста, расцвета и увядания. Назначение мира – быть сферой образования, “приготовительной школой” для человечества. Отсюда ни-

что в этом мире не может считаться статичным: все появляется и исчезает.

Поэтому в изменчивом мире не может существовать постоянного статичного излучения. Наоборот, исходящие от него излучения порождают контрасты, чтобы люди, получая из возникающих напряженных ситуаций уроки, учились следовать правильным путем. Силы и излучения мира постоянно разрушают то, что сами же создали. Естественно, сущность земных вещей находится в соответствии с этим законом. Причины и следствия в равной степени уязвимы; они непрестанно порождают перемены.

У планетарного бога было начало. История нашей планеты, Матери-Земли, тоже имела начало. Но до тех пор, пока она поддерживает и исполняет волю Универсального Духа, она будет существовать вечно, невзирая на то, что у нее есть “дата рождения”.. Следовательно, мир бессмертен и вечен, хотя и является не чем иным, как сферой творения, сферой становления, в которой и посредством которой рождаются тварные создания. Хотя они и наделены жизненным импульсом, сами по себе эти создания бесплодны. Какой смысл имеет жизнь, если она целиком увязла в паутине перемен, если она протекает в мире, находящемся в непрестанном движении, мире непостоянных мыслей и форм? И посреди всего этого хаоса, порожденного бесчисленным множеством созданий, от пылающего огня отлетают Искры Жизни, чтобы вспыхнуть и вновь погаснуть. Да и есть ли какая-либо цель у этого космического океана Искр?

Будучи учеником молодого Гнозиса, вам необходимо это понять. Гермес поясняет: *Божественная неподвижность вызывает движение материи*. И продолжает: *Мир, подобно голове, шарообразен*. Эта сфера обладает различными другими сферами с разным уровнем плотности. Таким образом, наша планета во всей ее полноте, со всеми

принадлежащими ей сферами, заключена внутри другой сферы – сферы Божественной неподвижности. Как Вселенское Откровение окружено фундаментальной природой и пронизано Духом, так и каждая планета тоже окружена и пронизана Духом. Всё, что находится во Вселенском Откровении, движимо Духом.

Это воскрешает в памяти классический символ – голову, внутри которой находится другая голова, иными словами, духовную сферу, внутри которой вращается материальная сфера, материальная планета. Этот символ применим и к микрокосмосу, внутри которого находится личность. Разве не сказано в герметической аксиоме: “Как вверху, так и внизу”? И точно так же, как вокруг каждой планеты, солнечной системы, галактики и всего Вселенского Откровения существует духовное поле, так вокруг нашего микрокосмоса существует духовная сфера.

Взгляните на себя как на личность, как на творение. Вы не были созданы случайно, словно вспыхнувшая и тут же погасшая искра. Вы не являетесь случайным созданием, появившимся в результате встречи ваших родителей. Ваше появление не было и результатом “игры огня” диалектики. Если существует создание, появившееся на свет посреди хаоса мира и наделенное четверичной личностью, тогда обязательно должна существовать и всеобъемлющая неподвижность Духа; вокруг искры должно существовать духовное поле.

Вся суть вопроса заключается в том, есть ли какой-либо позитивно действующий посредник между искрой (с одной стороны) и Духом (с другой) – между четверичной личностью и окружающим ее духовным полем? Таким посредником должна являться Душа в ее особом состоянии, называемом в герметическом учении “Духом-Душой,” или “Нусом”. Если в человеческой системе присутствует этот посредник, к ней применимы следующие строки тридцать четвертого стиха:

Все, что находится в голове и касается оболочки, внутри которой располагается душа, является бессмертным, так как тело создано внутри души, и она больше тела.

Смерть искры диалектического существования сразу же становится достоянием прошлого, несмотря на то, что тварное создание, как и мир, остается подверженным изменениям. Бессмертие, хотя оно и сопровождается непрерывной трансмутацией и трансфигурацией, становится фактом. Когда искра соединяется с четверичной личностью, а Душа с Духом, наступает вечность во времени. Следовательно, должно существовать такое состояние Души, которое целиком ориентировано на это великое и славное соединение и идею всего творения – Дух, Душу и Материю, пребывающих в величественной и прекрасной гармонии.

Тридцать четвертый стих заканчивается предупреждением о противоположном состоянии и его результатах:

Но все, что удалено от этой оболочки, – смертно, ибо в нем больше тела, чем души.

Где сосредоточены ваши главные интересы? В материи? В “прахе земном”? Не увязли ли ваши ноги в песках диалектической природы? Или же суть вашего бытия устремлена к Духу?

Тело, ваша личность, построено из миллиардов атомов и сохраняется посредством непрекращающихся столкновений между ними. Все атомы тела обладают жизнью, а сумма жизни этих атомов составляет ваше сознание. Вот почему Гермес называет диалектическое человечество “животным”. Вследствие рождения в природе вы обладаете лишь животным, телесным сознанием, атомным сознанием. Если вы направляете сознание исключительно на

тело и посвящаете все свое внимание и заботу удовлетворению телесных потребностей и сохранению тела (а именно так обстоит дело у большинства людей), тогда животное, атомное сознание разрастается до размеров эго. Оно становится все сильнее и сильнее, пока не установит свою власть над всем в вашей жизни. Но единственными результатами этой власти будут горе, страдания и смерть.

Такие состояния также влекут за собой денатурацию души, гибель ядра души, Розы, находящейся в центре микрокосмоса. Роза закрывает свои лепестки, ядро души уменьшается до размеров горчичного зерна. Духовное поле в буквальном смысле разрывает связь с таким существом. И разве удивительно, что это существо оказывается обреченным на смерть?

Вот почему вам необходимо восстановить изначальноную деятельность Души в вашей системе, пока еще есть время, а затем с помощью возрожденной Души вновь установить связь с Духом и начать жить на основе Духа. Тогда вы победите смерть.

Как этого достичь? Путем нейтрализации эго, достигшего сатанинских размеров. Ваша животная душа и “Я”-сознание должны быть приведены в состояние тишины. Вы должны прекратить свое поклонение материи. Все акценты своей жизни вам необходимо сместить в сторону Святого Семеричного Духа.

XXVIII ДУХ И МАТЕРИЯ

После вводных разъяснений, приведенных в предыдущей главе, вам стало совершенно ясно, что в двенадцатой книге Гермес ставит всех нас перед серьезнейшей проблемой. На протяжении истории человечества многие люди вполне осознанно не желали заниматься решением этой проблемы – устранением разрыва между Духом и материей.

Каждое существо, вплоть до мельчайших микроорганизмов, имеет материальный и духовный аспекты. Гермес подтверждает это в заключительной фразе тридцать четвертого стиха: *Таким образом, все живое, подобно Вселенной, состоит из материи и Духа.*

Однако не следует понимать эти слова так, будто каждое существо одновременно является материальным и духовным. Нет, каждое материальное проявление обладает жизнью, образно говоря, в себе и исходя из себя, принимая во внимание тот факт, что оно состоит из живых атомов, о чем мы уже говорили. Каждое проявление окружено духовным полем. И как Вселенское Откровение заключено внутри Божественности, внутри Духа, так и любое тварное создание окружено Духом.

Но если такое создание не способно дать возможность проявиться окружающему его Духу, идее, лежащей в основе его существования, тогда часть, остающаяся после ис-

черпания животной жизненной силы, разрушается и превращается в ничто, иными словами – умирает.

Нередко можно услышать фразу: “Тело без души мертво”. Это неверно, поскольку тело без души не является телом. Если тело не обладает душой, оно не может ни жить, ни умереть. Идеи о теле, лишенном души, исходят от тех, кто не знает Духа или отрицает его, хотя и обладает великолепно развитым природным сознанием, ошибочно принимаемым за жизнь души. Однако это – всего лишь жизнь материального тела. Люди, подчинившие себя культивированию тела, не горят желанием отказаться от достигнутых результатов. Следовательно, они выбрали смерть вместо жизни – жизни, которую возможно пробудить только на основании Духа и с его помощью.

Итак, существуют два типа жизни, как и два типа души. Повторяем: каждый атом несет в себе жизнь и является одушевленным. Таким образом, группа атомов, система атомов, обладает сознанием, некой разновидностью души, состоящей из жизни, что присутствует в каждом атоме. Мы называем такую душу природной и говорим о природной жизни. Но природная жизнь, природное тело окружены духовным полем, и решающим фактором здесь является взаимосвязь природного тела и его состояния сознания с Духом.

Если природная душа и природное тело тешат себя иллюзорной идеей, будто обладают триединством Духа, души и тела, в таком случае они подвержены смерти, или, говоря словами Библии, они являются “живыми мертвецами”.

Все мы обладаем природной душой. У каждого она выражена по-своему и развита в той степени, которая определяется наследственными факторами или кармическими обстоятельствами. Мы называем себя цивилизованны-

ми людьми и пытаемся быть как можно лучше во всех отношениях.

Но все подобные попытки не дают никакого решения. Они не приносят нам покоя, радости или счастья. Ведь зло и греховность идут рука об руку с благочестием диалектической природы. На самом деле ваша природная душа делает вас предельно несчастными. Ее жизнь – это жизнь тела.

Существует определенный вид магии, насчитывающий не одно столетие и связанный с представлением о том, что каждый атом обладает жизнью, а каждая группа атомов – коллективной жизнью. Некоторые церкви постоянно применяли эту магию, заставляя деревянные, каменные или металлические статуи, либо другие предметы, говорить, двигаться и даже время от времени “проливать слезы”. Достаточно вспомнить статую святой Марии Лурдской. Не думайте, что такие явления строятся на заблуждении верующих. С помощью особого ментального излучения можно побудить “жизнь” статуи, силу ее атомов, к определенной деятельности. Если вы исследуете подобные факты в свете наших объяснений, то найдете многочисленные подтверждения.

Мы говорим вам обо всем этом, чтобы заставить вас осознать следующее: если вы, обладая природной, телесной душой и личностным сознанием, будете проливать слезы от избытка эмоций, вдохновенно говоря о Гнозисе, если будете интеллектуально рассуждать о священной философии и множестве других возвышенных вещей, все это останется пустым звуком. Важно лишь одно: обладаете ли вы частицей бессмертной Души и известно ли вам что-либо о другой жизни? Иными словами, слышен ли в вашей жизни голос Духа? Только это имеет смысл! Гермес говорит:

Мир есть первый среди живых существ; человек – второй среди живых, но первый из смертных. Как и остальные

животные, он одушевлен. Человек не только не благ, но склонен ко злу, поскольку смертен... Мир не благ, потому он подвижен; но, будучи бессмертным, он не является злом... Человек же является злом вдвойне, ибо он подвижен и смертен.

Все, что создано, никоим образом не может быть благим с точки зрения Единственного Блага. Следовательно, мир не благ хотя бы потому, что он является подвижным и диалектическим, подверженным росту, расцвету и увяданию. Все, что увядает и превращается во что-то иное, доказывает тем самым свою вовлеченность в процесс развития, проявления. Однако мир обладает бессмертием, и это доказывает, что он не является злом.

Гермес говорит, что мир подвижен, но бессмертен, а человек и подвижен, и смертен. Вот почему мир выше человека. Поэтому не человек правит миром, как ошибочно полагают люди с телесной душой, но мир правит человеком.

Если сказанное вам понятно, тогда нам хотелось бы вновь обратить ваше внимание на другое состояние души, которое должно стать точкой соприкосновения окружающего вас Духа с телесным сознанием, или животной душой.

Животная душа, сознание природнорожденного человека, должна осознать свое призвание. Ради чего вы родились? Чтобы посвятить себя живой Душе и Духу. Вам необходимо подчиниться Духу, понять идею Духа и довериться ему. Если животная душа, природное сознание, не сделает этого, вы умрете, и ваша смерть будет означать распад.

Если же вы посвятите себя выполнению своей истинной задачи, вы умрете для того, чтобы жить. Вы вступите в состояние, называемое “трансфигурацией” – соединением смертного с бессмертным.

Вам необходимо пробудить к жизни истинную Душу, данную Богом, Розу, ядро микрокосмоса. Вы должны освободить Душу, прикрепить Розу к Кресту. Тогда вы станете истинным розенкрейцером и сможете отпраздновать нисхождение Духа. Тогда наступит воскресение.

Это объяснение подтверждается лаконичными и исполненными силы словами Гермеса в тридцать восьмом и тридцать девятом стихах:

Человеческая душа проявляется следующим образом: сознание раскрывается в рассудке, рассудок – в силе желания, сила желания – в жизненном флюиде. Жизненный флюид, проникая через вены и артерии в кровь, движет живым существом и поддерживает его жизненность... Вот почему некоторые полагают, что душа – это кровь, поскольку имеют неверное суждение о природе обеих. Таким людям неведомо, что вначале жизненный флюид переходит в тело желаний, затем кровь свертывается, артерии и вены опорожняются, отчего живое существо погибает. Так наступает смерть тела.

Короче говоря, животная душа, диалектическое природно-рожденное сознание, существует лишь до тех пор, пока не разрушится физическое тело. Но иная, истинная Душа развивается совсем по-другому. Вначале проявляется Дух-Душа, что означает оживление Розы сердца, Души ядра микрокосмоса, и ее соединение с излучениями Духа. Дух-Душа устанавливает контакт с разумом человека и наполняет его собой. Таким образом, интеллектуальное сознание направляется на осуществление своей истинной задачи, в результате чего все состояние диалектической жизни человека начинает исполнять свое предназначение.

Возникает процесс циркуляции. Разум, наполненный Духом-Душой, соединяется с диалектическим сознанием, и

затем сознание вновь соединяется с Духом-Душой, Дух-Душа – с Духом, а Дух – с разумом.

Иными словами, когда истинная Душа способна отпраздновать свою встречу с Духом, их встреча открывает путь притоку семи лучей в святилище головы. Оно наполняется Духом, и только тогда наступает правильное развитие интеллектуального сознания. Одновременно все существо человека переходит под воздействие Духа.

В этом – суть ретроградного движения, происходящего от разума к голове и через кровь – ко всей системе. Далее, отражаясь от сердца кандидата, это движение устремляется к Духу-Душе, оттуда – к Духу, а от Духа – вновь к разуму. Это – другой вид ретроградного движения, о котором мы говорили ранее. Таким образом Дух становится активным и его присутствие ощущается во всей жизни кандидата.

Но поскольку в течение миллионов лет многим людям эта истина была известна лишь понаслышке, в них укоренилось представление, будто душа – это кровь и именно такая душа связана с Духом. Рассуждая подобным образом, люди заблуждаются относительно природы души. Они уже не знают или больше не желают знать, что вначале в душу должен вернуться Дух.

Только тогда человек уподобится святому миру. Только тогда он станет бессмертным, пройдя через трансфигурацию. Тогда возникнут новое Небо, новая Земля и новый Человек. Следовательно, стать новым Человеком можно лишь через соединение с Духом.

XXIX ГЛАВНАЯ МИСТЕРИЯ ЧЕЛОВЕКА

Мы приближаемся к ключевым моментам мистерии двенадцатой книги Гермеса. Эту мистерию можно было бы назвать “главной мистерией человека”. Мы уже объясняли, что Гермес проводит различие между двумя формами жизни: природнорожденной и истинной, духовной жизнью. Он говорит:

Все построено на едином принципе, который проистекает от Единственно-Сущего... Принцип этот пребывает в движении, чтобы, в свою очередь, служить основой для движения Всего Сущего, в то время как Единственно-Сущий остается неизменным и неподвижным... Итак, у нас для рассмотрения есть три существа:

*Бог-Отец-Благо,
затем мир и,
наконец, человек.*

Бог содержит в себе мир, мир содержит в себе человека. Мир есть сын Бога, человек – сын мира и, так сказать, внук Бога.

Бог создал мир, а мир создал человека. Мир – сын Бога, но человек – сын мира. Заметьте, насколько эта точка зрения отличается от воззрений теологов, где каждый природнорожденный ребенок считается Божьим даром.

Задумайтесь о традиционных словах, произносимых при рождении ребенка: “Бог даровал нам сына (или дочь)”. Эти слова были бы правильными, если бы под “Богом” подразумевался бог мира. Однако природно-религиозный человек, конечно же, так не думает. Наоборот, он убежден, что служит Богу-Отцу-Благу. Такой человек допускает величайшую ошибку, считая, будто уже обладает Духом.

Галактики и солнечные системы возникли непосредственно из фундаментальной природы. Мир действительно был создан Богом. Впоследствии в мире и посредством мира появились различные жизненные волны. Из всех жизненных волн на нашей планете человечество является наиболее развитой. Мы произошли непосредственно от мира. Мы, говоря языком Библии, “сущие от земли, земные”. Земля во всей своей полноте является нашим жизненным полем, областью нашего рождения и местом нашей работы.

Вместе с тем, по словам Гермеса, *Бог не находится в неведении относительно человека; напротив, Бог всецело знает человека и Сам желает быть известным ему.* Но это вызвано не нашим прямым божественным происхождением, а тем, что наше существование как природнорожденных людей окружено микрокосмическим духовным полем. Подобно тому, как Дух окружает Землю, нас окружает микрокосмос. И хотя четверичная личность имеет целиком земное происхождение, у природнорожденного существа по-прежнему сохраняется возможность стать – через прикосновение духовного поля – новым Человеком. Пока еще остается возможность для иного, нового процесса становления, происходящего вне человека, параллельно, хотя и связанного с ним. Здесь главным является Универсальный Гнозис. Гермес говорит об этом так:

Единственное, что дает человеку освобождение, спасение и исцеление – это Гнозис: Знание от Бога и в Боге. Оно

есть путь вознесения на Олимп. Только через Гнозис душа становится по-настоящему благой. Эта благодать – не временная, она не чередуется с периодами зла, но истекает из внутренней потребности.

Вне нас и одновременно тесно связанная с нами существует возможность совершенно иного творения, возможность становления нового Человека. Но новыми творениями станем не мы, природнорожденные существа, а совершенно “другие”. Параллельно с земным человеком существует духовный Человек. Первый – “сущий от земли, земной”, второй – божественный. Задумайтесь в этой связи над содержанием Первого послания к Коринфянам (глава пятнадцатая, стихи, начиная с тридцать пятого). Тогда вы ясно ощутите, что написанное апостолом Павлом относится к герметической философии.

Таким образом, изменяется не один человек, а два. В любом случае их может быть двое в одном и том же микрокосмосе: земной человек и Человек божественный.

Теперь вам понятно, до какой же степени Священный Язык, дошедший до нас, подвергся искажению и осквернению. Так случилось потому, что люди не понимали всего этого или не хотели понять; потому что находились под влиянием величайшего заблуждения, созданного ими же самими, будто земной человек способен превратиться в божественного. Земные люди, служащие и поклоняющиеся земле, крепко цепляющиеся за землю, не жалеющие усилий ради земного тела, готовые выдерживать любые трудности, только бы продлить свое земное существование (например, применение терапевтических методов с использованием живых клеток) – они верят в свое божественное происхождение!

Понятен ли вам смысл слов Иисуса Христа, который пришел к нам как божественный Человек, как Другой, когда Он говорил: *Царство Мое не от мира сего?*

Не может быть даже речи о том, чтобы хотя бы один природнорожденный человек стал божественным Человеком; это два различных создания, совершенно различных и резко отличающихся друг от друга.

Так где же находимся мы согласно учению о трансфигурации, о котором говорит Школа Розенкрейца? Понимаете ли вы надлежащим образом это учение? Трансфигурация по сути своей означает подчинение земного, природнорожденного человека процессу творения, становления Другого в нас; она – оживление “образа с мертвыми глазами”.

Можем ли мы это сделать? Да, можем. Более того, таково наше призвание, наше задание, наше предназначение. Ради него мы пришли в жизнь. Если мы будем следовать лишь природным потребностям, двигаясь по дороге диалектического опыта и подчиняясь закону роста, расцвета и увядания, то в какой-то момент нас поглотит смерть. Если же мы последуем своему призванию, то увидим растущего в нашем микрокосмосе божественного Человека, который предстанет перед нами как истинный Другой. И через преданность и самоотдачу Другому земной человек однажды умрет, исчезнет, чтобы вновь воскреснуть в Другом. Эта вторая смерть ознаменует победу над смертью.

Итак, перед нами две формы духовной жизни, развивающихся параллельно. Одна из них является духовной лишь внешне – это жизнь природнорожденного человека, распевającego гимны, слушающего проповеди и старающегося вести себя этично. Но рядом с ней развивается жизнь, исполненная Духа и посвященная Гнозису, в результате которой в нас появляется Другой. Вот почему Гермес говорит:

Единственное, что дает человеку освобождение, спасение и исцеление – это Гнозис: Знание от Бога и в Боге. Оно

есть путь вознесения на Олимп. Только через Гнозис душа становится по-настоящему благой.

Не так уж много тех, кому понятно предназначение человечества, или тех кто слышал о нем. Если человек молод, груз его природной души пока еще невелик, и он в состоянии услышать изначальный призыв и откликнуться на него.

Тот, чье тело старше и тяжелее, а природная душа перегружена земными делами и проблемами, ощущает, как тело тянет душу вниз, к состоянию забвения. Такой человек уже не в состоянии стать причастным невыразимой славе истинного человеческого предназначения. Забвение главной цели нашего существования – величайший грех; это и есть зло.

Все, что мы пытаемся здесь разъяснить, относится к герметической религии – религии Духа, религии познания. Это – чистый Гнозис, чистый гностический опыт, в религиозном осуществлении которого природнорожденный человек должен стать полностью пригодным для исполнения своего главного задания. В процессе адаптации в нашем микрокосмосе растет и набирается сил Другой в нас, который потом соединяется с природнорожденным человеком.

Это единство – весьма особого свойства. Гермес говорит о нем так:

Когда Дух-Душа освобождается от своих оболочек и обретает огненное тело, поскольку ее природа божественна, она пересекает пространство, оставляя материю на осуждение.

Эти оболочки присущи земному телу, поскольку Дух-Душа вследствие своей природы не может пребывать в земном теле без одеяния. Земное тело не в состоянии выдержать столь высокую божественность, а величественная

и чистая сила не может войти в непосредственный контакт с телом, подверженным страстям. Вот почему Дух-Душа облачается в Душу. Душа же подчиняется дыханию жизни, поскольку оно управляет жизнью человека. Именно по этой причине, как только Дух-Душа освобождается от земного тела, она облачается в огненное одеяние, на что земное тело не способно.

Дух-Душа – это соединение чистой, возрожденной Души с излучениями Духа; соединение того, что мы называем Духовной Искрой, или Розой сердца, центральной точкой микрокосмоса, с излучениями Семеричного Духа.

Нам следует четко понимать различие между земным сознанием и его ядром – одушевленным земным принципом, пребывающим в святилище головы, и Розой – ядром чистой изначальной Души, находящейся в центральной точке микрокосмоса. Это ядро способно соединиться с сердцем, если мы откроемся для этого соединения.

Земная душа должна с полной самоотдачей начать служение Розе. Тогда Роза начнет раскрываться, и мы сможем “прикрепить ее к Кресту”, и Роза Души соединится с излучениями Духа. Она станет Духом-Душой (или Нусом) и будет говорить с сердцем природнорожденного человека, пребывая в его сердце. Затем Дух-Душа, как и Пэмандр, войдет в святилище головы. Она начнет все глубже проникать в земного человека, побуждая продвигаться дальше по Пути.

В процессе такого взаимообмена развивается новое существование и создается новое тело. Гермес называет его огненным телом. Оно ослепительнее, чем вспышка молнии, и совершенно независимо от земных тел личности. Его справедливо называют духовным телом – телом, сформированным Духом непосредственно из изначальной астральной субстанции. Это – *soma psychikon*, Золотые Брачные одежды. Гермес подчеркивает, что, хотя такое

приготовление совершается с помощью земного тела, последнему было бы невозможно выдержать столь величественную божественность. Если бы вдруг произошел слишком тесный контакт между огненным одеянием и земным телом, последнее могло бы сгореть.

Наступает момент, когда можно говорить о двух отдельных существах: земном человеке и божественном Человеке. Божественный Человек использует аспект своей Души, чтобы проявляться в сознании земного человека. Его сознание управляет всеми телами земного человека, обеспечивая совершенный контакт и гармоничное взаимодействие между земным человеком и божественным Человеком.

Есть немало братьев и сестер, облаченных в божественное одеяние. Вспомните, к примеру, о предшествующих Братствах Универсальной Гностической Цепи. Возможно, и вы своими целенаправленными усилиями сможете пробудить к жизни божественного Человека, и тогда вскоре в вашем микрокосмосе окажутся два существа. И в надлежащее время все божественные Люди будут праздновать величественную и славную встречу с вами.

Для выполнения этой вдохновенной и замечательной божественной работы, для овладения божественной магией вы и пришли в Школу Золотого Розенкрейца. Вы пришли, чтобы совершить чудо из чудес – стать причастными Гнозису.

XXX МИСТЕРИЯ ОГНЯ (I)

Теперь нам хотелось бы рассмотреть лучезарную и возвышенную мистерию огня. Гермес наряду со Священным Языком и всей мистической философией достаточно подробно говорит о ней. Можно со всей справедливостью утверждать: тот, кто способен постичь значение мистерии огня, владеет ключом ко всем остальным мистериям. Фактически для такого человека более не существует мистерий.

Обратимся к Библии, чтобы понять различные аспекты огня. Во второй книге Моисея – Исходе – повествуется о том, как Бог воззвал к Моисею из пылающего куста. В книге пророка Даниила говорится о праведниках, брошенных “в печь, раскаленную огнем”. В видении пророка Иезекииля есть слова об “огненном облаке”.

В Новом Завете также часто упоминается огонь. Вспомните слова Иоанна-Крестителя: *Я крещу вас в воде... но Идущий за мною... будет крестить вас Духом Святым и огнем.* В праздник Пятидесятницы над головами апостолов появились языки пламени. А в Откровении святого Ио-

анна мы читаем: *Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его – как пламень огненный.*

Можно было бы привести гораздо больше цитат из Библии, например, слова об “огненном озере”. Но, полагаем, и приведенных цитат достаточно, чтобы понять: “огонь” означает не что иное, как чистый Дух. Это подтверждают и слова из четвертой главы Второзакония: *Господь Бог твой есть огонь поядающий.* Как только Дух нисходит на ученика и вступает во взаимодействие со всем его существом, обязательно появляется огонь, пламя, и создается новое, огненное тело.

По утверждению Гермеса, земному телу невозможно выдержать “столь значительного присутствия божественности”. Когда ученик гностических мистерий посредством надлежащего образа жизни устанавливает связь с огнем Духа, это приводит к развитию мощного пламени, подобного вспышке молнии. Соединение Духа с астральной субстанцией личности сразу же порождает сильный огонь. Естественно, что диалектическому природнорожденному телу его не выдержать.

Существует огонь непознаваемый, а также – исходящий от него познаваемый огонь. Непознаваемый огонь – это девственный Дух, познаваемый – Дух, входящий в контакт с астральной субстанцией. Теоретически каждому ученику известен путь, ведущий к нисхождению Духа, и способ превращения непознаваемого огня в познаваемый. Розенкрейцеры прошлого называли это “искусством изготовления золота”. Настоящие “изготовители золота” шли путем Духа, в результате чего им удавалось возжечь пламя золотого огня.

Первоначально поклонение огню было поклонением Духу. Культ Солнца также являлся культом Духа. Однако такое поклонение нельзя считать конечной целью, нельзя останавливаться на поклонении Духу, что всегда было не-

готивной чертой природной религии. Целью является возжигание огня, истинное “изготовление золота”.

Существует и еще одна разновидность огня – хорошо знакомый нам физический огонь. Такой огонь дает одновременно тепло и свет. Если температура повышается и в окружающем пространстве достаточно кислорода, вспыхивает пламя, размеры и цвет которого зависят от количества тепла. Пламя – это красивый символ Духа, хотя оно и не является Духом.

Более того, между земным и духовным огнем происходит взаимодействие, поскольку сфера творения окружена духовной сферой, испускающей семь лучей. Они воздействуют на сферу творения, в результате чего в ней возникают различные виды соединений и напряжений, проявляющиеся как огненная сила. Эта сила нам известна; мы называем ее электричеством. От нее посредством трения и вращения в сфере творения появляются свет и огонь. В любой сфере творения электрическая энергия присутствует либо в непробужденном, либо в активном состоянии. И наше Солнце, и наша Солнечная система обладают огромными источниками электромагнитной силы. Если бы эти силы вдруг вырвались на свободу, и Солнечная система, и Земля в доли секунды были бы сожжены дотла. Можно также упомянуть и о животном магнетизме. Известно, что в каждом существе присутствуют все виды электрических явлений и действий, однако они не выходят за рамки природной сферы творения. Вся магия также основана на электромагнитных излучениях.

Когда человек вмешивается в законы природы и нарушает их, это всегда приводит к нарушению электромагнитных взаимодействий в его жизненной системе. Болезнь есть не что иное, как нарушение электромагнитного равновесия. Человек нередко собственными руками навлекает на себя яростный огонь. Этим объясняется известное выражение “гореть в огне ада”. Отнюдь не Бог низвергает туда

людей; нарушая основополагающие законы жизни, человек сам разжигает “адский пламень”.

Теперь становится более понятным распространенное верование, будто после смерти человек должен предстать перед судным тронем Бога, после чего за свои грехи он может быть низринут в огонь ада. Кристаллизованный природный человек, нарушивший ради своих инстинктов и страстей все законы природы и тем самым породивший значительную напряженность внутри своей жизненной системы, после смерти, когда физическое тело отделилось от других частей личности, претерпевает быстрое сжигание ее остатков. В его микрокосмосе возрастает жар и вспыхивает яростный огонь. Таким образом, быстро наступает самоосуждение, которое для угасающего сознания сопровождается невероятной болью.

В обычных случаях процесс сгорания осуществляется постепенно и протекает намного медленнее. В нашей книге *Разоблачение* мы объясняем, как обитатели зеркальной сферы поддерживают свое существование за счет похищения светового эфира. Световой эфир имеет мощный электрический заряд. Надо отметить, что гипнотизеры также работают со световым эфиром, а следовательно – с электрической энергией.

Возможно, теперь вам понятно, каким образом сущностям зеркальной сферы удастся создавать мистификации и нередко появляться под видом Сыновей Огня. Правда, это – всего лишь жалкая имитация. Как вы помните, в пятьдесят первом стихе Гермес утверждает, что земной личности невозможно выдержать божественность духовного огня ни в плане его созерцания, ни в плане прикосновения к нему. На это способны лишь прошедшие Путь и принявшие излучения Духа, о чем говорится в пятьдесят третьем стихе:

...земля не переносит огонь; ведь одной его малой искры хватило бы, чтобы сжечь все. Вот почему земля всецело окружена водой, которая служит ей преградой, защищающей от пламени огня.

В этом стихе речь идет об огромных количествах электрической энергии, сосредоточенных в Солнечной системе. Крайне сложная по своему составу атмосфера нашей планеты, всегда символически изображаемая как вода, обеспечивает достаточную изоляцию планетарной сферы творения.

Каждая планета, каждая часть любой солнечной системы имеет свои, присущие только ей электромагнитные характеристики и свою изоляцию. Однако и на планетарном уровне возможно повреждение и “пробой” изоляции, а это чревато значительными катастрофами. Вот почему в природе существует необычайно строгий закон, оберегающий каждую сферу творения от подобных катастроф.

Слова о гибели Земли от огня относятся к нарушению этого и других природных законов по вине определенной части человечества. Вспомните о методах, применяемых в ядерной физике. Несложно представить, какой громадный ущерб наносится нашей планете как сфере творения в результате бесконтрольных ядерных экспериментов. Вероятно, вы знаете и о том, как Братство Грааля всегда старается, насколько возможно, нейтрализовать грозящие людям беды и страдания подобного рода, а если их не удастся избежать – свести к минимуму последствия.

Корневой огонь Духа является самой могущественной силой во всей Вселенной, силой, превосходящей любое воображение и преодолевающей любые преграды. Можете себе представить, какое волнение и смятение охватывает человеческую душу, когда семь “посланников Духа” сотрясают микрокосмос! Если вы

обратились к тем силам и призвали их, это уже вопрос жизни или смерти.

Возможно, вы также сумеете представить, какую стадию проходила в последние годы современная Духовная Школа молодого Гнозиса. Теперь ей предстоит научиться работать с силами Духа: как Школе в целом и как отдельным группам внутри Школы.

Человечество вновь вступило в период нисхождения Святого Духа. Снова возгорелся “огонь Пятидесятницы”. Но это событие означает нечто совсем иное, нежели устройство торжеств с изысканным угощением! Смысл его в том, чтобы научиться работать с самой могущественной силой во Вселенной, научиться реагировать на нее. Повторяем: когда Дух нисходит, вспыхивает сильнейший огонь. Ни одно земное тело не в состоянии его выдержать. Вот почему в течение последних лет в магнитном поле Школы создавалось непрестанно возрастающее по своей силе напряжение поля. Каждый ученик реагирует на это по-своему. Мы надеемся и молим о том, чтобы вам удалось довести задачу вашего ученичества до доброго конца, поскольку это – вопрос жизни или смерти.

XXXI МИСТЕРИЯ ОГНЯ (II)

Мы хотим продолжить свой рассказ о мистерии огня, а также рассказать вам о Сыновьях Огня, проносящихся сквозь Всебытие подобно вспышкам молнии. О них мы уже упоминали в предыдущей главе.

Потребность в таких сведениях становится очевидной, когда мы читаем пятьдесят пятый стих двенадцатой книги Гермеса:

...Мысли людей творят лишь то, что подвластно земной стихии. Поскольку человеческое мышление не имеет огненного одеяния, оно не способно создавать божественные творения, и его возможности ограничиваются тем, что предназначено для жизни людей.

Здесь в сжатом виде изложен природный закон, который мы старались подробно объяснить в предыдущих главах: соединение свойств земной души и свойств земного состояния сознания не способно осуществлять никакую божественную работу. Внутренняя сущность каждого человека и цель, лежащая в основе любого усилия и действия, в

конце концов, подтверждает справедливость этих слов жизнью или смертью, победой или поражением.

Божественный труд прорывается сквозь все ограничения времени и пространства, утверждая вечность и освобождение. Земное же сознание, лишенное таких возможностей, способно лишь двигаться по кругу роста, расцвета и увядания. Это является причиной возникновения и крушения всех религиозных или гуманистических устремлений, поскольку *всякое дерево познаётся по плоду*.

Потому мы и наблюдаем глубокий кризис, в котором находится человечество. Мы также видим, каким образом идущие по пути Гнозиса должны доказать истинность своего ученичества в Школе мистерий. Человечество погрязает в устремлениях и действиях небожественного, греховного характера. Именно поэтому на исторической арене появилось новое Братство Святого Грааля – третий аспект Триединства Света. Однако такое Братство может появиться лишь в том случае, если оно обладает корневым огнем Духа и действует на его основе. Ведь, как известно, *плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия*. Только живущие и действующие на основании Семеричного Духа получают плоды, способные выдержать испытание временем. Все остальное – бесплодно.

Стремясь к истинному освобождению, вы узнаете о бесконечных попытках, предпринимаемых с целью подвигнуть тех, кто желает быть учениками молодого Гнозиса, к этапу принятия Духа. Вам известно, что всех самым настоящим образом приглашают в свадебный зал.

Знаете вы и о том, что для этого необходимо: полное принесение себя в жертву и в высшей степени разумное взаимодействие, когда ни одна деталь не забывается и не упускается из виду. Живое Тело подготовлено. Кто окажется среди истинного священства, чтобы служить в этом храме Духа, в этой Золотой Главе?

Нам хотелось бы связать то, о чем мы говорили, с содержанием Первого Послания к Коринфянам, которое подводит итог нашим рассуждениям следующими словами:

...Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное.

Если ученик посредством полной самоотдачи состоянию истинной Души добивается успехов в установлении связи между Душой и Духом, и речь уже идет о Живой Душе, тогда в природнорожденной личности начинают происходить процессы, о которых мы говорили.

Наиболее важно здесь то, что нисхождение Духа в систему подготовленного кандидата обычно сопровождается мощным электрическим явлением. Контакт между Духом и астральным полем ученика приводит к появлению постоянного ярко пылающего огня, наполняющего светом его дыхательное поле. Кандидат становится Сыном Огня. Он обладает духовным телом. Если тело Живой Души выстраивается в результате многочисленных нелегких усилий, предпринимаемых кандидатом на Пути, и ценой борьбы, то духовное тело появляется со скоростью молнии. Так рождается бессмертный Сын Огня.

Все это может показаться чем-то далеким и нереальным. Однако в этом – единственное и истинное призвание каждого смертного, а значит, у каждого из вас есть необходимые внутренние качества для его выполнения. Ничто не может помешать кандидату продвигаться по Пути до самого его завершения. Идущий по Пути должен довести свое путешествие до доброго конца. В Живом Телес современной Духовной Школы зажжен духовный огонь. Ныне он призывает к вам; он приходит судить вас. Способны ли вы жить в соприкосновении с ним, по-настоящему жить, или нет?

Ответ зависит от вас. У вас есть все необходимое как для положительного, так и для отрицательного ответа.

И пусть дано нам будет сказать вам: *Будьте тверды, непоколебимы, во все времена преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.*

XXXII КАИН И АВЕЛЬ

Если вы задумаетесь и поразмышляете над нашими объяснениями, то сделаете удивительное открытие, имеющее в равной степени духовную, космологическую, антропологическую и философскую природу. Подтолкнуть вас к этому открытию – единственная истинная цель двенадцатой книги Гермеса. Вот почему из всех герметических текстов двенадцатая книга, возможно, является самой изуродованной. Начиная с давних времен, те, кто “прикладывал к ней руку”, делали буквально все, чтобы уничтожить ее истинную природу. Они поступали так либо по собственной инициативе, а значит сознательно, либо – в результате одержания. Дошедшее до нас фактически представляет собой весьма туманные рассуждения, где первоначальный смысл лишь слабо просвечивает сквозь толщу наслоений.

Гермес ставит рядом духовного Человека и природно-рожденного человека, между которыми необходимо провести четкую разграничительную черту. Он поступает так, чтобы показать Тату два совершенно различных существа, несравнимых друг с другом, имеющих противоположные устремления. Эти существа ни в коем случае нельзя путать.

В целом, сказанное вовсе не является чем-то новым для учеников молодого Гнозиса, поскольку они привыкли

пользоваться понятием “духовный Человек”, означающим возрожденного, прошедшего трансфигурацию человека новой Души. Понятие “природнорожденный человек” для них означает человека диалектического типа, у которого есть возможность когда-нибудь подняться до состояния Духа.

Однако если бы вы попытались проанализировать содержание двенадцатой книги, рассуждая подобным образом, вас можно было бы упрекнуть в поверхностном восприятии. В таком случае вы не разглядели бы истинной природы двенадцатой книги и, более того, впали бы в серьезную ошибку.

Гермес проводит различие между божественным Человеком и земным человеком. Об этом он говорит в пятьдесят первом стихе, посвященном божественному Человеку:

[Земное тело] не вынесло бы столь значительного присутствия божественности; равно как и величественная чистая сила не выдержала бы непосредственного соприкосновения с телом, подверженным страстям.

Теперь вам необходимо подойти к сути проблемы и увидеть духовного Человека в двух состояниях его существования: во-первых, как универсального, свободного Человека, Сына Огня; а во-вторых, как плененного и павшего духовного Человека, обитающего в природе смерти.

Природнорожденного человека также необходимо рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, он являет собой обычный диалектический эгоцентрический тип, всецело погруженный в диалектическую природу, а с другой – внешне это все тот же диалектический человек, но стремящийся достичь, например, через культуру, облагораживания и одухотворения своей жизни. Подобный тип человека встречается в церквах и различных этических движениях,

иногда – среди государственных деятелей и достаточно часто – в Школе Розенкрейца.

Итак, существуют два фундаментальных типа человека, каждый из которых имеет подтип. Проявление, ведущее к рождению духовного Человека, – это истинный, обладающий Духом тип, рожденный от Бога. Вследствие своей исключительной природы души, павший духовный человек также обладает Духом, фундаментально и в принципе.

Однако природнорожденный тип человека не рожден Богом; он – порождение того, что Пистис София называет зонами; творение эонов, не обладающее Духом и являющееся в лучшем случае человеком души.

Следовательно, в нашей жизненной сфере бок о бок живут духовные человеческие существа и одушевленные человеческие существа, не имеющие никакой связи с Духом. Все они принадлежат к одной расе и одному сообществу. Духовный человек является истинным Человеком, тогда как другой – псевдочеловеком. Первоатом духовного человека существенно отличается от Первоатома псевдочеловека.

Это не должно вызывать удивления, поскольку знания об обоих типах человека всегда составляли часть внутренних знаний. Вспомните историю Каина и Авеля, изложенную на первых страницах Книги Бытия. Обратите внимание на их имена. Каин – обладатель Духа, Абель – псевдочеловек. Оба типа человека появляются одновременно. Истинный Человек находится в состоянии заточения. Будучи частью изначальной расы Адамова человечества – божественной совершенной человеческой расы, он в незапамятные времена оказался заточенным в земной сфере становления и остался здесь после того, как его собратья ушли. На Земле обитала также и новая раса людей, порожденных зонами и происходящих от Космократоров. Ее развитие

шло совершенно иным путем, нежели развитие духовного Человека.

Возникла исключительно сложная ситуация: люди божественного происхождения и люди, произошедшие от эонов, оказались связанными многими нитями; их жизни переплелись. Духовный человек был призван вернуться, словно блудный сын, назад, в пределы Света, к своему началу. Природному человеку предстоял очень долгий путь эволюции.

Как повествует легенда, Каин и Авель каждый принесли жертву. Не следует забывать, что у них были весьма отличающиеся друг от друга устремления к Богу и такие же различные связи с божественным миропорядком. Каин был Сыном Огня, Авель – сыном воды. Это означает, что Каин имел духовное происхождение, а Авель – природное. Будучи сотворенными созданиями, оба они происходили из фундаментальной природы; вот почему их называют братьями. Каин нес на своем челе знак павшего состояния. Это – огненный знак, указывающий на чрезвычайное состояние четвертого светильника, расположенного за лобной костью. Этот знак говорит об осуждении, но в то же время является знаком Духа, знаком Сына Человеческого. Из глубин своего павшего состояния Каин устремляется к Духу. Но Дух не может принять его: Дух не в состоянии этого сделать. Поэтому жертва, принесенная Каином, увы, не была принята.

Авель, целиком “сущий от земли, земной” и связанный с нею всеми узами, устремляется к своему богу, богу эонов, духу мира. И его жертва принимается. Между Авелем и его богом царит взаимопонимание, поэтому столб дыма от его жертвенника беспрепятственно поднимается вверх.

Каин впадает в гнев, причем, как мы видим, гнев весьма особого рода. Бог Каина спрашивает его: *Почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твое? если делаешь доб-*

рое [то есть идешь по Пути], то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Каин не понимает этих слов, и его ярость не проходит. И тогда согласно легенде он убивает своего брата Авеля.

Смерть эта имеет весьма необычную природу. Возник конфликт между двумя типами человека, принадлежащими к одной жизненной волне. Конфликт этот продолжается и поныне – великое противостояние между двумя человеческими расами: между Сыновьями Огня и сыновьями воды, между обладающими Духом и обладающими природной душой, между Сыновьями Гнозиса и, к примеру, теми, кто принадлежит к церкви. Природные зоны произнесли свое проклятие, и с тех пор никому из Детей Огня не найти покоя на земле. Нет ни одного обладающего Духом, кто может чувствовать себя в диалектической природе как дома. Куда бы он ни пошел, нигде ему нет ни мира, ни отдыха, ни счастья. Он обитает в земле Нод, то есть в земле нескончаемых скитаний и постоянной отчужденности от диалектической природы. Такой человек страдает от проклятия; ему не найти себя, он не находит ничего, что в данный момент принадлежало бы его существу. Вечно гонимый, вечно ожидающий угрозы от диалектического мира, получающий раны, он вдобавок окружен безграничной ненавистью, изливающейся на него при каждом удобном случае.

По своей природе и в соответствии со своим складом и призванием, Каин – землепашец. Иными словами, человек Каинова типа должен строить, созидать. Если вы принадлежите к типу Каина, это является вашей жизненной необходимостью. Такой человек должен стоять на квадрате строительства. Но ему негде строить. У него есть план строительства, но нет строительной площадки. Он не может осуществить свой план в диалектической природе, да она и не позволит этого сделать. Человек-Каин должен строить и трудиться в своем истинном доме, доме Святого

Духа, однако этот дом находится там, где Каина сейчас нет.

Вот почему такой человек с самого начала является скитальцем; он бежит от самого себя. Какое непомерное горе! И в то же время... какая великая радость! В этом – одна из причин, почему сыновья воды, словно под действием слепой ярости, всегда разрушают все, исходящее от Гнозиса. Мы не принадлежим диалектической природе, в этом поле проявления мы – чужие. Нам необходимо его покинуть.

Как вы помните, Господь сказал о Каине: *...Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро*. После этого Господь наложил на него знак, чтобы каждый, кто повстречается с Каином, не убил его. Этот знак – четвертый светильник в святилище головы – сияет подобно вспышке молнии и способен ослепить любого противника.

И пошел Каин от лица Господа, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Поймите эти слова по-другому, не так, как, возможно, вы понимали их прежде. Земля не отдает своих даров истинным сыновьям Гнозиса, поскольку они принадлежат к иному миру и к иной расе. Вот почему все, что они пытаются здесь создать, распадается у них в руках.

Их призвание – собирать Сыновей Огня, помогать им, спасти и вести домой. Такова задача Детей Огня, поэтому их жизненная ориентация диаметрально противоположна устремлениям детей воды. Сыновья Огня обращаются к тому, что находится в вышине, в иной области, тогда как сыновья воды обращают взоры к земному миру. Образно говоря, один тип людей смотрит вверх, другой – вниз. Поэтому сражения и преследования, вызванные этим контрастом, продолжают и сегодня.

Но помните: *...Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро*. Это означает, что Универсальный Семеричный

Дух, семь лучей Универсального Света с их семижды семи потоками полностью находятся на стороне истинных искателей Семеричного Духа, живущих на основе этого удивительного знака Священного Грааля.

Сыновья Гнозиса уходят “от лица Господа” и поселяются “в земле Нод, на восток от Эдема”. На земле они – скитальцы, но по своей сущности и происхождению они непрестанно пребывают в земле зари, находящейся “к востоку от Эдема”.

Они ожидают восхода. Они ждут, когда над Эдемом, землей божественной радости, взойдет солнце.

XXXIII

КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

(I)

Если вы уже размышляли над тем, что было сказано в предыдущей главе, то, скорее всего, поняли следующее: когда изучающий прошлое человечества хочет прийти к правильным выводам, ему необходимо рассматривать все события в более широком контексте, чем это принято традиционной наукой.

Землю населяют различные человеческие расы, каждая со своим прошлым, а также со своим, весьма непохожим на других, будущим. Есть факторы, объединяющие эти расы в одно сообщество, однако, несомненно, есть и другие, разделяющие факторы. Среди всех этих рас с их различной направленностью мы находим потомков древних людей, рожденных от Духа, Детей Огня. В самом общем смысле о них можно сказать, что это люди, чьи микрокосмосы по-прежнему сохраняют необходимые элементы для установления непосредственной связи с Духом и для жизни в Духе.

Весь Священный Язык в его истинном, неискаженном состоянии адресован исключительно этому особому типу людей – изначально рожденным от Духа. И потому Универсальные Учения в определенном смысле являются опасными для других типов людей.

Почему опасными? Чтобы понять это, необходимо осознать: у чад Божьих и у детей природы совершенно разные интересы. Чада Божьи, поскольку они находятся в заточении, стремятся покинуть диалектический мир. Дети природы желают всеми силами поддерживать его существование. Таким образом, усилия тех и других диаметрально противоположны. В наших рассуждениях мы используем слово “мир” в узком смысле, подразумевая под ним жизненную сферу диалектики.

Если бы чада Божьи получили власть на земле, это привело бы к полному изменению астральных условий нашего жизненного поля. Астральное поле природы смерти уподобилось бы гностическому астральному полю, исполненному покоя и высочайшей чистоты. Зеркальная сфера опустела бы. Все процессы, ныне идущие в ней и направленные на самоутверждение и самосохранение, стали бы невозможны. Изменились бы все условия существования в нашей жизненной сфере. Земная сфера становления перестала бы порождать существ, наделенных лишь жизненной искрой, и обеспечивать им возможности для жизни. Миллионы тех, кто населяет землю и обладает лишь жизненной искрой, просто не смогли бы дальше существовать. Внешне этот процесс походил бы на убийство. Иными словами, повторилось бы классическое братоубийство, древняя драма Каина и Авеля.

Другая возможность заключается в том, что люди, имеющие лишь жизненную искру, посредством реконструкции своих микрокосмосов могут быть подняты до состояния Божьих чад. Если такой человек не имел в своем микрокосмосе классический Первоатом Духа, существует возможность путем реконструкции микрокосмоса и привнесения туда Духа, ввести в этот микрокосмос то, чего изначально в нем не было.

Тварные создания берут начало в фундаментальной природе. Изначальное ядро каждого из них раскрывается

посредством созидательной идеи, лежащей в его основе. Если эта идея и ядро – от Бога, в микрокосмосе развивается чадо Божье.

Следовательно, чадо Божье является созданием, которому надлежит действовать в соответствии с фундаментальной идеей, лежащей в основе его бытия. В случае отклонения от этой идеи, ему придется испытывать трудности и страдания до тех пор, пока, наконец, такой человек не будет вынужден вернуться к изначальной идее. Если же идея исходит из небожественных сфер, тогда появляется иной тип человека, у которого иная ориентация, иная отправная точка и иная цель.

Но повторяем: у тех, кто произошел от эонов, есть возможность быть восстановленными при помощи и посредством Универсального Духа. Чтобы такие люди смогли воспользоваться этой возможностью, необходим ряд условий. Во-первых, проповедование во всем мире Универсального Учения Духа. Во-вторых, создание и укрепление истинной Церкви Духа. В-третьих, приспособление жизненной сферы человечества, сферы его становления, к требованиям Духа, в результате чего должно произойти подчинение природного человека Духу.

Таким образом, те, кто изначально не являлись чадами Божьими, смогут ими стать посредством воссоздания своих микрокосмосов. Троиединство Света – розенкрейцеров, катаров и братства Грааля, готовится к воссозданию тех, кто произошел от эонов. Из уст Школы Розенкрейца звучит Универсальное Учение. Основана новая Церковь Духа – аспект Братства катаров. Вновь происходят значительные изменения жизненной сферы, начиная с астральной, которые следуют требованиям Духа. Вновь проявляется деятельность Братства Святого Грааля.

Все это – часть могущественной деятельности Сыновей Огня. Ради этой цели освобожденные Сыновья Огня

всегда приходили и будут приходить на Землю. Ради этой цели у них всегда были и будут ученики и служители, цель которых сделать всех потомков Авеля Дети́ми Огня, а потомков Каина поднять из павшего состояния, вывести из заточения и вернуть в общину Бога. Весь истинный Священный Язык, все Универсальное Учение свидетельствуют о мощных и славных усилиях, предпринимаемых вновь и вновь на протяжении истории человечества. (Здесь мы должны повторить, что природные зоны не имеют своего Универсального Учения. Почему – это мы поясним ниже.)

На протяжении многих периодов человеческой истории создавались необходимые условия для осуществления славной и величественной работы Духа. Истинная Церковь – Церковь Духа – многократно появлялась на Земле. Вспомните, к примеру, Церковь катаров, о которой только что шла речь. Вспомните Аполлония Тианского и гностические церкви в странах Средиземного моря, в Малой Азии, Греции, на Балканах, в Египте и других частях Северной Африки. Можно с радостью констатировать, что тогда многие люди вошли в освобожденную жизнь. Их было великое, не поддающееся счету множество, вобравшее в себя выходцев из всех народов и рас нашей планеты.

Вернемся теперь к легенде о Каине и Авеле. В условиях, подобных тем, что описаны в библейском повествовании, жертва, приносимая Каином, всегда будет отвергнута, поскольку состояние астрального поля природы смерти не подходит для Каиновой работы и вначале должно претерпеть изменения. Каин, изначальный духовный Человек, это понимает. Однако, будучи охвачен наивным порывом, он усматривает в Авеле фундаментальный недостаток и пытается насильственным образом изменить астральное состояние Авеля. Это столь часто повторяемое братоубийство

есть не что иное, как попытка оказать астральное давление на людей типа Авеля.

Представьте, что в Школе Розенкрейца оказался ученик, совершенно не понимающий того, о чем мы сейчас рассуждаем. Принуждать его к пониманию было бы бесполезно. Он просто покинул бы Школу, вернулся к привычному состоянию существования и жил бы повседневной жизнью диалектического человека до тех пор, пока, быть может, что-то не изменилось в нем. Но астрально принуждать такого человека невозможно и недопустимо. Если бы вы попытались это сделать, то нарушили бы работу его нервной системы. Равновесие функций мозга было бы поколеблено, и ваши усилия могли бы сделать это-го несчастного душевнобольным. Вот почему те, кто приходит в Школу не по своей воле, а под чьим-то давлением, в конце концов превращаются в яростных ее противников. Подобный вид астрального насилия, слегка направленный культурой, является распространенным оккультным методом превращения того или иного человека в обыкновенного раба природных эонов. Поэтому необходимо всегда отвергать классическое “астральное братоубийство”. Бесполезно принуждать человека к соединению с Духом и жизни в Духе. Это должно родиться в нем самом.

Но как? Благодаря вашему личному примеру. Представьте, что из-за вашей принадлежности к Школе в вашем доме нарушилась гармония и в семье возникла напряженная обстановка. Каким образом справиться со всеми этими трудностями? Ответ таков: полностью изменить свой образ жизни, излучать любовь с утра до вечера и с вечера до утра. Тогда окружающие в изумлении начнут вас спрашивать: “Что произошло? Что с тобой случилось? Как тебе удается так себя вести?” Это будет означать, что вы сумели что-то приоткрыть в них. И если вы будете стойки и по-

следовательны, то одержите победу. Церковь Духа, Троицтво Света никогда не применяют астрального принуждения в отношении кого бы то ни было и никогда не вступают в спор с теми, чья природа иная.

Церковь Духа немало пострадала от конфликтов, всегда направленных против нее. Речь всегда шла о преследовании, которое продолжается и поныне. Духу незачем прибегать к насилию, во-первых, потому, что Церковь Духа строится на убежденности в своей победе, которая обязательно придет. Во-вторых, она знает о своей нерушимости. Именно по этой причине Церковь Духа не может процветать в диалектической жизни – здесь для нее нет места. С повседневной точки зрения причина кроется в лежащем на Каине проклятии. Однако если кто-то станет преследовать Каина или попытается его убить, то, как утверждает в легенде, Семеричный Дух вмешается и встанет на его защиту. Вот почему Церковь Духа остается нерушимой.

Вместе с тем, поскольку Церковь Духа не может постоянно находиться на Земле, чтобы дать возможность всем порожденным зонами людям добровольно прийти к Духу, и поскольку, как мы видели, братоубийство недопустимо, Церковь Духа, подчиняясь определенному ритму, периодически появляется и исчезает. Она приходит вновь и вновь, и нет никакого сомнения, что, в соответствии с законами Духа, она всегда будет собирать свою жатву.

А теперь рассмотрим все это с противоположной стороны, с точки зрения природнорожденных людей – тех, кто не является Сыновьями Огня, но могли бы ими стать.

На Земле живут сотни миллионов людей, произошедших не от Духа, а от правителей эонов, от идеи природных сил. Согласно природному закону творец никогда не оставляет дело рук своих. Поэтому природные силы постоянно дают мощный импульс, служащий сохранению их творе-

ния и созданий, а также процветанию их собственной жизненной сферы.

Все это подробно описано в Гностическом Евангелии *Пистис София*. В сохранении своих творений участвуют все эоны. Они не могут поступать по-иному; ведь эоны служат только себе, и если бы их создания погибли, это означало бы конец и их существованию.

Вот почему эоны поддерживают в диалектическом мире иерархию священнослужителей, о чем тоже можно прочитать в *Пистис Софии*. У этого священства одна цель и одна задача: поддержание сферы становления, жизненной сферы порожденных эонами существ в ее диалектическом состоянии. Иными словами, сохранение мира таким, какой он есть. А люди, населяющие этот мир, должны, будто огромное стадо рабов, трудиться на благо эонов. Их жизнь подчиняется нескончаемому вращению колеса, странствию из материальной сферы в зеркальную и обратно.

В зеркальной сфере существует временная “райская” жизнь, которая не должна вызывать у вас никаких заблуждений. Это – один из способов, которым эоны защищают сами себя и свои создания. По той же причине существует культ святых и применяются оккультные методы, причем и в том, и другом случае принимаются во внимание даже мельчайшие детали. Так природная церковь борется с Церковью Духа.

Естественным результатом такой борьбы является предательство, попытка убить Дух, а также преследование духовного Человека, где бы он ни находился. Церковь эонов не обладает Универсальным Учением, иначе им пришлось бы раскрыть и провозгласить истину, лежащую в его основе, а это означало бы признание превосходства Духа и духовного Человека. В таком случае церковь эонов была бы вынуждена приспособить свои учения к Учению Духа, что означало бы ее смерть, разрушение и исчезновение. Но

выми астральными условиями, которые в таком случае возникли бы в церквях.

Поэтому ради продления своего существования церковь эонов должна предавать Дух и разрушать Церковь Духа, где бы та ни возникала. Изначальный духовный Человек также должен подвергаться преследованиям и истребляться, где бы он ни появлялся.

Как предается Дух? Одним из методов является искажение Учения Духа с помощью вассалов-теологов, объясняющих божественный порядок исключительно с позиции потребностей и целей эонов. Дух предают тогда, когда стремятся к осуществлению земных целей, прикрываясь похищенным и оскверненным духовным учением. А предав и исказив Учение Духа, легко начать преследование Церкви Духа и духовного Человека. Вспомните, как предавали Церковь катаров, как на протяжении всех веков преследовали розенкрейцеров; ведь все это совершалось под предлогом необходимого вмешательства во имя защиты Духа и во славу Божью.

Если бы диктаторские силы, будь то левого или правого толка, вновь пришли бы к власти, Церковь Гнозиса – Церковь Духа опять стала бы преследуемой церковью. В таком свете следует рассматривать и Константинопольский Собор. На этом Соборе Дух официально отвергли, заявив, что “мы уже имеем в себе Духа!”. Собор был созван в 381 году. Его целью было урегулирование учения о Святом Духе. Только представьте себе: Мы занимаемся упорядочиванием учения о Святом Духе. В это мы верим, а в это – нет. Это положение мы принимаем, а то – отвергаем. Здесь мы будем поступать так, а не по-иному. Подобным образом участники Собора осуществляли свою работу.

Следует добавить, что Греческая Православная Церковь никогда не признавала этот Собор. Зато Католическая Церковь безоговорочно признала все его положения! Од-

нако принятых решений явно оказалось недостаточно, потому что спустя семьдесят лет, в 451 году, был созван еще один Собор, Халкидонский. На нем принимались официальные решения относительно единства божественной и человеческой природы. “Мы [то есть порождения эонов] связаны с Христом”, – утверждали участники Собора. Тем самым с 451 года началось величайшее предательство Христа, чье святое имя, словно ярлык, стали приклеивать к всевозможным богословским учениям. Христа и деву Марию превратили в расхожих “героев” церкви, в богов, созданных эонами.

Все это прекрасно показано в уже упоминавшемся Гностическом Евангелии *Пистис София*. Там рассказывается, как эоны приняли Христа. Поначалу Его имя было ярлыком, без разбору приклеиваемым повсюду. Однако дальше, в той части, которая повествует о возвращении с самого низшего уровня в освобождающую жизнь, рассказывается о том, как Господь Иисус прошел через сферы эонов и их архонтов. Архонты пришли в замешательство и всполошились, поскольку Господь всей жизни прошел мимо них незамеченным. Иными словами, все, кто идет Путем Духа, способны нейтрализовать классическое изначальное предательство.

XXXIV КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО (II)

Мы попытались дать ясное представление о Сыновьях Огня и детях природы, а также о Церкви Духа и Универсальном Гнозисе и традиционной церкви всех тех, кто по своему состоянию бытия обращен к природе смерти. Вам необходимо знать обо всем этом не только для понимания важнейших проблем жизни, но, что куда важнее, для умения распознавать предательство, где бы оно ни появлялось. Если вы не владеете ключом к разоблачению предательства, то рано или поздно обязательно станете его жертвой. Не следует недооценивать эту опасность. Ведь на протяжении столетий прилагались неимоверные усилия, чтобы сделать предательство всеобъемлющим, и человечество в своем неведении приняло его и пало его жертвой.

Мы рассказываем вам обо всем этом, поскольку такие знания вам необходимы для понимания герметической философии. Более того, если вы являетесь учеником, ваша вера в Гнозис и лояльное отношение к Школе в ближайшем будущем подвергнутся всевозможным испытаниям на прочность. Либо вы сами, либо ваши ближайшие предки имели отношение к церкви, созданной диалектическими зонами. Но даже если вас это не коснулось, на интеллекту-

альном уровне вы все равно испытывали влияние церкви эонов, в особенности те из вас, кто гордится уровнем своего интеллекта и делает особый упор на науку как ключ к тайне человеческого существования.

С позиции Духа можно привести возражения во всех областях современной науки. Эти возражения варьируются в зависимости от направления: в одном случае ложной является отправная точка исследований, в другом – цели или результаты.

Однако существует наука, вызывающая возражение абсолютно во всем, – теология. С самого начала нашей эры теологи официально провозглашали многочисленные ложные утверждения, которые кристаллизовались, обрастая массой всевозможных догм. Все это нашло свое отражение во множестве древних рукописей, которым посвящены бесчисленные книги, составляющие целые библиотеки. Тех, кто читает и изучает подобные труды, принято называть образованными людьми. Действительно ли они обладают мудростью с точки зрения истинной науки – это другой вопрос.

Внимательно взглянув на предмет нашего разговора, вы легко поймете, о чем идет речь. Если вы проанализируете то, каким образом отдельные положения диалектической теологии сплетались воедино так называемыми “отцами церкви”, вам станет понятной их главная цель: изгнать Дух, не оставив Церкви Духа ни одного шанса на успех. Вы поймете, как отцы церкви по очереди то принимали, то отвергали фундаментальные догматы, как реформировали и расширяли их, чтобы затем вновь урезать и упростить. Век за веком теологи ожесточенно спорили и преследовали друг друга из-за своих догм. Кончилось тем, что нынешние реформаторы предают свои же реформы, что объясняется состоянием их бытия; ведь они – теологи, а значит, им неведомо истинное Знание от Бога.

В свое время Елена Петровна Блаватская составила довольно любопытный список основ этой так называемой науки. Упомянув о спорах и столкновениях, происходивших на различных церковных Соборах, далее она пишет: “В течение многих веков Соборы оставались местом ожесточенных споров, где, случалось, поддерживались противоречащие друг другу мнения. Наконец мозги теологов произвели на свет учение о Святой Троице. И его появление сопровождалось яростными спорами, а также убийствами и другими преступлениями, игравшими важную роль в его распространении”. Мы не станем вдаваться в подробности. Если этот предмет вас интересует, вы сможете отыскать немало сведений о нем. Наша главная цель – помочь вам отличить истину от лжи. Важно также показать, как церковь эонов всегда искажала и извращала Священный Язык, заставляя его служить своим интересам.

Не стоит забывать, что церковь эонов не имеет ни своего Универсального Учения, ни своего Священного Языка. Ей приходится пользоваться Священным Языком Церкви Духа, но в своем истинном виде он не годится для ее целей.

Вот почему церковь эонов вначале была вынуждена перекроить весь Священный Язык. Например, вызывает настороженность тот факт, что канон нашей Библии не был установлен вплоть до четвертого века. Разумеется, для этого тоже созывался церковный Собор, в данном случае – Никейский. Следовательно, ни одно из канонических Евангелий Нового Завета не может быть древнее этого периода.

Но зачем понадобились все эти сложности, если за тысячи лет до упомянутых событий уже существовало учение Гермеса Трисмегиста?

Зачем надо было ломать копыя, если мудрость Дао Дэ Цзин уже сияла над миром в течение многих веков?

Зачем углубляться в теологические дебри, если понятно, что буквально все ценное и значимое в нашей Библии

заимствовано из герметических текстов? А потом оказывается, что все книги Библии были извращены отцами церкви, ожесточенно боровавшимися друг с другом. Если после их деяний в Библии уцелело хоть что-то существенно важное, это можно рассматривать как чудо. Пример такого чуда – удивительное Евангелие от Иоанна, столь горячо любимое Братством катаров.

К счастью, во всех своих фабриках церковники были вынуждены использовать Язык Духа. Поэтому тот, кто по-настоящему занят духовными поисками, всегда сможет добраться до истины, насколько бы она ни была искажена и осквернена, и обязательно извлечет из-под теологических наслоений единственное сокровище. Однако, занимаясь поисками, вам надо принимать во внимание то, о чем мы здесь говорили.

Вместе с тем нельзя просто взять и сказать: “Мы отрицаем Библию и доверяем лишь древним писаниям”, поскольку и они тоже искажены. Те, кто был в этом заинтересован, не жалели усилий, чтобы завладеть достоверными писаниями, которые они затем либо уничтожали, либо представляли в перекроенном и упрощенном виде. Невозможно создать ложное учение или ложный догмат, не осквернив при этом источника, откуда они были взяты. Но вершители подобных деяний явно не удовлетворялись полумерами. Не осталось ни одного внешнего источника, ни одного документа, откуда можно было бы без опасений почерпнуть истину. Поэтому для всех, кто ищет ее по-настоящему, всегда будут раздаваться предупредительные сигналы.

Вас окружает многоликое и зловещее предательство, имеющее чудовищные размеры. Ведь если в вас не пробудился Дух, вы постоянно будете зависимы от источников. А они с точки зрения живой Истины все без исключения отравлены. Следовательно, яд находится и в вас – и не только яд, но и предательство, хотя вы зачастую этого не осознаете.

Вы обладаете лишь частичным пониманием, а своими лучшими намерениями только ослепляете окружающих.

Во все века было немало тех, кто отворачивался от любых источников, отвергал любую теологию и любую церковь и шел путем свободы. Возможно, вы тоже гордитесь собой, поскольку с ранней юности избрали такой путь. Но не думайте, что яд не коснулся вас; астральным воздействием подвержено все.

С каждым вдохом, с каждым ударом сердца и каждым движением своей личности вы поглощаете сильно загрязненную субстанцию астральной сферы диалектического мира. Куда бы вы ни бросили взгляд – во всех странах, от Африки до джунглей Южной Америки, мысли, исполненные предательства, с помощью методов магии передаются в астральную сферу. Это значит, что все человечество находится в астральном плену. Отход от источников, возможно, несет в себе даже бóльшую опасность, так как, думая: “Со мной ничего не случится”, вы большими глотками поглощаете предательство.

По этой причине всегда рекомендуется изучать источники, поскольку если Дух внутри вас находится в непробужденном состоянии, вы вновь и вновь будете приходить к заключению: Что-то здесь не так. Эти утверждения противоречат друг другу. Тогда вы начнете искать дальше, стремясь найти истину; проявляя упорство, вы не отступите от вашей цели до тех пор, пока вам наконец не удастся прорваться сквозь все преграды и увидеть Истину.

Как можно найти Истину?

Попытаемся ответить на этот вопрос. Но вначале нам хотелось бы привести слова из храмовой песни номер сто шестьдесят четыре:

*Бесплотна Божья мудрость. Предел
ей кто отметит?*

*Но вечна ее сущность, Она
повсюду светит.*

Это означает, что непостижимо огромная сфера творения, где оккультными методами распространяется ложь и обман во всех их проявлениях, окружена сферой Духа, Царством Божьим, тем, что есть Сам Бог.

Потоки, исходящие от Духа, движут Всем Сущим. Мы говорим о Семеричном Духе и его семижды семи аспектах. Дух и его поле излучения ближе нам, чем руки и ноги.

Всеобъемлющий, всепроницающий Дух несет в себе Жизнь – Дао, Любовь, Мудрость, всю Истину, совершенное Знание, а также силу и способность обрести все это.

Именно к Духу устремлено ученичество в современной Духовной Школе. Если вы живете, чтобы освободить внутри себя Дух, если входите в сущность ученичества всем, что в вас есть, тогда Дух коснется вас. Тогда он сможет свободно действовать в вас. Вы подниметесь над всеми попытками обмануть вас или увести в сторону. Вы навсегда освободитесь и с истинным состраданием станете смотреть на заблуждение, царящее в мире. Тогда вы пополните ряды тех, кто не оставляет усилий по спасению человечества.

Когда Сын Огня находит Дух, его Каинова жертва принимается.

Как вам найти Дух Божий? Путем концентрации или медитации? Путем выполнения тех или иных упражнений? Путем насильственного изменения своего астрального состояния? Нет, существует лишь единственный Путь, ведущий в Жизнь, – возрождение Души, достижение состояния новой Души. Только так Душа может встретиться с Духом. Но, увы, большинство людей не в состоянии понять истинное значение слова “душа”. Поэтому вновь обратим-

ся к двенадцатой книге Гермеса, к пятьдесят пятому и пятьдесят шестому стихам:

...Поскольку человеческое мышление не имеет огненного одеяния, оно не способно создавать божественные творения, и его возможности ограничиваются тем, что предназначено для жизни людей... Человеческая душа, не всякая, но душа, истинно преданная Богу, обладает в определенной мере божественностью и качествами, присущими добрым демонам. Когда такая душа, пройдя путь истинного благочестия, ведущий к познанию божественности и воздержанию от несправедливых и злых поступков по отношению к кому бы то ни было, покидает тело, она полностью становится Духом-Душой.

Как мы уже объясняли, человек, порожденный эонами, полностью лишен возможности войти в контакт с Духом. Душа такого человека не обладает необходимым для этого астральным состоянием. Демоническое, или природнорожденное, состояние человека эонов (напомним, что слово “демон” означает природную силу) совершенно отличается от состояния духовного Человека.

Вот почему нам столь важно стать истинно преданными Богу, понимая под этим неустанное стремление к установлению связи с Духом посредством нового образа жизни, полностью отвечающего достижению этой цели. Таков путь, *ведущий к познанию божественности и воздержанию от несправедливых и злых поступков по отношению к кому бы то ни было.* И известные слова из двенадцатой главы Евангелия от Марка имеют явно герметический смысл.

У Господа Иисуса спросили: *Какая первая из всех заповедей?* Он ответил: *Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душой твоей, и всем разумением*

твоим... Далее Он сказал: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной бóльшей сих заповедей нет.

Если вы станете придерживать этих заповедей, принимая все последствия, значит, вы будете идти путем истинно преданных Богу. Тогда вы сможете освободить истинную Природу внутри своего микрокосмоса. Тогда Первоатом расцветет, словно прекрасная Роза, и вы вступите в Розовый Сад и отпразднуете Алхимическую Свадьбу Христиана Розенкрейца. В результате этого вспыхнет мощный астральный огонь и проявится огненное тело. С помощью этого тела – *soma psychikon* – вы соединитесь с Духом.

Такая Душа становится Духом-Душой – новой, очищенной Душой, связанной с Духом. Она становится Пэмандром. Это будет означать, что вы раскрыли для себя мистерию Огня и стали Сыном Огня.

ГЛОССАРИЙ

Автадес – “сила с головой льва”; небожественная воля рожденного в материи человека, а также тлетворные устремления человека – “Я” в более общем смысле. Это обозначение позаимствовано из гностического Евангелия *Пистис София*, приписываемого гностику Валентину.

Андрез, Иоганн Валентин – один из руководителей Братства розенкрейцеров в XVII веке, написавший ряд книг, среди которых – *Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца*, где иносказательно описан во всех аспектах путь трансфигурации кандидата.

Апокалипсис четырех стихий (элементов) – мир, проявляющийся через четыре стихии (элемента): землю, огонь, воду и воздух.

Архонты – властители эонов (см. Эоны).

Атом Христа, или Первоатом – см. Роза сердца.

Большой Спектакль (Большая Игра) – обширная и изощренная деятельность зеркальной сферы, целью которой является создать имитацию второго пришествия Христа, подключив к этому оккультные силы и природные явления. Этому знамению гибели, сопровождающему окончание нынешнего Космического Дня и грозящему завлечь в свои сети и подчинить себе ослепленное иллюзиями чело-

вечество, посвящена книга Яна ван Рэйкенборга *Разоблачение (Demasque)*.

Внутренний Христос – см. Другой.

Гнозис – а) Божественное Дыхание, Логос, источник Всего Сущего, проявляющийся как Дух, Любовь, Свет, Сила и Универсальная Мудрость; б) Универсальное Братство как носитель и проявление поля излучения Христа; в) живое знание, которое от Бога и которое дается всем, кто через возрождение Души достигает рождения божественного Света, состояния сознания Пэмандра.

Гнозис, пятеричный Универсальный, – общее обозначение пяти фаз развития, через которые проходит Путь ученика к Новой Жизни: 1) освобождающее понимание; 2) настоятельное желание спастись; 3) полная самоотдача; 4) новая жизненная позиция; 5) воскресение в новой жизненной сфере.

Горница – а) в микрокосмосе: святилище головы; б) Золотая Глава гностического Живого Тела.

Групповое единство – групповое единство, которого требует Духовная Школа, – это не внешнее проявление сплоченности, а внутреннее единство новой Жизни Души, растущей в Гнозисе. Это новое единство должно проявляться в новой жизненной позиции, в основе которой лежит Нагорная проповедь.

Демиург – духовное существо, исходящее от Бога-Отца. Демиург создал мир из изначальной субстанции, которую, однако, сотворил не он, а Бог-Отец. Демиург неотделим от Слова, от Мировой Души.

Демон – буквальный перевод этого слова означает “природная сила”. Если человек объединяется с этой силой, добровольно выполняя волю Отца, она становится

большой помощницей человека на Пути к Божественному. В противоположном случае человек ощущает воздействие таких сил как враждебное, воспринимает их как мстительных демонов, как силы рока, определяющие судьбу человека на пути получения опыта. Природные эоны, результат слепой природной жизни павшего человека, тоже называются демонами, но в данном случае только в отрицательном смысле.

Диалектика – сфера жизни человечества, в которой все проявляется только в противоположностях. День и ночь, свет и тьма, радость и боль, молодость и старость, добро и зло, жизнь и смерть неразрывно связаны между собою, неизбежно следуют друг за другом и порождают друг друга. Из-за этого фундаментального закона все в нашей сфере существования подвержено постоянному изменению и разрушению, расцвету, росту и увяданию. Из-за действия этого закона наша сфера существования стала тленной и ущербной обителью боли, горя, болезней и смерти. Но на более высоком уровне закон диалектики является одновременно и законом Божественной милости. Благодаря непрерывающемуся распаду и обновлению, он препятствует окончательной кристаллизации человека, то есть его полной гибели. Диалектика снова и снова предоставляет человеку возможность проявиться и тем самым постоянно дает ему шанс познать цель своего существования и встать на Путь возвращения через трансфигурацию, через возрождение от Воды и Духа.

Дом Святого Духа – поле Воскресения, новая жизненная сфера (см. Золотая Глава).

Другой – так называют истинного, бессмертного Человека – Человека, который воистину от Бога и совершенен, как Бог. Истинной целью нашего пребывания в диалекти-

ческой сфере существования, а следовательно, и всего истинного, гностического розенкрейцерства, является пробуждение к жизни Сына Единородного, существа Христа в нас (см. Роза сердца).

Дух, Святой Семеричный, – третий аспект троичного проявления Бога; это всеобъемлющая Любовь Отца, разъясненная Сыном и нисходящая к павшему человечеству в виде мощного семеричного поля излучения, чтобы спасти то, что потеряно. Под руководством и с помощью этой Универсальной Семеричной Силы, проявляющейся в Универсальном Братстве, может быть осуществлен процесс трансфигурации. В результате этого процесса Святой Семеричный Дух нисходит на кандидата и начинает пребывать в нем.

Дух-Душа, или одухотворенная Душа. – Целью Пути эндуры, Пути ученичества в любой гностической духовной школе является пробуждение бессмертной Души из ее непроявленного состояния. Как только Душа пробуждается от смертного сна, восстанавливается связь с универсальным Духом, с Богом. Эта восстановленная связь проявляется в славном воскресении Другого в нас при возвращении истинного Человека в Дом Отца. Душа, которой дано отпраздновать установление этой связи, это единение с Пэмандром, – это одухотворенная Душа. Это единство Осириса (Духа) и Исиды (Души), Христа и Иисуса, Отца и Сына; это Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца у розенкрейцеров XVII в.; это Свадьба Небесного Жениха и его Небесной Невесты.

Духовная Школа – Школа мистерий Иерофантов Христа (см. Универсальное Братство).

Духовный Атом-Искра – см. Роза Сердца.

Дыхательное поле – силовое поле, непосредственно окружающее человека и дающее жизнь личности. Оно является полем соединения существа ауры с личностью. Благодаря своему свойству притягивать и отталкивать силы и вещества, необходимые для поддержания жизни личности, дыхательное поле находится в полной гармонии с личностью.

Живое Тело – см. Небесный корабль.

Зеркальная сфера/материальная сфера – две половины существования диалектического природного порядка. Материальная сфера – это сфера, в которой мы живем в нашем материальном проявлении. Зеркальная сфера – сфера, в которой, среди прочего, протекают различные процессы в период между смертью и новым воплощением. Помимо сфер ада и чистилища, она включает в себя область, называемую в природной религии и оккультизме “небом” и “вечной жизнью”. Однако эти “небесные” сферы и жизнь там, наряду с жизнью в материальной сфере, подвержены действию закона времени и распаду. Итак, зеркальная сфера – это *временное* место пребывания мертвых. Но сказанное не означает, что умершая личность получает там новую жизнь. *Существование четверичной личности прекращается*; от нее остается только самое глубинное зерно сознания, диалектическая искра, которая потом возвращается в существо ауры и создает основу сознания новой личности, которая строится существом ауры вместе с силами, действующими в материи.

Ковер – “стоять на ковре” – обозначение внутреннего настроения ученика, который с самоотдачей, серьезно и настойчиво стремится осуществить в себе пятеричный Гнозис.

Колесо рождения и смерти – называется также колесом диалектики. Это постоянно повторяющийся (в соответствии с законом диалектики) процесс рождения, жизни и

смерти личности, за которым следует очередное воплощение новой личности в микрокосмосе, обреченной проходить тот же путь к смерти.

Королевское искусство – см. Универсальная Наука.

Космократоры – семь могущественных природных существ, называемых также богами, которые тесно связаны с истоком Творения и управляют фундаментальными космическими законами. В своей совокупности они образуют Семеричный Дух Вселенского Откровения. В книге *Пэ-мандр* они названы Ректорами (стихи 26, 33, 36 и последующие.).

Липика – небосвод ауры, совокупность чувственных центров, средоточий сил и точек концентрации, в которых записана вся карма человека. Смертное земное существо представляет собой отражение этого небосвода. В полной зависимости от него формируются возможности, ограничения и свойства человека. Липика воплощает собой весь груз греховности павшего микрокосмоса.

Личность вынужденного порядка. – Вследствие грандиозной космической драмы, известной как “Падение”, часть человеческой жизненной волны оказалась в тисках неразумной природы и стала отождествлять себя с нею. Это произошло потому, что она утратила связь с Духом и более не могла существовать в жизненном поле изначального человечества. Для того чтобы дать этому павшему человечеству возможность освободиться из плена заблуждений, оно было изолировано в замкнутой части Семеричного Космоса, подчиняющейся законам диалектики – законам нескончаемой череды рождений и смертей. Это было сделано для того, чтобы через непрерывный опыт страданий и ощущение конечности своего существования павшее человечество смогло осознать свое высокое происхождение и

бессмертие и разорвать оковы материи, оковы “плоти и крови”. Восстановив связь с Отцом, с Духом, оно тогда смогло бы вернуться в жизненную сферу изначального человечества. Вот почему учение Розенкрейца называет диалектическое поле существования “вынужденным порядком”, установленным Богом. Таким образом, тело, в котором проявляется человек, называется телом вынужденного порядка. Благодаря неоценимой помощи Света Гнозиса и Любви Христа, ученик учится заменять тело вынужденного порядка бессмертным телом славы. Этот процесс трансфигурации в Евангелии назван *рождением от воды и Духа*. Это – полная трансфигурация всего греховного и смертного в святое и бессмертное, осуществляемая посредством чистой изначальной субстанции и посредством силы восстановленной связи с Духом.

Микрокосмос – будучи *minutus mundus* – маленьким миром, человек является многослойной шарообразной жизненной системой, в которой, начиная с середины, располагаются личность, существо ауры, семеричное магнитное поле Духа. Истинный Человек является микрокосмосом. В нашем мире под словом “человек” понимают всего лишь искаленную личность выродившегося микрокосмоса. Наше сегодняшнее сознание – это сознание личности, и потому она осознаёт лишь ту сферу существования, к которой принадлежит.

Небесный корабль – так в *Египетском Первоначальном Гнозисе* названо Живое Гностическое Тело; это Ковчег, о котором повествует Книга Бытия; это Тело, состоящее из освобождающих сил, созданное в ходе совместной работы с Универсальной Гностической Цепью. Оно было построено для того, чтобы собрать и надежно засыпать в закрома Новой Жизни урожай завершающегося космического Дня.

Новое гностическое поле – гностическое астральное поле, которое было создано из изначальной, чистой астральной субстанции молодым гностическим Братством вместе с гностической Цепью, где оно является самым молодым звеном. Своей деятельностью, осуществляемой в двух мирах (как в шестой космической области – сфере Воскресения, так и в нашей сфере существования, называемой седьмой космической областью) на протяжении всего периода “сбора урожая”, оно дает возможность людям, ищущим спасения, войти через Живое Тело молодого Гнозиса в поле Воскресения. Таким образом, оно образует временный мост между обеими областями. Новое Гностическое Царство содержит в себе все силы, необходимые ученику, чтобы перейти через этот мост, ведущий в Жизнь. Это Царство было построено в Европе, чтобы оттуда распространиться на весь мир. Его пробуждающий зов обращен ко всему человечеству.

Первоатом, или Атом Христа, – см. Роза сердца.

Первоначальный Гнозис Гермеса – это обозначение показывает, что каждая истинно гностическая наука современного периода развития человечества берет начало в первоисточнике Египетского Гнозиса, что любой гностический труд спасения имеет своим первоисточником изначальное знание; что только воскресение герметического Человека, имеющего сознание, просветленное Богом, дает человеку возможность освободиться. Когда Евангелие говорит: *Из Египта воззвал Я Сына Моего,* – эти слова указывают на первооснову работы спасения.

Песнь покаяния, спасительная, – это выражение заимствовано из Евангелия *Пистис София*, написанного гностиком Валентином. Тот, кто выполняет требования Пути спасения, поет Песнь покаяния, приносящую спасение.

Пистис София (Pistis Sophia) – а) гностическое Евангелие II в. н. э., приписываемое гностику Валентину. Оно избежало искажений и с впечатляющей чистотой во всех подробностях повествует о Пути спасения во Христе – Пути трансмутации и трансфигурации; б) так называют истинного ученика, усердно и терпеливо продвигающегося по Пути.

Прикрепление Розы к Кресту – фаза в ученичестве, во время которой ученик, руководствуясь ясным пониманием и истинным желанием спастись, “ежедневно умирая”, приводит к гибели человека-“Я” – свое порожденное материей человеческое существование, чтобы в нем смог воскреснуть истинный Богочеловек, человек Пэмандра.

Природа смерти. – Воистину жить – значит существовать вечно! Однако в нашей сегодняшней сфере существования господствует закон постоянного изменения и уничтожения. Всё, что здесь призывается в жизнь, уже с первого момента своего становления находится на пути, ведущем к гибели. Поэтому все, что мы называем жизнью, является лишь мнимым существованием, существованием в большом обмане. Боль разрушения, которую все мы, находящиеся здесь, так глубоко чувствуем, стремится как можно скорее дать нам понять, что изначальной жизненной сферой является не сфера диалектики, не природа смерти, а природа Жизни, изначальная жизненная сфера Адама, которую Библия называет Царством Божьим. Живущее в каждом человеке неистребимое желание достичь долговечного счастья, постоянного мира, вечной любви, а также стремление к вечной жизни берут начало в покоящемся в нем жизненном Ядре, изначальном принципе истинного, бессмертного Человека. Из этого Первоатома, или Атома Христа, из этого сокровенного *Царства Божьего внутри вас*, в результате фундаментального жизненного поворота,

совершаемого в Гнозисе, истинный Человек воскреснет и вернется в природу Жизни, в Дом Отца.

Природный человек – человек, рожденный природой и подчиняющийся закону диалектического природного порядка.

Противоборствующая природа – наша диалектическая жизненная сфера, где павшее, то есть отделившееся от Бога и Духа человечество живет в своеволии. Эта жизнь, лишенная установленного Богом космического порядка, позволила развиваться злу, свойственному всем аспектам нашей сферы существования. Свойства существования этого небожественного и, следовательно, противоестественного развития таковы, что его может разрушить только то, что Библия называет “примирением с Богом”, а также последовательное осуществление этого примирения. Иными словами, влияние противоборствующей природы возможно преодолеть, если восстановлена связь с Духом и, как следствие этого, совершилось возвращение к добровольному подчинению Универсальному Космическому Порядку.

Пэмандр – Дух, дающий Жизнь, который открывается возродившемуся Человеку Души. Это откровение происходит в двух аспектах. Во-первых, как излучение семеричного ядра микрокосмоса, которое входит в святилище головы, и, во-вторых, когда освящение (ставшее возможным благодаря жертве смертной души) завершено посредством воскресения небесного Человека, внутреннего Христа, из гробницы природы. Это развитие является христоцентричным: после своего распятия Христос спускается в центр Земли, чтобы, завершив труд спасения, восстать из гробницы.

Роза сердца – мистическое обозначение Духовного Атома-Искры (называемого также Первоатомом или Атомом Христа). Он расположен примерно в верхней части правого

желудочка сердца и является центром микрокосмоса. Это последний остаток изначальной божественной Жизни. Роза сердца (называемая также Золотым Горчичным зерном Иисуса и чудесным сокровищем в цветке Лотоса) – это зерно нового микрокосмоса, божественное Семя. Оно сохранилось в павшем человеке как обетование милости, как ожидание момента, когда человек вспомнит о своем истинном происхождении и исполнится стремления вернуться в Дом Отца. Тогда у Света Духовного Солнца, Света Гнозиса, появится возможность пробудить дремлющий Розовый Бутон. При положительной реакции и настойчивом стремлении ученика в нем может начаться процесс возрождения истинного Человека, происходящий в гармонии с божественным Планом Спасения.

Розенкрейц Христиан – этим именем (сокращенно С. Р. С.) называют человека, который вернулся в истинное, бессмертное состояние человеческого бытия, совершив трансфигурацию. *Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца*, принадлежащая перу Иоганна Валентина Андреэ, подробно описывает семь фаз этого Пути как семь новых дней творения.

Святилища головы и сердца – голова и сердце человека предназначены для того, чтобы служить освященными рабочими местами для деяний Бога в человеке, восстановившем связь с Духом, со своим Пэмандром. В соответствии с этим высоким предназначением, после абсолютного, фундаментального структурного очищения на Пути эндур, между головой и сердцем снова устанавливается в высшей степени замечательное единство: они становятся истинным Святилищем, служа Богу и Его усилиям, обращенным к миру и человечеству.

Для серьезного ученика, находящегося на Пути, осознание этого предназначения становится постоянным стимулом и призывом очистить всю свою жизнь: мысли, волю, чувства и действия – от всего, что могло бы стать помехой этому высокому призванию.

Система змеиного огня – Змеиный огонь, или система змеиного огня, в которой находится огонь души (сознания), является творческой волевой силой биологического сознания. Эта сила циркулирует по системе спинного мозга и через него и нервную сеть контролирует все диалектические проявления человека.

Существо ауры – небосвод ауры, совокупность чувственных и силовых центров, а также точек концентрации, в которых содержится вся карма человека. Наша земная, смертная личность является отражением этого небосвода; он целиком определяет ее возможности, ограничения и свойства. Существо ауры является воплощением всего груза греха павшего микрокосмоса. В результате полного жизненного поворота под водительством Гнозиса это старое микрокосмическое “небо” должно исчезнуть, и его место должно занять Новое Небо. Следствием этого будет Новая Земля, воскресение истинного Человека, в котором Дух, Душа и Тело образуют гармоничное, непреходящее единство, соответствующее Божественному плану.

Существо, обладающее жизненной искрой, – природно-рожденный человек, у которого отсутствует Роза сердца, Духовный Атом-Искра. Такие люди настроены исключительно на существование в материальной сфере земли, воспринимаемой ими как их дом. Они полностью лишены внутренней жизни. Фактически их правильнее называть не людьми, а природными явлениями, недостижимыми для любого духовного прикосновения. Жизнь в отречении от

Бога, продолжающаяся в течение многих поколений, неизбежно ведет к появлению существ, обладающих жизненной искрой, которые приходят и уходят, не оставляя после себя положительных жизненных результатов. Современное человечество насчитывает сотни миллионов подобных человеческих проявлений.

Универсальное Братство – Божественная Иерархия в Неподвижном Царстве, из которой образовано универсальное Тело Господне. У нее есть и другие названия: Невидимая Церковь Христа, Иерархия Христа, Универсальная Гностическая Цепь, Гнозис. В работе, направленной на спасение павшего человечества, Универсальное Братство выступает, среди прочего, как Тройной Союз Света, как Братство Шамбалы, Школа мистерий Иерофантов Христа, или Духовная Школа Иерофантов, и проявляется в молодом гностическом Братстве.

Универсальная Гностическая Цепь – см. Универсальное Братство.

Универсальная Наука – универсальная Наука, фундаментальная религия и королевское искусство строительства – это последовательные сферы действия Братства Розенкрейца, Братства катаров и Братства Священного Грааля. Вместе они образуют Троиединство Света, которое сегодня проявляется в молодом гностическом Братстве и действует во внешнем мире через *Lectorium Rosicrucianum*.

Универсальное Учение – это не учение в обычном смысле, которое можно найти в книгах, а в глубочайшем смысле живая Божественная действительность, в которой сознание, достойное этого, учится читать и понимать Вселенскую Мудрость Творца.

Фундаментальная религия – см. Универсальная Наука.

Центры для проведения конференций – современная Духовная Школа имеет различные центры для проведения конференций, в которых регулярно проводятся многодневные конференции для многих сотен учеников разных национальностей. Эти конференции всегда целиком посвящены учению об Освобождении и различным аспектам его осуществления на практике.

Чудесный Золотой Цветок – рождение Божественного Света в святилище головы, в открытом пространстве за лобной костью. Это рождение приводит к тому, что семь мозговых желудочков наполняются Светом Гнозиса, Правой Жизни и, подобно семилепестковой Розе, дают кандидату, находящемуся на пути становления нового сознания, увидеть новое жизненное поле.

Эндура – способ уничтожения “Я”, путь последней, “золотой” смерти в результате полной передачи “Я” Другому, истинному, бессмертному Человеку, Христу в нас. Это путь человека-Иоанна, *приготавливающего Пути Господу*. Это применение на практике слов: *Ему, небесному Другому, должно расти, а мне умяться*. “Я” должно умереть, чтобы смог жить Другой. Путь эндуры – это классический Путь всех времен. На этом Пути павший человек, пройдя через очищающий огонь фундаментального жизненного поворота, может взойти в свое истинное, бессмертное существо и вернуться к своему Отцу. Путь человека по диалектике – это жизнь ради смерти. Эндура – добровольная смерть во имя жизни. Эндура определяется словами Христа: *Кто жизнь свою потеряет ради Меня, тот сбережет ее*.

Эоны – а) Чудовищные образования из пагубных природных сил, которые возникли как плоды противоречащей Богу жизни (мышление, чувства, воля и стремления) павшего

человечества. Эоны разделяются на двенадцать основных групп. Будучи порождениями человечества, они полностью вышли из-под его контроля, держат его в своей власти и формируют непреодолимые силы самоутверждения, принуждающие человечество продолжать начатый путь и, таким образом, оставаться прикованным к вращающемуся колесу диалектики.

б) Словом “эоны” обозначают еще и иерархическую группу властителей времени и пространства, называемую также диалектической иерархией, или князем мира сего. Эта группа состоит из высшей метафизической формации власти, порожденной павшим человечеством, полностью слившейся с эонами, о которых шла речь в пункте а). Эта иерархия использует высшую люциферическую власть павшего мира, она злоупотребляет всеми силами природы и человечества для своих темных целей. За счет ужасающих страданий человечества эти существа добились освобождения от колеса диалектики – освобождения, которое они могут сохранять только за счет постоянного увеличения и поддержания страдания в мире. Все проявления мышления, чувств, воли и желаний павшего человека, в том числе так называемые добрые проявления, вызываются эонами. Эти черные природные силы господствуют над человеком и удерживают его в природе смерти. Наряду с ними существуют еще и природные силы божественного семеричного земного космоса, которые относятся к человеку враждебно, потому что он из-за своего павшего состояния постоянно нарушает и разрушает гармонию природных законов земного космоса.

Ян ван Рэйкенборг

ЕГИПЕТСКИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС

Ч. 3

Лицензия ЛР №020593 от 07.08.97

Подписано в печать 25.02.2003. Формат 60 × 90 ¹/₁₆

Печать офсетная.

Усл.печ. л. 19. Уч.-изд. л. 15,7 Заказ 00

Тираж 500

Отпечатано с готовых диапозитивов,
предоставленных издательством “RozeKruis Pers”.

Санкт-Петербургский государственный
технический университет.

Издательство СПбГТУ,

член Издательско-полиграфической
ассоциации вузов Санкт-Петербурга.

Адрес университета и издательства:

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

Информацию о
Философском обществе последователей Розенкрейца
Вы можете получить по адресу:

Российская Федерация,
109189 Москва, Николаямская ул., д.1
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Информацию о Международной Школе Золотого Розенкрейца
Lectorium Rosicrucianum вы можете найти на международном сайте
<http://www.lectoriumrosicrucianum.org/>
и на официальном сайте Lectorium Rosicrucianum (Россия)
<http://www.rosycross.ru/>