

Рудольф Штайнер

НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА

Из содержания «Эзотерической школы»

GA 245

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо введения Задача духовной науки.

— Записи одной берлинской лекции 1903 или 1904 г.

* der Arm означает руку вплоть до кисти, (die Hand -только кисть, sein gefaltet -

значит у немцев «быть сложенными» так, чтобы пальцы одной руки проходили между пальцами другой, при этом соединенные таким образом. Общие требования, которые должен предъявлять себе каждый, кто хочет пройти духовное развитие.

* Примечание Издательства.

Дальнейшие правила в продолжение «Общих требований»

На каждый день недели

Это единственная собственноручная запись эзотерического занятия, сделанная Рудольфом Штайнером для Анны Вагнер из Лугано, которая не могла присутствовать на этом занятии. Данное изречение получали как

первую медитацию все ученики Эзотерической Школы Теософского общества. Английский оригинал гласит:

Главные упражнения

«More radiant than the Sun»
Два главных упражнения, данные вообще

Пояснения к обоим предыдущим главным упражнениям, данным вообще

Purer than snow»
Главные упражнения, дававшиеся различным ученикам индивидуально

Subtler than the ether»
III

Мантрические изречения, которые можно медитировать помимо главных и сопутствующих упражнений

«The Spirit of my heart»
Медитации, которые касаются бытия Иерархий в ходе времени (на каждый день)

I am this Self»
Дальнейшие мантрические изречения

I am this Self»
IV

This Self am I»
Разъяснения, данные в часы эзотерических занятий

Эзотерический урок в Берлине 24 октября 1905 г.

Единственная собственноручная запись эзотерического занятия, сделанная Рудольфом Штайнером, которую можно предположить, что принадлежала Рудольфу Штайнеру. Позднее эта

медитативная формула была заменена им самим, а именно: (см. выше, глава - два главных упражнения, данные вообще) в Берлине, в Страстную пятницу, 13 апреля 1906 г.

«Im den Tagen der Woche»
Ассимиляция изображения «АУМ» и идея Пасхи

Engländer»
Записи эзотерического урока в Берлине, 2 октября 1906 г.

* Кама-Матрасендура - тело, посредством медитации

** Кама — астральное тело.

* питательный предок

** дающий предок

*** О рундах см. схему в лекции от 24. VI 1908 г. цикла «Апокалипсис

Иоанна» (Библия № 104) а также с. 61-62 в Библии № 93а 1907 г. Основные элементы эзотерической философии, 1976. (Примеч. перев.)

**** К. Х. - обозначение Кут Хуми, «Учителя» Теософского Общества.

***** ментальное тело - низшее(обычное) «Я».

* см. об этом: Рудольф Штайнер «Из летописи мира» М. 1914, стр. 170

PAGE

Краткие записи эзотерического урока в Берлине 9 октября 1907 г.
Значение 1879 года.

Обсуждение одной медитативной формулы

Записи эзотерического урока в Мюнхене 16 января 1908 г.
О процессе дыхания

V

Евангелие познания и его молитва

Речь при закладке Дорнахского здания 20 сентября 1913 г. с
предуведомлением Марии Штайнер к первому изданию 1948 г

VI

Толкования на «Свет на Пути» Мабель Коллинз

Медитация в связи со «Светом на Пути»

Толкования на «Голос безмолвия» Е. П. Блаватской

Послесловие издателя

Примечания

Перечень мантрических изречений

Вместо введения

ЗАДАЧА ДУХОВНОЙ НАУКИ

Записи одной Берлинской лекции 1903 или 1904 гг.

Есть прекрасные слова Гегеля: глубочайшая идея связана с образом Христа, исторически явленным. И величие христианской религии в том, что она существует для любой ступени культуры. Ее может постигать самое наивное сознание, и одновременно она является основанием глубочайшей мудрости.

Что христианская религия постижима любой ступенью сознания, этому учит уже история ее развития. Что она располагает к проникновению в глубочайшие учения мудрости человечества, - показать это должно быть задачей теософского духовного течения или духовной науки вообще, если она разумеет эту свою задачу. Теософия - это не религия, а орудие для постижения религий. Она относится к религиозным памятникам так же, как примерно, математика - к памятникам, которые были созданы как математические учебники. Математику можно постигнуть, исходя из собственных духовных сил, законы пространства можно понять, не оглядываясь на те древние книги. Но, поняв их, усвоив геометрические знания, будут тем более ценить древнюю книгу, которая впервые представила эти законы перед человеческим духом. Так же и с теософией. Ее источники не в памятниках, они не основаны на предании. Ее источники - в реальных духовных мирах; там их можно найти и постигнуть, развив свои собственные духовные силы, подобно тому, как, развивая силы своей интеллектуальности, овладевают математикой. Наш интеллект, который служит нам для овладения законами мира внешних чувств, несомненно, органом, мозгом. Для овладения законами духовных миров мы равно нуждаемся в соответствующих органах. Каким образом развились наши физические органы?

Благодаря тому, что над ними работали внешние силы - силы Солнца, силы звука. Так возникло око, так возникло ухо - из нейтральных, определенных органов, которые первоначально не допускали проникновения воздействия чувственного мира и открывались постепенно. Подобным образом откроются и наши духовные органы, если над ними будут работать надлежащие силы.

Что же это за силы, которые обрушиваются на наши, ныне еще неопределенные, духовные органы? На астральное тело нынешнего человека в течение дня нападают такие силы, которые противодействуют его развитию, которые умерщвляют даже те органы, которые были у него раньше, когда у него еще не раскрылось ясное дневное сознание. Раньше человек воспринимал астральные впечатления непосредственно. Окружающий мир говорил ему образами, формами, в которых выражался астральный мир. Живые, внутренне расчлененные образы, краски свободно парили вокруг в пространстве как выражения удовольствия и неудовольствия, симпатии и антипатии. Затем эти краски словно бы легли на поверхность вещей, предметы приобрели прочные очертания. Это было тогда, когда физическое тело человека становилось все более плотным и расчлененным. Когда глаза его полностью открылись физическому свету, когда перед духовным миром простерся покров Майи, тогда астральное тело человека стало получать впечатления от окружающего мира посредством физического и эфирного тела, затем оно само передавало их Я, откуда они вступали в сознание человека. Таким образом, оно постоянно было занято, постоянно находилось в деятельности. Но то, что работало в нем так, не было мягкими пластическими силами, отвечающими характеру его собственного существа. То были силы, которые истощали, умерщвляли его для того, чтобы пробудить сознание Я. Лишь ночью, когда оно погружалось в сродный ему ритмически-духовный мир, оно снова получало подкрепление и могло также снова доставлять силы физическому и эфирному телу. Из столкновения впечатлений, из умерщвления бессознательно действовавших ранее в человеке астральных органов явилась жизнь отдельного Я, сознание Я. Из жизни - смерть, из смерти - жизнь. Кольцо змеи сомкнулось. Ныне из этого ставшего бодрствующим сознания Я надлежит придти силам, которые снова разожгут жизнь в омертвевших частях ранних астральных органов, пластически разовьют их.

К этой цели движется человечество, туда ведут его учителя, его руководители, великие посвященные, символом которых также является змея. Это воспитание для свободы, поэтому оно медленное и трудное. Великие посвященные могли бы, так сказать, облегчить себе и людям задачу, если бы ночью, когда астральное тело свободно, они обрабатывали его таким образом, чтобы запечатлеть в нем астральные органы, действуя на него извне. Но тогда бы это было воздействием на человека в сновидческом состоянии, посягательством на свободу его. Воля, высший принцип человека, никогда бы не развилась. Человек последовательно проводится по ступеням. Была дана инициация в мудрости, инициация в чувстве, инициация в воле. Подлинное христианство есть объединение всех ступеней посвящения. Инициация древности была предвестием, подготовкой. Медленно и постепенно освобождался новый человек от своего посвяпителя, своего гуру. Первоначально посвящение происходило в сознании полного транса, но обнаруженными средствами запечатлеть в физическом теле воспоминания о том, что происходило за пределами физического тела. Отсюда - необходимость высвободить вместе с астральным телом также и эфирное, носитель памяти. Оба они погружались в море мудрости, в Махадеву, в свет Озириса. В глубочайшей тайне, в полном единении проходило это посвящение. Ни одно дуновение внешнего мира не могло проникнуть туда. Человек как бы умирал для внешней жизни, нежные зачатки выхаживались в стороне от ослепляющего дневного света.

Затем из мрака мистерий посвящение вступило в ярчайший свет дня. В великой, могучей личности, носителе высшего принципа единения. Слова, которое выражает сокровенного Отца, которое есть обнаружение Его, которое, приняв человеческий облик, стало от этого Сыном Человеческим и могло быть представителем всего человечества, соединительной связью всех Я, - во Христе, Живом Духе, Соединяющем от Вечности, свершилось исторически - и

одновременно символически - посвящение всего человечества на ступени чувства, души. Событие это было такой силы, что могло впоследствии в каждом, кто следовал Ему в жизни, оказывать действие вплоть до физического тела, вплоть до появления ран, вплоть до пронзающих болей. И тогда были пробуждены все глубины чувства. Возникла такая интенсивность ощущения, какой никогда столь могучими волнами в ином случае не омывало мир. В инициации божественной Любви на Кресте состоялось жертвоприношение Я во имя Всех. Физическое выражение Я, кровь, истекала в любви во имя человечества и действовала так, что тысячи стремились к этому посвящению, к этой смерти и позволяли своей крови струиться в любви, в энтузиазме во имя человечества. Сколь много крови струилось так, - это никогда не было достаточно подчеркнуто, и больше уже не доходит до сознания людей, также и в теософских кругах. Но волны воодушевления, которые нистекали и подымались в этой текущей крови, исполнили свою задачу. Они сделали людей могучими подателями импульсов. Они сделали людей зрелыми для инициации воли.

И в этом - завет Христа.

I

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(Упражнения, сопутствующие главным)

Общие требования, которые должен предъявлять себе каждый, кто хочет пройти духовное развитие

В нижеследующих сообщениях представлены условия, которые должны лежать в основе оккультного развития. Никому не следовало бы думать, что он может продвинуться путем каких-либо мероприятий внешней или внутренней жизни, если он не выполнит этих условий. Все медитации, концентрации и прочие упражнения ничего не стоят и даже вредны в известном отношении, если не упорядочить жизнь в смысле этих условий. Никто не способен даровать человеку, можно лишь привести к развитию уже заложенные в нем способности. Они не развиваются сами собой, потому что есть внешние и внутренние препятствия для них. Внешние препятствия устраняются посредством нижеследующих правил жизни. Внутренние - посредством особых указаний относительно медитации, концентрации и т. д.

Первое условие заключается в усвоении совершенно ясного мышления. Для этой цели надо освободить себя от игры блуждающих мыслей, хотя бы на небольшое время среди дня, около пяти минут (чем больше, тем лучше). Надо стать господином своего мыслительного мира. Человек не является господином, если от внешних обстоятельств, профессии, какой-либо традиции, общественного положения, даже от принадлежности к определенной народности, от времени дня или от выполнения тех или иных функций и т. д. зависит и то, что он имеет какую-либо мысль, и то, как он ее развивает. Надо, следовательно, в вышеозначенное время совершенно свободной волей очистить место в душе от обыденного, повседневного течения мыслей и по собственной инициативе поставить себе какую-либо мысль в средоточие души. Не следует думать, что это должна быть какая-либо выдающаяся или особо интересная мысль; то, что должно быть достигнуто в оккультном отношении, достигается даже лучше, если сначала стараться избрать как можно более неинтересную и незначительную мысль. Благодаря этому больше возбуждается самостоятельная способность мышления, что и требуется, тогда как мысль, представляющая интерес, сама движет мышление. Лучше если это упражнение в контроле мыслей прделывается с мыслью о булавке, чем с мыслью о Наполеоне Великом. Человек говорит себе: «Я

исхожу теперь из этой мысли и по собственной внутренней инициативе объединяю к ней все, что фактически может быть с ней связано». При этом в конце данного отрезка времени мысль должна столь же красочно и живо предстать душе, как и в начале. Это упражнение делают изо дня в день, по крайней мере, в течение месяца; можно каждый день брать новую мысль, а можно также придерживаться одной мысли в течение нескольких дней. В конце такого упражнения попытайтесь полностью осознать внутреннее чувство твердости и уверенности, которые при чуткой внимательности можно будет вскоре заметить в собственной душе, и тогда заканчивайте упражнение тем, что помыслите о своей голове и о спине (о головном и спинном мозге) таким образом, как если бы вы хотели влить упомянутое чувство в эту часть тела.

После приблизительно месяца таких упражнений надо приступить к выполнению второго требования. Попробуйте придумать какое-либо действие, которое безусловно не было бы предпринято в ходе обычного течения вашей жизни, какой она была до сих пор. Теперь прямо вмените себе в обязанность это действие на каждый день. Поэтому будет хорошо, если избранное действие таково, что может приводиться в исполнение ежедневно в течение возможно более длительного промежутка времени. И опять-таки лучше начинать с незначительного действия, к которому человек, так сказать, должен принуждать себя. Например, человек в определенный час дня принимается поливать цветок, им себе купленный. Спустя некоторое время к первому действию следует присоединить подобное ему второе, потом третье и т. д., - сколько человек может выполнить при сохранении в силе всех своих других обязанностей. Это упражнение должно продолжаться опять в течение месяца. Но и в течение этого второго месяца следует выполнять, насколько возможно, первое упражнение, хотя можно уже больше не вменять себе это последнее в такую исключительную обязанность, как в первый месяц. Но не следует оставлять его без внимания, не то вы заметите вскоре, что плоды первого месяца вскоре утратятся, и снова начнется прежнее блуждание неконтролируемых мыслей. Вообще надо заботиться о том, чтобы никогда уже не утрачивать приобретенные плоды. Имея за собой подобное инициативное действие, осуществленное посредством второго упражнения, с чуткой внимательностью осознайте в глубине своей души чувство внутреннего побуждения к деятельности и затем словно бы излейте это чувство в свое тело, давая ему будто бы проистечь от головы вниз вплоть до сердца.

На третий месяц в качестве нового упражнения в средоточие жизни следует поставить выработку известного душевного равновесия в отношении колебаний наслаждения и страдания, радости и горя; «ликование до небес и смертельную тоску» надо сознательно заменить настроением равновесия. Человек следит за собой, чтобы никакая радость не увлекла его, чтобы не придавило его к земле никакое горе, чтобы никакое переживание не увлекло его в безмерный гнев или раздражение, не преисполнило боязливостью или страхом какое-либо ожидание, чтобы никакая ситуация не лишила его самообладания и т. д. и т. д. Не надо опасаться, что подобное упражнение сделает кого-либо черствым и поведет к обеднению жизни. Наоборот, человек вскоре заметит, что на место всего того, что устраняется благодаря этому упражнению, приходят очищенные свойства души; и прежде всего, благодаря чуткой внимательности, он сможет однажды ощутить внутренний покой в теле; и подумайте к тому, как в обоих вышеупомянутых случаях, пусть он изольет его в тело, давая ему излучаться от сердца к рукам, ногам и, наконец, к голове. В данном случае, это естественно, не может получиться после каждого отдельного упражнения, так как, по существу, мы имеем здесь дело не с отдельными упражнениями, но с беспрестанным обращением внимания на свою внутреннюю душевную жизнь. Нужно ежедневно, по меньшей мере один раз в день, вызывать перед душой этот внутренний покой

PAGE

и затем выполнять упражнение излияния его от сердца. С упражнением первого и второго месяцев надо поступать так, как поступали с упражнением первого месяца в течение второго.

На четвертый месяц в качестве нового упражнения следует взять так называемую позитивность. Она состоит в том, чтобы в отношении всех переживаний, существ и вещей постоянно отыскивать имеющееся в них доброе, выдающееся, прекрасное. Лучше всего характеризуется это свойство одной персидской легендой о Христе Иисусе. Когда Он шел со своими учениками по дороге, они увидели на краю дороги уже сильно разложившийся труп собаки. Все ученики отвернулись от отвратительного зрелища. Только Христос Иисус остановился, задумчиво рассматривая животное, и сказал: «Какие у этого животного чудесные зубы». Там, где другие увидели только безобразное, отталкивающее, он искал прекрасное. Так должен эзотерический ученик стараться в каждом явлении и в каждом существе искать позитивное. Он скоро заметит, что под оболочкой безобразного таится красота, что даже под личиной преступника - скрыто добро, а в облике безумного таится каким-то образом божественная душа. Это упражнение имеет нечто общее с тем, что называется воздержанием от критики. Эти вещи нельзя понимать так, что надо черное называть белым, а белое черным. Но есть разница между суждением человека, который исходит только из своей личности, и той точкой зрения, когда он любовно вникает в неизвестное явление или в чужое существо и всегда спрашивает себя: «Как приходит это другое к тому, чтобы быть таким или так поступать?» Такая точка зрения сама собой приводит человека к тому, что он скорее постарается помочь несовершенному, вместо того, чтобы только порицать его или критиковать. Тут не следует возражать, что жизненные обстоятельства требуют от многих людей, чтобы они порицали или осуждали. Ибо это значит лишь, что человек, находящийся в таких обстоятельствах жизни, не может проходить правильного оккультного обучения. Существует как раз много жизненных обстоятельств, которые делают такое оккультное обучение в значительной мере невозможным. Именно тогда человеку не следует нетерпеливо требовать, вопреки всему этому, продвижения вперед, которое возможно лишь при определенных условиях. Кто в течение месяца сознательно направляет внимание на позитивное во всех своих переживаниях, тот мало-помалу заметит, что в его внутреннее существо вкрадывается такое чувство, как будто его кожа стала со всех сторон прозрачной, и душа его широко раскрылась навстречу всем возможным сокровенным и тонким процессам в его окружении, которые раньше совершенно ускользали от его внимания. В том-то как раз и дело, чтобы преодолеть присущую каждому человеку не внимательность в отношении таких тонких вещей. Заметив однажды, что вышеописанное чувство является о себе в душе подобно своего рода блаженству, человек должен попытаться мысленно приложить это чувство к своему сердцу, а оттуда дать ему устремиться в глаза и из глаз во внешнее пространство и в окружение. Человек заметит, что благодаря этому он приобретает интимное отношение к этому пространству. Человек как бы вырастает за свои пределы. Он учится рассматривать часть своего окружения как нечто такое, что принадлежит к нему самому. Для этого упражнения необходима довольно большая концентрация и, прежде всего, признание того факта, что на указанное строение совершенно уничтожающим образом действует все бурное, страстное, насыщенное аффектами. С повторением упражнений первых месяцев поступают снова так же, как было уже указано в отношении предыдущих месяцев.

На пятом месяце надо стараться выработать в себе такое чувство, чтобы совершенно предвзято выступать навстречу любому новому опыту. Люди, услышав или узнав что-нибудь, говорят: «Этого я никогда еще не слышал, этого я еще никогда не видел, этому я не верю, это - заблуждение».

Эзотерический ученик должен совершенно порвать с таким образом мыслей. Он должен быть готов в любой момент воспринять совершенно новый опыт. То, что он признавал до сих пор законным, что казалось ему возможным, не должно служить препятствием для восприятия новой истины. Хотя это и радикально выражено, но совершенно правильно, что если кто-нибудь подойдет к эзотерическому ученику и скажет ему: «Ты знаешь, колокольня такой-то церкви стучит с нынешней ночи совсем косо», то эзотерик должен оставить открытой возможность усмотреть в таком по видимому неслыханном факте все же некое расширение известных ему до сих пор законов природы. Кто в течение пятого месяца направит свое внимание на то, чтобы обрести подобный строй мыслей, тот заметит, что в его душу закрывается такое чувство, как если бы в том пространстве, о котором говорилось по поводу упражнения четвертого месяца, нечто стало живым, как если бы нечто шевелилось там. Это чувство необычайно нежно и тонко. Нужно попытаться внимательно овладеть этим тонким вибрированием вокруг и дать ему как бы влиться через все пять чувств, главным образом через глаза, уши и кожу, поскольку эта последняя является носителем чувства тепла. Меньше внимания уделяют на этой ступени эзотерического развития впечатлениям от этих душевных движений, получаемым через низшие чувства, - вкус, обоняние и осязание. На этой ступени еще нелегко отличить многочисленные двойные влияния, примешивающиеся в этой области к имеющимся в ней добрым; поэтому эти вещи ученик оставляет до позднейшей ступени развития.

В течение шестого месяца нужно стараться систематически, в правильном чередовании, все снова и снова выполнять все пять упражнений. Благодаря этому постепенно вырабатывается прекрасное душевное равновесие. Человек именно заметит, что полностью исчезнет существовавшая может быть у него неудовлетворенность явлениями и существами мира. Настроение, примиряющее все переживания, завладеет душой, оно никоим образом не означает равнодушия, а наоборот, впервые делает человека действительно способным работать в мире для совершенствования и поступательного развития. Открывается спокойное понимание вещей, прежде совсем закрытых для души. Даже порядок и жесты человека меняются под влиянием таких упражнений и, если человек однажды замечает, что его почерк принял другой характер, то он может себе сказать, что близок к достижению первой ступени на пути ввысь.

Еще раз нужно подчеркнуть двойное. Во-первых, изложенные шесть упражнений могут парализовать вредное влияние других оккультных упражнений, так что остается лишь благое. И, во-вторых, собственно, они одни обеспечивают положительные результаты работы с медитациями и концентрациями. Простого выполнения требований обыденной морали, каким бы оно ни было добросовестным, самого по себе, еще не достаточно для эзотерика, ибо сама эта мораль может быть весьма эгоистичной, если человек говорит себе: «Я хочу быть добрым, чтобы считаться добрым». Эзотерик делает добро не потому, что хочет получить одобрение, но потому, что он постепенно познает, что только одно добро движет вперед эволюцию мира, зло же - напротив, а глупость и безобразие ставят препятствия на ее пути.

(Октябрь 1906 г.)

Дальнейшие правила в продолжение «Общих требований»

Следующие правила должны быть приняты таким образом, чтобы каждый эзотерический ученик по возможности упорядочил свою жизнь, безостановочно наблюдая и направляя себя со стороны внутренней

реализации соответствующих требований. Все эзотерическое обучение, особенно же - подъемлющее в высшие сферы, может привести ученика лишь к бедам и заблуждениям, если не соблюдаются подобные правила. Например, тому, кто старается жить в духе подобных правил, не следует бояться такого обучения. Притом, ему также не следует падать духом, когда он бывает должен сказать себе примерно следующее: «Я выполняю предъявленные требования все еще очень плохо». Если только он имеет внутреннее честное стремление всю свою жизнь не терять из виду этих правил, то уже этого достаточно. Только эта честность должна быть во всех случаях честно перед собой. Иной в этом смысле часто обманывает себя. Подобный человек говорит себе: «Я буду стремиться совершенно искренно», - но случись ему пристальнее испытать себя, как он тогда заметит, сколь много скрытого эгоизма, утонченного чувства личностного подстерегает его в глубине; именно эти чувства очень часто принимают облик самоотверженного стремления и вводят ученика в заблуждение. Часто бывает совсем недостаточно, чтобы посредством внутреннего самонаблюдения серьезно испытать, не скрываются ли все-таки подобные чувства во внутренней души. От таких чувств человек будет все больше освобождаться как раз через энергичное выполнение излагаемых здесь правил.

Первое правило:

Ни одно непроверенное представление не должно иметь доступа в мое сознание.

Следует обратить внимание, как много представлений, чувств и волевых импульсов, воспринятых вследствие жизненного положения, профессии, принадлежности к семье, народу, условиям времени, живет в душе человека. Подобное содержание души не следует рассматривать так, как если бы искоренение его являлось моральным деянием для всех людей. Ведь человек получает твердость и уверенность в жизни благодаря тому, что несут ему народ, условия времени, семья, воспитание и т. д. Если бы он легкомысленно оттолкнул от себя эти вещи, он вскоре оказался бы лишенным опоры в жизни. Особенно нежелательно далеко заходить в этом направлении для слабых натур. Каждый же эзотерический ученик должен уяснить себе, что с соблюдением этого первого правила должно приобретаться понимание всех деяний, мыслей и чувств также и других существ. Следование этому правилу ни в коем случае не может приводить к расприценности или чему-нибудь такому, что кто-нибудь говорит себе: «Я порываю со всем тем, среди чего я рожден и поставлен жизнью». Напротив, чем больше исследуют, тем больше будут видеть оснований того, что среда живет в человеке. Не о преодолении или высокомерном отклонении этих вещей идет речь, но о внутреннем высвобождении посредством тщательного исследования всего того, что имеет отношение к собственной душе. Тогда силой этой своей собственной души над всем мышлением и поведением будет распространен свет, сознание будет в соответствии с этим расширено и вообще будет усвоена привычка все больше и больше давать говорить духовным законам, которые открываются в душе, и не ставить себя больше в слепую зависимость от окружающего мира. Само собой напрашивается, что в отношении этого правила действительно также следующее: если человек должен все проверять, то он в особенности должен будет проверять оккультные и эзотерические учения, которые передаются ему прямо от его учителя. - Речь идет о том, чтобы правильно понимать проверку. Не всегда бывает возможна прямая проверка, но приходится многократно устраивать эту проверку косвенно. Ведь сегодня, например, никто не в состоянии непосредственно убедиться, жил Фридрих Великий или нет. Он может исследовать лишь то, заслуживает ли доверия тот способ передачи, каким дошли до него сведения о Фридрихе Великом. Проверка должна занимать здесь надлежащее место. Подобным же образом следует относиться и к так называемой вере в

авторитеты. Если кто-нибудь передает кому-нибудь нечто, что тому непосредственно невозможно увидеть, то тогда прежде всего необходимо с помощью находящегося в его распоряжении материала исследовать, является ли тот заслуживающим доверия авторитетом или он говорит вещи, которые вызывают представление и ощущение, что они таковы. На этом примере видно, что речь идет о том, чтобы приготовить проверку на соответствующее место.

Второе правило:

Перед моей душой должно стоять живое обязательство постоянно приумножать сумму моих представлений.

Нет ничего хуже для эзотерического ученика, чем когда он хочет остановиться на определенной сумме понятий, какую он уже приобрел, и постигать все с их помощью. Бесконечно важно усваивать все новые и новые понятия. Если этого не происходит, то тогда ученик в случае, если бы он пришел к сверхчувственным познаниям, придет навстречу им без какого-либо хорошо подготовленного представления и будет подавлен ими - или во вред себе, или, - по меньшей мере, к своей неудовлетворенности; последняя наступает по той причине, что при тех же обстоятельствах он может иметь уже более высокие опыты, вообще не замечая этого. Вообще число учеников, которые могли бы уже быть полностью окружены более высокими опытами, но ничего не замечают из них, - немало, ибо из-за бедности своих представлений они предаются совсем иному ожиданию в отношении этих опытов, чем-то, какое является оправданным. Во внеэзотерической жизни многие люди отнюдь не склонны к лени, но в своей жизни представлений они питают примерно-таки отвращение к тому, чтобы обогащать себя, образовывать новые понятия.

Третье правило:

Мне становятся доступными в познании лишь те вещи, в отношении положительных и отрицательных сторон которых я не испытываю ни симпатии, ни антипатии.

Один древний посвященный все снова и снова внушал своим ученикам: вы узнаете нечто о бессмертии души лишь тогда, когда с одинаковой готовностью будете принимать то, что душа эта уничтожится после смерти, и то, что она будет жить вечно. До тех пор, пока вам хочется жить вечно, вы не приобретете никакого представления о положении вещей после смерти...

Со всеми истинами дело обстоит так же, как и в этом важном случае. До тех пор, пока у человека еще имеется малейшее желание того, чтобы вещь была такой или эдакой, его не может озарить чистый ясный свет Истины. У кого, например, при оценке самого себя имеется хотя бы даже скрытое пожелание, у кого оно может возобладать над благими свойствами, того это пожелание введет в обман чувств и не допустит к истинному самопознанию.

Четвертое правило:

Мне надлежит преодолеть боязнь так называемого абстрактного.

До тех пор, пока эзотерический ученик привязан к понятиям, которые берут свой материал из чувственного мира, он не сможет достигнуть ни одной истины о высших мирах. Он должен стараться усваивать представления, свободные от связи с внешними чувствами. Из всех четырех правил это самое трудное, особенно в наших современных условиях жизни. Материалистическое мышление в большой мере отняло у человека способность мыслить в понятиях, свободных от связи с внешними чувствами. Нужно стараться - или достаточно часто обдумывать такие понятия, какие во чувственной внешней действительности никогда не бывают в совершенном, но лишь в приблизительном воплощении, например - понятие круга,

Идеальный круг не встречается нигде, он может быть лишь помыслен, но этот мыслимый круг лежит в основе всех имеющих круглую форму фигур как их принцип. Или - можно размышлять о высоком нравственном идеале; в своем советенстве он также не может быть полностью преворен в жизнь ни одним человеком, но он лежит в основе многих человеческих деяний как их закон. В эзотерическом развитии не продвигается ни один человек, который не постигает всего значения для жизни этих так называемых абстракций и не обогащает свою душу соответствующими представлениями. (1907 г.)

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Человек должен обратить внимание и заботу на некоторые душевные процессы, совершаемые им обычно беспечно и невнимательно. Существуют восемь таких процессов.

Естественно, лучше всего брать за один раз только одно упражнение в течение, например, восьми или четырнадцати дней, а после этого - второе и т. д., а затем опять начать сначала. Восьмое же упражнение лучше всего выполнять ежедневно. В таком случае человек достигает правильного самопознания и также видит достигнутый успех. Позже, вероятно, можно будет - начиная с субботы - брать ежедневно одно упражнение наряду с восьмым так, чтобы указанное упражнение приходилось на соответствующий день и упражняться около пяти минут. Таким образом, по субботам упражняются в своем мышлении, по воскресеньям - в принятии решений, по понедельникам - в своей речи, по вторникам - в поступках, по средам - в действиях и т. д.

СУББОТА

Обращать внимание на свои представления (мысли). Продумывать только значительные мысли. Постепенно учиться отделять в своих мыслях существенное от несущественного, вечное от преходящего, истину от голого мнения.

Слушая своих ближних, стараться внутренне стать совершенно спокойным и отрешиться от всякого одобрения и, в особенности, от всяких отрицательных суждений (критикования, неприятия), то же самое - в мыслях и чувствах.

Это есть так называемое

«richtige Meinung» «правильное мнение».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Даже на самое незначительное действие решаться, только исходя из вполне обоснованного размышления. Всякий необдуманный поступок, всякое, не имеющее значения, действие должны быть удалены от души. Для всего этого нужно постоянно иметь тщательно взвешенные основания. И надо безусловно воздерживаться от всего, для чего нет значительного побуждения.

Если же человек убежден в правильности принятого решения, то он должен придерживаться его с внутренней непоколебимостью.

Это есть так называемое

«richtige Urteil» «правильное суждение»,

которое производится независимо от симпатий или антипатий.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Речь. Только то, что имеет смысл и значение, должно исходить из уст того, кто стремится к высшему развитию. Всякий разговор ради разговора, - например, для времяпрепровождения, - в этом смысле вреден.

Надо избегать обычного способа разговора, когда беспорядочно и пестро говорится обо всем, но при этом отнюдь не следует выключать себя из общения со своими ближними. Как раз в этом общении речь должна

постепенно развиваться до значительной. Говорят с каждым и отвечают каждому, но -осмысленно, всесторонне обдумывая свои слова. Никогда не говорят чего-либо без оснований к тому! Лучше молчать. Следует стараться говорить не слишком сжато, но и не слишком многословно. Сначала спокойно выслушать и затем осмыслять.

Это называется также

«das richtige Wort» «правильное слово».

ВТОРНИК

Внешние действия. Они не должны мешать нашим близким. Когда человек побуждается действовать благодаря своему внутреннему (совести), он должен тщательно взвесить, как это побуждение могло бы лучше всего соответствовать всеобщему благу, пребывающему счастьем людей, вечному. Когда человек действует из самого себя, - по собственной инициативе, - он должен заранее самым основательным образом взвесить последствия своего образа действия.

Это называется также

«die richtige Tat» «правильное действие».

СРЕДА

Устроение своей жизни. Жить сообразно природе и духу, не растрачиваться на внешнюю суету. Избегать всего, что вносит в жизнь беспокойство и торопливость.

Не слишком торопиться, но и не быть медлительным.

Рассматривать жизнь как средство для работы, для высшего развития и поступать в соответствии с этим.

В этом смысле говорят также о

«richtigen Standpunkt» «правильной точке зрения».

ЧЕТВЕРГ

Человеческое устремление. Надо следить за тем, чтобы не взяться за непосильное дело, но и не отказываться от того, что вам под силу.

Возвышаться над повседневным, скоропреходимым и ставить перед собой цели (идеалы), связанные с высшими обязанностями человека; желать, например, развиваться в смысле указанных упражнений для того, чтобы затем мочь оказывать своим близким тем больше помощи, делом и советом, хотя бы и не в ближайшем будущем.

Все сказанное можно подытожить так:

«Alle vorangegangenen Übungen zur Gewohnheit werden lassen»

«Пусть все вышеупомянутые упражнения станут привычками человека».

ПЯТНИЦА

Стремление как можно большему *научиться от жизни*.

Нет ничего проходящего мимо нас, что не дало бы повода собрать полезный для жизни опыт. Если что-либо сделано неверно или несовершенно, то это становится поводом выполнить впоследствии нечто подобное верно и совершенно.

Глядя на поступки других, наблюдают за ними с подобной же целью (но только не бессердечным взглядом). И ничего не делают, не оглянувшись на те переживания, которые могут оказать помощь при принятии решения и его осуществлении.

Можно многому научиться у любого человека, даже у ребенка, если быть внимательным.

Это упражнение называется также

«das richtige Gedächtnis» «правильная память»

то есть памятование о том, чему научился от предыдущих опытов.

ИТОГ

Время от времени заглядывать в свою душу, хотя бы только на пять минут ежедневно в одно и то же время. При этом нужно погружаться в сам^{001F} себя, заботливо совещаться с самим собой, пр^{001B}оверять свои жизненные правила и образовывать их, мысленно пробегать свои знания, а также их пр^{001B}облеы, взвешивать свои обязанности, размышлять о содержании и об истинной цели жизни; испыт^{001B}ывать серьезное недовольство своими ошибками и пороками, словом, стремиться отыскать суш^{001E}твенное, пребывающее и серьезно ставить перед собой соответствующие цели, например, приобр^{001F}етение добродетелей. (Не впадать в ошибки, думая, что достаточно сделать что-то хорошее, но всегда стремиться дальше, следуя высшим примерам).

Это упражнение называется

«die richtige Beschaulichkeit»
созерцательность».

«правильная

Двенадцать добродетелей, подлежащих медитированию и принятию их во

внимание в жизни
(по месяцам года)

Апрель	Devotion	Благоговение становится способностью к жертвам
Май	Equilibrium	(Внутреннее) Равновесие становится продвижением вперед
Июнь	Perseverance	Выдержка (стойкость, упорство) становится верностью
Июль	Unselfishness	Самоотверженность становится катарсисом (очищением)
Август	Compassion	Сострадание становится свободой
Сентябрь	Courtesy	Учтивость становится сердечным тактом
Октябрь	Contentment	Удовлетворенность становится невозмутимостью
Ноябрь	Patience	Терпение ведет к пронизательности
Декабрь	Control of speech	Контроль мыслей (контроль речи, овладение языком, -«Выбирай выражения») ведет к ощущению истины
Январь	Courage	Мужество становится силой искупления
Февраль	Discretion	Сдержанность (скромность) становится способностью к медитированию
Март	Magnanimity	Великодушие становится любовью

Упражнение начинать всякий раз с 21-го числа предыдущего месяца. Например, апрель - с 21-го марта по 21-е апреля. (Английские обозначения исходят, вероятно, от Е. П. Блаватской).

II ГЛАВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Два главных упражнения, данные вообще

I

Рано утром, тотчас после пробуждения, когда в душу еще не проникли никакие другие впечатления, отдаются своей медитации. Пытаются стать внутренне совершенно покойным, то есть отворачивают все внимание от внешних впечатлений, а также от всяких воспоминаний о повседневной жизни. Стараются также освободить душу от всех печалей и забот, которые тяготят именно в данное время. Затем приступают к медитации. Чтобы легче придти к внутреннему спокойствию, надо специально направить сознание на одно единственное представление, например «покой», погрузиться в него целиком и дать ему затем исчезнуть из сознания, так чтобы после этого в душе вообще не было никаких представлений и в ней могло быть пережито исключительно содержание следующих семи строк. Теперь эти семь строк должны жить в сознании пять минут. Если захотят вклинить другие представления, надо все снова и снова возвращаться к этим семи строкам, в которые погружаются полностью.

In den reinen Strahlen des Lichtes
Erglänzt die Gottheit der Welt.
In der reinen Liebe zu allen Wesen
Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele.
Ich ruhe in der Gottheit der Welt;
Ich werde mich selbst finden
In der Gottheit der Welt.

В чистых лучах света
Блится Божество мира.
В чистой любви ко всем существам
Излучается божественность моей души.
Я покоюсь в Божестве мира;
Я обрету себя самого
В Божестве мира.

После того, как упражнялись пять минут, переходят к следующему. Делают спокойный сильный вдох; после вдоха следует сразу такой же точно спокойный и сильный выдох, так что между вдохом и выдохом нет никакого перерыва. Затем задерживают ненадолго дыхание, стремясь, однако полностью удалить из тела вдохнутый воздух.

Надлежит выдерживать приблизительно следующее соотношение времени: продолжительность вдоха любая; дыхание соразмеряется с собственными силами; выдох должен продолжаться затем в два раза дольше, чем вдох, а задержка дыхания в три раза дольше, чем вдох. Например, если на вдох требуется две секунды, то на выдох приходится четыре, а на задержку дыхания - шесть секунд. Этот вдох, выдох и задержку повторяют четыре раза.

При вдохе и выдохе не думают ни о чем, а направляют внимание полностью на дыхание; зато при первой задержке дыхания полностью сосредотачиваются на точке между и немного позади бровей, то есть на переносице (немного внутри переднего мозга) и при этом наполняют сознание исключительно словами:

Ich bin Я есмь.

При второй задержке дыхания сосредотачиваются на точке внутри гортани, наполняя при этом сознание исключительно представлением: Es denkt Оно мыслит.

При третьей задержке дыхания сосредотачиваются на обеих своих руках и кистях рук. При этом кисти рук надо держать либо сложенными вместе (gefaltet), либо правую поверх левой*. При этом сознание наполняют исключительно представлением:

Sie fühlt Она чувствует.

Во время четвертой задержки дыхания сосредотачиваются на всей поверхности своего тела, то есть наивозможно ясно представляют себе телесно самого себя и при этом наполняют свое сознание представлением:

Er will Он волит.

(Если в течение нескольких недель энергично проделывать эти упражнения в концентрации, то в пунктах на которых сосредотачиваются, то есть - у переносицы, в гортани, - почувствуют нечто - некий поток, идущий в кисти рук и руки и по всей наружной поверхности тела.

При сосредотачивании на руках и кистях рук почувствуют, как последние распираются некоей силой; надо тогда дать ей идти своим ходом, то есть надо следовать силе, но не надо ее себе внушать. Она должна вступить исключительно сама собой.

В приведенных выше словах «Оно мыслит» оно означает то всеобщее Мировое мышление, которое беслично должно жить в наших словах. В словах «Она чувствует» она означает Мировая душа; то есть мы должны чувствовать не лично, а беслично в смысле Мировой души; в словах «Он волит» он означает - Бог, в Волю которого мы передали все наше бытие).

Закончив эти четыре вдоха-выдоха, надо немедленно наполнить сознание исключительно одним представлением, в которое погружаются целиком, так что ничто не наполняет душу в это время. Это представление следующее,

например, из дававших ~~ко~~ ~~1~~ ~~€~~я Рудольфом Штайнером ученикам - сообразно их личности:

«Meine Kraft»	«Моя сила»,
oder «Ich in mir»	или «Я в себе»,
oder «Ich will»	или «Я волю»,
oder «Ich bin beständig;»	или «Я устойчив»,
oder «Ruhe in der Stärke,	или «Покой в силе,
Stärke in der Ruhe»	сила в покое»,
Oder «Seelenwärme	или «Душевное тепло
durchdringet mich»	пронизывает меня».

Предыдущий мантрам, несколько индивидуализированный:
In den reinen Strahlen des Lichtes
Erglänzt die Gottheit der Welt.
In dem reinen Feuer des Äthers
Erstrahlt der Ichheit hohe Kraft.
Ich ruhe im Geiste der Welt,
Ich werde mich immer finden
Im ewigen Geiste der Welt.

В чистых лучах света
Блестит Божество мира,
В чистом пламени эфира
Излучается высокая сила «Я».
Я покоюсь в Мировом Духе,
Я всегда найду себя
В вечном Мировом Духе.

II

1. Предпринимая утреннюю медитацию, надо совершить следующее:

Рано утром, прежде всякой повседневной работы и до принятия пищи, надо установить полное душевное спокойствие. Надо отвлечь внимание от всех внешних чувственных впечатлений и всех обыденных мыслительных представлений. Также полностью должны умолкнуть все воспоминания об обыденных переживаниях. Все заботы и тревоги жизни прежде всего должны быть полностью приведены к молчанию.

Тогда из совершенно спокойной души должно всплыть такое представление:

«Oben alles wie unten, «Все сверху, как внизу,
Unten alles wie oben» Все внизу, как сверху».

Теперь строго 10 минут (не по часам, а по ощущению) надо жить только в тех представлениях, какие можно извлечь из этого представления как результат приложения его к явлениям мира. Из этого прежде всего не следует, что все эти представления правильны, а только то, что человек направляет свои представления по этому руслу. Однако надо стараться, насколько только возможно, мыслить только правильные представления.

Закончив это, можно перейти к следующему. Надо сделать 7 вдохов-выдохов, причем продолжительность вдоха должна быть такой, чтобы следующее могло быть проделано без ущерба:

производят вдох; окончив вдох, немедленно производят выдох, затем остаются без вдыхаемого воздуха, так что некоторое время процесс вдоха полностью подавляется. При этом надо принять во внимание следующие соотношения времени:

Вдох: продолжительность любая в вышесказанном смысле,

Выдох: в два раза дольше вдоха,

Задержка дыхания: в четыре раза дольше вдоха. (Так на первых порах, затем постепенное увеличение до 10-ти кратной продолжительности по сравнению со вдохом).

При первой и второй задержке дыхания надо полностью погрузиться в представление:

Ich bin Я есмь

и при этом сосредотачиваются на точке у переносицы. (Эту точку получают, если провести назад горизонтальную линию из точки между бровями; она находится тогда на один сантиметр позади).

При третьей и четвертой задержке дыхания надо погрузиться в представление:

Es denkt Оно мыслит
и сосредоточиться на гортани.

При пятой и шестой задержке дыхания надо погрузиться в представление:

Sie fühlt Она чувствует
и при этом сосредоточиться на сердце.

При седьмой задержке дыхания погружаются в представление:

Er will Он волит

и сосредотачиваются при этом на пупке, мысленно протягивая при этом лучи, которые проникают всю область живота.

При вдохе и выдохе удерживаются от всякой мысли. («Оно» - значит Мирное мышление. «Она» - значит Мировая Душа. «Он» - значит Мировой Дух. Однако эти представления предназначаются только для ориентировки. Они не должны присутствовать в сознании во время медитации. Они бы только нарушали магический характер вышеприведенной формулы).

Все это упражнение завершается тем, что человек благоговейно погружается на пять минут в свой божественный идеал.

2. В течение дня надо проделывать сопутствующие упражнения, описанные особо.

3. Вечером - обратный обзор дневных переживаний. Абсолютно избегать алкоголя. Вегетарианская пища не обязательна, но полезна.

Пояснения к обоим предыдущим главным упражнениям, данным вообще

Стремящемуся к эзотерическому развитию надо в первую очередь уяснить, что во внешне кажущихся простыми положениях, таится некая сила, которая приводится в действие благодаря тому, что он дает этим положениям жить в своей душе. Неправильно, если он стремится постигнуть такие положения только рассудком. Тогда поначалу они скажут ему очень мало. Он должен дать подобному положению наполнить на определенное время весь свой внутренний мир, отдаться ему всеми своими душевными силами. Таким положением является: «Я есмь».

В это положение в действительности заложена вся тайна современного человеческого бытия. Мыслить, чувствовать и волить подобное положение именно внутренним образом может только существо, обладающее таким внешним обликом, как современный земной человек. Облик подобного существа должен быть построен так, чтобы все действующие в теле силы были направлены на форму закругляющегося вперед лба. Этот закругляющийся вперед лоб и «Я есмь» взаимосвязаны. В ранние времена развития человеческого облика была ступень, на которой этот облик не имел еще такого вперед выдающегося лба. Тогда «Я есмь» не могло еще мыслиться, волиться и чувствоваться внутренним образом. Но было бы совершенно неправильно представлять себе, что описанный облик человеческого тела породил «Я есмь». Это «Я есмь» существовало уже и дотоле. Оно только не могло еще выразиться в соответствующем облике. Как ныне оно выражает себя в телесном облике человека, так выражало оно себя прежде в душевном мире. И это именно та самая сила «Я есмь», которая в период далекого прошлого соединилась с тем человеческим телом, которое еще не обладало современным строением лба, и эта сила «Я есмь» довела прежний облик до современного лба. Из этого вытекает, что благодаря определенному погружению в «Я есмь» человек может ощутить в себе ту силу, которая образовала его в самой его временной форме. И это более высокая сила, нежели силы, что имеются в нем ныне в его повседневной жизни. Ибо то

есть душевная творческая сила, которая из душевного формирует телесное. Поэтому эзотерически устремленный человек должен на короткое время целиком вжиться в «Я есмь», то есть он должен мыслить это «Я есмь», одновременно также переживая в себе при этом нечто вроде: «Я радуюсь, что могу как самостоятельное существо деятельно соучаствовать в мире!» А также человек должен переживать нечто вроде: «Я хочу включить свое существование, я хочу включить себя во всю взаимосвязь мира». Когда человек соединит все это в одном единственном внутреннем акте сознания и при этом одновременно перенесет всю силу своего сознания в область лба и лежащие за ним внутренние части мозга, то он действительно перенесется в тот высший мир, из которого было произведено строение его лба. Он не должен лишь думать, что он тотчас, не сегодня завтра, может завоевать эти высшие миры. Напротив, ему нужно иметь терпение, ежедневно, в течение долгого времени, все снова и снова принимать это погружение. Если он обладает этим терпением, то через некоторое время он заметит, как у него появляется мысль, которая больше уже не является всего лишь помысленной мыслью, но есть проникнутая силой, живая мысль. Он сможет себе сказать примерно так: «Такой же, как эта моя мысль, должна быть внутренне живой та сила, которая есть в зачатке растения и которая делает его способным к развитию отдельных частей тела растения». И вскоре эта мысль явится ему как бы изливающей свет. В этом внутреннем излиянии света человек ощущает довольство и радость существования. Его пронизывает чувство, которое можно обозначить только как «радостную любовь к творческому бытию». А воле сообщается некая сила, как если бы упомянутая мысль пронизывала ее теплом, делающим ее энергичной. Все это человек может впитать при описанном правильном погружении в «Я есмь». Человек будет мало-помалу познавать, что таким образом в нем рождается интеллектуальная, душевная и моральная сила высшего рода и что благодаря этому он приходит ко все более сознательному отношению к высшему миру.

Вторым подобным положением является «Оно мыслит». Это «Оно мыслит» является подобным же образом, как это уже было описано для «Я есмь», ту силу, благодаря которой из высших миров был образован облик орудия человеческой речи. Когда мышление изживалось еще не в самом человеческом теле, а пока еще в высшем душевном мире, то оно вызвало оттуда то, что к человеческому облику приобщились еще не существовавшие тогда у него органы речи. Поэтому, если стремящийся к эзотерике целиком погрузится, как и раньше, мышлением в «Оно мыслит» и при этом сосредоточит внимание на области гортани, то тогда он переживет творческую душевную силу, которая проявилась из высших миров в сотворении органа речи. Если опять-таки он обладает вышеозначенным терпением, он переживет, как из «Оно мыслит» исходят илучения, имеющие в качестве исходного пункта некую духовно-музыкальную гармонию и наполняющие его чувством священной набожности и вместе с тем силой, которая гласит ему: «Чего я волю как человек, - будет постепенно становиться все более и более мудрым». Он получит предчувствие о той силе, которая как божественно-духовная сила изливается сквозь Вселенную и которая упорядочивает все вещи сообразно мере, числу и весу.

Третьим положением является: «Она чувствует». Некогда, - в еще более ранние времена, - та же и сила, заключенная в этом положении, была еще не в человеке, а в высшем душевном мире. Оттуда она действовала вниз и преобразовала тот облик, который человеческое тело имело до тех пор. Именно до тех пор это человеческое тело еще не обладало различием между руками и ногами. Теперешние руки и ноги были тогда одинаково сформированными органами передвижения. Поэтому человек еще не обладал тогда своим прямохождением. Преобразование передних органов передвижения в рабочие органы было великим шагом вперед в человеческом развитии. Он получил благодаря этому прямохождение, которое

сделало его способным превозмочь низшую природу, поскольку его взгляд теперь направлен в небесные миры Духа. Но благодаря этому только он стал также способен образовать карму. Ибо только деяние сформированного таким образом существа подлежат его собственной ответственности. Духовные существа преобразовали человека ради того, чтобы доселе находившееся только в них «Она чувствует» изливалось в человеческое тело. Поэтому когда стремящийся к эзотерике опять-таки подобным образом, как это было описано выше, погружается в это «Она чувствует», он поднимет себя к соответствующим творческим силам высших миров. Он должен только при этом «Она чувствует» сконцентрировать все свое сознание на обоих руках и кистях рук. Тогда из этой мысли «Она чувствует» в него устремится поток внутренней жизни неопишмого блаженства. Это чувство можно обозначить как любовь в деятельном бытии. Человек получает благодаря этому сознание того, как творческая любовь протекает сквозь мировое пространство и через свое деяние вносит во все свое оживляющее веяние.

Четвертым положением является «Он волит». То была сила, заключенная в этом положении, благодаря которой человеческое тело в самом давнем прошлом вообще впервые было выделено как самостоятельное существо из своего окружения.

До того, как, исходя из высших душевных миров, эта сила стала действовать на него, человеческое тело еще не было замкнуто со всех сторон внешней кожей, но в него со всех сторон втекали и вытекали тогда потоки субстанций. Оно не имело никакой самостоятельной жизни, но полностью сопереживало жизнь своего окружения. Разумеется, это окружение было в те времена совершенно другим, нежели современное земное окружение. И вот, когда стремящийся к эзотерике опять-таки погружается всем своим мышлением, чувствованием и волей в «Он волит» и при этом сосредоточивает сознание на всей наружной поверхности кожи, тогда он постепенно перемещается в высшие творческие силы «Он волит». Это суть те силы сверхчувственного мира, благодаря которым вещам мира внешних чувств была придана их форма и облик. Человек - если он обладает достаточной выделкой - почувствует во внутреннем переживании этой мысли, как если бы он возвысился надо всем чувственно-телесным существованием и взирал бы оттуда на поле чувственного сознания, чтобы действовать на это последнее так, как это соответствует божественным мыслям, обретаемым в духовном мире. Сила, исходящая из этой мысли, - это сила блаженного бытия в чистой духовности и обретения сознания того, что из высших царств в этот мир внешних чувств можно привнести все, что ему требуется.

Во время погружения в эти силовые мысли (Kraftgedanken) эзотерик должен одновременно направить внимание на процесс своего дыхания и на краткое время преобразовать его из бессознательной деятельности в сознательно регулируемую функцию. Ибо когда описанное воздействие из высших миров на человеческий облик вызвало указанное преобразование, тогда посредством этих же самых сил внутри этого облика была создана временная дыхательная система, которая необходима для существа с такой самостоятельностью тела и такими руками, которые производят работу под собственную ответственность, с такими органами речи, которые переводят внутренние переживания души во внешне слышимые звуки. Посредством соответствующего направления внимания на дыхательный процесс оказывается содействие поднятию человека в высшие творческие области мира.

Когда стремящийся к эзотерике постепенно научается таким образом сознательно переживать то, что всегда ведь дремало в нем из высших мировых сил, чего он доселе только не знал, тогда ему живо, в полном предчувствии станет очевидно то, что он должен был до этого уже усвоить через изведение. Он должен был узнать, что вместе со всем развитием Земли

человек прошел через различные ступени преобразования прежде, чем возникло современное состояние Земли. Эти состояния преобразования называются: состояние Сатурна, состояние Солнца, состояние Луны. Эзотерик должен познакомиться теперь также и с тем, что в позднейшие эпохи неким образом повторяются и известные более ранние состояния. Так во время земного развития повторились состояния Сатурна, Солнца и Луны, причем так, что повторение Сатурна соответствует созиданию внешней человеческой оболочки, осуществляемому «Он волит». Повторение Солнца соответствует созиданию рук и кистей рук, осуществляемому «Она чувствует».

Повторение Луны соответствует созиданию органов речи, осуществляемому «Оно мыслит». Из этого видно, как человек оставляет свое воззрение на тело как на всего лишь творение чувственного мира и вживается в созерцание высших миров, где суть силы, созидающие человека. И тогда такие голые понятия, воспринятые человеком относительно таких вещей, как Сатурн, Солнце и Луна, становятся живыми воззрениями и переживаниями. И так оно и должно быть, если все больше и больше должен искаться путь из экзотерического в эзотерическое. Разумеется, данное здесь в качестве упражнения надо считать только началом. Но спекулятивно надо со всей энергией переработать данное здесь; тогда человек продвинется настолько, что можно получить дальнейшие упражнения, посредством которых пробуждаются еще более высокие силы, дремлющие внутри человека. Дело все в том, что надо предпочесть спиритуальные факты, заключающиеся в словах «Я есмь», «Оно мыслит», «Она чувствует», «Он волит» и чувствовать их связь с членами тела, которое есть произведение, возникшее из духовного мира.

К сведению надо сказать еще, что в вышеприведенных силовых словах эти три формы

ОНО - ОНА - ОН

хорошо обоснованы в природе высших миров.

«Оно» есть силовое слово для выражения Мирового мышления, то есть для тех Существ в высшем мире, которым в такой же мере свойственно творящее мышление, как стоящему ниже их человеку — чувственное созерцание.

«Она» есть силовое слово для выражения Мировой души, которая обладает чувствованием, которое изливается из нее, тогда как человеческое чувствование вливается через побуждения извне. Это чувствование Мировой души есть творящая мировая любовь, благодаря которой вещи вступают в существование.

«Он» есть силовое слово для выражения Мировой воли, Мирового Духа, воля которого действует из самой себя, тогда как человеческая воля определяется к действию через внешний мир. Это «Он» есть изначальная творящая мировая сила.

Главные упражнения, дававшиеся различным ученикам

индивидуально

I

Главные упражнения для утра и вечера.

Утром, возможно скорее после пробуждения:

Отвлечь внимание от внешних впечатлений чувств, а также ото всех воспоминаний о повседневно́й жизни. С этой опорожненной душой напо́няются себя сначала представлением «Покой». Это ощущение покоя надо как бы излить через все тело. Но это может продолжаться совсем недолго (от двух до пяти секунд). Затем минут на пять напо́няют душу следующими семью строками.

Lichterstrahlende Gebilde
Glänzendes Wogenmeer des Geistes,
Euch verließ die Seele.
In dem Göttlichen weilte sie,
In ihm ruhte ihr Wesen.
In das Reich der Daseinshüllen
Tritt bewußt mein «Ich».

Излучающие свет образы,
Блистанье волнующегося моря Духа, -
Их оставила моя душа.
Она пребывала в Божественном
В нем покоилось ее существо.
В царство оболочек земного бытия
С полным сознанием вступает мое «Я».

Надо попытаться представить эти строки как можно образнее. Так, при первых двух строках надо помыслить о море света, в котором образуются облики; при третьей, четвертой и пятой строках помыслить, как при пробуждении душа всплывает из этого моря света. При шестой и седьмой строках надо помыслить, как, благодаря пробуждению, человек входит в оболочки своего тела.

В течение дня надо проделывать упражнения, сопутствующие главным. При этом мало значения имеет то, чтобы они приурочивались к определенному часу.

Вечером: «В течение всего дня я воспринимал впечатления физически-чувственного мира и представлял о них представления. Ночью у меня не будет таких впечатлений. Я буду в духовном мире. Теперь я буду представлять себе сверхчувственный мир посредством символических образов, чтобы эти символические образы постепенно вводили меня в сверхчувствительный мир. Я буду представлять себе, что пространство вокруг меня и во мне самом наполнено сверхчувственным светом, - как если бы море света блистало разными красками и было пронизано тепловыми потоками; один из этих тепловых потоков входит в мое сердце (свет - символ божественной Мудрости; тепло - символ божественной Любви)».

Медитативно удерживать это представление при полном душевном покое от трех до четырех минут, а затем крепко удерживать в душе впечатление от медитации, переданной в следующих семи строках; только ход представлений при этом соответственно противоположный:

Es tritt bewußt mein Ich
Aus dem Reich der Daseinshüllen,
Zu ruhen in der Welten Wesen.
Ins Göttliche strebet es.
Gewinne Seele dieses Reich;
Des Geistes glänzend Wogenmeer,

Des Lichts erstrahlende Gebilde.

Сознательно выступает мое «Я»
Из царства оболочек земного бытия,
Чтобы покоиться в бытии мира.
К божественному стремится оно.
Да достигнет душа этого царства, -
Блистающих волн моря Духа,
Излучающих свет образов.

Затем обзор дневной жизни, образно и в обратном порядке.

II

Вечером:
пережить в символах содержание Света, Тепла, затем:

In der Gottheit der Welt
Werde ich mich selber finden,
In IHR ruhe ich.
Es erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele
In der reinen Liebe zu allen Wesen,
Es erglänzt Gottheit der Welt
In den reinen Strahlen des Lichts.

В Божестве мира
Обрету я себя самого,
-В НЕМ покоюсь я.
Божественность моей души сияет
В чистой любви ко всем существам,
Божество мира блистает
В чистых лучах света.
(Предаться действию этого на пять минут, затем обратный обзор событий
дня — от 7 до 8 минут).

Представление Креста с розами.

In meinem Herzen wohne Weltenlicht.
В моем сердце да живет мировой свет.

Утром:
пробуждение образов.

In den reinen Strahlen des Lichts
Erglänzt die Gottheit der Welt.
In der reinen Liebe zu allen Wesen
Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele.
Ich ruhe in der Gottheit der Welt;
Ich werde mich selbst finden
In der Gottheit der Welt.

В чистых лучах света
Блистает Божество мира.
В чистой любви ко всем существам
Излучается Божественность моей души.
Я покоюсь в Божестве мира, -
Я обрету себя самого

В Божестве мира.

(Предаться действию этого на 5 минут. Затем: **двухдневный** покой).

Представление растущего растения; дать ему мысленно медленно расти перед собой: листок за листком, цветок, плод. Представляют себе силу, какая вызывает это становление. Затем надо **помыслить** эту силу в собственном сердце. (Конце**нотация** на этом от двух до трех минут).

In meinem Herzen wohne Weltenwort.

В моем сердце да живет Мировое Слово.

Днем: упражнения, сопутствующие главным.

III

Вечером:

медитация над Крестом с розами.

Es weiset dieses Zeichen mir
Lebenssieg über Todesmacht.

In mir fühlen will ich
Dieses Zeichens Sinn.
Es wird mich aufrichten
Und aufgerichtet tragen
In allen Lebenssphären.

Этот знак являет мне
Победу жизни над властью Смерти.
В себе чувствовать хочу я
Смысл этого знака.
Он поднимает меня
И поднятым понесет
Во всех жизненных сферах.

Утром:

Im Urbeginn war das Wort
Und das Wort sei in mir;
Und das Wort was göttlich.
Und mit göttlicher Kraft
Durchdringe mich das Wort.
Und ein Gott war das Wort
Und Gotteskraft gebe das Wort meinem Willen.

В начале было Слово
И Слово да пребудет во мне;
И слово было Божественным.
И Божественной силой
Да пронизет меня Слово.
И Бог был Словом
И да придаст Слово Божественную силу моей воле.

Днем: упражнения, сопутствующие главным.

IV

Вечером:

представление Креста с розами

Du meine Seele,
Blicke hin auf dieses Zeichen:
Ausdruck sei es dir
Des Weltengeistes,
Der erfüllen Weltenweiten,

Der da wirkt durch Zeitenfolgen
Und ewig wirkt in dir.

Ты, моя душа,
Воззри на этот знак:
Да будет он тебе
Выражением Мирового Духа,
Который наполняет мировые дали,
Который действует в смене времен
И действует вечно в тебе.
(Душевный покой)

Утром:
представление Креста с розами
In diesesem Zeichen
Stehe mein Denken,
Stehe mein Wollen,
Stehe meih Fühlen.
Was es deutet
Lebe in meines Herzens Tiefen,
Lebe als Licht in mir.

В этом знаке
Да пребудет мое мышление,
Да пребудет мое воление,
Да пребудет мое чувствование.
То, что он означает,
Да живет в глубинах моего сердца,
Да живет как свет во мне.
(Душевный покой)

V

Вечером:

1. Обратный обзор, как требовалось в «Как д[001€]тигнуть познаний высших миров»: около пяти минут.
2. Медитация над Крестом с розами, которая продолжается около пяти минут и к которой з[001€]ем в течение пяти следующих минут примыкает:

In des Lichtes reinen Strahlen
Kann ich schauen
Aller Weisheit reine Kraft.
In des Herzens Wellenschlag
Kann ich fühlen.
Alles Daseins starkes Sinnbild.
Beides will ich fühlen.

В чистых лучах света Могу я узреть
Всей мудрости чистую силу.
В подобном ударам волн биении сердца
Могу я почувствовать
Могучий символ всего бытия.
Я хочу почувствовать их оба.
(Душевный покой)

Утром:
сначала медитация над Крестом с роз[001€]ми.

Затем погружение в следующие мысли:

Weisheit im Geiste,
Liebe in der Seele,
Kraft im Willen:
Sie geleiten mich
Und halten mich.
Ich vertraue ihnen,
Ich opfre ihnen.

Мудрость - в духе,
Любовь - в душе,
Сила - в воле:
Они ведут меня
И поддерживают меня.
Я доверяю им,
Я жертвую им.
(Душевный покой)

Упражнения, сопутствующие главным, в смы[с]ле «Тайноведения».

VI

Вечером:
Des Lichtes reine Strahlen
Zeiget mir der Welten Geist;
Der Liebe reine Wärme
Zeige mir der Welten Seele.
Gottinnigkeit
In meinem Herzen
In meinem Geist.

Чистые лучи света
Являет мне Дух миров:
Чистое тепло любви
Пусть явит мне Душу миров.
Божественная задушевность
В моем сердце,
В моем духе.
(Душевный покой)

Утром:
представление Креста с розами.

In meinem Geist
In meinem Herzen
Gottinnigkeit.
Zeige mir der Welten Seele
Der Liebe reine Wärme;
Zeiget mir der Welten Geist
Des Lichtes reine Strahlen.

В моем духе, В моем сердце
Божественная задушевность.
Пусть явит мне душу миров
Чистое тепло любви;
Являет мне Дух миров

Чистые лучи света.
(Душевный покой)

VII

Вечером:

1. Обратный обзор. Начиная с вечера до утра.
2. Синева неба с множеством звезд:

Fromm und ehrfürchtig
Sende ahnend in Raumesweiten
Meine Seele den fühlenden Blick.
Aufnahme dieser Blick
Und sende in meines Herzens Tiefen
Licht, Liebe, Leben,
Aus Geisteswelten.

Набожно и благоговейно
Да пошлет в мировые дали
Моя душа предчувствующий взор.
Пусть этот взор воспримет
И пошлет в глубины моего сердца
Свет, любовь, жизнь
Из духовных миров.
(Душевный покой)

Утром:

представление Креста с розами.
Was in diesem Sinnbild
Zu mir spricht
Der Welten hoher Geist,
Erfülle meine Seele
Zu aller Zeit
In allen Lebenslagen
Mit Licht, Liebe, Leben.

То, что гласит мне
В этом символе
Высокий Дух миров,
Да исполнит мою душу
На все время
Во всех жизненных положениях
Светом, любовью, жизнью.
(Душевный покой)

Шесть упражнений, сопутствующих основным.

VIII

Утром:

Es dämmt die Sonne,
Es schwinden die Sterne.
Es dämmt die Seele,
Es schwinden die Träume,
Tag nimm mich auf.
Tag beschütze mich
In wandelndem Erdenleben.

Брезжит восход солнца,
Исчезают на небе звезды.
Брезжит, пробуждаясь, душа,
Исчезают ее сновидения,
День, прими меня,
День, защити меня
В треволнениях земной жизни.

Вечером:
Wenn Sternenweltensein
Mein Ich ins Geistgebiet
Schlafend entrückt:
Hole ich mir Seelenkraft
Aus wirkender Weltenmacht,
Zu streben geisteswärts.

Когда мировое бытие звезд
Восхищает во сне
Мое «Я» в область Духа,
Я черпаю себе
Из действенной мировой Власти Душевную силу,
Чтобы устремиться к Духовному.

IX

Медитации для более продвинутых; охватывающие ощущения.

Вечером:

1. Обратный обзор

2. Перенестись в представлении в залитое лунным светом ночное пространство; чувствуя пережить в нем:

Im Urbeginn war Jahve
Und Jahve war bei den Elohim
Und Jahve war einer der Elohim
Und Jahve lebt in mir.

В начале был Ягве,
И Ягве был у Элогимов,
И Ягве был одним из Элогимов,
И Ягве живет во мне.

Затем в представлении дать превратиться залитому лунным светом пространству в озаренное солнечным светом дневное пространство; чувствуя пережить в нем:

Und Christus lebt in mir
Und Christus ist einer der Elohim
Und Christus ist bei den Elohim
Am Ende wird sein Christus.

И Христос живет во мне,
И Христос есть один из Элогимов,
И Христос есть у Элогимов.
В конце будет Христос.

Утром:

сначала озаренное солнечным светом дневное пространство — чувствуя пережить в нем строении вечерних сумерек:

В конце будет Христос Am Ende wird sein Christus.

Затем представление – Солнце над головой:

Христос есть во мне Und Christus ist in mir.

Затем представление дневного пространства – чувствуя пережить в настроении утренней зари:

И я есть в проникнутом Христом мире Und ich bin in durchchristeter Welt.

Кроме того: шесть упражнений, сопутству^Ющих главным.

XI

Вечером:

Im Urbeginn war das Wort Und das Wort war bei Gott Und ein Gott war das Wort. Und das Wort, Es lebe im Herzen, Im Herzen deines Wesens, In deinem Ich.	В начале было Слово И Слово было у Бога, И Богом было Слово. И Слово, - Да живет оно в сердце, В сердце твоего существа, В твоём «Я».
--	---

Утром:

In deinem Ich, Im Herzen deines Wesens, Da lebe das Wort, Das Geisteswort. Und das Wort war bei Gott Und ein Gott war das Wort. Im Urbeginne war das Wort.	В твоём «Я», В сердце твоего существа Да живет Слово, Духовное Слово. И Слово было у Бога, И Богом было Слово. В начале было Слово.
--	---

XII

Утром:

Standhaftigkeit:	linkes Bein	Устойчивость:	левая нога
Sicherheit:	rechtes Bein	Уверенность:	правая нога
Liebe:	rechtes Hand	Любовь:	левая рука
Hoffnung:	linke Hand	Надежда:	правая рука
Vertrauen:	Kopf	Доверие:	голова

Standhaft mich stellen ins Dasein:	konzentrieren auf linkes Bein
Sicher schreiten die Lebensbahn:	konzentrieren auf rechtes Bein
Liebe hegen im Wesenskern:	konzentrieren auf linkes Arm
Hoffnung prägen in jedes Tun:	konzentrieren auf rechte Arm
Vertrauen legen in alles Denken:	konzentrieren auf den Kopf

Стойко ставить себя в бытии:	концентрация на левой ноге
Уверенно шествовать по жизненному пути:	концентрация на правой ноге

Любовь питать в средоточии своего существа:	концентрация на левой руке
Надежду запечатлевать в каждом поступке:	концентрация на правой руке
Доверие влагать во все мышление:	концентрация на голове

Deise Fünf führen mich zum Ziel	Эти пять ведут меня к цели
Deise Fünf gaben mir das Dasein	Эти пять дали мне бытие.

Вечером:
 обратный обзор дневных переживаний.
 От конца к началу,
 достаточно образно.

XIII

Другая редакция предыдущего упражнения.

Утром:

Standhaftigkeit:	linkes Bein	Устойчивость:	левая нога
Sicherheit:	rechtes Bein	Уверенность:	правая нога
Kraft:	Herz	Сила:	сердце
Liebe:	linker Arm	Любовь:	левая рука
Hoffnung:	rechter Arm	Надежда:	правая рука
Vertrauen:	Kopf	Доверие:	голова

Standhaft stelle ich mich ins Dasein:	konzentrieren auf linkes Bein
Sicher schreite die Lebensbahn:	konzentrieren auf rechtes Bein
Kraft fließt mir ins Herz:	konzentrieren auf das Herz
Liebe hege im Wesenskern:	konzentrieren auf linken Arm
Hoffnung präge ich in jedes Tun:	konzentrieren auf rechten Arm
Vertrauen lege ich in alles Denken:	konzentrieren auf Kopf
Стойко ставить себя в бытии:	концентрация на левой ноге
Уверенно шествовать по жизненному пути:	концентрация на правой ноге
Сила втекает мне в сердце:	концентрация на сердце
Любовь питать в средоточии своего существа:	концентрация на левой руке
Надежду запечатлевать в каждом поступке:	концентрация на правой руке
Доверие влагать во все мышление:	концентрация на голове
Deise Sechs geleiten mich durchs Dasein	Эти шесть ведут меня через бытие.

Вечером:

обратный обзор дневных переживаний.

Образно.

От конца к началу.

III МАНТРИЧЕСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ,

которые можно медитировать помимо главных и сопутствующих упражнений

Медитации,

которые касаются бытия Иерархий в ходе времени
(на каждый день)

«...семь изречений, которые распределяются на семь дней недели. В них упражняются так, чтобы в пятницу углубляться в изречение, предназначенное для субботы, в субботу - в воскресное и т.д. Вы можете делать это несколько раз на день, пытаясь в течение 20-30 минут проникнуть в глубину такого изречения. Вы получите отсюда много нужного для обретения связи с мистерией всепроникающей семиричности».

День в оккультизме начинается в шесть часов пополудни.

<p>FREITAG FÜR SAMSTAG Großer umfassender Geist, der Du den endlosen Raum erfülltest, als von meinen Leibesgliedern keines noch vorhanden war. Du warst. Ich erhebe meine Seele zu Dir. Ich war in Dir. Ich war ein Teil Deiner Kraft. Du sandtest Deine Kräfte aus, und in der Erde Urbeginn spiegelte sich meiner Leibesform erstes Urbild. In Deinen ausgesandten Kräften war ich selbst. Du warst. Mein Urbild schaute Dich an. Es schaute mich selbst an, der ich war ein Teil von Dir. Du warst.</p>	<p>С ПЯТНИЦЫ НА СУББОТУ Великий всеобъемлющий Дух, Ты - преисполнявший бесконечное пространство, когда еще не было никакого из членов моего тела. Ты был. Я возношу мою душу к Тебе. Я был в Тебе. Я был частью Твоей Силы. Ты посылал Твои Силы во вне, и в первоначале Земли отражался первообраз моей телесной формы. В Твоих направленных во вне Силах был я сам. Ты был. Мой первообраз лицезрел Тебя. Он лицезрел меня самого, Бывшего частью Тебя. Ты был.</p>
--	---

<p>SAMSTAG FÜR SONNTAG Großer umfassender Geist, viele Urbilder sproßten aus Deinem Leben, damals, als meine Lebenskräfte noch nicht vorhanden waren. Du warst. Ich erhebe meine Seele zu Dir. Ich war in Dir. Ich war ein Teil Deiner Kräfte. Du verbandest Dich mit der Erde Urbeginn zur Lebenssonne und gabest mit die Lebenskraft. In Deinen strahlenden Lebenskräften war ich selbst. Du warst. Mein Lebenskraft strahlte in der</p>	<p>С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ Великий всеобъемлющий Дух, много первообразов произошло из Твоей жизни, когда мои жизненные силы еще не существовали. Ты был. Я возношу мою душу к Тебе. Я был в тебе. Я был частью Твоих Сил. Ты соединился с первоначалом Земли, становясь Солнцем жизни, и даровал мне жизненную силу. В Твоих излучаемых жизненных силах был я сам. Ты был. Моя жизненная сила сияла в Твоей</p>
--	--

Deinen in den Raum, mein Leib begann sein Werden in der Zeit. Du warst.	в пространстве, мое тело начинало свое развитие во времени. Ты был.
---	---

<p style="text-align: center;">SONNTAG FÜR MONTAG</p> <p>Großer umfassender Geist, in Deinen Lebensformen leuchtete Empfindung, als meine Empfindung noch nicht vorhanden war. Du warst. Ich erhebe meine Seele zu Dir. Ich war in Dir. Ich war ein Teil Deiner Empfindungen. Du verbandest Dich mit der Erde Urbeginn, und in meinem Leibe begann das Leuchten der eignen Empfindung. In Deinen Gefühlen fühlte ich mich selbst. Du warst. Mein Empfindungen fühlten Dein Wesen in sich, Meine Seele begann in sich zu sein, weil Du in mir warst. Du warst.</p>	<p style="text-align: center;">С ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК</p> <p>Великий всеобъемлющий Дух, в Твоих жизненных формах светило ощущение, когда моего ощущения еще не существовало. Ты был. Я возношу мою душу к Тебе. Я был в Тебе. Я был частью Твоих ощущений. Ты соединился с первоначалом Земли, и в моем теле началось сияние собственного ощущения. В Твоих чувствованиях я чувствовал самого себя. Ты был. Мои ощущения чувствовали в себе Твое Существо, моя душа начала быть в себе, ибо Ты был во мне. Ты был.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">MONTAG FÜR DIENSTAG</p> <p>Großer umfassender Geist, in Deinen Empfindungen lebte Erkenntnis, als mir noch nicht Erkenntnis gegeben war. Du warst. Ich erhebe meine Seele zu Dir. Ich zog ein in meinen Leib. In meinen Empfindungen lebte ich mir selbst. Du warst in der Lebenssonne; in meiner Empfindung lebte Dein Wesen als mein Wesen. Meiner Seele Leben War außerhalb Deines Lebens. Du warst. Mein Seele fühlte ihr eigenes Wesen in sich. In ihr erstand Sehnsucht, - die Sehnsucht nach Dir, aus dem sie geworden. Du warst.</p>	<p style="text-align: center;">С ПОНЕДЕЛЬНИКА НА ВТОРНИК</p> <p>Великий всеобъемлющий Дух, В Твоих ощущениях жило познание, когда познание еще не было дано мне. Ты был. Я возношу мою душу к Тебе. Я входил в мое тело. В моих ощущениях жил я сам. Ты был в Солнце жизни; в моем ощущении жило Твое Существо как мое существо. Жизнь моей души была вне Твоей жизни. Ты был. Моя душа чувствовала свое собственное существо в себе. В ней возникало томление, - томление по Тебе, из Кого она возникла. Ты был.</p>
---	---

<p>DIENSTAG FÜR MITTWOCH Großer umfassender Geist, in Deines Wesens Erkenntnis ist Welterkenntnis, die mir werden soll. Du bist. Ich will einigen meine Seele mit Dir. Dein erkennender Führer beleuchte meinen Weg. Fühlend Deinen Führer durchschreite ich die Lebensbahn. Dein Führer ist in der Lebenssonne; er lebte in meiner Sehnsucht; aufnehmen will ich sein Wesen in meines. Du bist. Meine Kraft nehme auf des Führers Kraft in sich. Seligkeit zieht in mich, - die Seligkeit, in der die Seele den Geist findet. Du bist.</p>	<p>СО ВТОРНИКА НА СРЕДУ Великий всеобъемлющий Дух, в познании Твоего Существа заключено познание Космоса, какое должно настать у меня. Ты есть. Я хочу соединить мою душу с Тобой. Твой познающий Водитель да осветит мой путь. Чувствуя Твоего Водителя совершаю я жизненный путь. Твой Водитель пребывает в Солнце жизни; он жил в моем томлении; воспринять хочу я его Существо в мое. Ты есть. Да воспримет моя сила в себя силу Водителя. Блаженство входит в меня, - блаженство, в котором душа находит Дух. Ты есть.</p>
--	--

<p>MITTWOCH FÜR DONNERSTAG Großer umfassender Geist, in Deinem Lichte strahlt der Erde Leben, mein Leben ist in dem Deinen. Du bist. Meine Seele wirkt in der Deinen. Mit Deinem Führer gehe ich meinen Weg; ich lebe mit Ihm. Sein Wesen ist Bild meines eignen Wesens. Du bist. Des Führers Wesen in meiner Seele findet Dich, umfassender Geist. Seligkeit wird mir aus Deines Wesens Hauch. Du bist.</p>	<p>СО СРЕДЫ НА ЧЕТВЕРГ Великий всеобъемлющий Дух, в Твоем свете излучается жизнь Земли, моя жизнь - в Твоей. Ты есть. Моя душа действует в Твоей. Вместе с Твоим Водителем иду я моим путем; я живу с Ним. Его Существо есть образ моего собственного существа. Ты есть. Существо Водителя находит в моей душе Тебя, всеобъемлющий Дух. Блаженством становится мне веяние из Твоего Существа. Ты есть.</p>
--	--

<p>DONNERSTAG FÜR FREITAG Großer umfassender Geist, in Deinem Leben lebe ich mit der Erde Leben, In dir bin ich. Du bist. Ih bin in Dir. Der Führer hat mich zu Dir gebracht; ich lebe in Dir. Dein Geist ist</p>	<p>С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ Великий всеобъемлющий Дух, в Твоей жизни живу я вместе с жизнью Земли. В Тебе я емь. Ты есть. Я емь в Тебе. Водитель привел меня к Тебе; я живу в Тебе. Твой Дух есть</p>
--	---

<p>meines eignen Wesens Bild. Du bist. Gefunden hat Geist den umfassenden Geist. Gottseligkeit schreitet zu neuem Weltschaffen. Du bist. Ich bin. Du bist.</p>	<p>образ моего собственного существа. Ты есть. Мой дух обрел всеобъемлющего Духа. Божественная благодать шествует к новому творению мира. Ты есть. Я есмь. Ты есть.</p>
<p>NACH DEM VORIGEN JEDEN TAG Großer umfassender Geist, mein Ich erhebe sich von unten nach oben, ahnen mög es Dich im Allumfassen. Der Geist meines Wesens durchleuchte sich mit dem Licht Deiner Boten, Die Seele meines Wesens entzünde sich an den Feuerflammen Deiner Diener Der Wille meines Ich erfasse Deines Schöpferwortes Kraft. Du bist. Dein Licht strahle in meinen Geist, Dein Leben erwarme meine Seele, Dein Wesen durchdringe mein Wollen, dass Verständnis fasse mein Ich für Deines Lichtes Leuchten, Deines Lebens Liebewärme, Deines Wesens Schöpferworte. Du bist.</p>	<p>ЕЖЕДНЕВНО ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО Великий всеобъемлющий Дух, мое Я да поднимается снизу ввысь, да возможно оно предошутить Тебя во всеобъемлющем. Дух моего существа да просветится светом Твоих посланцев, Душа моего существа да возгорится от огненного пылания Твоих служителей. Воля моего Я да воспримет силу Твоего творящего Слова. Ты есть. Твой Свет да излучается в мой дух, Твоя Жизнь да согреет мою душу, Твое Существо да проникнет в мою волю, чтобы мое Я было объято пониманием сияния Твоего Света, любовного тепла Твоей жизни, творящего Слова Твоего Существа Ты есть.</p>

Дальнейшие мантрические изречения

Im Geiste lag der Keim meines Leibes.
Und der Geist hat eingepägt meinem Leibe
Die sinnlichen Augen,
Auf daß ich durch sie sehe
Das Licht der Körper.
Und der Geist hat eingepägt meinem Leibe
Vernunft und Empfindung
Und Geführt und Wille
Auf daß ich durch sie wahrnehme die Körper
Und auf sie wirke.
Im Geiste lag der Keim meines Leibes.

В Духе пребывал зачаток моего тела.
И Дух запечатлел моему телу
Чувственные глаза,
Чтобы я через них видел
Телесный свет.
И Дух запечатлел моему телу
Разум и ощущение,

И чувство, и волю,
Чтобы я через них воспринимал тела
И воздействовал на них.
В Духе пребывал зачаток моего тела.

Im meinem Leibe liegt des Geiste Keim.
Und ich will eingliedern meinem Geiste
Die übersinnlichen Augen,
Auf daß ich durch sie schaue das Licht der Geister.
Und ich will einprägen meinem Geiste
Weisheit und Kraft und Liebe
Auf daß durch mich wirken die Geister
Und ich werde das selbstbewußte Werkzeug Ihrer Taten.
In meinem Leibe liegt das Geistes Keim.

В моем теле пребывает зачаток Духа.
И Я хочу присоединить к моему Духу
Сверхчувственные очи,
Чтобы я через них узрел свет Духов.
И я хочу запечатлеть моему Духу
Мудрость и силу и любовь,
Чтобы через меня действовали Духи,
И я стану сознающим себя орудием
Их деяний.
В моем теле пребывает зачаток Духа.

Ich schaue in die Finsternis:
In ihr ersteht Licht,
Lebendes Licht.
Wer ist dies Licht in der Finsternis?
Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit.
Diese Wirklichkeit des Ich
Tritt nicht ein in mein Erdendasein.
Ich bin nur Bild davon.
Ich werde es aber wiederfinden,
Wenn ich,
Guten Willens für den Geist,
Durch des Todes Pforte gegangen.

Я взираю во тьму:
В ней возникает свет,
Живой свет.
Кто есть этот свет во тьме?
Это — я сам в моей реальности.
Эта реальность «Я» не вступает
В мое земное существование.
Я есть лишь ее отражение.
Но я обрету ее снова,
Когда с доброй волей к Духу
Я пройду
Через врата смерти.

O Gottesgeist erfülle mich

Erfülle mich in meiner Seele;
Meiner Seele leihe starke Kraft,
Starke Kraft auch meinem Herzen
Meinem Herzen, das dich sucht,
Sucht durch tiefe Sehnsucht
Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit
Nach Gesundheit und Starkmut
Starkmut der in meine Glieder strömt
Strömt wie edles Gottgeschenk
Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist
O Gottesgeist erfülle mich.

О, Божественный Дух, исполни меня,
Исполни меня в моей душе;
Моей душе придай крепкую силу,
Крепкую силу - также и моему сердцу,
Моему сердцу, которое ищет Тебя,
Ищет с глубокой тоской,
С глубокой тоской по здоровью,
По здоровью и твердости духа,
Твердости духа, струящейся в мои члены,
Струящейся как благой
Божий дар, Божий дар от Тебя, о, Божественный Дух,
О, Божественный Дух, исполни меня.

Es offenbart die Weltenseele sich
Am Kreuze des Weltenleibes.
Sie lebet fünfstrahlig leuchtend
Durch Weisheit, Liebe, Willenskraft,
Durch Allsinn und durch Ichsinn
Und findet so
Den Geist der Welt in sich.

Мировая Душа являет себя распятой
На кресте мирового тела.
Она живет, сияя в пяти лучах, -
Через мудрость, любовь, силу воли,
Через чувство Вселенной и чувство «Я».
И таким образом обретает
В себе Мирового Духа.

Es leuchtet die Sonne
Dem Dunkel des Stoffes;
So leuchtet des Geistes
Allheilendes Wesen
Dem Seelendunkel
In meinem Menschensein.
So oft ich mich besinne
Auf ihre starke Kraft
In rechter Herzenswärme
Durchglänzt sie mich
Mit ihrer Geistesmittagskraft.

Солнце светит

Во тьме материи;
Так светит
Всеисцеляющее Существо Духа
В душевной тьме
Моего земного существования.
Коль скоро я предаюсь мыслям
Об их могучей силе
В настоящем сердечном тепле, -
Она пронизывает меня сиянием
Ее духовной полуденной силы.

Ich trage Ruhe in mir,
Ich trage in mir selbst
Die Kräfte, die mich stärken.
Ich will mich erfüllen
Mit dieser Kräfte Wärme,
Ich will mich durchdringen
Mit meines Willens Macht.
Und fühlen will ich
Wie Ruhe sich ergießt
Durch all mein Sein,
Wenn ich mich stärke,
Die Ruhe als Kraft
In mir zu finden
Durch meines Strebens Macht.

Я несу в себе покой,
Я несу в себе самом
Укрепляющие меня силы.
Я хочу исполнить себя
Теплом этих сил,
Я хочу пронизать себя
Властью моей воли.
И чувствовать хочу я,
Как покой изливается
Через все мое бытие,
Если я укрепляю себя,
Чтобы как силу в себе
Обрести покой
Всей мощью моего устремления.

Meditationsworte, die den Willen ergreifen

Sieghafter Geist
Durchflamme die Ohnmacht
Zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ichsucht,
Entzünde das Mitleid,
Dass Selbstlosigkeit,
Der Lebensstrom der Menschheit,
Wallt als Quelle
Der geistigen Wiedergeburt.

Медитация, слова которой охватывают волю

Победоносный Дух
Да пронизет огнем бессилие
Робких душ.
Да сожжет себялюбие,
Да воспламенит сострадание,
Чтобы самоотверженность -
Жизненный ток человечества -
Била ключом
Духовного возрождения.

За умершего

«...Создавайте три раза в день полный внутренни́й покой, причем один раз вечером непосредственно перед засыпанием, так чтобы взять мысли с собой в духовный мир. Лучше всего, если Вы за́мете с мыслями:

«Meine Liebe sei den Hüllen, Die dich jetzt umgeben - Kühlend alle Wärme, Wärmend alle Kälte - Opfernd einverwoben! Lebe liebgetragen, Lichtbeschenkt, nach oben!»	«Моя любовь жертвенно да сочетается С оболочками, которые теперь Тебя одекают, - Остужая весь жар, Согревая весь холод! Несомая любовью, Одаренная светом, живи в стремлении ввысь!»
--	---

Дело в том, чтобы при словах «тепло» и «холод» Вы имели верные чувствования. Здесь подразумевается не физические «тепло» и «холод», но нечто от чувства тепла и чувства холода, хотя человеку, находящемуся в своей физической оболочке, совсем нелегко создать представление, что означают эти качества для человека, ставшего бестелесным. Этому последнему приходится прежде всего обнаружить, что астральное тело, еще находящееся при нем, оказывается действенным, хотя больше и не может пользоваться физическими органами. Многие из того, к чему стремится человек здесь на Земле, доставляется ему посредством физических органов. Теперь их больше нет. Это неимение физических органов внешних чувств подобно - но именно только подобно - чувству жгучей жажды, перенесенному в душевное переживание. Это суть ощущения «сильного жара», наступающего после освобождения от тела. И точно так же обстоит с тем, чего требует наша воля. Она привыкла пользоваться физическими органами для своего действия, но больше не имеет их. Это «лишение» подобно душевному чувству холода. Как раз в отношении этих чувствований могут вмешаться, принося умершему помощь, люди, живущие на Земле. Ибо эти чувствования суть не просто результаты индивидуальной жизни, но они связаны с мистической инкарнацией. И поэтому возможно придти на помощь человеку, лишенному физического тела...»

(Из письма Рудольфа Штайнера к одному из членов Теософского общества от 31 декабря 1905 г.)

IV
РАЗЪЯСНЕНИЯ,
данные в часы эзотерических занятий

Эзотерический урок в Берлине 24 октября 1905 г.*

Изречение:

Strahlender als die Sonne
Reiner als der Schnee
Feiner als der Äther
Ist das Selbst,
Der geist in meinem Herzen.
Dies Selbst bin Ich,
Ich bin dies Selbst.

Ярче Солнца,
Чище снега,
Тоньше эфира -
Мое Я,
Дух в моем сердце.
Это мое Я есмь я,
Я есмь это мое Я.

возносит нас каждое утро к нашему высшему «Я» (höheren Selbst).

Такие изречения не измышлены по произволу какой-либо личности, но извлечены из духовного мира. Поэтому в них содержится гораздо больше, чем обычно думают. И верно думают о них тогда, когда полагают, что их содержание никогда не может быть исчерпано до конца, но что в них можно находить все больше и больше, чем больше в них погружаешься. Поэтому Эзотерической школой могут даваться всегда только отдельные указания о том, как находить это содержание. Некоторые из таких указаний даются ниже.

«Strahlender als die Sonne» «Ярче Солнца»

Человек видит предметы вокруг себя только тогда, когда они освещены Солнцем. То, что делается их зримыми, - это солнечные лучи, отраженные от них в глаза зрителя. Если бы не было света, вещи не были бы видимы. Однако, благодаря этому внешнему свету становятся зримыми только предметы физического мира. Тот свет, который «ярче Солнца», должен сиять человеку, если тому надо узреть душевные и духовные существа и вещи. Этот свет исходит не от внешнего Солнца. Он исходит от того источника света, который мы возжигаем в самих себе, когда отыскиваем внутри своей души высшее, вечное «Я» (Selbst). Это высшее «Я» другого происхождения, чем низшее «я». Это последнее ощущает повседневное окружение. Но то, что живет в этом повседневном окружении, некогда возникло и прейдет. То, что мы из него ощущаем, имеет всего лишь преходящее значение. Из таких ощущений и мыслей о них выстроено также наше преходящее «я». Все те вещи, которые становятся зримыми благодаря Солнцу, когда-то не были и когда-то их больше не будет. Также и Солнце, когда-то возникшее, когда-нибудь прейдет. Но душа-то существует для того, чтобы познавать в вещах вечное. Когда некогда всей Земли больше не будет, души, которые населяли ее, еще будут существовать. И то, что эти души пережили на Земле, они понесут как некое воспоминание дальше. Если человек сделал мне добро, то его поступок преходит, но то, что он насадил этим в моей душе, -это остается. И та связь любви, которая благодаря этому связала меня с ним, не преходит.

То, что мы переживаем, всегда ведет свое происхождение от чего-то пребывающего в нас. Мы сами извлекаем пребывающее из вещей и переносим его в вечность. А когда люди со временем будут перенесены на совсем другую арену жизни, они принесут туда то, что они собрали здесь. И их деяния в новом мире будут сотканы из воспоминаний о старом. Ибо нет семени, которое не принесло бы своего плода. Если мы связаны с каким-либо человеком в любви, то эта любовь есть семя, и плод его мы переживем во всяком будущем, ибо мы сопринадлежим друг другу с таким человеком во всяком будущем. Так живет в нас нечто такое, что сплетено с божественной силой, которая соединяет все вещи в вечную мировую ткань. Это «нечто» есть наше высшее «Я» (Selbst). И оно «ярче Солнца». Свет Солнца освещает человека только снаружи. Мое душевное Солнце озаряет его изнутри. Поэт же оно ярче Солнца.

«Reiner als der Schnee» «Чище снега»

Сама по себе каждая вещь чиста. Загрязниться она может только тогда, когда она соединится с другим, чему не следует быть соединенным таким образом с нею. Вода сама по себе чиста. Но и то, что находится в воде как грязь, было бы чистым, если бы оно было само по себе, неправоммерно не соединилось бы с водой. Уголь сам по себе чист. Грязью он становится только тогда, когда неправильно соединяется с водой. Когда вода принимает свою собственную форму в виде кристалла снега, тогда она выделяет все то, что было неправоммерно соединено с ней. Так человеческая душа становится чистой, когда она выделяет из себя все то, что неправоммерно соединилось с ней. А ей принадлежит Божественное, непреходящее. Каждый идеал, каждая мысль о чем-либо великом и прекрасном принадлежит к внутренней форме души. И когда она вспоминает о таких идеалах, о таких мыслях, тогда она очищается подобно тому, как очищается вода, становясь кристаллом снега. И поскольку духовное чище всякого вещества, поскольку «высшее Я», то есть та душа, которая живет в высях, «чище снега».

«Feiner als der Äther» «Тоньше эфира»

Эфир есть тончайшее вещество (Stoff). Но всякое вещество еще плотнее по сравнению с душевным. Не плотное есть пребывающее, но «тонкое». Камень, который мыслят как вещество, переходит как вещество. Но мысль о камне, которая живет в душе, пребывает. Бог помыслил эту мысль. И он сотворил из нее плотный камень. Подобно тому как лед есть только уплотнившаяся вода, так и камень есть только уплотнившаяся мысль Бога. Все вещи суть такие уплотнившиеся мысли Бога. «Высшее Я» человека разлагает (löst auf) все вещи, и тогда в нем живут мысли Бога. И когда «Я» оказывается сотканным из таких мыслей, тогда оно - «тоньше эфира».

«Der Geist in meinem Herzen» «Дух в моем сердце»

Человек понимает какую-либо вещь только тогда, когда он постигает ее сердцем. Посредством рассудка и разума проникают к мыслям Бога. Но когда таким образом обладают мыслью, тогда можно научиться любить ее. Человек постепенно научается любить все вещи. Этим не сказано, что он не рассуждая, должен привязывать свое сердце ко всему, что встречается ему. Ибо наш опыт прежде всего обманчив. Но когда мы стараемся исследовать то или иное существо или вещь вплоть до их божественной основы, тогда мы начинаем также и любить их. Если я имею перед собой порочного человека, то я, конечно, не должен любить его порочность. От этого я лишь впал бы в заблуждение, да и не помог бы ему. Но если я поразмыслию о том, как этот

человек пришел к своей порочности, и если я помогу ему избавиться от порочности, то я помогу ему, и сам приду к истине. Я должен повсюду искать, как мне любить. Бог есть во всех вещах, но я должен сначала искать это божественное в вещи. Не внешнюю сторону какого-либо существа или вещи должен я безоговорочно любить, ибо она обманчива, и тут я легко мог бы полюбить нечто ложное. Однако позади всякой иллюзии находится истина, а ее можно любить всегда. И если сердце ищет любовь к истине, заключенной во всех существах, тогда живет «Дух в сердце». Такая любовь есть облачение, которое душа должна носить всегда. Тогда она сама вводит божественное в вещи.

* * *

Члены Школы должны использовать некоторые (manche) свободные минуты дня на то, чтобы связать такие мысли с изречениями божественной мудрости, которые даны нам Учителями, исходя из неизмеримо великого мирового опыта. Они никогда не должны были бы думать, что уже полностью поняли такое изречение, но всегда полагать, что в нем заключено большее нежели они уже нашли. Благодаря такому настрою мыслей приходят к чувству, что во всякой истинной мудрости заложен ключ к Бесконечному, и посредством такого настроения соединяют себя с этим бесконечным.

* * *

Дело не в том чтобы медитировать над многими изречениями, но в том, чтобы все снова давать жить немногому в ставшей спокойной душе.

В самой медитации надо поменьше мыслить (spekulieren), но невозмутимо давать воздействовать на себя содержанию медитативных положений. Но помимо самой медитации в свободные моменты дня надлежит все снова возвращаться к содержанию медитативного положения, чтобы узреть, - какие суждения можно извлечь для себя из них. Тогда они становятся живой силой, которая опускается в душу и делает ее сильной и крепкой. Ибо когда душа соединяет себя с вечной истиной, тогда она сама живет в Вечном. А когда душа живет в Вечном, тогда высшие Существа имеют доступ к ней и могут погружать в нее свою собственную силу.

Записи эзотерического урока в Берлине, в Страстную пятницу, 13 апреля 1906 г.

О соединении отображения с праобразом. «АУМ» и идея Пасхи

Все физическое вокруг нас возникает и переходит; лишь праобразы вещей не возникают и не переходят; они не сотворены и не переходят; они – вечны. Физическая Земля возникает и переходит, но праобраз Земли не возникает и не переходит. И в праобразе Земли содержались все другие праобразы физического мира. Как праобраз Земли, так и они не возникают и не переходят, они вечны. Как Земля имеет свой вечный праобраз, так и каждый минерал, каждое растение, каждое животное, каждый человек имеют свой праобраз, сияющий в вечности красотой и величием. Человек должен учиться все большему и большему единению с праобразами вещей, он должен восходить к ним. Он учится соединять себя с ними посредством жизни в воспоминании. Когда ученик при вечернем кратком обзоре оглядывается на минувший день и вспоминает о событиях дня, о том радостном и печальном, что он пережил, - когда он дает снова пройти в воспоминании через душу тем радостям и горестям, которые были связаны с событиями дня, тогда он вступает в связь с этой жизнью, которая пребывает, которая

существует еще также и без материальной действительности. Посредством своей фантазии человек должен возвращать события своей собственной жизни и жизни другого человека и должен давать течь через свою душу радости и печали, которые были связаны с этими событиями, и благодаря этому он учится восхождению к сущностям, которые воплощаются в радости и в горе и учится сознательно жить в мире душ. Мы постоянно окружены такими существами. Тогда мы учимся воспринимать их.

Когда мы пытаемся вызвать в воспоминании те переживания из прошлого, которые были у нас самих, то это нечто иное, чем если мы мысленно возвращаемся к событиям, о которых мы читали или слышали. Различие в том, что при первых мы присутствовали своим «я». В этом все дело. Когда мы упражняемся в том, чтобы вызывать в воспоминании переживания из нашего прошлого. Горесть, радость, которые мы ощутили однажды, выглядят в воспоминании совсем по-другому, чем тогда - при ее переживании в настоящем. Посредством этого вызывания прошлого мы приближаемся к истинному познанию. Мы видим вещи такими, какие они суть в действительности, когда мы можем достигнуть того, чтобы действительно почувствовать горесть, радость, которых у нас нет. Если мы оказываемся способными дать восходить в нас образам того, чего мы теперь не видим, тогда мы приближаемся тем самым к творческой Божественности.

Такие учения давались ученикам в розенкрейцеровских школах. Они должны были уметь по собственному произволу давать проходить через свою душу, но теперь без грубой действительности, переживаниям удовольствия и неудовольствия, которые были связаны с прошлыми событиями их жизни. Давая таким образом подниматься в душе удовольствию и неудовольствию, пробуждают душевные органы. Тому, кто еще не смог сам добиться этого, посвященными для пробуждения душевных органов показывались драматические образы, сцены из человеческой жизни, по которым человек учился, также без грубой действительности, ощущать то, что в иных случаях связано с проходящими событиями. Это есть то, что остается от событий, происходящих в мире. Человек должен научиться возноситься к этому.

Человек становится способным вспоминать прошлые земные жизни в той мере, в какой он научился познавать вечное в вещах и в какой он видит такое вечное в мире.

Ученик Йоги делает дыхательные упражнения. Дыхание обыкновенного человека - нерегулярно, неритмично. Ученики Йоги научаются вводить свое дыхание в определенный ритм. Неритмичное дыхание есть, собственно, умерщвление. Своим дыханием, которое человек изливает, он умерщвляет. Себе и другим живым существам он несет смерть до тех пор, пока, благодаря йогическим упражнениям, его дыхание не станет ритмичным и преисполненным жизни. Благодаря ритмичному дыханию, дыхание человека становится также индивидуальным. У дикарей даже поступки мало индивидуальны. Чем выше поднимается человек в развитии, тем более индивидуальный отпечаток несут его поступки. Однако, сначала и у всех развитых людей дыхание одинаково; человек должен учиться индивидуализировать свое дыхание. Через это он сам в процессе дыхания характерным образом все больше вращивается в окружающий мир. Чем больше человек вращивается из себя своим дыханием в окружающий мир, тем больше остается от него вечного, непреходящего, тем больше найдет он во всех следующих инкарнациях происходящего от него самого. Посредством ритмичного процесса дыхания он преображает окружающий мир и является таким образом сотрудником в космических процессах. Он творит совместно с ними на Земле.

В то время, как дыхание обыкновенного человека умерщвляет, дыхание очистившегося человека несет окружающему миру жизнь. Воздух в городе хуже не только потому, что он загрязнен возможными физическими отходами, но и потому, что неритмичное, неочищенное дыхание людей

отравляет воздух. Воздух в городах полон ядовитых вещей вследствие аморальности людей. В сельской местности воздух чище, чем в городах. Люди еще ведут там более простую, более ритмичную жизнь, в большем покое. В то время, как в городе человек преисполнен мыслями о тысяче вещей, которые неритмично вторгаются в его жизнь, сельский житель привык включать свою жизнь в ритм мира природы, становления и прохождения, в ритм времен года. Каждый год в определенное время в связи с жизнью мира природы он ритмически приступает к определенным работам и благодаря этому находится в гораздо более пронизанной связи с великими мировыми законами, чем горожанин, который совсем не замечает этих мировых законов. Благодаря этому ритмическому включению в ход мировой жизни живущий на селе вносит ритмическое начало также и в свою жизнь.

Благодаря такому ритму и воздух, который он вдыхает, становится ритмичнее, чище и лучше.

Растения выделяют чистый воздух. Они чисты, свободны от вожделений, бессамостны; поэтому в мире растений чувствуешь себя хорошо: они ививают жизнь. А обыкновенный человек несет своим дыханием смерть окружающему миру. Ему надо путем чистой, моральной, самоотверженной жизни преобразовать свое дыхание в чистое, исполненное жизни, и посредством логических упражнений человек должен ритмизировать его. Тогда он научится изливать в дыхании свою индивидуальность, запечатлеть ее миру; благодаря этому он дает окружающему миру жизнь. Пособием продолжительного обучения такого рода йог начинает воспарять над чисто физическим, переноситься в Вечное. Благодаря этому он возносится к вечным, непреходящим праябразам вещей, которые не видны и не преходят; он соединяется также и со своим собственным праябразом. Физически человек возникает и преходит; но для каждого человека есть праябраз, он вечен.

Учась соединиться с праябразами, йог возносится в вечный мир Духа; он тогда парит над преходящим. Это состояние, о котором говорится, что тогда йог покоится между крыльями великой птицы. Лебедя, АУМа (des Aum).

«АУМ» есть переход от отображения назад к праябразу, - восхождение в непреходящее. Это восхождение в Вечное, соединение себя с праябразами, выражено также в следующем мантраме из Упанишад:

Yasmat jatam jagat sarvam, yasminn eva praliyate
yenedam dhriyate caiva, tasmai jnanätmane namach.

Это то, что заключено также в идее Пасхи. Это Воскресение человека из оков преходящего и материального - в вечные царства праябразов. Пасха служит символом этого. Как около времени Пасхи повсюду из земли появляются всходы новой жизни после того, как семена пожертвовали собой и стали тленом в земле, чтобы дать возможность возникновения новой жизни, так должно отмереть и все низшее в человеке. Он должен пожертвовать низшей природой, чтобы благодаря этому он мог подняться к вечным праябразам вещей. Поэтому и христианство празднует в это время пробуждение природы от зимнего сна, смерть и Воскресение Спасителя.

Человек также должен сперва умереть, чтобы затем пережить воскресение в Духовном. Лишь тот, кто преодолел прикованность к преходящему, может сам стать непреходящим, подобно вечным праябразам, может покоиться между крыльями великой птицы «АУМ». Тогда человек становится таковым, кто сотрудничает в преуспейнии мира. Тогда он преобразует мир в направлении его грядущего бытия, тогда он магически действует в мире из своего самого внутреннего существа.

Urselfst, von dem wir ausgegangen sind,
Urselfst, welches in allen Dingen lebt,
Zu dir, du höheres Selbst, kehren wir zurück.

Изначальное «Я», из которого мы изошли,
Изначальное «Я», которое живет во всех вещах, -
К Тебе, о высшее «Я», возвращаемся мы.

Записи эзотерического урока в Берлине 2 октября 1906 г. О построении духовного тела посредством медитации

Со всей скромностью и смирением, но все же должно повышать наше чувство «Я» то, что нас сочли достойными участия в Эзотерической школе. Не по случаю мы попали сюда. То, что мы искали ее, что мы получили доступ в нее, доказывает нам, что это стремление преисполняло нас уже не сколько прошлых жизней. Внешний мир не может больше удовлетворять нас, мы не можем уйти в него. Если бы мы смогли это, мы бы не нашли пути сюда. Внешний мир являет полный расцвет пятой подрасы; наряду с этим расцветом дает себя знать утренняя заря шестого дня или шестой подрасы. Она станет намного духовнее; духовное тело будет тогда гораздо более развитым. Она будет предвещением, предвещающим то, что полностью разовьется в шестой коренной расе. Мы, - находящиеся в Эзотерической школе, - принадлежим к утренней заре этого шестого дня; мы следуем и служим великому Учителю, который следит за ее формированием; наша задача, исходя из самих себя, сотворить и родить это духовное тело. Наше физическое тело не есть наше «Я»; мы не смеем идентифицировать себя с ним. Таким, каким оно является сегодня в этой минеральной твердости, мы получили его как орудие для выполнения задач пятой коренной расы. Мы должны владеть им как своим орудием и формировать его; наше «Я» должно иметь власть над ним. Прежде наше «Я» имело орудие другого рода; тело людей четвертой коренной расы, то есть атлантической, которая еще не ведала разделения солнечной погоды и дождя, которая жила в клубящемся тумане, во многом было устроено иначе; но наше «Я» было то же самое; еще больше отличались от нынешнего тела лемурийской расы, особенно на ранних стадиях; они паря передвигались в водной и воздухообразной стихии. То же самое «Я» работало над ними. Наше физическое тело рождено из макрокосмоса. Внешний мир образовал его; из нашего физического тела наше «Я» должно родить духовное тело. Атма - имя нашего духовного тела. «Атма» (Atma) означает дыхание («atem»). Посредством упорядоченного дыхания в медитации мы строим наше духовное тело. Фактически с каждым дыхательным актом мы выдыхаем и вдыхаем наше «Я».

А. Физическая организация, физическое тело, эфирное тело, астральное тело.

В. Манас, Будхи, Атма (Самодух...)

Этот рисунок помогает нам наглядно представить, что фактически происходит. Внутри нашего выстроенного Богами тела мы формируем духовное тело. «Я» входит в него с каждым вдохом и снова выходит при выдохе. Регулируя дыхание и концентрируясь на различных местах нашего тела, мы доставляем нашему духовному телу те силы, которые необходимы для его построения. Наше «Я» находится в прямой связи с местом в передней части головы, позади и несколько выше переносицы; с гортанью связано мышление, с руками - чувствование, а с ногами (и вообще с нижней частью тела) - ведение. Пронизывая посредством упорядоченного дыхания наше тело этими силами, мы строим наше духовное тело.

Im Geiste lag der Keim meines Leibes....

(Полный текст медитации см. «дальнейшие мантрические изречения»).

Записи из того же занятия, другой рукой:

Ученику в ходе его внутреннего развития даются определенные упражнения, посредством которых он должен развивать в себе Духочеловека. Дыхательные упражнения он должен предпринимать согласно указаниям своего Учителя. Эти дыхательные упражнения имеют своим назначением привести его к одухотворению. Человек имеет в себе орган, который при вдохе наполняется воздухом, а при выдохе освобождается от воздуха.

При вдохе воздух вступает в этот орган вплоть до тончайших его разветвлений. Этот орган - легкие. В воздухе живет Дух человека. Когда человек вдыхает, он вдыхает свой Дух, а когда он выдыхает, он выдыхает свой Дух. Все больше развивается Дух человека. Итак, Дух человека попеременно - то в нем самом, то во внешнем мире. Посредством вдоха и выдоха человек способствует росту Духочеловека.

Очень многое зависит от того, чем снабжает человек свой Дух при выдохе. Благодаря этим мыслям создается его Дух. Каждой мыслью, которой он снабжает дыхание, которое он изливает, он создает свой Дух. Не всегда человек обладал органом, чтобы вдыхать воздух. Если мы обратимся к более ранней планете, Луне, то там жили существа, которые вдыхали не воздух, но огонь. И как теперь человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту, так вдыхали тогдашние существа огонь и выдыхали холод.

Наступит также время, когда человек больше не будет вдыхать и выдыхать воздух. Именно так, как на Земле человек сам производит свое тепло посредством своего теплового органа - сердца с системой кровообращения, так позднее он будет иметь внутри себя дыхательный орган, который будет обеспечивать человеческий организм тем, что мы теперь получаем из воздуха, подобно тому, как тепловой орган теперь обеспечивает нас теплом, которое раньше, на Луне, впитывалось и выдыхалось существами из окружающего мира. В будущем люди смогут сами перерабатывать внутри себя использованный воздух. Когда это будет достигнуто, они больше не будут принимать в себя воздух из окружения, тогда они больше не будут жить в воздухе. На более поздней ступени, на Юпитере, люди будут жить в свете и вдыхать свет, подобно тому, как они теперь вдыхают воздух и как на Луне они вдыхали тепло.

На этой Земле также наступит некогда время, когда человек будет жить лишь в своем Духе, когда он будет пользоваться своим телом только как орудием; это время уже теперь прокладывает себе дорогу. Мы живем в пятый день человечества, в пятой расе и пятом периоде развития нашей Земли; но в духовном мире уже занялась утренняя заря шестого периода. Там человечество уже живет на заре шестого дня.

Записи эзотерического урока в Берлине 14 ноября 1906 г. Пробуждение человека к самосознанию

В этих рассматриваемых должны быть ближе разъяснены упражнения, которые должны проводиться теми, кто находится в процессе оккультного обучения. Тому же, кто еще не выполняет этих упражнений, даваемые разъяснения должны послужить подготовкой к тому времени, когда и он будет выполнять эти упражнения. Великие Учителя мудрости и созвучия ощущений руководят нами в нашей внутренней борьбе за познание. Одно - многим известное - упражнение состоит в том, что сперва концентрируются на точке у переносицы между бровями внутри головы; затем на точке внутри гортани; потом - на точке, растянувшейся в линию, проходящую от плеч в руки вплоть до кистей, и - на еще далее рассредоточившейся точке, простирающейся на всю поверхность человеческого тела. В тайноведении об

этих линиях и плоскостях говорится также как о точке. Попробуем теперь научиться лучше понимать это упражнение.

Для этого мы должны мысленно вернуться далеко назад и перенестись в лемурийское время. Тогда все на Земле выглядело еще совсем иначе. То, что теперь является твердыми скалами, было тогда текучим, как вода. Воздуха в теперешнем смысле не было; вся Земля была окутана горячими парами. Многие металлы, встречающиеся ныне в твердой форме, были в форме пара или струились как вода; атмосфера из пара была пронизана эфирными течениями, - как нынче воздушными течениями. На этой Земле уже жил человек. Но он был своего рода рыбо-птице-животным, которое передвигалось, паря и плавая. Тогда в человеческом развитии наступило важное событие благодаря тому, что человек образовал себе кожу и таким образом замкнулся от остального мира, как самостоятельное существо. До тех пор человек не был отделен от окружающего мира, а течения всего мира проникали в него; но теперь он замкнулся в себе с помощью кожи. Это замыкание в самом себе было вызвано вполне определенным эфирным течением.

Некоторое время спустя наступило дальнейшее значительное событие. Человек выпрямился и тем самым придал всему своему устремлению и деятельности определенное направление. Прежде тело человека было направлено, как у нынешних животных. Лишь теперь смог человек развить свои передние конечности, свои руки и их кисти так, каковы они сегодня, то есть способными к труду в собственном смысле слова. Лишь теперь начал человек самостоятельно работать, - лишь теперь смог он развить индивидуальную Карму. Никакое животное не может этого. Только существо с прямой походкой творит собственную Карму. Второе эфирное течение вызвало это преобразование.

Третье эфирное течение имело своим последствием третье важное преобразование. Лишь теперь, когда человек развил прямую поступь, смогли образоваться также легкие, каковы они только у человека, и связанная с этим из нежных эфирных субстанций образовалась гортань. Теперь постепенно могла развиться человеческая речь.

Благодаря четвертому эфирному течению образовался орган у переносицы между бровями, и лишь благодаря этому человек пробудился к сознанию; до того он обладал только чувством самого себя.

Когда твердо и энергично направляют свое внимание на одну из четырех точек, то есть на переносицу или на гортань, или на руки вплоть до кистей, или же на всю поверхность своего тела и связывают это упражнение со вполне определенным изречением, которое сообщается только из уст в уста, от Учителя ученику, - тогда вступают в связь с соответствующим эфирным течением, вызывая преобразование в человеческом теле. В этом и состоит, прежде всего, оккультное обучение, что мы становимся сознательными в отношении процессов, которые бессознательно работают в нашем теле. Мы должны вступить в сознательную связь с силами Космоса.

Когда мы скрещиваем руки таким образом, что правая кисть лежит поверх левой и концентрируемся на сложенных таким образом руках в связи со вполне определенным изречением, тогда - при условии, что это упражнение проделывалось достаточно часто с наибольшей энергией и настойчивостью, - мы заметим вскоре, что обе руки расходятся и простираются сами собой. Это есть поза средневековых святых. Также и это упражнение имеет свое определенное значение. Сквозь человеческое тело постоянно циркулируют эфирные течения из Космоса. Одно такое течение вступает в человека через голову, идет оттуда в правую ступню, затем в кисть левой руки, затем в кисть правой руки, потом в левую ступню и оттуда обратно в голову. Представив себе человека, стоящего с распрямленными руками в только что описанной позе, мы видим, что это эфирное течение имеет форму пентаграммы.

Плохо было бы человеку, если бы это течение вступало в него не через голову, а через ступни ног. Через ступни в человеческое тело входят все дурные влияния. Черные маги используют это.

Однако это эфирное течение циркулирует в человеке не только тогда, когда он находится в этой особой позе, но всегда - также и тогда, когда руки сложены или нога согнута. Существует пять различных эфирных вибраций, идущих сквозь человеческое тело. Одна из них циркулирует также в твердой субстанции и называется «земной» («erdig») потому, что она может пронизывать также и твердую землю.

Эти пять эфирных течений постоянно циркулируют в человеке и приводят его в связь со всем Космосом.

Из Духа соткано существо человека, и из Духа мы родились, спустившись в материю, и снова устремляемся назад к Духу. Течения, действовавшие в нас при нашем нисхождении в материю, - они должны быть теперь осознаны нами. Мы идем обратно тем же самым путем, которым мы пришли сюда, но теперь - сознательно. Другого истинного развития нет. То, что уже теперь мы зажигаем в себе посредством этих упражнений, остальное человечество разовьет в себе только в шестой коренной расе. «Коренной расой» называется в тайноведении «день творения». Мы только подготавливаем шестой день творения, - мы находимся на заре шестого дня творения. Нисхождение из Духа, жизнь в материи и возвращение к Духу изображаются тремя буквами

AUM...

Записи эзотерического урока в Мюнхене 6 июня 1907 г. Основы эзотерического обучения

Нам нужно уяснить себе, каковы, собственно, основы эзотерического обучения и в чем, собственно, состоит его сущность. Школа, к которой мы принадлежим, организована таким образом, что содержит в себе различные круги. Все те, кто приходят впервые, являются «ищущими». Тот же, кто продвинулся дальше вперед, относится к «упражняющимся». К этому примыкает, собственно, «обучение». На эти три круга распадается наша школа. Мы все вступили в Эзотерическую школу для того, чтобы развить внутри определенные органы, которые сделают нас способными самим переживать высшие миры. Как, вообще, развивают в себе органы? Все наши органы возникли благодаря прежней деятельности нас самих. Составим себе о том наглядное представление на одном примере! Было время, когда все мы еще не обладали глазами. Человек передвигался тогда, паря-плавая в водном пра-океане. В те времена он имел для своей ориентации один орган, который существует и поныне, но лишь как рудимент. Это так называемая шишковидная железа. Она расположена вверху посредине головы и несколько развернута во внутрь. Ее можно видеть и у многих животных, сняв черепную крышку. Этим органом древний человек мог воспринимать, приближается ли он к полезным или же вредным вещам. Но, прежде всего, это был орган для восприятия тепла и холода. Поэтому, когда Солнце освещало Землю, то, хотя человек и не мог его видеть, шишковидная железа направляла его к тем местам водного океана, где Солнце нагревало воду. И это тепло давало ему чувство огромного блаженства. В таких местах человек задерживался подолгу и всплывал к самой поверхности, так чтобы солнечные лучи могли касаться его. И благодаря тому, что солнечные лучи падали прямо на его тело, образовались наши теперешние глаза.

Итак, двойное было необходимо: во-первых, должно было светить Солнце, а во-вторых, люди должны были подплывать к нагретым Солнцем местам и подставлять себя Солнцу. Не делай этого тогдашний человек, а скажи себе: «я

буду развивать только то, что уже заложено во мне», - то, хотя он и смог бы развить гораздо большую шишковидную железу, сделать ее прямо-таки чудовищной, но глаз он бы не приобрел.

Точно так же должны мы думать при развитии духовных очей. Не следует говорить: духовные миры уже заложены во мне, я должен только развить их. Те древние люди также не могли развить из себя Солнце, а только органы, чтобы видеть его. Так и мы можем только образовать органы, чтобы видеть духовное Солнце, духовные миры, а не развить их из себя. И мы никогда не сможем развить для себя эти органы, если с одной стороны, нас не будет озарять духовное Солнце, а, с другой стороны, мы не поспешим подставить себя ему, чтобы оно могло озарить нас. Места, где нам светит духовное Солнце, суть эзотерические школы; и всех тех, кто занимается в эзотерических школах, касаются его лучи, если они будут соответственно держать себя согласно наставлениям школ.

Каждый орган, существовавший в прошлом, будет иметь также и свое будущее. Также и шишковидная железа снова станет важным органом в будущем. И те, кто находится в эзотерических школах, уже теперь работают над ее развитием. Упражнения, которые мы получаем, воздействуют не только на астральное и эфирное тело, но также и на шишковидную железу. И когда это воздействие значительно возрастет, то оно распространится с шишковидной железы на лимфатические сосуды, а оттуда - на кровь. Но не только те, кто теперь выполняют оккультные упражнения, станут обладать в будущем развитой шишковидной железой, но и все люди. И у тех людей, которые составят злую расу, она станет органом самых дурных и ужасных импульсов, а по размерам столь велика, что составляет большую часть тела. Подобно тому, как и раньше много комаров видятся комариным роем, так и сама Земля, когда на ней будет бродить множество похожих на железу человеческих тел, будет выглядеть из мирового пространства как огромная железа. Но у тех, которые правильным образом разовьют свою шишковидную железу, она станет весьма благородным и совершенным органом.

Теперь рассмотрим поближе данные нам упражнения, помня при этом, что эти упражнения суть те, которые делают наши души восприимчивыми к лучам духовного Солнца.

В известной степени, в качестве подготовки к собственно оккультным упражнениям служат шесть сопутствующих упражнений. Кто отдается им с надлежащей серьезностью и усердием, в том они порождают тот основополагающий душевный строй, какой необходим, чтобы приобрести наступающий плод оккультных упражнений.

1. Контроль мыслей. Надо высвободить себе ежедневно по меньшей мере пять минут и размышлять, по возможности, над незначительной мыслью, которая заведомо не вызывает совершенно никакого интереса, размышлять, логически связывая все, что может быть помыслено о данном предмете. Важно, чтобы это был незначительный предмет, ибо как раз то принуждение, которое человек должен тогда применить к себе, чтобы долго оставаться при нем, и есть то, что пробуждает дремлющие способности души. Через некоторое время человек заметит тогда в душе чувство крепости и уверенности. Не надо только представлять себе, что это чувство резко ошеломит человека. Нет, это вещь тонкая, нежное чувство, к которому надо прислушаться. Те, кто утверждает, что они абсолютно не могли бы проследить в себе это чувство, напоминают больше всего тех, кто отчаивается среди множества разных предметов разыскать очень маленький, малозаметный предмет. Они, правда, ищут, но слишком уж поверхностно, и тогда не могут найти этот маленький предмет, не замечают его. В полной тиши надо прислушаться к себе, тогда ощутят это чувство, причем оно выступает главным образом, в передней части головы. Проследив его там, мысленно изливают его в головной и спинной мозг. Человеку

начинает постепенно казаться, что от передней части головы исходят лучи в спинной мозг.

2. Инициатива действия. Для этого нужно выобрать себе действие, которое сам придумал себе. Кто, к примеру, в качестве упражнения в действии возьмет поливку цветка, как это приводится в качестве примера в предписаниях, тот делает нечто совсем бесцельное. Ибо действие должно исходить из собственной инициативы, то есть должно быть придумано для самого себя. Тогда в связи с этим упражнением можно заметить вскоре чувство вращение следующего: «Я могу что-то совершить», «я стал более деятельным, чем прежде», «я чувствую вращение к действию», Собственно, ощущают это во всей верхней части тела. Тогда пытаются дать этому чувству течь к сердцу.

3. Быть выше радости и печали. Человека, например, охватили слезы. Это и есть самое подходящее время, чтобы делать это упражнение. Всими силами заставляют себя не заплакать теперь. То же самое и относительно смеха. Пытаются не смеяться, когда находит смех, а остаться спокойным. Это не значит, что отныне больше не должно смеяться, но надо держать себя в руках, быть господином смеха и плача. И стоит перебороть себя пару раз, как вскоре человек испытает чувство покоя и хладнокровия. Этому чувству нужно дать растечься по всему телу, изливая его из сердца сначала в руки и кисти рук, чтобы через кисти оно илучалось в действия. Затем ему дают струиться к ступням ног и, наконец, к голове. Это упражнение требует серьезного самонаблюдения, которое нужно проводить, по меньшей мере, четверть часа в день.

4. Позитивность. Надо уметь находить во всем дурном частицу доброго, во всем безобразии - прекрасное, а также еще в каждом преступнике - икорку Божественного. Тогда получают чувство, как если бы вышел за пределы собственной кожи. Это подобно чувству разрастания, какое имеет эфирное тело после смерти. Ощущая это чувство, следует дать ему излучаться через глаза, уши и всю кожу, главным образом через глаза.

5. Непредвзятость. Необходимо сохранять подвижность, быть готовым воспринимать все новое и новое. Когда нам кто-нибудь рассказывает что-то, что мы считаем невероятным, в нашем сердце все-таки всегда должен оставаться уголок, где мы говорим себе: тем не менее, он мог бы быть и прав. Это не поведет нас к нескритичности, ведь мы можем произвести проверку. Тогда нас охватывает чувство, как если бы нечто лилось на нас извне. И мы впитываем это через глаза, уши и всю кожу.

6. Равновесие. Пять предыдущих ощущений должны теперь быть приведены в гармонию тем, что всем им уделают одинаково много внимания.

Эти упражнения не требуется проделывать каждое точно по одному месяцу. Нужно было просто указать вообще какое-нибудь время. Дело идет прежде всего о том, чтобы делать упражнения в этой последовательности. Кто делает второе упражнение раньше первого, тому от этого не будет совсем никакой пользы. Ибо дело именно в последовательности. Некоторые даже думают, что надо начинать с шестого упражнения, с гармонизации. Но гармонизируется ли то, чего еще нет? Кто не будет делать упражнения в правильной последовательности, тому они не принесут никакой пользы. Начинать с шестого упражнения столь же бессмысленно, как если бы человек должен был сделать шесть шагов по мосткам и хотел бы сделать сперва шестой шаг.

Затем большинство из нас получило утреннюю медитацию. Ее следует делать рано утром, в определенное время, которое человек сам устанавливает для себя и которого придерживается как можно строже. При этом сначала углубляются в семь строк. Для некоторых из нас они звучат так:

In den reinen Strahlen des Lichtes Erglänzt die Gottheit der Welt! In der reinen Liebe zu allen Wesen Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden In der Gottheit der Welt!	В чистых лучах света Блестит Божество мира! В чистой любви ко всем Сущностям Сияет Божественность моей души. Я покоюсь в Божестве мира, Я обретаю себя самого В Божестве мира!
--	---

Во время медитации не нужно рассуждать относительно этих семи строк, а надо жить в них целиком. Надо вполне образно представить их себе. Так, при:

In den reinen Strahlen «В чистых лучах des Lichtes света»

человек чувствует себя обтекаемым потоками света, которые воздействуют на него со всех сторон; он видит их сияние настолько отчетливо, насколько он только может.

Erglänzt die Gottheit der Welt «Блестит Божество мира»

представляют себе, что сам Бог изливает на тебя эти лучи; стремятся ощутить Его и воспринять в себя.

In der reinen Liebe zu allen Wesen «В чистой любви ко всем
сущностям
Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele Сияет Божественность моей души»,

представляют себе, как этим Божественным лучам, которые воспринял, дают снова излучаться на счастье всем существам.

Заключительные строки должны пробудить представление и ощущение того, что надо целиком войти в лучи Божества и в них обрести самого себя. Кто хочет особенно образно представить себе это, тот может в заключение представить себе также дерево, какое полюбилось ему и к какому он любит возвращаться.

После этих семи строк нам давалось определенное слово или положение для погружения. Эта концентрация на определенном положении или слове, например, «Stärke» = «крепость» - очень важна. Это своего рода изречение из Библии и святое слово, точно согласованное с душевным складом каждого отдельного человека. Этому слову надо дать звучать в душе, подобно тому, как звучит камертон. И как внимают звучанию камертона, так после погружения в слово надо дать ему тихо прозвучать в душе, отдаваясь тому, что было вызвано в душе благодаря этому слову.

В заключение погружаются еще на пять минут в свой собственный Божественный идеал. Какого рода этот идеал, не имеет значения, речь идет только о создании верного душевного настроения. Делают ли при этом об

Учителе, или же о звездном небе, - все равно. Уже появлялись атеисты, думающие, что у них вовсе нет никакого божественного идеала. Но им можно было указать на звездное небо, которое все же в каждом пробуждает чувство благоговения.

Кто приступил к этим упражнениям, должен придерживаться их и не бросать, если даже это его и не устраивает. Астральное и эфирное тела скоро привыкают к этим упражнениям, и если они их не получают, они возмущаются. Перерыв и даже полное прекращение при всех обстоятельствах очень опасны.

Важен также вечерний обратный обзор. Он должен осуществляться от конца к началу, так как мы должны приучиться к способу восприятия астрального плана. При обратном обзоре надо представлять себе все как можно образнее. Поначалу, конечно, если имея, скажем, восемьдесят значительных переживаний, невозможно все восемьдесят образно вызвать перед своей душой. Здесь как раз требуется мудрый выбор, пока наконец, вся дневная жизнь подобно картине не развернется перед вами. Все дело опять-таки в маленьких незначительных действиях, ибо именно усилие есть то, что пробуждает силы души.

Краткие записи эзотерического урока в Берлине 9 октября 1907 г. Значение 1879 года.

Обсуждение одной медитативной формулы

Все, что высказывается во время эзотерического занятия, дается нам непосредственно от Учителя, а тот, кто высказывает это, есть лишь орудие их намерений.

Различие между экзотерическим и эзотерическим занятием заключается в том, что там учения, знания воспринимаются; здесь же нечто переживается. Учителя постоянно говорят к людям; лишь подготовленные, те, чья душа открыта, так что Учителя могут найти доступ к ним, могут уловить их голоса.

Эзотерическая работа имеет величайшее значение для мирового развития, - также и для человека, занимающего самое простое социальное положение.

1879 год есть важнейшая эпоха в развитии человечества вследствие события, имевшего место на астральном плане: с тех пор наша культура приняла другое направление.

В 1250 году было положено начало духовному течению, которое достигло своего высшего пункта в 1459 году, когда Христиан Розенкрейц возвысился до степени рыцаря Креста с розами. Затем (в 1510 году) началась та эпоха, которая в оккультизме носит название эпохи Архангела Гавриила. В 1879 году началась эпоха Архангела Михаила; следующая за ней именуется эпохой Архангела Орифиила. Тогда среди людей разразятся неистовые войны; поэтому теперь подготавливается небольшая группа людей, предназначенная дать сиять в ту мрачную эпоху светочу спиритуального познания.

Обсуждение медитативной формулы: «В чистых лучах света». Имагинативное представление отдельных строк:

In den reinen Strahlen des Lichtes Erglänzt die Gottheit der Welt!	«В чистых лучах света Блестит Божество мира!»
---	---

Здесь Божество изливает Себя над внешним миром как серебристый сверкающий лунный свет, и мы чувствуем себя как бы пронизанными и омываемыми этим светом.

In der reinen Liebe zu allen	«В чистой любви ко всем
------------------------------	-------------------------

Wesen Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele	существам Сияет Божественность моей души»
---	--

После растворения в окружающем мире, в котором мы пытались познать Божество, мы погружаемся в наш собственный внутренний мир - и через любовь, что соединяет нас со всеми существами, мы обретаем взаимосвязь с Божеством и чувствуем Божественность нашей собственной души.

Ich ruhe in der Gottheit Der Welt.	«Я покоюсь в Божестве мира»
------------------------------------	-----------------------------

Слово покой (Ruhe) обладает некой магической силой: тот, кому удастся сосредоточиться на нем и дать ему воздействовать на себя, чувствует, как если бы всего его пронизывало ощущение покоя и мира. Чувствуя в себе взаимосвязь с Божеством, мы обретаем в нашем внутреннем этот покой и этот мир; покой объемлет нас, проникает в нас.

Ich werde mich selbst finden In der Gottheit der Welt	«Я обрету себя самого В Божестве мира».
--	--

И тогда в нас возникает представление как бы светящейся точки, сверкающей искры, которая и далека мерцает нам навстречу и к которой мы устремляемся, — и в которой мы обретаем себя в лоне Божества.

Записи эзотерического урока в Мюнхене 16 января 1908 г. О процессе дыхания

Если на нашем последнем эзотерическом занятии речь шла о великих закономерностях духовной жизни, как они открываются в ходе развития человечества, если речь шла о великих духовных Властях, которые направляют все, что происходит на физическом плане и которые взаимно чередуются в их взаимодействии, то сегодня мы скажем несколько более интимным образом о законах духовной жизни, разыгрывающейся внутри самого человека.

Тот, кто находится в процессе оккультного обучения, является в известном смысле человеком ищущим, ожидающим. Он ожидает, что однажды ему откроется некий новый мир помимо того, который он воспринимает и так. Он ожидает, что однажды он сможет сказать себе: среди всех вещей, которые я до сих пор мог воспринимать в пространстве, я вижу теперь изобилие духовных существ, которые прежде были скрыты от меня.

Для того, чтобы это стало вам вполне ясно, вам надо еще раз вызвать в ваших душах представление о семи состояниях сознания, через которые проходит человек в ходе своего развития. Первое состояние сознания, которое пережил человек, было глухой, сумеречной степенью сознания, в котором человек чувствовал себя единым с Космосом; сатурническим бытием называем мы это состояние. В солнечном бытии объем сознания сузился, но зато оно стало настолько же светлее. Когда затем человек переживал лунное бытие, его сознание было подобно тому, что как последний остаток мы переживаем в наших сновидениях; это было смутное образное сознание.

Здесь на Земле мы имеем светлое дневное сознание, которое сохранится и тогда, когда на Юпитере человек снова поднимется к образному сознанию, так что тогда мы будем иметь светлое образное сознание. Затем человек поднимется к еще двум высшим состояниям - инспиративному и интуитивному состоянию сознания. Таким образом, наше светлое дневное сознание находится посередине между смутным образным сознанием Луны и светлым образным сознанием Юпитера. И то, чего эзотерик ждет, что оно откроется ему однажды, есть сознание Юпитера. Каждый из вас придет когда-то к нему, - один раньше, другой позднее, в зависимости от его способностей, от степени внутренней зрелости.

Однако сознание Юпитера в его первых задачах уже имеется у каждого человека. Это будущее сознание дает знать о себе совсем нежным образом, и человек только не в состоянии его объяснить себе. Как раз в том и состоит большей частью эзотерическая жизнь, что ученик учится верно истолковывать тонкие процессы в себе самом и в своем окружении. Также и древнее лунное сознание полностью еще не исчезло, но еще существует в своих последних рудиментах. Два состояния у нынешнего человека, из которых в одном присутствует древнее лунное сознание, а в другом уже новое сознание Юпитера, суть - чувство стыда и чувство страха.

В чувстве стыда, когда кровь теснится к периферии тела, еще живет последний остаток лунного сознания, а в чувстве страха, когда кровь приливает к сердцу, чтобы найти там прочную опору, возникает о себе грядущее сознание Юпитера. Так, стало быть, качается наше нормальное дневное сознание в обе эти стороны.

Когда мы ощущаем стыд от чего-либо, и краска стыда бросается нам в лицо, тогда мы переживаем нечто такое, что напоминает нам о лунном бытии. Представьте себе лунного человека. Он еще не мог сказать себе Я, а жил в смутном, сумеречном образном сознании, полностью включенный в астральные силы и существа, с которыми он чувствовал себя единым и находящимся в гармонии. Представьте себе, мои сестры и братья, что однажды у такого лунного человека внезапно забрезжило бы чувство: Я есмь Я. Я отличен от других, я самостоятельное существо, и все другие существа в моем окружении взирают на меня.

Тогда всего лунного человека, сверху донизу, прожгло бы совершенно безмерное чувство стыда, он попытался бы исчезнуть, провалиться от стыда, если бы он мог почувствовать такое преждевременное чувство-Я. Также и мы, мои сестры и братья, когда нас касается чувство стыда, больше всего хотели бы исчезнуть, как бы провалиться сквозь землю, утратить свое начало «Я». Представьте себе, как древний лунный человек был включен в гармонию с силами и существами своего окружения. Если к нему приближалось враждебное существо, то он не обдумывал это обстоятельство, но инстинктивно знал, как избежать его. Он действовал тогда, исходя из некоего чувства, которое он, если бы стал сознательным, мог бы выразить примерно следующим образом; Я знаю, что мировая законмерность устроена не так, чтобы этот дикий зверь растерзал меня, но мировая гармония такова, что должно быть дано средство, которое защитит меня от моего врага.

Так совсем непосредственно чувствовал себя древний лунный человек в гармонии с силами Вселенной. И если бы в нем пробудилось чувство-Я, то эта гармония сразу же нарушилась бы. И фактически, когда чувство-Я стало проникать на Земле в человека, оно начало все больше и больше приводить человека в дисгармонию с его окружением. Когда яснослышающий внимает звучаниям Вселенной, он слышит могучую гармонию, и когда он сравнивает ее со звуками, которые доносятся до него от отдельного человека, то это у всех людей ныне неблагозвучно, у одного больше, у другого меньше, но это все равно неблагозвучно. И нашей задачей в ходе нашего развития является все больше растворять это неблагозвучие в гармонию. Через начало Я возникло это неблагозвучие, однако, это было мудро устроено духовными

Властями, которые правят и направляют Вселенную. Если бы люди всегда оставались в гармонии, они никогда не пришли бы к самостоятельности. Дисгармония была насаждена, чтобы человек мог свободно, исходя из собственной силы, снова достигнуть гармонии. Самосознающее чувство-Я должно было развиваться сперва за счет внутренней гармонии. Когда настанет время, когда воссияет сознание Юпитера и человек снова придет в гармоническую взаимосвязь с силами Космоса, тогда он спасет и перенесет в ясное состояние сознания свое самосознающее чувство-Я так, что человек станет тогда самостоятельным «Я» и тем не менее будет в гармонии со Вселенной.

Мы видели сейчас, что в чувстве страха уже возмещает о себе новое сознание Юпитера. Однако, всегда, когда какое-либо будущее состояние начинает выступать преждевременно, оно и преждевременно и неуместно. Это можно пояснить вам на следующем примере. Если растение, которое должно цвести в августе, довести в теплице до цветения уже в мае, то затем в августе, когда наступит его настоящая пора цветения, оно не сможет больше принести цветов; его силы исчерпаны, и оно не может уже приспособиться к условиям, в которых оно должно было бы тогда оказаться. При этом и в мае оно должно будет погибнуть, как тогда его пересадят из теплицы, потому что оно не приспособлено к естественным условиям этого времени года. Именно так обстоит с чувством страха. Оно неуместно как ныне, так и тем более в будущем. Что происходит при чувстве страха? Кровь нагнетается в центр человека, в сердце, чтобы образовать там прочное средоточие, чтобы сделать человека сильным в отношении внешнего мира. Самая внутренняя сила Я есть то, что вызывает это. Эта сила Я, действующая на кровь, должна становиться все сознательнее и могущественнее, и на Юпитере человек сможет совершенно сознательно направлять свою кровь к центру и сможет делать себя сильным. Но чувство страха, связанное с этим притоком крови, является неестественным и вредным. В будущем, его больше не будет, тогда должны будут действовать только силы Я, без переживания страха.

В ходе человеческого развития все враждебнее становится внешний мир вокруг нас. Все больше должны вы учиться противопоставлять вашу внутреннюю силу натиску внешнего мира. Но страх при этом должен исчезнуть. И совсем особенно для того, кто проходит эзотерическое обучение, необходимо, с неизбежностью необходимо освободиться от всякого чувства боязни и страха. Страх имеет только тогда некоторое оправдание, когда он обращает наше внимание на то, что мы должны сделать себя сильными, а все неестественные группы страха, которые мучат людей, должны исчезнуть целиком и полностью. Что должно было бы произойти, если бы человек еще имел переживания страха и испуга, а уже наступило бы состояние грядущего Юпитера? Там внешний мир будет противостоять человеку гораздо, гораздо враждебнее и устрашающе, нежели нынче. Человек, который не отвык от чувства страха здесь, будет попадать там из одного переживания ужаса в другое.

Уже теперь все больше подготавливается это состояние во внешнем мире. И еще отчетливее обрисовывается это в то страшное время, которое наступит под владычеством Архангела Орифиила, о котором я говорил вам в последний раз. Тогда человек должен будет научиться непоколебимости! Наша нынешняя культура сама создает те ужасные чудовища, которые будут угрожать человеку на Юпитере. Взгляните на гигантские машины, которые со всей остротой ума конструируются человеческой мыслью! В них человек создает себе демонов, которые в будущем будут неистовствовать против него. Все, что человек создает себе ныне в виде технических аппаратов и машин, все это в будущем обретет жизнь и с ужасающей враждебностью выступит против человека. Все то, что создается, исходя из принципа чистой полезности, исходя из личного или общественного эгоизма, станет в

будущем врагом человеку. Ныне мы слишком много задаемся вопросом о полезности того, что мы делаем. Если мы хотим действительно способствовать развитию, то мы должны спрашивать не о полезности, а гораздо больше о том, красиво ли и благородно ли то или иное? Мы должны действовать, исходя не только лишь из принципа полезности, но из чистой радости от прекрасного. Все то, что человек создает ныне ради удовлетворения своей художественной потребности, исходя из чистой любви к прекрасному, также оживет в будущем и будет способствовать более высокому развитию человека. Но ужасно быть вынужденным видеть нынче, как тысячи людей уже с раннего детства приучаются не знать никакой другой деятельности, кроме преследующей материальную пользу, быть отрезанными в своей дальнейшей жизни от всего прекрасного и художественного. В самых лучших народных школах должны были бы висеть прекрасные произведения произведений искусства, которые могли бы стать бесконечно благотворными для человеческого развития. Человек сам строит себе свое будущее. Некоторое понятие о том, что будет на Юпитере, можно получить, уяснив себе, что ныне нет абсолютно добрых и абсолютно злых людей. В каждом нынешнем человеке смешаны добро и зло. Добрый человек должен всегда говорить себе, что в нем только немного больше доброго, чем злого, но что сам по себе он не вполне добр. Но на Юпитере добро и зло больше не будут смешаны, и люди разделяются на вполне добрых и вполне злых. И все то, что мы ныне делаем, культивируя прекрасное и возвышенное, служит укреплению добра на Юпитере, а все то, что делается, исходя из эгоизма и принципа полезности, усиливает зло.

Для того, чтобы человек вполне развился до противостояния злым силам будущего, он должен овладеть самой внутренней силой своего «Я», и он должен уметь сознательно регулировать свою кровь так, чтобы она делала его сильным в отношении ко злу, но без какого-либо страха. Сила, которая гонит кровь внутрь, должна быть тогда в его власти. Но также и другая способность, - давать крови течь от сердца к периферии, - не должна быть утрачена им. Ибо состояние Юпитера будет определенным образом обозначать также и возвращение к древнему лунному сознанию. Человек снова вступит в гармонию с великими мировыми силами и будет чувствовать себя единым с ними. Он снова достигнет способности сливаться с великими мировыми Властями, но не бессознательно и сумеречно, как на древней Луне, но на Юпитере он будет всегда удерживать свое светлое дневное сознание и самосознующее чувство Я и, тем не менее, жить в гармонии с силами и законами Космоса. Диссонанс тогда растворится в гармонии. И чтобы суметь таким образом влиться в гармонию Вселенной, он должен сознательно уметь излучать из сердца самую внутреннюю силу своего Я. Он должен, стало быть, уметь сознательно централизовать внутренние силы своей крови, когда ему противостоит враг, и он должен уметь столь же сознательно излучать их. Только тогда он дорастет до грядущих условий.

Кто стремится к внутреннему развитию, тот должен уже теперь начинать постепенно все больше брать под свою власть эти силы. Он делает это посредством того, что учится сознательно выдыхать и вдыхать. Когда человек делает вдох, то приходят в деятельность те силы Я, которые приходят в связь с силами Космоса, те силы, которые излучаются из сердца наружу. А когда человек выдыхает воздух и воздерживается от (последующего) вдоха, тогда приходят в деятельность те силы Я, которые стремятся к средоточию, к сердцу и создают там ему прочный центр. Так уже ныне ученик, если он сознательно делает в этом смысле свои дыхательные упражнения, постепенно учится становиться владыкой над силами своего Я. Никто, однако, не должен думать, что он смеет самостоятельно предпринимать такие упражнения, не получив еще для этого наставления. Каждый получит его в соответствующее время. Но и для того, кто еще не делает таких дыхательных упражнений, никогда не бывает

слишком рано познать смысл этих упражнений и достигнуть их понимания. Позднее они станут для него еще только плодотворнее. Так должны вы, мои сыновья и братья, получать все больше понимания также и в отношении тонких процессов в вас самих и во Вселенной и постепенно вращаться в грядущие периоды человеческого развития.

Из изложений на ту же тему во время эзотерического занятия в Берлине 26 января 1908 г. было записано следующее:

...Когда мы делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание, то мы возобновляем часть лунного состояния. Если же, наоборот, вы выдыхаем, тогда мы имеем в этом часть состояния Юпитера. С этим связано то, получает ли ученик тайноведения упражнения, при которых он должен задерживать дыхание, потому что он должен определенным образом пережить лунное состояние, или же он получает упражнения, при которых он должен выдыхать воздух, потому что таким образом он может достигнуть переживания состояния Юпитера. Каждый ученик получает их индивидуально.

Мы знаем, что поток человечества уже теперь расщепляется на две части - одну, которая переходит в моральное доброе состояние, и другую, которая заканчивается в состоянии жуты, зла. Оба эти состояния уже теперь прокладывают себе дорогу, в своих зачатках они существуют уже теперь. Все то, что теперь есть в мире и функционирует в виде машин и инструментов, станет на Юпитере страшными, ужасающими демонами. Все то, что служит только принципу полезности, некогда окрепнет до этих ужасных сил. Парализовать это можно будет, если мы преобразуем наши приносящие пользу аппараты в такие, которые наряду с их полезностью будут являть, прежде всего, красоту, Божественное. Очень важно, чтобы мы это знали. Иначе силы такого рода однажды разорвут Землю. Мы видим также, как необычайно важно, чтобы при воспитании ребенка мы окружали его художественными впечатлениями. Искусство должно быть свободным. Также и локомотив некогда должен стать преобразованным в машину, которая прекрасна.

Наши чувства боязни и страха суть пища для других злых существ. Мы не должны допускать появления мыслей такого рода. Ибо тогда на Юпитере демоны такого рода обступят нас в гораздо большем числе, чем теперь. Однако в этом отношении нечего страшиться тому, кто как благодатный человек держит свои оболочки в чистоте, так что никакие мухи не могут собраться вокруг грязи.

V
ЕВАНГЕЛИЕ ПОЗНАНИЯ И ЕГО МОЛИТВА
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Мария Штайнер

В четырех драмах-мистериях Рудольф Штайнер дал драматическую форму своим познаниям. Духовное познание стало оживленной людьми на сцене художественной формой. Теснящиеся к духу из глубины души стремления должны были быть выражены тут действующими лицами.

Древние греки как само собой разумеющееся вводили фигуры богов в историческое свершение, - они были еще сущностью близки к ним. Искусство было невозможно без чувствования Божественного. Теперь же перед духовным взором встал как познавательная проблема закон кармы; он должен был быть пережит глубочайшим чувствованием. Дать участвовать ближним в таком переживании можно лучше всего на пути искусства. Предоставить так живущую в судьбах человечества карму - было требованием времени. Рудольф Штайнер выполнил это требование. После того, как в высшем расцвете своей классики немецкий народный дух исполнил свою народную миссию и излился в окружающий мир, растворился в нем, нужно было индивидуализировать дух и подготовить будущие культурные периоды, которые снова объединили бы то, что находилось на пути к атомизации. Жизненные силы, действующие в душе, должны теперь охватить материю и так пронизать ее, чтобы и она также стала полностью проникнута светом. Человек, последнее звено Иерархий в земном развитии, должен и в сознании подняться к ним. Пока ему не удастся это, он еще часто будет упадать во тьму, но в этой борьбе за восхождение он не смеет слабеть. Пути к этой цели указывают нам правильно понятыми искусством, наукой и религией.

Эти познания составили содержание величественных лекций д-ра Штайнера, следовавших за представлениями драм-мистерий в Мюнхене. Ограниченность имевшегося в распоряжении пространства и желание возвести достойное приращение для мистериальных представлений побудило зрителей решиться на осуществление давно лелеемого желания. Было решено строительство в Мюнхене при участии художников, воодушевленных этой идеей. Последовали долгие переговоры с городскими властями, которые, однако, отклонили просьбу.

Но тут в свободной Швейцарии наши друзья собрались и выхлопотали разрешение на строительство на дорнахском холме, лежавшем в сельском уединении и предоставлявшем некоторым базельцам возможность летнего отдыха. Это предложение было с благодарностью принято. Так решила судьба. Начались подготовительные работы. Были составлены чертежи и планировка сооружений и определено место, где должен был быть погружен в почву закладной камень, изготовленный нашим другом Максом Бенцингером. Возвышающееся над ним здание должно было открывать свободный взгляд на все стороны света.

Быть может силы, враждебные восходящему человеческому развитию, знали, что могучий олот будет противопоставлен этим их намерениям. И было так, словно они призвали себе на помощь силы природы, чтобы воспрепятствовать этой закладке. Стихии неистовствовали, дождь лил ручьями, буйствовали ветры. В размякшей глинистой известковой почве застревали галоши. Но никому бы из нас не пришло в голову, что по этой причине можно было бы перенести день закладки; он был судьбой предопределен для того.

Одухотворенный голос д-ра Штайнера торжествовал над неистовствовавшей стихией и проник в сердца. Сплоченно стояли вокруг него друг возле друга друзья, из которых одному удалось, хотя и с проблемами, письменно зафиксировать слова д-ра Штайнера. Так что этим может быть сохранено и для будущего воспоминание об этом дне 20 сентября 1913 г.

Речь при закладке Дорнахского здания 20 сентября 1913 г.

Мои дорогие сестры и братья!

Правильно пойдем себя сегодня в этот праздничный вечер. Пойдем себя в том, что это деяние означает в известном смысле для наших душ великий торжественный обет. Наше устремление принесло с собой то, что здесь в этом месте, с которого нам открывается широкий вид в четырех основных направлениях света (Himmelsrose), мы смеем водвинуть это знамение духовной жизни нового времени. Пойдем же, что в сегодняшний день, чувствуя наши души связанными с тем, что мы символически погрузили в землю, мы обручаемся с этим, познанным нами как истинное, духовным течением в развитии человечества. Попытаемся же, мои дорогие сестры и братья, принести этот душевный обет, - что на это мгновение мы хотим отвлечь взор от всех мелочей жизни и от всего, что связывает нас, что с необходимостью должно связывать нас как людей с повседневной жизнью. Попытаемся пробудить в нас в этот момент мысль о связи человеческой души со стремлением, выступающим при смене эпох. Попытаемся на мгновение подумать о том, что, совершив то, что мы хотели совершить сегодня вечером, мы должны нести в себе сознание возможности взирать в далекие, обширные круги времени, чтобы обнаружить, как та миссия, знаменем которой должно стать это здание, включится в великую миссию человечества на нашей земной планете. Не с гордостью и чувством превосходства, но в смирении, самоотверженности и готовности к жертвам попытаемся мы обречь свои души к великим планам, к великим целям человеческой деятельности на Земле.

Попытаемся поставить себя в то положение, какое нам, собственно, необходимо и какое мы должны занимать, если мы верно понимаем сей момент.

Попытаемся помыслить о том, как некогда в нашу земную эволюцию вступило великое Проведение, - извечное Евангелие Божественно-духовной Жизни, как оно распространялось по Земле тогда, когда Божественные Духи сами были еще великими Учителями человечества. Попытаемся, мои дорогие сестры и братья, перенестись в те божественные времена Земли, от которых в нас еще поднимается последняя тоска, последнее воспоминание, когда, например, в древней Греции с последними отзвуками мудрости Мистерий - и одновременно с первыми философскими звуками - мы внимаем учению великого Платона о вечных идеях и о вечной мировой материи. И попытаемся постичь то, что простерлось с тех пор над нашей земной эволюцией из люциферических и ариманических влияний. Попытаемся уяснить себе, как из человеческой души исчезла взаимосвязь с Божественным мировым бытием, с волеием, с чувствованием и с божественно-духовным познанием.

Попытаемся в сей момент глубоко, глубоко почувствовать в наших душах то, что там вовне, в странах Востока, Севера, Запада и Юга, чувствуют ныне те человеческие души, которые мы можем признать за самые лучшие и которые не могут выйти за пределы того, что мы можем выразить в словах: неопределенная, недостаточная тоска и надежда на Дух.

Оглянитесь кругом, мои дорогие сестры и братья, и посмотрите, как эта неопределенная тоска, эта неопределенная надежда на Дух, господствует в современном человечестве. Почувствуйте и услышьте при закладке нашего знамени, как в неопределенной тоске и надежде человечества на Дух слышится вопль об ответе, - о том ответе, какой может быть там, где сможет править духовная наука с ее Евангелием вести о Духе. Постарайтесь запечатлеть в ваших душах величие момента, который мы переживаем сегодня вечером. Если мы можем услышать призыв человечества к Духу, и хотим воздвигнуть истинное здание, откуда должно будет все больше и больше исходить проведение о Духе, если мы почувствуем его в жизни

этого мира, тогда в сей вечер мы верно пойдем себя. Тогда не с высокомерием и не с переоценкой нашего устремления, но со смирением, самоотверженностью и готовностью к жертвам, мы будем знать, что в нашем заботливом устремлении мы должны быть продолжателями той духовной работы, которая была высвобождена в западном мире в ходе поступательного развития человечества, но которая должна была, в конце концов, - вследствие противодействия ариманических сил - привести к тому, что теперь человечество находится в таком моменте, что человеческие души должны были бы стать иссохшими, опустошенными, если бы не был услышан вопль их тоски по Духу. Почувствуем же эти тревоги, мои дорогие сестры и братья! Так должно быть, если мы осмелимся дальше сражаться в этой великой духовной битве, продолжателями которой мы вправе быть, которая велась нашими предшественниками, когда они отразили ариманический натиск мавров.

Приведенные сюда кармой - мы стоим в сей момент на том месте, через которое проходили важные спиритуальные течения. Почувствуем же безразность положения вещей в сегодняшний вечер. Некогда человечество достигло предела в своем стремлении к личности. Тогда в избытке этой земной личности усохло древнее наследие Божественного водительства Начала земной эволюции, тогда на Востоке явилось Мировое Слово:

Im Urbeginne war das Wort	В начале было Слово
Und das Wort war bei Gott	И Слово было у Бога
Und ein Gott war das Wort	И Богом было Слово.

И Слово явилось человеческим душам и говорило, обращаясь к человеческим душам: «Наполните земную эволюцию смыслом Земли!». Теперь Слово Само перешло в ауру Земли, было воспринято в духовную ауру Земли.

Четырьмя способами возвещалось Мировое Слово в течение минувших столетий, которые составляют скоро два тысячелетия. Так светил Мировой Свет в земную эволюцию.

Все глубже снижался и должен был снижаться Ариман. Почувствуем себя окруженными теми человеческими душами, в которых слышна тоска по Духу. Но почувствуем, дорогие мои сестры и братья, как при общем вопле тоски по Духу эти человеческие души должны были оставаться на прежнем месте, ибо Ариман, мрачный Ариман, провоцирует хаос над призываемым духовным познанием миров высших Иерархий. Почувствуйте, что в наше время есть возможность к четырежды возвещенному Духовному Слову добавить еще одно иное возвещение, которое я могу передать вам только символически.

С Востока пришло это, - Свет и Слово Возвещения. С Востока пришло это на Запад, четырежды возвещенное в четырех Евангелиях, - в ожидании, что то, что было возвещено в четырежды принесенном Мировом Слове, дополнится с Запада отражением, познанием. Глубоко проникает в наши сердца и души, когда мы слышим ту Нагорную проповедь, которая была сказана, когда исполнились времена созревания человеческой личности, так как исчез древний духовный свет и воссиял новый духовный свет. Воссиял новый духовный свет! Воссияв, он в течение столетий развития человечества шел с Востока на Запад в ожидании понимания от людей тех слов, которые некогда звучали в человеческих сердцах в Нагорной проповеди. Из глубины нашей мировой эволюции раздастся та извечная молитва, которая была сказана как возвещение Мирового Слова, когда совершалась Мистерия Голгофы. И глубоко звучала извечная молитва, которая из самой внутренней

сущности человеческого сердца должна была возвестить тайну бытия микрокосмосу в глубинах его души. Это должно было прозвучать в том, что было возведено нам как «Отче наш», когда оно прозвучало с Востока на Запад. Однако это мировое Слово, которое тогда погрузилось в микрокосмос, пребывало в ожидании того, чтобы некогда оно могло прозвучать вместе с пятым Евангелием; человеческие души должны были созреть для понимания того, что как древнейшее, - потому что это было макрокосмическое Евангелие, - должно прозвучать теперь с Запада, словно эхо в ответ на микрокосмическое Евангелие Востока.

Если мы несем понимание навстречу настоящему моменту, тогда у нас появится также понимание того, что к четырем Евангелиям может быть добавлено пятое. Так пусть тогда прозвучат сегодняшним вечером в дополнение к тайнам Микрокосмоса те слова, которые выражают тайну Макрокосмоса. Первым из содержания Пятого Евангелия должно прозвучать здесь макрокосмическое обращение той микрокосмической молитвы, которая была возведена некогда с Востока на Запад. Так пусть прозвучит снова в знак понимания макрокосмическая мировая молитва, содержащаяся в Пятом, самом исходном Евангелии, связанном с Луной и Юпитером, тогда как четыре Евангелия связаны с Землей:

<p>A U M, Amen! Es walten die Übel, Zeugen sich lösender Ichheit, Von andern erschuldete Selstheitschuld, Erlebet im täglichen Brote, In dem nicht waltet der Himmel Wille, Da der Mensch sich schied von Eurem Reich Und vergaß Euren Namen, Ihr Väter in den Himmeln.</p>	<p>АУМ, Аминь! Правят злые силы, Свидетели высвобождающегося начала Я, Вина эгоизма, навлеченная другими, Переживается в хлебе насущном, В котором не правит Воля Небес, Ибо человек отпал от Вашего Царства И забыл Ваши Имена, Вы, Отцы на Небесах.</p>
--	---

«Отче наш» было дано как молитва человека. Навстречу микрокосмическому «Отче наш», которое было возведено с Востока на Запад, теперь звучит изначальная Макрокосмическая молитва. Так звучит она снова, когда, будучи верно понята человеческими душами, раздаётся в мировых далях и возвращается к нам в слова, которые отчеканены из Макрокосмоса. Воспримем же это макрокосмическое «Отче наш», чувствуя, что тем самым мы начинаем достигать понимания в отношении Евангелия Познания, - Пятого Евангелия. Понесем же с этого важного мгновения серьезно и достойно нашу волю в наших душах, понесем с этой уверенностью, что вся мудрость, которой ищет человеческая душа (если это искание подлинное), есть движение навстречу космической мудрости; и вся человеческая любовь, коренящаяся в любви самоотверженности души, оплодотворяется из любви, правящей в развитии человечества.

Через все времена развития Земли и во всех человеческих душах действует из сильной человеческой воли, преисполненной смысла бытия и смысла Земли, укрепление благодаря космической силе, которой взыскует ныне человечество, неопределённо направляя взор к Духу, на которого оно возлагает надежды, но которого не хочет познать, ибо Ариман погрузил в человеческие души неосознанный ими страх повсюду, где говорится о Духе. Понимаем же это в этот миг, мои сестры и братья. Если вы почувствуете это, тогда вы сможете вооружиться для вашего духовного дела, и покажете себя сильными мыслями вестниками духовного Света еще и тогда, когда над полностью пробужденным духовным видением мрачный Ариман захочет простереть тьму хаоса, подавляющую мудрость. Преисполните ваши души,

мои сестры и братья, жаждой действительного духовознания, истинной человеческой любви, сильной воли. И постарайтесь оживить в себе тот дух, который может довериться глаголу Мирового Слова, что звучит нам навстречу из мирных далей и просторов, проникая в наши души. Вот что должен действительно почувствовать в сей вечер тот, кто постиг смысл бытия: человеческие души находятся у предела их стремления. Почувствуем в смирении, не в высокомерии, а в самоотверженности и готовности к жертвам, не в надменности вашей «Я», чем должно стать то знамение, которое мы заложили сегодня. Почувствуем значение познания, которое должно настать для нас благодаря тому, что мы можем знать: в наше время должна быть приоткрыта завеса, скрывающая в далях пространства духовных существ, когда духовные существа придут, чтобы говорить нам о смысле бытия. Повсюду вокруг человеческие души должны будут воспринять смысл бытия. Прислушайтесь, как в различных духовных местах, где говорится о духовной науке, о религии и искусстве и где люди действуют в их смысле, все безотраднее становятся силы стремления душ; почувствуйте, что вы должны научить эти души оплодотворять эти силы стремления, исходя из духовных имажинаций и интуиции. Почувствуйте, что обретет тот, кто верно услышит звание творческой Духовности.

Те, кто в дополнение к старому «Отче наш» начинают понимать смысл молитвы Пятого Евангелия, смогут исходя из нашего переломного времени глубоко познать этот смысл.

Если мы научимся понимать смысл этих Слов, тогда мы будем стараться воспринять те зачатки, которые должны расцвести, если земная эволюция не должна зачахнуть, если она должна плодоносить и процветать и дальше, чтобы благодаря человеческой воле Земля могла достигнуть изначально поставленной ей цели.

Пусть такими будут ваши чувства в сей вечер, чтобы в человеческих душах могли стать живыми мудрость и смысл нового познания, новой любви и новой крепкой силы. Души, которые будут действовать во времена расцвета и созревания плодов грядущей эволюции Земли, должны будут понять то, что мы сегодня впервые хотим внести в наши души: макро-космически отражающийся глас изначально вечной молитвы:

<p>A U M, Amen! Es walten die Übel, Zeugen sich lösender Ichheit, Von andern erschuldete Selstheitschuld, Erlebet im täglichen Brote, In dem nicht waltet der Himmels Wille, Da der Mensch sich schied von Eurem Reich Und vergaß Euren Namen, Ihr Väter in den Himmeln.</p>	<p>АУМ, Аминь! Правят злые силы, Свидетели высвобождающегося начала Я Вина эгоизма, навлеченная другими, Переживается в хлебе насущном, В котором не правит Воля Небес, Ибо человек отпал от Вашего Царства И забыл Ваши Имена, Вы, Отцы на небесах.</p>
--	--

Разойдемся же, унося в своих душах сознание значения, серьезности и достоинства того действия, которое мы совершили. Сознание, которое останется от этого вечера, должно будет зажечь в нас стремление к познанию данного человечеству нового Откровения, которого жаждет человеческая душа, от которого она будет питаться, но только тогда, когда она бесстрашно достигнет веры и доверия по отношению к тому, что может возвестить наука о духе, которая снова должна соединить то, что должно было некоторое время идти разделено в ходе эволюции - религию, искусство и науку. Возьмем это с собой, мои сестры и братья, как нечто такое, чего мы не сможем забыть как память от этого, совместно отпразднованном часе.

(Затем заложенный камень был засыпан и забетонирован).

VI
ТОЛКОВАНИЯ (EXEGESEN)
На
«СВЕТ НА ПУТИ»
Мабель Коллинз
И
«ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ»
Е. П. Блаватской

Толкования на «Свет на Пути» Мабель Коллинз

Следующие разъяснения Рудольфа Штайнера относятся к первым изречениям «Света на Пути»:

«Написаны эти поучения для того, кто ищет истину. Внимай же им!

Прежде, чем глаз сможет узреть, он должен отучиться от слез.

Прежде, чем ухо окажется в состоянии внимать, у него должна исчезнуть чувствительность.

Прежде, чем голос сможет говорить перед Учителями, он должен научиться ранить.

И прежде, чем душа сможет предстать перед ними, кровь ее сердца должна оросить ее ступни».

То, что Кама-Манас*, направленный на конечное, называет истиной, есть лишь низший род того, чего эзотерик «ищет как истину». Ибо истина радужка относится к тому, что стало, что явлено. А явленное есть только одна часть бытия. Каждая вещь окружающего нас мира есть одновременно продукт, тварь (то есть ставшее, явленное) и зачаток (неявленное, становящееся). Лишь когда какую-либо вещь рассматривают в обоих аспектах (как ставшее и как становящееся), только тогда видят, что она есть член единой жизни, той жизни, которая имеет время не вне себя, но в себе. Также и конечная истина есть всего лишь ставшее; она должна быть оживлена становящейся истиной. Первую истину постигают, вторую «воспринимают». Всякая лишь научная истина принадлежит к истинам первого рода. «Свет на Пути» написан не для того, кто ищет только такую истину. Он написан для тех, кто ищет ту истину, которая сегодня в зачатке, чтобы завтра стать продуктом; и кто не постигает ставшего, но принимает во внимание становящееся. Кто хочет понять поучения «Света на Пути», тот должен произвести их как свои собственные и тем не менее любить как нечто полностью иное (чем он сам), подобно тому, как мать рождает своего ребенка, словно собственное, и любит его, как нечто иное.

Четыре первые изречения суть такие, которые, если они поняты, открывают врата познания к эзотерике. Что несет человек навстречу предметам своего познания? Кто всегда подвергает себя испытанию, тот найдет, что радость и горесть суть его ответы на впечатления чувственного и сверхчувственного мира. Люди так легко предаются вере в то, что они оставили удовольствия и неудовольствия.

Но надо спуститься в самые скрытые уголки своей души и извлечь оттуда свое удовольствие, свое неудовольствие; ибо только когда всякое такое удовольствие и всякое такое неудовольствие поглощено благодатью высшего «Я», становится возможным познание. Люди думают, что от этого человек становится холодным и прозаическим. Это не имеет места. Кусок золота остается тем же самым куском золота - по весу и цвету - также и когда оно превращено в украшение. Также и Кама** остается тем, чем оно является - по содержанию и интенсивности - и тогда, когда оно сформировано спиритуально. Сила Камы не должна быть искоренена, но должна быть включена в содержание Божественного огня. Таким образом, нежное

зрительное чувство глаза должно не разряжаться в слезах, а золотить получаемое впечатление. Дай растаять каждой слезе и передай ее искрящийся блеск тому лучу, который проникает в глаз. Истраченная сила есть твоя радость и твоя горесть; истраченная ради познания. Ибо сила, которая изливается в эту радость и горесть, должна вливаться в предмет познания.

«Прежде, чем глаз сможет узреть, он должен отчуждаться от слез».

Кто еще питает отвращение к преступнику в обычном смысле и кто еще преклоняется перед святым в этом обычном смысле, тот не отучил своего глаза от слез. Сожги все твои слезы в воле к помощи. Не проливай слезы над бедными; познай свое положение и помогай! Не ропщи против зла, поими его и преобразуй его в добро. Твои слезы лишь помрачат чистую ясность света. Ты ощущаешь тем тоньше, чем меньше ты чувствителен. Звук становится ясным уху, если эта ясность не нарушается восхищением, симпатией, встречающимися ему при вступлении в ухо.

«Прежде, чем ухо окажется в состоянии внимать, у него должна исчезнуть его чувствительность».

Иными словами это значит: дай ударам сердца другого существа отзываться в тебе и не препятствуй им ударами твоего собственного сердца. Ты должен отверзнуть твое ухо, а не окончания твоих нервов. Ибо окончания твоих нервов будут гласить тебе, приятен тебе звук или нет; но твое отверзтое ухо, будет гласить тебе, каков звук сам по себе. Если ты идешь к больному, дай тогда каждой жилке его тела гласить тебе и умертви впечатление, какое он (больной) производит на тебя.

Взятые вместе, эти два положения означают: обрети твою волю; дай ей стать как можно более сильной, но не давай ей, будучи твоей, устремляться в вещи; пусть возвещает она тебе о сущности вещей и передай им тогда твою волю; дай себе своему и своей воле течь из вещей. Дай светоносной силе твоего глаза струиться из каждого цветка, из каждой звезды, не сдерживай себя и своих слез.

Даруй твои слова вещам, которые безмолвствуют, чтобы они говорили через тебя. Ибо они существуют не для твоего удовольствия, но они суть призыв к твоей деятельности. Не то, чем они стали помимо тебя, важно теперь для тебя, но то, чем они должны стать, должно настать благодаря тебе.

И пока ты впечатлеваешь твое желание хотеть бы одной единственной вещи без того, чтобы это твое желание родилось из самой вещи, ты ранишь эту вещь. А пока ты что-либо ранишь, никакой Учитель не может внимать тебе. Ибо Учитель внимает лишь тем, кто нуждается в нем. Но никто из тех, кто хочет запечатлеться в вещах, не нуждается в Учителе. Низшее «Я» человека подобно острой игле, которая всюду хочет запечатлеть себя. Пока человек таков, никакой Учитель не захочет внимать его голосу.

«Прежде, чем голос сможет говорить перед Учителями, он должен научиться ранить».

Пока острые иглы «я хочу» торчат из слов человека, до тех пор его слова суть вестники его низшего Я. Если же эти иглы удалены, голос стал кротким и податливым, так что подобно туманному одеянию он облакает тайны всех вещей, тогда он превращает самого себя в духовное облачение (Maḥāvīra), и ласковый голос Учителя облачается в него. С каждой мыслью, которую человек в истинном смысле слова посвящает внутренней истине вещей, он тклет нить того одеяния, в какое может облечься Учитель,

являющийся ему. Кто делает самого себя посланцем мира, органом, через который гласят глубины м^ировых тайн, тот «изливает жизнь своей души в мир», кровь его сердца орошает его ноги, чтобы те несли его туда, где надлежит действовать. И если душа находится там, где нет низшего «Я», если она не там, где человек стоит, наслаждаясь, но там, куда человека принесли его деятельные ноги, тогда ему является там также и Учитель.

«И прежде, чем душа сможет предстать перед ними, кровь ее сердца должна оросить ее ступни».

Кто остается стоять в себе, тот не может найти Учителя; кто хочет найти его, тот должен дать силе своей души - крови своего сердца - излиться в свои деяния - в свои деятельные ноги.

Таков первый смысл четырех основных поучений. Кто живет с этим первым смыслом, тому может открыться затем второй смысл, а затем и следующие. Ибо эти поучения суть оккультные истины, а каждая оккультная истина имеет, по меньшей мере, семиричный смысл.

Вторая часть Толкований относится к изречениям № 17 и 18 из II главы:

17. «Вопроси самое внутреннее, единственное, о последней из его тайн, что охватывает тебя в течение тысячелетий».

Великая тяжкая борьба, преодоление желаний твоей собственной души - это труд тысячелетий. Не ожидай поэтому награды за победу прежде, чем ты не собрал опыта тысячелетий. Тогда придет время, когда эти последние поучения станут истиной, человек переступит порог, водворяющий его над ступенью человеческого рода».

Глава II. № 17. В этих последних параграфах 11-й главы «Света на Пути» содержится истина самого глубокого рода. В № 17 содержится приглашение спросить «Самое внутреннее, единственное» о «последней из его тайн». Тот, кто вносит свет в глубины этого «самого внутреннего» действительно найдет там результаты «тысячелетий». Ибо тем, чем является человек нынче, он стал в течение долгих тысячелетий. Ведь через миры прошло самое внутреннее, и в его лоне сокрытыми покоятся плоды, взятые человеком с собой из этих миров. То, что наше самое внутреннее существо так во, каково оно есть теперь, этим оно обязано тому обстоятельству, что бесчисленные деятельности трудились над его созиданием, что оно прошло через многие царства и что оно все снова и снова вырабатывало себе органы из этих царств. Благодаря этим органам, оно вступало в общение с теми мирами, которые соответственно окружали его. И то, что приобрело оно из этого общения, переносится в новые миры, чтобы снабженные более ранними достижениями, мы могли бы на новых ступенях иметь все более богатые переживания. И ныне мы используем дифференцированное таким образом сущностное ядро нашего самого внутреннего существа для того, чтобы на «планете», которую мы называем «Землей», иметь некоторую сумму переживаний.

Все переживания «планеты Луна» и более ранних планет пребывают в нашем самом внутреннем существе. Они уже были в этом самом внутреннем существе, когда через пралаю оно развивалось в направлении к «Земле». И эти переживания были в Питри* - природе этого самого внутреннего существа подобно тому, как вся лилия скрыто заключена в семени лилии. Только эта самая лилия, конечно, все еще нечто физически зримое.

А «семья Питри», перешедшее с «Луны» на «Землю», было воплощено в материях высшего рода, доступных восприятию только для «отверстого ока Дангмы**». Однако, подобно тому, как семя лилии, будучи погружено в

подходящую почву, так упорядочивает материю земли, воды и воздуха, что образуется новая лилия, так и «семя Питри» в своих циклах развития через земное бытие упорядочивает материю таким образом, что в ходе этих циклов постепенно возникает завершённый «человек», который после истечения шестой и с началом седьмой земной рунды** поистине сможет быть назван «подобием Божиим».

До середины четвертой рунды - вплоть до конца лемурийского периода - человеческая Питри-природа делит труд над своим собственным организмом с «творцами» более высокого и самого высшего рода; но с этого момента «самое внутреннее существо человека» должно все больше брать на себя эту работу. К. Х.*** говорит об этом труде следующее: Все, что «ты» должен сделать, - это стать «вполне человеком». Ибо знай: лишь по своей физической природе ты уже теперь - почти - человек. Ибо и по своей физической природе ты становишься им только в конце четвертой рунды. Но еще неорганизованными, еще хаотическими являются твоё астральное тело, твоё ментальное тело****, твоё тело Я (высший Манас). Столь же совершенным, как твоё физическое тело после четвертой рунды, должно стать твоё астральное тело, - после пятой рунды, твоё ментальное тело - после шестой рунды и твоё арипическое (высшее ментальное) тело - после седьмой рунды, если в конце земного цикла развития ты достигнешь твоего предназначения. И лишь достигнув этого предназначения, ты сможешь в качестве нормального земного Питри перейти на следующую «планету».

Однако те, кто хотят идти оккультным путем, должны сознательно все больше и больше работать, исходя из своего «самого внутреннего существа», над этой тройкой организацией их высших тел. В этом смысл медитирования.

Свое астральное тело формируют (организуют) путем возвышения себя к своему «высшему Я» и посредством испытания себя. Как внечеловеческие силы трудились в прошедших рундах над созданием органов теперешнего физического тела человека, так работает внутричеловеческое «высшее Я» над астральным телом, чтобы оно стало «подобием Божиим» или также «вполне человеком». Тогда оно станет способным переживать через свои органы тайны высших миров, как физическое тело через свои органы внешних чувств переживает тайны физически-минерального мира. Вечером мы подвергаем себя испытанию в отношении наших дневных переживаний. Пособием известной формулы мы поднимаем себя к нашему «высшему Я». Обеими деятельностями мы организуем, создаем еще действуем на наше астральное тело. Мы делаем его этим впервые астральным организмом, телом с органами, тогда как до этого оно было лишь своего рода «носильщиком». Вот эта «формула»:

<p>«Strahlender als die Sonne, Reiner als der Schnee, Feiner als der Äther, Ist das Selbst, Der Geist inmitten meines Herzens. Ich bin dieses Selbst. Dieses Selbst bin Ich»</p>	<p>«Ярче Солнца, Чище снега, Тоньше эфира, - Мое Я, Дух посреди моего сердца. Это я — это мое Я. Это мое Я есмь я».</p>
--	---

Благодаря этому действительно открывается взгляд на «труд тысячелетий», как он назван далее в параграфе 17. Как тысячелетия были необходимы, чтобы было достигнуто внешнее физическое подобие Божества, так необходима будет работа тысячелетий, пока это подобие будет достигнуто для более высоких тел. Только тогда встанет человек у «порога, возводящего над ступенью человеческого рода». И именно там должен он будет в седьмой

рунде придти к «этому порогу», как в ко~~н~~е лунной эпохи он должен был быть у того пор~~о~~га, который поднял его над состоянием лунных Питри.

Посредством ментальных медитаций над изр~~е~~чением, взятым из инспирированных Писаний, ме~~д~~итирующий организует свое ментальное тело. Когда человек берет себе для медитации такие и~~з~~речения из Бхагавад-Гиты или других Писаний, к~~о~~торые дает ему в руки теософская литература, он тогда работает над организацией этого своего ме~~н~~тального тела. Надо все снова и снова подчерк~~н~~уть, что при этом медитировании дело гораздо меньше состоит в том, чтобы рассудочно прораб~~о~~тывать такое изречение - само по себе это должно происходить за пределами собственно медитации - сколько в том, чтобы при совершенно свободном поле сознания жить с этим изречением. Оно до~~л~~жно сказать нам то, что оно имеет нам сказать. Мы должны быть в отношении его восприимчивыми. Если оно есть инспирированное изречение, тогда оно начнет жить в нашем сознании, тогда от него исходит жизнь, тогда оно становится в нас полн~~н~~ой дотеле непредугадываемого содержания. Пока же мы отвлеченно размышляем над ним, мы м~~о~~жем вложить в него только то, что уже есть в нас. Но из-за этого мы не пойдем дальше.

Организация тела-Я зависит от благоговейной части нашей медитации. Чем больше достигаем мы благодаря этому благоговению, чем глубже, сер~~ь~~езнее оно, тем больше уподобляемся мы тому с~~у~~ществу, какое мы должны вынести из нашей пл~~а~~нетарной жизни навстречу тем задачам, которые будут поставлены нам в последующем бытии.

18. «Знание, которое ты теперь называешь своим собственным, есть только потому твоя собственность, что твоя душа была расплавлена воедино со всеми с~~в~~ещами и стала единой со своим самым внутренним с~~в~~еществом. Она есть сокровище, вверенное тебе Наивыс~~ш~~им. Но ты обманешь оказанное тебе доверие, если ты злоупотребишь твоим знанием, дашь ему спастись, когда ты должен использовать его; тогда для тебя еще в~~о~~зможно падение с высоты, до которой ты добрался. Даже у самого Порога еще отступают назад возвысившиеся, неспособные вынести ответственность и не в состо~~я~~нии подняться выше. Поэтому памятью постоянно - в священном страхе и трепете - об этом моменте и з~~а~~щитно временно вооружайся для битвы».

№ 18. Мы должны пережить, что мы суть Ед~~и~~ное со всем тем, что живет. Мы должны уяснить себе, что то, что мы называем нашим достоянием, не с~~о~~б~~л~~аждает жизнью тогда, когда оно хочет быть только собственностью. Оно имеет тогда в себе столь же мало жизни, как наш мизинец - будь он отрезан от всего нашего организма. И то, чем было бы для нашего мизинца чувственно-физическое отсеч~~е~~ние, этим было бы для нашего Собственного с~~в~~ещества (Eigenheit) то знание, какое захотело бы иметь отношение только к самому этому с~~в~~еществу. Единым были бы мы тогда, когда мы вступали внутрь всебожественного Существа той планеты, которая, как третья предшествовала нашей Земле; внутри этого всебожественного Существа были мы, и вместе с тем - чем-то особым, подобно тому, как каждый тон симфонии есть нечто особое и вместе с тем он един со всей симфонией. И то, что мы призваны называть нашим собственным сущ~~е~~ством (Eigenheit) должно дать воздействовать на себя тому, что встречает его в 343 мирах, которые оно переживает (семь планет, семь рунд на каж~~д~~ой планете, семь так называемых глоб в каждой рунде = $7 \times 7 \times 7 = 343$ метаморфозы)*.

То, что мы в состоянии переживать, было зал~~о~~жено в нас как задаток в начале. И это - сокров~~и~~ще, «вверенное тебе Наивысшим». И раз это сокр~~о~~вище вверено нам, мы должны привести его в с~~о~~звучие с планетарной симфонией. Одно переж~~и~~вание будет все снова и снова представлять тому, кто

вполне понимает эти вещи. Всякое углубление в свою душу остается бесплодным, пустым, если мы хотим иметь его только для самих себя. Стремиться к своему совершенствованию, - значит предаваться лишь более высокому эгоизму. Наше знание всегда должно изливаться из нас. Этим не должно быть сказано, что мы должны всегда непременно учить. Это должен всякий, насколько может и если может. Но минимальная сноровка в повседневной жизни делает это возможным - быть жизненным проявлением неэгоистически приобретенного знания. И если мы имеем это в непосредственном ощущении - что вся жизнь это Единство, что все обособленное бытие основано только на Майе, - тогда все наше погружение в свою душу приобретается также вместе с жизненным чувством, что оно должно ожить во Всеединую Жизнь. Но тогда наше погружение всегда вознаграждается его плотворностью. Тогда мы уверены, что не можем упасть. Тот же, кто только ради знания, только ради своего собственного совершенствования стремится к знанию, только чтобы продвинуться дальше по ступеням лестницы бытия, - тот еще может упасть, хотя бы он и поднялся уже весьма высоко. И мы, прежде всего, должны осознать ту «ответственность», какую мы берем на себя, приобретая высшее познание. Только определенная мера возможности развития уделена человечеству в целом на его пути развития. Поэтому, делая себя совершеннее, присваивая себе некоторую меру совершенства раньше, чем это было бы возможно при нормальном продвижении вперед, мы забираем себе нечто из общей меры, уделенной человечеству. Мы даем чаше весов склониться в нашу сторону; тогда другая чаша быстро поднимается. Лишь давая как-либо, можем мы возместить то, что мы взяли. Но мы и не должны думать, что лучше было бы не брать. Это опять-таки означало бы быть эгоистическим, избегать брать, чтобы избавиться также и от обязанности давать.

Но брать и не давать означает смерть; а мы должны служить жизни. Мы должны приобрести себе возможность давать; поэтому мы должны взять на себя ответственность за то, что мы берем. Но только мы должны все время сознавать эту ответственность. Мы должны непрестанно размышлять о том, как нам лучше всего давать, если мы взяли.

Существует некая «битва», серьезная, священная битва. Но эта битва должна быть. Мы не сможем страшиться ее. Мы постоянно должны направляться к этой битве. Высокое значение этой битвы особо показывалось и показывается мистам всех школ Посвящения. Им предугадывается исполнить себя, проникнуть себя сознанием этой битвы. Если наше самое внутреннее существо дышит жизнью этой битвы как основным настроением души, тогда внутри ее оживают внутреннее зрение и внутренний слух. Если мы в состоянии быть спокойными, совсем спокойными на этом поле битвы, тогда на нашем астральном и ментальном Небе начинают блистать высшие тайны. Тогда наши чувства, мысли становятся символами духовно-осознанных реальностей; и из тумана этих духовно-осознанных реальностей раздается голос Учителя, формируется облик Учителя. Для нас начинается более высокое общение. Мы начинаем быть в мире не просто актерами, но становимся для него ведниками (Ангелами).

То, что изложено здесь как толкование № 18, это - положение за положением - подлежащая переживанию высшая действительность. И кто прижигает себя смыслом этого положения, станет гражданином высших миров.

Медитация в связи со «Светом на Пути»

Утром:
1. АУМ

2. Подъем к Высшему Я посредством формулы:
«Strahlender als die Sonne,
Reiner als der Schnee,
Feiner als der Äther,
Ist das Selbst,
Der Geist in meinem Herzen
Dies Selbst bin Ich. Ich bin dies Selbst».

«Ярче Солнца
Чище снега
Тоньше эфира
Мое «Я»
Дух в моем сердце
Это мое Я есмь я.
Это я — это мое Я».

3. Созерцательная медитация по «Свету на Пути»

- a) 14 Tage: «Bevor das Auge...»
- b) 14 Tage: «Ehe das Ohr...»
- c) 14 Tage: «Ehe vor den Meistern...»
- d) 14 Tage: «Ehe vor ihnen stehen... »
- a) 14 дней: «Прежде, чем глаз...»
- б) 14 дней: «Прежде, чем ухо...»
- в) 14 дней: «Прежде, чем голос... »
- г) 14 дней: «И прежде, чем душа... »

4. Благоговейная отдача абсолютно достойному почитания идеалу.
Вечером:

Обратный обзор дня. Начиная с последних переживаний и действий вечером и восходя до утра.

Толкования на «Голос безмолвия» Е. П. Блаватской

Одному своему ученику, члену старого Теософского общества Рудольф Штайнер давал как материал для медитаций маленькое сочинение Е. П. Блаватской «Голос Безмолвия»:

«...так что в первые 14 дней давайте присутствовать в поле сознания двум первым положениям этого сочинения. Я подразумеваю (опуская самое первое) следующие:

Кто хочет понять глас Духа вне самого себя,
тот должен сперва пережить сущность собственного духа -

Если ищущий больше не хочет внимать единственно
миру внешних чувств, он должен искать Того, Кто
сотворил этот мир, он должен жить в мыслях,
которые делают мир внешних чувств миром видимости.

Дело не в том, чтобы отвлеченно размышлять относительно этих положений, но в том, чтобы пару минут жить с ними. Для этого надо, прежде всего, так усвоить их содержание, чтобы его можно было обозреть единым духовным взором, духом поставить его перед собой и, не фантазируя над ним, предаться ему и дать ему воздействовать на себя. Ибо медитация становится плодотворной только благодаря тому, что в полном покое дают вливаться в себя подлежащим медитированию мыслям».

(Письмо от 14 апреля 1904 г.).

«...Я прошу Вас еще и в ближайшие недели медитировать над теми частями «Голоса», которые присутствуют семи голосам. В ближайшие дни я напишу интерпретацию этих семи голосов, и тогда Вы получите первый экземпляр этой интерпретации».

(Письмо от 14 мая 1904 г.).

«...Верное настроение - это терпение... Настроение ожидания ускоряет наши шаги.

Вы полагаете, что если в медитации повторяются слова, которые понимаются сами собой, это бесполезно. Однако это не так. Если бы дело касалось знания, тогда это было бы бесполезно. Но дело как раз в том, чтобы все снова и снова переживать через себя самого, чем надо быть и что надо самостоятельно сделать из себя. Ближайшее об этом Вы найдете в тех дополнениях к «Голосу Безмолвия», которые я обещал Вам и которые прилагаю сегодня к письму Вам».

(Письмо от 11 августа 1904 г.).

Следующие «дополнения» относятся к началу «Голоса Безмолвия» Е. П. Блаватской в использованном Рудольфом Штайнером и воспроизводимом в конце «Толкований» переводе, который в рукописи неизвестного лица находится при рукописи толкований Рудольфа Штайнера. Этот перевод сильно отличается от перевода Франца Гартмана. Можно предположить, что использованный перевод появился в связи с толкованиями Рудольфа Штайнера.

В первом положении «Голоса Безмолвия» говорится о низших душевных силах («сиддхи» или «иддхи»). И указывается на опасности со стороны этих душевных сил. Прежде всего я хотел бы заметить, что как раз это малое по объему произведение «Голос Безмолвия» предназначение служить матерьялом для медитаций. Оно написано полностью исходя из оккультного знания. А оккультное знание есть живое знание, то есть оно действует как сила на все человека, если он, медитируя, пронизывает себя им. Но как я уже говорил, дело при этом заключается не в рассудочном восприятии и расчленении этого знания, а в полной отдаче себя ему. Только тот, кому удастся на краткое время совершенно освободить поле сознания от всех впечатлений повседневности и преисполнить себя на это время мыслями медитации, получает плод медитации.

Я хотел бы указать тут на то, что как оккультное знание лежит в основе «Голоса Безмолвия». Но я должен определенно заметить, что речь идет не о том, чтобы в моменты медитации рассудочно включать такое знание в положения «Голоса Безмолвия», но о том, чтобы усвоить это знание во время, лежащее за пределами медитации. Тогда оно становится составной частью нашей души и действует в нас, хотя мы и не разбираем его в пространственных мыслях во время медитации.

Все действительно оккультные положения покоятся на познании мирового развития и написаны, исходя из того знания, которое рассматривает человека в созвучии с единой Всежизнью, которая проявляет себя во все новых и новых формах. Человек же сам должен познать себя как одну из этих форм. Он должен научиться сознавать, что процессы развития далекого прошлого влились в его существо и что сам он составляет переходную форму к более высоким состояниям.

Такой, каков он теперь, человек состоит из ряда тел - физического, астрального, низшего духовного, высшего духовного тела. И еще более высокие тела пока только намечены в нем. Человек тем более понимает себя, когда он знает, что не все названные тела развились до одной и той же ступени совершенства, что хотя, например, астральное тело, как таковое, и

стоит выше физического тела, теперешнее астральное тело человека стоит ниже, чем его физическое тело. Надо различать между совершенством в своем роде и совершенством как таковым.

Физическое тело человека в своем роде достигло теперь определенной степени совершенства, и оно станет полностью совершенным, когда теперешняя, так называемая «рунда» нашей Земли, придет к своему концу. Астральное же тело находится сегодня пока еще на более низкой ступени совершенства - и лишь в пятой рунде оно продвигается в своем развитии настолько же далеко, как на свой лад продвинулось уже теперь физическое тело. Еще далее позади в своем роде находятся более высокие тела. Поэтому можно сказать: человеку надо еще много работать над собой для того, чтобы его более высокие тела стали организованы, усовершенствованы так же, как его физическое тело. По существу, человек нынче не может столь же сильно повредить своей физической организации, как своим более высоким телам. Конечно, можно повредить также и свою физическую организацию; но вредить более высоким телам - означает еще нечто совсем иное. Ибо эти более высокие тела находятся еще в своего рода эмбриональном состоянии, и воздействуя на них, мы воздействуем на зачатки, а не на органы, которые до известной степени достигли их законченной формы в царстве природы. Как мы мыслим, как мы ощущаем, чувствуем и желаем, так и организуем мы наши более высокие тела. Мы делаем это подобно тому, как в давно прошедшие времена силы природы, когда из более низких образований они формировали наши физические органы - наши легкие, сердце, глаза, уши и т. д. Как продолжателей дела природы, но на более высоких планах (уровнях), должны мы рассматривать себя. Для того, чтобы мы направляли наши мысли, желания, ощущения, чувства так, чтобы мы сами организовывали наши более высокие тела подобно тому, как природа организовала наше физическое тело, - для этого и существуют такие руководства как «Голос Безмолвия». И мы приводим себя в верное направление развития, когда в медитации даем воздействовать на себя таким положением. Ибо эти положения суть как раз те духовные природные силы, которые ведут нас и, благодаря которым, мы ведем самих себя. Если мы ведем себя посредством них, тогда организуются наши более высокие тела и мы получаем органы восприятия и действия на более высоких планах бытия, мы становимся тогда видящими, слышащими и действующими на этих более высоких планах подобно тому, как благодаря силам мира природы мы стали видящими, слышащими и действующими на физическом плане. Надо признать, что при таком развитии наличествуют некоторые «опасности». Так называемые низшие силы души создают эти опасности, если духовная сила не ведется в надлежащем направлении. Для того, чтобы обрести эти направления, и написан «Голос Безмолвия».

Опасность составляет также для человека, если он усвоит себе неверное чувство в отношении того положения, что «внешний мир» - это всего лишь мир видимости. Это, конечно, истинно в определенном отношении. Однако, призвание человека не в том, чтобы отстраняться от этого «внешнего мира» и бежать в высшие миры; но мы должны уяснить себе, что в этих высших мирах мы должны искать причины, тех следствий, которые находятся в нашем физическом мире. Мы должны постоянно иметь в виду, что нам надо углубляться в наш собственный дух. Посредством такого углубления мы научаемся понимать Дух, который вещает нам через каждый листок, через каждое животное, через каждого человека. Но было бы ложным, если бы мы искали Дух, а его органами пренебрегали сами; между тем явления и процессы этого мира суть органы Духа. Побуждения, мотивы к действию в этом мире мы должны получать с высших планов бытия; само же действие между рождением и смертью должно иметь место в этом мире. Мы должны не презирать, а любить этот мир - но любить его мы должны не таким, каким он является всего лишь физическим внешним чувством, а должны ежедневно,

ежечасно учиться тому, что он есть в ваажение Духа. Повсюду надо искать в смысле третьего положения «Голоса Безмолвия» - «Созидателей», находящихся на высшем плане. Разумеется, мир внешних чувств становится вследствие этого миром видимости. Но лишь постольку, поскольку человек рассматривает его по-обыкновенному. Например: мы видим какого-либо преступника. Таким, каким его видит большинство людей, они видят лишь видимость. Мы узнаем истинное о преступнике, если обращаемся к нему со взором, отточенным в более высоких мирах. Если мы глубоко всматриваемся в мировой организм, тогда все наши чувства, все наши ощущения по отношению к окружающей нас действительности меняются. И, благодаря такому познанию, мы становимся сноровистыми в отношении реального мира, в котором мы живем. Мы должны все больше и больше сознавать, что мы гораздо меньше призваны к тому, чтобы исправлять мир, чем к тому, чтобы исправлять наши - мнимые - представления о мире. Мы сможем входить в мир с целью его улучшения лишь тогда, когда мы улучшаем самих себя предством того, что пробьемся от ложных к истинным воззрениям. Поэтому в «Голосе Безмолвия» сказано: «Только тогда, лишь тогда чувство будет замкнуто для царства ложного и открыто для царства Истинного, если человек не будет больше воспринимать множество существ мира видимости, как такового, а направит взор на Единое Истинное».

«Творящий Дух» действует вовне вокруг нас; но «Творящий Дух» действует также и внутри нас. Внешний мир всегда будет являть нам этого Творящего Духа, пока мы сохраняем ту «серебряную нить», которая связует нас самих с Творящим Духом. Поэтому мы должны прислушиваться ко всему, что проникает в наше ухо, мы должны всматриваться во все, что предстает нашему глазу, но мы никогда не должны допускать, чтобы нас направляли извне, а должны уяснить себе, что внутри нас есть «руководитель» («дирижер»), который являет нам в истинном свете все внешнее. При разрыве же этой «серебряной нити» в нашей душе мы сами делаем внешний мир миром видимости, который тогда на каждом шагу вводит нас в заблуждение; благодаря же сохранению внутренней связи с Источником Духа, весь свет истины проливается для нас и на внешний мир.

Мы должны исследовать в собственном духе, тогда нам откроется Мировой Дух. Обычно не предполагают того, что это есть путь к видению в высших мирах. Однако, это - так.

«Обитатели» в «Голосе Безмолвия» суть реальные переживания самопознания человека.

Дело в том, чтобы мы ясно провели перед душой обозначенные здесь ступени познания. Поэту речь не может идти о том, чтобы мы рассудочно постигали, какой смысл подразумевается этими «обителями». Мы должны пережить этот смысл. Понимание есть самое маловажное; и это понимание также не отвергает высших сил. Если даже мы думаем, что давно поняли, то отвергает не это, а то, чтобы все снова и снова жить в этом смысле. Опытные оккультисты знают, что понимание оккультных поучений не имеет значения. Оттого каждый оккультист все снова и снова дает жить в себе давно им понятому содержанию. И действительный оккультист не смеет упустить того, чтобы ежедневно жить в медитации с важнейшими и протейшими истинами. Это не дает ему знания в мирском смысле, это дает ему силу и жизнь в оккультном смысле. Как любят ребенка, который ежедневно на глазах и которого вполне знают, так оккультист любит истины и должен ежедневно быть с ними, жить с ними. Поэтому оккультное знание отличается от всего внешнего знания, получаемого посредством образования в цивилизационном обществе. Это знание получают, так сказать, готовым, посредством понимания. Не так с оккультным знанием. Его все снова имеешь в светлом жизненном окружении, также и когда знаешь его, подобно тому, как любовно обнимаешь ребенка, хотя и давно знаешь его.

«Первая обитель» делает нам ясным то, что наша обычная точка зрения есть точка зрения незнания. И незнанию суждено оставаться нашей участью, пока мы остаемся при том, что, так сказать, выпало нам на долю благодаря самой природе. Также и все внешнее знание есть лишь собирание того, что составляет незнание. До тех пор, пока нам неясно, что мы, собрав много знаний, можем, тем не менее, коснуться в незнании, для нас невозможна истинная мудрость и вообще продвижение вперед. Дело в том, чтобы мы жизненно прониклись настроением, что мы должны быть «учащимися». Жизнь на каждом шагу должна быть школой для нас. Тогда мы переживаем жизнь во второй обители. Все наше отношение к миру изменяется под влиянием такого настроения. Тогда мы питаем веру, что мы можем учиться у всего, что встречается нам. Мы становимся учениками Всеединой Жизни, которая непрестанно открывается нам. И таким лишь образом мы учимся любить; любить Вселенную. Так гает, прикованная к тесному Я, страсть к обособлению; так учимся мы не останавливаться на горести и на радости, не давать горе и радости поучать нас. Так приходим мы к пониманию того, что наш собственный организм есть орган восприятия всего мира. Мы сознаем, что наше собственное «Я» вовсе не идентично с этим организмом; мы учимся рассматривать себя как орудие, посредством которого мир действует на наше высшее Я, а это высшее Я - на мир. Но тогда мы вскоре найдем также, что это высшее Я есть член в составе Всеобщего Организма Духов, вверенный нам как некий залог, так что мы можем рассматривать себя в качестве посланцев божественной Вселенной Воли.

Мы все больше чувствуем себя миссионерами великого Мирового Духа. И если мы чувствуем так, тогда мы ощущаем нечто от атмосферы этой «обители обучения». Но тогда мы можем подняться также к чувствованию и того, что есть третья обитель, обитель «мудрости». Мы переживаем взаимосвязь с Духом Всего и замечаем, что наивысшая мудрость вливается в нашу душу. Мы начинаем отдаваться этому потоку. Нам отверзаются врата инспирации. Мы будем сами руководить собой в истинном смысле, а не быть ведомыми побуждениями из внешнего мира. Мы родимся заново. Ибо как прежде мы были детьми мира, так теперь мы становимся детьми Духа. Дух в нашей душе указывает нам пути. Бесконечная уверенность и покой приходят к нам; какой-либо успех больше ничего не решает в наших поступках, но решает одно только принятие во внимание верности. И это чувство внутренней уверенности отвращает нам взор в «обитель благодати». И тогда там звучат семь голосов.

Сами эти семь голосов, - как и все оккультные истины, - имеют семиричное значение. И мы все больше поднимаемся до наивысшего значения, которое, собственно, уже больше не есть значение, а духовная действительность. Но, живя в себе, надо открывать в себе в медитациях следующие значения, тогда открываются более высокие значения и, наконец, - реальность.

Прежде всего, первое (символически-аллегорическое) значение.

Жизненно ощущая и погружаясь в это жизненное ощущение, надо все снова возобновлять в себе чувство, что тот мир, каким мы его видим прежде всего, есть высшее творение, мир видимости. Надо погрузиться в живую веру, что этот мир все больше будет открывать нам самим истину, если мы погрузимся в самих себя. Нам может быть не легко полностью проникнуться таким настроением. Ибо ведь мы не смеем забывать о том, что этот мир - это все-таки наш мир, и что ведь мы призваны все-таки любить этот мир. Если бы нам было всем легко распрощаться с тем образом жизни, который мы ведем в этом мире, тогда бы это расставание не было жертвой. Тогда бы мы искали нового образа жизни лишь так, как в обыкновенной жизни мы спешим от развлечения к развлечению. Поэтому голос, который в этот момент расставания вещает нам, должен быть как сладкое соловьиное пение; здесь должно иметь место действительное расставание с мнимыми

чувствованиями жизни. Если мы сможем часто и долго быть проникнутыми такими настроениями, тогда мы поднимемся по ступеням лестницы мистического совершенствования.

И мы можем уловить в вещах этого мира втайне голос. Дисгармонично звучит для нас этот мир, пока мы живем в мнимых чувствах. Мы судим, мы критикуем потому, что воспринимаем неблагозвучия на поверхности вещей. Но умерим свое восприятие неблагозвучия, воздержимся от суждения и критики, - и мы углубимся к гармонии, лежащей в основе вещей. Мы научимся понимать даже зло. Мы узнаем, что зло есть сила, действующая на надлежащем месте. Если бы она была на своем месте, она была бы благой. Так - при углублении в основу вещей - то, что прежде казалось неблагополучием, преобразуется в гармонию. Слушать и понимать не осуждая и не критикуя позволяет, чтобы нам зазвучал из безмолвия второй тон. Каждый оккультист знает, что ему бесконечно помогало, когда он по отношению ко всему искал понимания, воздерживаясь от критики и преисполняясь сочувствия; и тогда ему звучат серебряные цимбалы, которые заглушаются лишь тем, что воспринимаем от поверхности вещей внешний слух.

«Вслушивайся в вещи», - так требует от нас оккультист. Сравняя одну вещь с другой, ты можешь, пожалуй, найти одну из них совершенной, а другую несовершенной. Но не такое сравнение должно сказать тебе о том, что есть в той или иной вещи, но третий тон, который сокрыт в каждой вещи подобно звучанию морской раковины. Безразное в природе, извращенное в жизни, порочное в человеке ты не научишься понимать, сравнивая одно с другим, не внимая сокрытому собственно-внутреннему каждой вещи и каждого существа. Вступи в то безмолвие, где ничто не побуждает тебя делать сравнения, и будь духовно един с каждой вещью, тогда «безмолвие» отверзнет тебе приглушенный тон в каждой вещи и существе.

И после такого упражнения простирается безразность и достоинство над всем нашим существом. Мы научимся понимать мир в его серьезности и достоинстве. В нас должно стать живым нечто такое, что дает нам возможность со всей серьезностью ощущать все вещи. Это есть момент, когда нам открывается то, что все есть выражение двойнейшего Целого. Мы приучаемся направлять свой взор от мелкого к Бесконечному, ибо также и в отношении мелкого нас не оставляет мысль, что оно есть выражение речи Вселенной, гласящей нам со спокойным достоинством. Это ощущение, жизненно постигнутое в нашей медитации, дает нам четвертый тон.

И тогда, когда мы так подготовили себя, тогда нам начинают звучать духовные существа мира; тогда звучит как бы трубный звук, ибо нам больше уже не будут звучать тайны отдельных вещей, а тон самой Вселенной. Если мы дадим гласить нам толк Мирному Духу, тогда он будет звучать нам из всех вещей; но уже не как отдельные тона этих вещей, а как гармонии Вселенной. Это пятый тон.

И этот тон может повыситься. Он доносится до нас от одного существа за другим. Он приносит нам откровения мировых тайн. И когда мы постигли, что все есть откровение Единого Духа, тогда мы можем полностью отдаться этому откровению. Мы представляем себе весь мир, как духовный тон, все проникающий и везде находящийся отклик. Это шестой тон.

Нам надо привести себя к духовному медитативному переживанию всех указанных представлений. Покойными должны мы быть тогда, совсем покойными и жизненно удерживать перед собой те образы, которыми в «Голосе Безмолвия» охарактеризованы семь тонов, так, чтобы мы имажинативно слышали их духовным слухом. И при этом мы должны преисполнить себя такими мыслями, какие даны здесь мною к истолкованию тонов, не размышляя, а в живом чувстве. Тогда мы медитируем правильно и плодотворно.

И, наконец, мы даем всем откровениям шести тонов прозвучать воедино. Ибо мы должны не ко~~о~~н~~е~~ть в каком-либо одном отношении к миру, но быть всесторонними. И кто уже воспринимает шестой голос, тот должен возвращаться к первому из них, затем ко второму и так далее. Лишь если мы любим отдельное столь же, как и созвучие отдельных в целом, приближаемся мы к совершенству.

Из «Голоса безмолвия» Е. П. Блаватской

Этот урок для тех, кто не знает опасностей, прои~~с~~хо~~д~~ящих для человека из его низших душевных сил.

Кто хочет внимать голосу Духа, находящегося вне человека, тот должен сперва понять сущность своего собственного духа.

Если научающийся больше не рассматривает внешний мир восприятий, как самое главное, то он должен искать Творца этих восприятий, Создателя мыслей, Того, Кто делает мир внешних чувств м~~и~~р~~о~~м видимости.

Посредством мыслительного углубления в себя видимость Реального становится видна в ее ни~~с~~т~~о~~т~~о~~жности.

Так должен научающийся отбросить от себя ви~~д~~и~~м~~ость. Ибо:

Если он познал видимость как свойство Реал~~ь~~н~~о~~го, тогда он познает и то, что есть видимость в нем самом, - подобно тому, как познают, что сновид~~е~~н~~и~~е - это сновидение, а не реальность, когда пр~~о~~б~~у~~ждаются, если он уже не внимает множеству с~~в~~я~~з~~ей мира видимости как таковым, тогда его взор направляется на Единое Истинное.

Только тогда, лишь тогда замыкается его чу~~в~~с~~т~~во для царства ложного и отвергается для ца~~р~~с~~т~~ва истинного.

Прежде, чем душа сможет узреть, должен быть достигнут внутренний мир, телесные глаза, с их п~~о~~к~~а~~заниями, должны умолкнуть. Прежде, чем душа сможет услышать, мнимый облик человека должен стать глухим к звукам - громким, и тихим, как пронзительный лай собаки, так и жужжание мухи.

Прежде, чем душа сможет узреть дух и вспо~~м~~н~~и~~ть об его деяниях, она должна соединиться с тем, что гласит духовно и молчит для внешних чувств подобно тому, как глина гончара должна отказат~~ь~~с~~я~~ от свойств, присущих ей от природы, и если она должна стать творением, то должна стать единой с духом гончара. Тогда душа будет слышать и пон~~и~~м~~а~~ть:

Голос Безмолвия

и говорить:

Если твоя душа смеется, когда она движется в солнечном сиянии жизни - если твоя душа поет в ее доме из плоти и материи - если твоя душа пл~~о~~т~~н~~ет в ее оболочке мнимости - если твоя душа об~~о~~б~~р~~вала серебряную нить, которая связывает ее с тв~~о~~б~~р~~ящим Духом, — тогда, о учащийся, она принадле~~ж~~ит Земле; если твоя душа прислушивается к шуму дня, - если твоя душа полна волнений вели~~к~~ого мира видимости, - если твоя душа при ст~~о~~н~~а~~х горести бежит укрыться в самой себе подобно черепахе, которая боязливо прячется от впечатл~~е~~н~~и~~й со стороны внешнего мира, - тогда твоя душа есть недостойный дом для Духа.

Если же, став сильнее, твоя душа вырывается из своего материального обиталища и, оставив его, творит дальше серебряную нить, но связывает с ней только себя, свою собственную мнимость, тогда она охвачена наихудшей иллюзией.

Материальный мир, о учащийся, есть место и~~с~~к~~у~~шений; он ведет тебя путем тяжких испытаний; он соблазняет тебя поверить, что твое кажущееся Я есть твое истинное Я.

Этот материальный мир, о учащийся, есть только врата к свету, подготовка к средоточию истинного света, к тому свету, сияние которого не посягает никакая буря, и который светит без фитиля и масла.

Возвышенный голос Духа гласит:

Если ты хочешь узреть сияющее Мировое Я, ты должен узреть сперва мерцающий, слабый свет твоего собственного Я. Чтобы достигнуть этого познания, тебе надо увидеть, что твое мнимое Я есть не-Я; тогда ты сможешь покоиться в объятиях Всесущества. В этих объятиях тебя поджидает свет, который освещает не жизнь между рождением и смертью, но то, что живет благодаря вечности: АУМ.

Отдайся объятиям Всесущества, если ты хочешь стать знающим.

Умри и стань.

Три обители (Hallen), о угнетенный видимостью путник, ведут тебя к концу твоего угнетения. Три обители, о ты - преодолевающий мир видимости, поднимут тебя - через три состояния в четвертое, а затем - в семь миров, в вечное средоточие Божественной Благодати.

Если ты хочешь знать их имена, запомни:

Имя первой обители - незнание.

Это обитель, в которой ты родился, в которой ты живешь и в которой умрешь.

Имя второй обители - учение. В ней твоя душа научится познанию цветов жизни; но в каждой цветке тебя подстерегает змея соблазна.

Имя третьей обители - мудрость; за ней простирается безграничная жизнь Вседуха, источник всеведения.

Если ты хочешь безопасно пройти первую обитель, не дай твоей душе впасть в заблуждение, что огонь наслаждений и вожелений, который пылает в ней, ты превращаешь в солнечный свет твоей жизни.

Если ты хочешь безопасно пройти вторую обитель, не останавливайся, чтобы вдохнуть благоухания эгоизма. Если ты хочешь освободиться от цепей, которые приковывают тебя к миру, не ищи себе вождя в мире видимости твоего низшего Я.

Мудрецы не поддаются приманкам мира внешних чувств.

Мудрецы не прислушиваются к вводящим в глаза голосам мира видимости.

Лишь если в обители мудрости ищешь ты твоего нового рождения, ты обретаешь свет, которого не омрачает никакая тень и который с никогда не убывающей силой светит сквозь вечность.

Ищи несотворенное, что живет в тебе; ты обретишь его в этой обители. Если ты хочешь узреть его в верном свете и захочешь стать единым с ним, ты должен узреть обманчивость видимости. Следуй за тем, что гласят живущие во плоти внешние чувства, не позволяй никакому образу, формируемому тебе внешними чувствами, встать между тобой и этим светом; тогда только ты сможешь стать единым с ним.

И если ты познал обманчивость твоего чувственного созерцания, уходи туда, где только учишься. Обитель поучения полна опасностей в ее соблазнительной красоте; это место твоих испытаний.

Остерегайся, медля в этом месте мнимого и призрачного «Я», стать ослепленным.

Этот свет иллюзорного «Я» сияет из существа Соблазнителя. Он держит тебя в плену у мира внешних чувств; он лжет твоему рассудку, являя ему призрак внешних чувств за истину, и соблазнительный оказывается заброшен в царство безсущности иллюзии.

Бабочка притягивается светящимся пламенем твоей ночной лампы и умирает в ее нечистом масле. Соблазненная душа, которая остается погрябшей в мире видимости, должна возвратиться к материи, иллюзию которой великий Соблазнитель выдает за истину.

Взгляни на толпы душ. Познай, как они парят над бушующим морем волн человеческой жизни и как они, поддавшись сиянию видимости, ослепленные ее светом, потеряв силы, одна за другой падают и тонут в бушующих волнах. Бросаемые туда-сюда ветрами чувственных влечений и движимые дикими побуждениями, они падают в безуспешные волны, и их поглощает водоворот небытия.

Если ты хочешь перейти из обители мудрости в долину благодати, о ученик, замкни свои чувства, которые являют тебе обманчивую видимость материальных вещей и отделяют тебя от вещей, в которых, как и в тебе, живет Вседух, и которые отнимают от тебя в твоём обособлении покой.

Не дай Небеснорожденному в тебе погрязнуть в потоках видимости и отворотиться от своих вечных предков, но дай своей пламенной силе утихнуть посредством введения ее в самую внутреннюю камеру человеческого существа, в камеру сердца, обителище Мировой Матери.

Тогда эта сила, выйдя из целого, вступит в широкую, в среднюю область, в пространство между глаз. Тогда оттуда будет истекать сила Вседуши, пронзающий Вселенную голос, голос творящего Духа.

Тогда ты сможешь стать Единым, который скользит над волнами мира внешних чувств, и ступени твои не будут омочены влагой мира видимости.

Прежде, чем ты сможешь вступить на самые верхние ступени лестницы, лестницы мистических тонов, ты должен услышать семиречно звучащий голос внутреннего Бога.

Первый голос звучит как сладостное соловьиное пение, воспевая милосердное расставание со спутниками, бывшими у тебя в твоём прежнем мире.

Второй голос, подобный серебряным цимбалам, гласит о гармониях направляющих мир существ.

Третий голос - это мелодичная жалобная песня, приглушенная как звук, заключенный в морской раковине.

Подобно звуку лютни, серьезно и достойно звучит четвертый голос.

Пятый гремит подобно звуку бамбуковой дудки и возрастает до рокота трубы.

Подобно грому, гремящему в горном ущелье, потрясает тебя шестой голос.

В седьмом тоне замирают все другие тона. Незаметные, вливаются они в его существо.

Когда эти шесть голосов замерли и пали ниц к ногам Учителя, тогда лишь становится ученик единым с Единым; он живет в Нем, а Единый в нем.

Прежде, чем ты сможешь вступить на этот путь, ты должен потушить весь пыл твоих побуждений, очистить их от вожделений мысли, а свое сердце погрузить в непорочность.

Чистые волны потока вечной жизни, прозрачные как хрусталь, не терпят никакого смешения с мрачными волнами бурь низшего мира.

Капля небесной росы, сверкающая внутри лепестка лотоса при первых утренних лучах Солнца, становится, упав на Землю, частицей земного праха; грязной каплей стала благородная жемчужина.

Погаси твои, отягченные вожделениями мысли, чтобы гнет вожделений не довлел над тобой в твоих мыслях. Держи себя с ними бесстрастно, подобно тому, как они держали бы себя с тобой, полные влечений; ибо, если ты дашь им пылать непогашенными, то знай, что они воспламят вожделениями тебя самого и умертвят твое Я. Не допускай также отражениям импульсивных мыслей приближаться к тебе. Ибо эти тени станут реальными; приобретя размер и силу, они захватят твоё существо в их сеть прежде, чем ты вполне осознаешь их гнусное присутствие.

Прежде, чем мистическая сила сможет пробудить в тебе Бога, ты должен суметь погасить в себе пламя вожделений.

Я, принадлежащее материи, и Я, принадлежащее Духу, никогда не смогут встретиться. Когда в тебе должно воссиять одно, другое должно померкнуть; у тебя нет места для обоих.

Прежде, чем духовная сила твоей души сможет воспринять внутренний свет, ты должен искоренить иллюзию личности и навсегда умертвить чуждую видимость внешних чувств.

Прежде, чем ты пожертвуешь собой ради Пути, ты не сможешь шествовать по этому Пути.

Как бутон цветка лотоса раскрывает свое сердце сияющему утреннему Солнцу, так и ты дай раскрыться твоей душе, когда Вседух призывает тебя из мира страдающих тварей.

Не дай теплу, исходящему от Солнца, осушить и одну единственную слезу прежде, чем ты сам не осушишь ее у страдающей твари.

Дай страданиям тварей проникать в твое сердце и давай им пристанище покоя; не искореняй сострадания в твоем сердце, пока не погашена вся боль, которая породила его.

Эти слезы, - о ты, чье сердце полно самопожертвования, - суть потоки, которые оживляют вечную любовь. На этой почве произрастает полноцветный цветок вечной любви, отыскать который труднее, узреть можно реже, даже чем цветы «дерева йоги». Если ты отыщешь его, ты обретешь прозрение в то царство, которое не захвачено видимостью внешних чувств.

Он избавит мистически любящего ясновидца от борьбы чувств и чувственного наслаждения, он вознесет его над полями жалкого человеческого существования в средоточие мира, где расцветает Божественно-сильная самоотверженность.

Послесловие дорнахского издателя

Публикуемые здесь тексты восходят к учебному материалу Эзотерической школы Рудольфа Штайнера. Эта Школа существовала десять лет, с 1904 по 1914 гг., то есть вплоть до начала первой мировой войны, помешавшей ее дальнейшему развитию. В это время Рудольф Штайнер находился еще в тогдашнем Теософском обществе и пользовался словами «теософия» и «теософский», но всегда в смысле своей с самого начала антропософски ориентированной духовной науки (Ср. об этом «Мой жизненный путь»). По истечении следующих десяти лет, в начале 1924 года, Рудольф Штайнер снова приступил к устройству эзотерической школы, Свободной Высшей школы духовной науки. Как Эзотерическая, школа состояла из трех различных классов, так же точно и Свободная Высшая школа духовной науки снова делилась на три класса: «Пожалуйста, не пугайтесь этих трех классов, мои дорогие друзья! Три класса уже были первоначально в Антропософском обществе, только в иной форме, до 1914 года».

Одновременно с началом Эзотерической школы в 1904 г. последовало открытое изложение пути обучения в труде «Теософия», в ряде статей «Как достигнуть познаний высших миров?» (1-е издание в виде книги в 1909 г.), а также в появившемся в начале 1910 г. труде «Очерк таинovedения». В этих трудах находится также описание основных условий внутреннего развития, прежде всего так называемых Nebenübungen — упражнений, выполняемых наряду с главными, почему после их издания Рудольф Штайнер указывает в отношении nebenübungen на названные труды. Необходимая при всех упражнениях предпосылка указана в «Тайноведении» в главе «Познание высших миров» (О посвящении или инициации):

«...Но из этого видно, сколь необходимо, чтобы человек не добивался собственного вступления в духовный мир прежде, чем он не постиг своей обычной, развитой в физически-чувственном мире способности суждения определенных истин о духовном мире. То, что сообщено в этой книге прежде изложения о «познании высших миров», это при правильном ходе

развития должно было бы быть усвоено духовным учеником посредством его обычной способности суждения, прежде, чем он возымеет потребность самому отправиться в сверхчувственные миры».

Жизнь в Эзотерической школе делилась на даваемые упражнения и лекции, так называемые эзотерические уроки, которые Рудольф Штайнер читал участникам Школы в самых разных местах - главным образом, в Берлине и Мюнхене - и в которых истолковывался материал упражнений.

Упражнения состояли в общих чертах:

из наставлений в медитациях для утра и вечера, именуемых «главными упражнениями», связанными с так называемым вечерним «обратным обзором»;

из так называемых Nebenübungen - упражнений, сопутствующих главным, и выполнявшихся в течение дня; в мантрах (медитативных изречениях), дававшихся дополнительно.

Из этих упражнений «обратный обзор», Nebenübungen и различные мантры, например, иречения на день недели («медитации, касающиеся бытия Иерархий в ходе времени») или мантрам «В духе пребывал зачаток моего тела...» был и действительны для всех учеников. Иначе обстояло дело с «главным упражнением», которое давалось всегда строго доверительно, то есть имело силу лишь для соответствующего ученика лично.

Это главное упражнение существует в различных формах, прежде всего в обеих главных категориях: рукописной и размноженной. Среди многочисленных, данных от руки, наставлений намного преобладающая часть сформулирована полностью индивидуально; другая часть позволяет распределить ее в различные группы сходно звучащих текстов, так как с возрастанием круга учеников, для многих имели силу одинаковые начальные условия. Чаще всего здесь встречаются формулы «Ярче Солнца...»; «В чистых лучах света...»; «Исклучающие свет образы...»; «Стойко ставлю я себя в бытии...».

Главные упражнения, имеющиеся в размноженном виде, - дававшиеся в Школе, стало быть, вообще или по крайней мере определенному кругу учеников - существуют или в виде совершенно одинаково звучащего, одного для всех текста (см. II Главное упражнение, данное вообще), или в такой форме, чтобы она лишь при передаче включила в себя, или только «силовое слово», всякий раз связанное с личностью ученика (как, например, в вообще данном I Главном упражнении, и далее), или также медитативную формулу, вписываемую Рудольфом Штайнером собственноручно.

Различные формы Главных упражнений, особенно составленные целиком индивидуально, но также и отдельные, данные вообще или определенному кругу учеников, связаны с дыхательными упражнениями. Указания к упорядочиванию дыхания различны, однако чаще всего встречается вид их, данный в напечатанных здесь упражнениях. Однако, среди эзотерических упражнений, которые Рудольф Штайнер давал вообще, гораздо больше их без дыхательных упражнений. Ср. к тому же следующие высказывания Рудольфа Штайнера в его труде «Очерк тайноведения»:

«Когда упражнения проделываются ради интуиции, они действуют не только на эфирное тело, но вплоть до сверхчувственных сил физического тела. Не следовало бы, конечно, представлять себе, что в физическом теле происходят такого рода воздействия, какие доступны обычному чувственному наблюдению. Это воздействия, о которых может судить только сверхчувственное познание. Они не имеют ничего общего со всем внешним знанием. Они наступают как результат зрелости сознания, если оно может иметь переживания в интуиции, несмотря на то, что оно выделило из себя известные доселе внешние и внутренние переживания.

Однако, переживания интуиции нежны, интуиции и тонки; а человеческое физическое тело на следующей ступени его развития является грубым в отношении их. Оно представляет поэтому силу действующее

препятствие для успеха упражнении в интуиции. Если эти последние продолжают с энергией и упорством в необходимом внутреннем покое, то, в конце концов, они преодолевают могучие препятствия физического тела. Духовный ученик замечает это потому, что он постепенно надевает определенными внешними проявлениями физического тела, происходившими доселе всем вне его сознания. Он замечает это также по тому, что на короткое время ощущает потребность так установить, например, дыхание (или подобное ему), чтобы оно пришло в своего рода созвучие или гармонию с тем, что душа совершает в упражнениях или в ином случае - во внутреннем погружении. Идеал развития в том, чтобы самим физическим телом не совершалось никаких упражнений, в том числе дыхательных упражнений, но чтобы все то, что должно произойти с ним, наступало лишь как следствие чистых упражнений в интуиции».

В 1947 году, 33 года спустя после прекращения Эзотерической школы из-за Первой мировой войны и два года спустя после окончания Второй мировой войны, Мария Штайнер, - по просьбе членов Антропософского общества - приступила к публикации существеннейшего из содержания Эзотерической школы, чтобы противопоставить появившимся тогда в большом количестве публикациям восточной практики обучения (йоге в том числе) нечто из европейских методов обучения Рудольфа Штайнера: «Ныне, благодаря наличию таких осмотрительных и лично д-ром Штайнером данных советов, я хотела бы позаботиться о том, чтобы, исходя из розенкрейцерского течения, могло быть дано нечто, что отвечает времени больше, нежели тибетские и индийские упадочные методы... Я думаю, что в Германии особенно нуждались бы в чем-то вроде эквивалента (Gegenstück) тибетским и американским рецептам дыхания» (Письмо Марии Штайнер от 1 февраля 1948 г.). Первая тетрадь была издана в 1947 г., вторая - в 1948 г., а третья тетрадь, над формированием которой она работала еще незадолго до смерти, была издана в 1951 г. Поскольку этими тремя тетрадями Марией Штайнер были опубликованы самые существенные из упражнений, прежде всего - дававшиеся в Эзотерической школе в общем, в этом новом издании намеченная ею подборка была лишь расширена отдельными дополнениями и несколько пергруппирована.

Тексты были заново проверены на основе всех без исключения имеющихся в распоряжении материалов; записанное - тщательно сверено с рукописями, насколько они имеются в архиве. Что касается качества текста, то нужно все-таки учитывать, что записывать во время эзотерического урока не позволялось. Все эти, имеющиеся ныне записи, были сделаны различными участниками по памяти задним числом. Исключение составляет урок в Берлине от 24 октября 1905 г., резюмированный письменно самим Рудольфом Штайнером. По этой причине относительно всех других записей таких уроков нужно заранее учитывать возможность ошибок.

Примечания

11 Задачи духовной науки: Записи этой берлинской лекции без даты, вероятно 1903 или 1904 год, следованы Марией Штайнер фон Сивере.

Слова Гегеля: Из лекций по «Философии истории», третий раздел, 2-я глава: Христианство.

та древняя книга: относится к геометрии Эвклида.

19 Общие требования...: Под этим названием в октябре 1906 Рудольфом Штайнером были записаны для размножения так называемые Nebenübungen после того, как незадолго до того о них говорилось в цикле лекций «У врат теософии» (Штутгарт, август-сентябрь 1906 г. - Библ. № 95).

23 Персидская легенда о Христе Иисусе находится в «Заметках и статьях для лучшего понимания Западно-восточного Дивана. Общая часть» Гете.

29 Дальнейшие правила в продолжение «Общих требований»: Этот текст Рудольф Штайнер также записал для размножения около 1907 г.

Заголовок тогда гласил: «Правила для всех тех, кто уже приложил старания исполнить те требования, которые были предъявлены им в первом циркуляре (наставл^ении)».

35 Да каждый день недели: для данного нового изд^ания использован другой оригинал текста, чем тот, который находился в распоряжении для печати в III тетради «Из содержания Эзотерической школы», Дорнах, 1961 г. Однако оригинальной записи Рудольфа Штайнера в архиве нет. Ср. с этими упраж^нениями главу «О некоторых последствиях посв^ящения» в «Как достигнуть познаний высших м^иров?», а также 3-ю лекцию цикла «Евангелие от Луки» (Библ. № 114).

41 Двенадцать добродетелей...: Это наименование и перевод на немецкий язык данных, вероятно Е. П. Блаватской на английском языке добродетелей по месяцам года и расширительные дополнения («становится...») принадлежат Рудольфу Штайнеру. Относительно перевода английских указаний на немецкий язык в традиции существуют некот^орые варианты, взятые в скобки. Однако оригинала в архиве нет. Впервые в этом издании.

45 Два главных упражнения, данных вообще: Эти два данных вообще или, по крайней мере, для некот^орого круга учеников Главных упражнения были записаны для размножения в октябре 1906 г., в^ороятно вместе с сопутствующими упражнениями «Общие требования...» Для первого упражнения с^уществует рукопись, для второго упражнения (оно появляется в печати впервые в этом издании) - только размноженная копия. Обозначение «Сод^ержание отдельного эзотерического урока», данное 1-му упражнению при публикации в I тетради «Из содержания Эзотерической школы», основано на недосмотре.

49 Предыдущий мантрам, несколько индивидуализир^ованный: Здесь уже для первого издания Марии

Штайнер послужила рукопись Иоанны Мюке, у^правляющей философско-антропософским изд^ательством, которая, предположительно, получила этот текст дословно от Рудольфа Штайнера лично.

52 Алкоголя избегать абсолютно: Это требование сч^италось совершенно всеобщим в Эзотерической шк^оле и упоминалось лишь в первое время; позже оно разумелось само собой.

53 Пояснения к обоим предыдущим Главным упражн^ениям, данным вообще: Здесь речь идет не о записях эзотерического урока (как предполагалось в изд^ании 1968), а - как можно было установить с тех пор - о записи Рудольфа Штайнера, из оригинала которой нашелся один лист. Текст был написан, в^ороятно, одновременно с Главными упражнениями 1906-1907 гг., данными вообще.

63 Главные упражнения, дававшиеся различным учен^икам индивидуально: Главные упражнения, соде^ржащиеся в этой части, нельзя определить ближе по времени. Отдельные из них могли быть даны даже после прекращения Эзотерической школы. При подготовке к печати в распоряжении находились следующие материалы:

Упражнение, стр. 63-65: оригинал Рудольфа Штайнера.

Упражнение, стр. 66-67: рукопись Марии Штайнер. Упражнение, стр. 68-69: рукопись Марии Штайнер с пометкой «дано одному русскому, приехавшему на курс лекций в Гельсингфорсе». Для него же упраж^нение было переведено Марией Штайнер на русский. Упражнение, стр. 70-71: уже при первом издании было воспроизведено Марией Штайнер по пред^ставлению в ее распоряжение копии.

Упражнение, стр. 72-73: оригинал Рудольфа Штайнера.

Упражнение, стр. 74: оригинала в архиве нет. Упражнение, стр. 75-76: оригинал Рудольфа Штайнера.

Упражнение, стр. 77: как и упражнение на стр. 68.

Упражнение, стр. 78-79: оригинал Рудольфа Штайнера.

Упражнение, стр. 82: оригинал Рудольфа Штайнера. Упражнение, стр. 83-86: оригинал Рудольфа Штайнера. Первая публикация в этом издании.

89 Медитации. касающиеся бытия Иерархий в ходе времени: Это наименование было дано Марией Штайнер для первого издания в III тетради «Из содержания эзотерической школы». Вынесенный в заглавие текст взят из письма от 4 августа 1907 г. одному из личных учеников. Восьмое изречение «Ежедневно после предыдущего» было дано лишь позднее. С большой вероятностью можно предполагать, что первоначально эти медитации давались лишь немногим и лишь позднее давались вообще, ибо упоминание их на общих эзотерических уроках встречается, лишь начиная с 1909-1910 гг. Текст произведен по оригиналу Рудольфа Штайнера, в котором, однако, - а потому и в первом издании в III тетради «Из содержания Эзотерической школы» - в медитации с пятницы на субботу отсутствует третья строка от конца. Вероятно, она была добавлена Рудольфом Штайнером позднее, ибо в ряде других имеющихся рукописях (в том числе, Марии Штайнер) эта строка содержится.

107 В Духе пребывал зачаток моего тела: Эта медитация предназначалась с самого начала всем ученикам и впервые была дана, вероятно, в октябре 1906 г. Во всяком случае, первое упоминание встречается в записи Марии Штайнер эзотерического урока 2 октября 1906 г. Текст этой медитации имеется в рукописи Рудольфа Штайнера. Он, однако, обнаруживает совсем незначительные отклонения от производимого здесь и в первом издании текста. Для первого издания Мария Штайнер использовала предоставленный ей одним из участников Эзотерической школы текст. Вероятно, и в этой медитации Рудольф Штайнер позднее кое-что изменил в тексте.

По имеющемуся сообщению одного члена Эзотерической школы, на эзотерических уроках Рудольф Штайнер перед этим мантрамом всегда произносил сперва розенкрейцеровское изречение: «Ex Deo nascimur - in Christo morimur - per Spiritum Sanctum reviviscimus» («Из Бога рождаемся - во Христе принимаем смерть - через Духа Святого воскресаем») - и вслед за тем: «И Учитель Мудрости и Созвучия ощущений дает объяснение: «В Духе пребывал зачаток моего тела...».

109 Я взираю во тьму... Эту медитацию Рудольф Штайнер дал и объяснял в лондонской лекции 2 сентября 1923 г., напечатанной в «Науке Посвящения и познания звезд», Библ. № 228. Хотя медитация не была дана в связи с Эзотерической школой, она все-таки оставлена в этом новом издании, поскольку была опубликована Марией Штайнер в I тетради «Из содержания Эзотерической школы», возможно потому, что Рудольф Штайнер назвал ее «своего рода медитацией для получения Я, и чьи слова родны могут быть вписаны в душу каждого человека настоящего времени».

109-113 Относительно пяти этих медитаций, которые были даны отдельным ученикам, не установлено, последовало ли это внутри или вне Эзотерической школы.

110 О Божественный Дух, исполни меня: По оригиналу Рудольфа Штайнера известна под названием «Медитация для больного».

111 Мировая душа являет себя: Оригинал в архиве нет. Для первой публикации во 2 издании I тетради «Из содержания Эзотерической школы» был предоставлен Марии Штайнер получившим медитацию.

112 Солнце светит: Оригинал в архиве нет.

Опубликованы

113 Я несу в себе покой: Марией Штайнер по предоставленным

114 Победоносный Дух: ей текстам.

Наименование «Медитация, слова которой охватывают волю» дала медитации «Победоносный Дух» Мария Штайнер при первой публикации в «Из содержания Эзотерической школы». В одном предоставленном тексте

она называется также «Прошение о мужестве». Согласно двум имеющимся идентичным текстам в предпоследней строке должно быть «била ключом», а не «правила как ключ» как в первом издании.

115 За умершего: Из письма Рудольфа Штайнера от 31 декабря 1905 г.

127 Записи Эзотерического урока в Берлине в Страстную Пятницу 13 апреля 1906 г.: Текст по имеющейся рукописи одного слушателя. Стоящее в конце изречение «Изначальное Я, из которого мы изошли...» находится в другой редакции в «Словах и Истины» (Библ. № 40). К изложению начинающем «Ученик Йоги делает дыхательные упражнения» (стр. 129) сравни описание восточного, христианского и христиански-розенкрейцерского пути обучения в томах «У врат теософии» (Библ. № 95); «Теософия розенкрейцера» (Библ. № 99).

133 Записи эзотерического урока в Берлине 2 октября

1906 г.: Первый текст - по имеющейся рукописи Марии Штайнер, рисунок в которой сделал собственноручно Рудольф Штайнер; второй текст - по имеющейся рукописи другого слушателя. Впервые в этом издании. Относительно упомянутых эпох развития человечества: пятой, шестой коренных рас, подрас в т. д. ср. «Очерк тайноведения» 1910 г., (Библ. № 13).

139 Записи эзотерического урока в Берлине 14 ноября 1906 г.: Текст по имеющимся записям одного слушателя.

145 Записи эзотерического урока в Мюнхене 6 июня

1907 г.: Текст по имеющимся рукописным записям одного слушателя. Впервые - в этом издании.

155 Краткие записи эзотерического урока в Берлине 9 октября 1907 г.: Текст - по имеющимся рукописным записям одного слушателя. Поправки к первому изданию в I тетради «Из содержания Эзотерической школы», предусмотренные уже Марией Штайнер для нового издания:

Вместо даты 1250, названной в абзаце: «В 1250 было положено начало тому духовному течению, которое достигло своего высшего пункта в 1459 г...», раньше стояло 1050, что основано, возможно, на ошибке записавшего; ср. в связи с этим указания Рудольфа Штайнера в «Духовном водительство человека и человечества» (Библ. № 15), а также «Эзотерическое христианство и духовное водительство человечества» (Библ. № 130).

Далее в этом же абзаце было исправлено указание начала эпохи Гавриила с прежнего «1050» на «1510», согласно записи в записной книжке Рудольфа Штайнера к курсу лекций «Сознание посвященного» (Торки, август 1924 г., Библ. № 243).

1879-1510 Гавриил (Луна) 850-500 Захариил (Юпитер)

1510-1190 Самаил (Марс) 500-150 Анаил (Венера)

1190-850 Рафаил (Меркурий) 150-200 Орифиил (Сатурн)

до Р X.

Можно добавить, что эпоха Михаила считается с 1879 г. примерно по 2300 г. Подробное изображение значения 1879 находится, например, в томе «Спиритуальный второй план внешнего мира. Падение духов тьмы» (Библ. № 177).

159 Записи эзотерического урока в Мюнхене 16 января 1908 г.: Текст по имеющимся рукописным записям одного слушателя. Впервые - в этом издании. По содержанию сравн. с лекцией в Дорнахе 3 января 1915 г. «О будущем бытии Юпитера и его сущности» в «Искусство в свете мистериальной мудрости»

(Библ. № 275).

168 Записи эзотерического урока в Берлине 26 января 1908 г.: Выдержка из записей этих изложений, в идентичных с мюнхенскими от 16 января 1908 г.

177 Речь при закладке Дорнахского Здания: Эта речь, произнесенная в связи с торжественным актом закладки, причем совершенно в духе

эзотерических уроков, была включена Марией Штайнер в публикации «Из содержания Эзотерической школы». Текст речи - хотя и с пробелами - сохранился лишь благодаря тому, что один слушатель, обученный стенографии, попытался при неблагоприятнейших условиях - плохой погоде и факельном освещении, ибо торжество происходило в конце сентября вечером приблизительно от 18 ч. 30 м. до 20 ч. 30 мин. - записать его, опираясь на спину стоящего рядом. Его рукописная расшифровка этих записей имеется в архиве. Некоторые исправления и дополнения в отношении первого издания восходят к сравнению с этой рукописью, нижеследующие же смысловые поправки - к Марии Штайнер.

179 мировой материи (Hyle): В прежних изданиях стояло «оболочка (Hulle) мира», что вероятно, восходит к ошибке при расшифровке.

которая была высвобождена (ausgelost worden ist) в западном мире: В рукописи в данном месте: «была выделена» (abgelost).

если бы не был услышан вопль их тоски по Духу: В рукописи в этом месте - «если бы не последовал».

180 ариманический натиск мавров: в записи вслед за этим еще придаточное предложение: «когда с другой стороны приблизился добрый (gute) Ариман», - которое из-за его неясности или возможной непопукоты было опущено уже Марией Штайнер в первом издании.

182 Первым из содержания Пятого Евангелия: Дальнейшее» см. в «Из исследования Акаши. - Пятое Евангелие» (Библ. № 148).

184 покажете себя сильными мыслью: заключительные слова четвертой мистериальной драмы «Пробуждение души» (Библ. № 14).

189 Толкования на «Свет на Пути» Мабель Коллинз: Этот весьма известный в Теософском обществе «Трактат ко благу тех, кто незнакомый с восточной мудростью жаждет подойти к ней» английской теософки Мабель Коллинз (псевдоним мисс Кенниотал Кук, 1851-1927 г.) был переведен на немецкий бароном Оскаром фон Гоффманном. Первую часть своих толкований Рудольф Штайнер написал на Рождество 1903 г., а вторую - летом 1904 г., в заключение которой стояло: «Продолжение в ближайшее время». Этого продолжения не последовало.

205 Медитация в связи со «Светом на Пути»: Вначале Эзотерической школы Рудольф Штайнер указывал нередко в качестве медитативного текста на маленькое сочинение «Свет на Пути», особенно - первые четыре предложения из него. Эта впервые здесь предлагаемая медитация (данная в мае-июне 1904 г.) была одним из самых первых в школе данных Рудольфом Штайнером вообще Главных упражнений, почему формула гласит также и здесь: «Ярче Солнца, чище снега...» (см. примечание на стр. 119).

207 Толкования на «Голос Безмолвия» Е. П. Блаватской: Текст по рукописи Рудольфа Штайнера. Впервые в этом издании. Как и в толкованиях на «Свет на Пути», здесь также стояло в конце «Продолжение в скором времени», но оно также не последовало. Е. П. Блаватская (1831-1891), основательница Теософского общества и его эзотерической школы. Ср. «Мой жизненный путь» Рудольфа Штайнера, а также лекцию от 28 марта 1916 г. в Берлине в цикле

42-м «Настоящее и прошлое в человеческом духе» (Библ. № 167).

Кто хочет понять глас Духа: Рудольф Штайнер свободно воспроизводит здесь перевод обоих полужений из «Голоса Безмолвия». Относительно многократно упоминаемых «Учителей» Рудольф Штайнер указывает на высокоразвитые индивидуальности великого значения для эволюции человечества. «Эти возвышенные существа уже одолели путь, которым еще должно идти остальное человечество. Они действуют ныне как великие «Учителя Мушности и Созвучия общечеловеческих ощущений». (Из письма к одному члену Общества, Берлин, 2 января 1905 г.). Ср. также: «Рудольф Штайнер - Мария Штайнер. Переписка и документы 1901-1925 гг.». (Библ. № 262).

Перечень мантрических изречений
Аум, Аминь! Правят злые силы
Брезжит восход Солнца
В Божестве мира
В Духе пребывал зачаток моего тела
Великий всеобъемлющий Дух
В моем духе
В начале было Слово другая редакция
В начале был Ягве
В твоём «»
В чистых лучах света блистает
несколько индивидуализированный текст
В чистых лучах света могу я
В этом знаке
Излучающие свет образы
Из мировых глубин
Изначальное «Я», из которого мы изошли
Изречения на каждый день
И Христос живет во мне
Когда мировое бытие звезд
Кто хочет понять глас Духа вне самого себя
Мировая Душа являет себя распятой
Моя любовь жертвенно да сочетается
Мудрость - в Духе
Набожно и благоговейно
О, Божественный Дух, исполни меня
Он живет в моем «Я»
Победоносный Дух
Прежде, чем глаз сможет узреть
Сознательно выступает мое «Я»
Солнце светит
Стойко ставить себя в этом бытии
другая редакция
То, что гласит мне
Ты, моя душа
Чистые лучи света
Этот знак являет мне
Я взираю во тьму
Я несю в себе покой
Ярче Солнца
Jasmst jatam jagat sarvam

Рудольф Штайнер
НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА
ИЗ СОДЕРЖАНИЯ «ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»

Перевод с немецкого В. А. Богословского под ред. Г. А. Кавтарадзе
Редактирование и корректура Н. Т. Гладуш Компьютерный набор А. Д.
Чистяковой Компьютерная верстка Р. Р. Аминовой

Подписано в печать 12.04.05. Формат 84x108/32. Гарнитура Петербург.
Усл. печ. л. 8. Тираж 1500 экз. Заказ .

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г.
Можайск, ул. Мира, 93.

Rudolf Steiner

ANWEISUNGEN FÜR EINE ESOTERISCHE SCHULUNG
Рудольф Штайнер
НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА
Из содержания «Эзотерической школы»
Санкт-Петербург Издательство «Дамаск» 2005
ББК 86.42 Ш87

Штайнер Р. Наставления для эзотерического ученичества. Из содержания «Эзотерической школы». Перевод с немецкого В. А. Богословского под редакцией Г. А. Кавтарадзе. -изд. 2-е, исправленное - СПб.: «Дамаск». 2005 — 256 с.

Сборник материалов, сохранившихся от Эзотерической школы, которую Рудольф Штайнер вел в 1904— 1914 гг., представляет существенное дополнение к книге «Как достигнуть познаний высших миров», уже известной читателю, питающему интерес к духовной науке. Сборник содержит конкретизацию «6-ти упражнений» (так называемый «шестимесячный курс»), более подробные указания к 8-ми упражнениям, восходящим к «восьмичленному пути» Будды, а также большое количество предназначенных для медитирования учениками текстов, которые приводятся по-немецки и в русском переводе параллельно.

Перевод выполнен по 4-му дорнахскому изданию 1976 г., том 245 Полного собрания сочинений Рудольфа Штайнера.

На русском языке публикуется впервые.

К настоящей публикации

Собранные в настоящем томе тексты из содержания Эзотерической школы были большей частью письменно зафиксированы Рудольфом Штайнером. Наоборот, так называемые эзотерические уроки представляют собой записи, сделанные их участниками позднее, поскольку во время уроков записывать не разрешалось. Поэтому эти тексты не могут претендовать на полное и дословное воспроизведение того, что излагалось Рудольфом Штайнером.

Более подробные сведения относительно публикуемого здесь содержания и об оригиналах текстов приводятся в Послесловии дорнахских издателей и в Примечаниях.

© Rudolf Steiner Verlag, 1979 © Издательство «Дамаск», 2005 © Перевод В. А. Богословского

ISBN 3-7274-5515-2 ISBN 5-85419-014-1