

ЕГИПЕТСКИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС

ЕГИПЕТСКИЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС
И ЕГО ЗОВ В
ВЕЧНОМ НАСТОЯЩЕМ,

ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ И ЗАНОВО ОБЪЯСНЕННЫЙ НА
ОСНОВАНИИ

“ИЗУМРУДНОЙ СКРИЖАЛИ”
И “ТЕРМЕТИЧЕСКОГО СВОДА”
ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

ЯНОМ ВАН РЭЙКЕНБОРГОМ

ЧАСТЬ 1 ПЕРВАЯ
РЕДАКЦИЯ

БИБЛИОТЕКА РЕНОВЫ

ROZEKRUIS PERS, HAARLEM, NEDERLAND

Международная Школа
Золотого Розенкрейца
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

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

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

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

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

ISBN 90 6732 269 5

©2002, Stichting Rozekruis Pers, Haarlem, Nederland
©2002, Литера, Санкт-Петербург

Сын Змей

ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ “СЫН ЗМЕЙ”

При жизни он сделал себя гробницей.

Сын восстает из могилы диалектической природы, облаченный в Золотые Брачные одежды новой Души. Он — это новый Меркурий, Трижды Величайший Гермес. Его голова украшена чудесным золотым цветком новой мыслительной способности. В его руках — огненные змеи обновленного спинального флюида в их позитивном и негативном аспектах.

Пять точек соприкосновения новой Души с трансфигурированной личностью сияют, словно розы. Сын нашел своего Пэмандра. И потому, будучи един с Гнозисом, он восходит от славы к славе, оставляя за собой кости мертвецов — свидетельства многих неудавшихся попыток найти выход из пустыни диалектики, которые предпринимались в прошлом.

СОДЕРЖАНИЕ

	Предисловие	15
I.	Гермес Трисмегист	17
	<i>Три триады аспектов герметиста – Тройное восхождение новорождающегося человечества в классическом Розен- крейце – “Бегство в Египет”</i>	
II.	“Изумрудная Скрижаль”	24
III.	“Герметический Свод”	33
IV.	Книга Первая: Пэмандр	38
V.	Пэмандр и Гермес	54
	<i>Единство сердца и головы – Фунда- ментальное очищение сердца</i>	
VI.	Место диалектического порядка в се- меричном Космосе	62
	<i>Назначение диалектического мира в кос- мическом Вселенском Откровении – Еги- петский Гнозис и Гнозис Мани – Траге- дия слияния Духа и материи – Призвание человека</i>	
VII.	Спасение и освобождение от греха	71
	<i>Обетование примирения: золотое семя бессмертия – Освобождение через доб- ровольное фундаментальное обновление жизни – Чудо великого плана примирения с Богом</i>	

VIII.	Двойственное состояние человека	76
	<i>Природный человек: иллюзорный облик Разделение полов - Причина сексуальных аномалий - Семеричное очищение сердца</i>	
IX.	Подвигнуть бессмертную Душу к рождению	84
	<i>“Царство Божие внутри вас” - “Я и Отец - одно” - Восхождение к скрытому царству - Основная ошибка - “Ему должно расти, а мне умяться”</i>	
X.	Добрый конец	91
	<i>Возвращение к изначальной жизни “Последний круг” - Добрый конец - Знак душевнорожденного человека - Урожай и служение - Расширение поля жатвы</i>	
XI.	Благодеяние Пэмандра	100
	<i>Вдыхание и выдыхание - Сон ученика- гностика - Хвалебная песнь Гермеса</i>	
XII.	Структура гностического ритуала	104
	<i>Хвалебная песнь Гермеса и число девять</i>	
XIII.	Астральная сфера диалектики	107
	<i>Опасности для ученика - Трагедия суще- ствования в зеркальной сфере - Опас- ность астральных сновидений - Безотла- гательный вопрос</i>	

XIV.	Освобождение из астрального плена	113
	<i>Состояние отсутствия желаний – “Сила с головой льва” – Необходимость позитивного ученичества – Ключ к гностическому Пути – Истинная жажда спасения</i>	
XV.	Путь к отчуждению	120
	<i>Новое сидерическое рождение – Путь Розенкрейца – Новая направленность – Негде преклонить голову – Чужеродность</i>	
XVI.	Пробуждение Души (I)	128
	<i>Гностическое астральное поле – Транс-фигурация Души – Новый эликсир жизни – Благодеяние Пэмандра – Главное в дневной жизни</i>	
XVII.	Пробуждение Души (II)	139
	<i>Происхождение эонов – Необходимость самоосвящения – Неувядаемый венец славы</i>	
XVIII.	Реальность освобождения	145
	<i>Цвет и вибрации нового астрального поля – Два способа умирания по отношению к диалектической жизненной сфере – Устранение барьеров – Имитация гностической помощи – Стражи на границах – Вдыхание и выдыхание – Через границы смерти</i>	

XIX.	Практическое воспитание мышления	153
	<i>Центр воспоминания – Липика – Ограниченность человеческого мышления – Пять минут бесконтрольного мышления – Поставьте стража вашим мыслям – Вопрос жизни – Как Гнозис прорывается к нам – Ключ от Пути в ваших руках – Сны</i>	
XX.	Знак Сына Человеческого	162
	<i>“Хлеб” и “вино”: Святой Грааль – Двойная связь с новым астральным полем – Появление Золотых Брачных одежд – Третий глаз: чудесный золотой цветок – Гностическая интуиция – Шлем спасения – Помощь гностической астральной световой купели</i>	
XXI.	Световая купель и Consolamentum	170
	<i>Природа световой купели – Развоплощенные души – Consolamentum</i>	
XXII.	Жизнь на основе принципа новой Души	173
	<i>Сознание, жизнь, душа – Три состояния астрального тела – Нарушение естественного магнитного порядка в микрокосмосе – Перемена полюсов – Расцвет сознания новой Души – Связь с Духом</i>	

- XXIII. Развитие сознания в новом астраль- 180
ном поле
Особое состояние Живого Тела молодого Гнозиса – Ответственность ученичества – Два примера – Помощь для ученика, покинувшего физический план – “Распрямление” спящих душ – Урожай и те кто его собирают – Активный в своих действиях, самосозидающий вольный строитель.
- XXIV. Свадебный зал: Золотая Глава 188
Взвешивание кандидатов – Царство Небесное – “Я и Отец – одно” – Кому не суждено обрести силу Утешителя
- XXV. Книга Вторая: Пэмандр – Гермесу 194
- XXVI. Живое знание о Боге 208
Истреблен будет народ Мой за недостаток вѣдения – Самонадеянность теологии – Происхождение исторического материализма – Истина несокрушима – Бытие Божие доступно лишь духовному пониманию – Без восстановления духовной связи подлинное знание о Боге невозможно
- XXVII. Универсальная Любовь Бога 213
Любовь Бога вездесуща – Диалектическая любовь – Два вида диалектики – Святая Земля – Время Бога и время человека – Смерть Христа есть наша жизнь

XXVIII.	Тайна нашего происхождения	219
	<i>Что такое жизнь? – Бог и человек – Дух- Душа – это чад Божье – Где Дух Госпо- день, там свобода – Сбрасывание карми- ческой ноши – Вынужденный план Бога – Бог, явленный во плоти</i>	
XXIX.	Пребудем в тишине	227
	<i>Духовный Атом-Искра – Человек Мерку- рия – Единство сердца и головы – Гор- тань – Девятиричный человек – Три чело- веческих храма – Пребудем в тишине пред Богом</i>	
XXX.	Что такое мудрость?	233
	<i>Групповое единство в Гнозисе – Божес- ственная реальность седьмого луча – Великая дружба – Правый путь и левый путь – Свет и огонь – Универсальный закон Любви – В Боге заключено всё</i>	
	Глоссарий	241

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы испытываем особую радость и благодарность за то, что имеем возможность вновь явить миру древнее послание Египетского Гнозиса и сделать это сейчас, когда мир и человечество достигли очередного поворотного момента в великом чередовании космических приливов и отливов.

Это послание вне зависимости от того, где и под каким именем оно провозглашалось, было и остается основой всей работы по освобождению человечества в Арийскую эпоху. Оно адресовано тем, кто ощущает всю трагичность происходящих с людьми событий. Это послание предназначено тем, кто с глубокой озабоченностью в сердце не оставляет поисков реального выхода из фатального круга смерти, неотвратно толкающей человечество на гибель в безграничной тьме надвигающейся космической ночи.

По природе своего содержания настоящая книга адресована, прежде всего, тем, кто, будучи учениками гностической Духовной Школы, стремится идти путем, ведущим к истинному предназначению человечества. С помощью этой книги все ищущие освобождающую истину смогут, насколько это возможно, приблизиться к Духу гностического ученичества и определить для себя, являются ли и они призванными на этот путь.

Ян ван Рэйкенборг

I ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ

В конце апреля 1956 года в нашем Центре проведения конференций Ренова* происходила встреча, собравшая множество учеников. Мы попросили участников этой встречи поразмышлять над новым этапом в развитии нашей работы, который должен был начаться в июне того же года, сразу после мая, всегда оказывающегося для Духовной Школы исключительно важным месяцем.

Большинство учеников знало, насколько сильно пятиричное Живое Тело Школы, говоря образным языком, сотрясало под нарастающим напряжением грядущих событий. Ученики понимали, в какое славное время мы вступили – время, раскрывающее принадлежность каждого из нас к одному из двух лагерей: лагерю Гнозиса или лагерю диалектической природы. В ближайшем будущем предстояло свершиться весьма знаменательному разделению.

Предстояло учредить гностическое собрание, корни которого уходили бы в Первоначальный Гнозис* – Гнозис Гермеса Трисмегиста. Очевидно, что все, кто ищет Свет освобождения, должны серьезно вдумываться в положения Первоначального Гнозиса. Именно по этой причине мы делаем наставления, даваемые ученикам Духовной Школы, достоянием всех тех, кто пока еще находится вне Школы,

* см. глоссарий в конце книги. ** см.
глоссарий в конце книги.

но кто, согласно внутреннему состоянию своего бытия, призван участвовать в сборе урожая нашего времени.

Кем же был, точнее, кем является Гермес Трисмегист? Отвечая на этот вопрос, кто-то обязательно мысленно представит образ высокого божественного посланника. Подобное представление не будет вызывать возражений, пока вы имеете в виду не какую-то одну историческую личность, а, скорее, целый ряд таких посланников. Ведь согласно древним традициям, силы и проявления символически изображались богами в человеческом облике.

Мы говорим так: Гермес *существует*. Гермес – это истинный божественный Человек, прошедший через врата Золотой Главы. Поэтому его называют “Трисмегистом”, то есть “Трижды Величайшим” или “Трижды Возвышенным”, ибо божественный Человек возвышен втрое: в религии, науке и искусстве. Религия, наука и искусство составляют в нем совершенный равносторонний треугольник.

Когда мы говорим о религии, мы понимаем под этим, что божественный Человек живет и воспринимает свою религию в единственно истинной форме, исходя из абсолютной связи с изначальным Божественным бытием. Ученик на пути, стремящийся к духовности, подтверждает этот факт великой чистотой, любовью, правдивостью и искренностью. Он показывает, что все его существо затронуто великой Любовью, которая есть Бог, и что он хочет жить силой этой Любви, направляет на нее все свои мысли и стремится к совершенству. Даже в такой Любви, в одном ее аспекте различим величественный равносторонний треугольник. Тот, кто хочет исполниться Божьей Любви и искренне желает стать настоящим гностиком, должен, прежде всего, освободиться от эгоцентризма, диалектических амбиций и от продиктованных ими поступков. Тогда он сможет воспринять световые излучения Божественной

Любви и наполниться ими. Наконец, получающий эти излучения через опустошение своего “я” сможет и сам излучать Божественную Любовь.

Посредством такого четко очерченного освобождающего действия ученик доказывает, что находится на пути. Это – первый герметический аспект восхождения. Второй является его результатом.

Когда ученик получает Свет Любви Гнозиса (а степень восприятия этого Света прямо пропорциональна степени преодоления эгоцентризма и растворения “я”), в пяти флюидах его природного состояния души происходит разительная перемена. Ее обязательным условием является нейтрализация, а основным требованием – эндура; в противном случае Сын Человеческий, Свет Гнозиса, не сможет обитать в человеческой системе. Но, когда сердце человека открыто и гностический Свет может пребывать в нем, тогда Свет будет циркулировать в человеке постоянно.

Одним из первых характерных результатов этого процесса является просветление, или, как его называли древние, озарение, то есть изменение сознания. Пробуждаются новые возможности сознания. Потенциально они уже присутствовали в человеке, хотя до определенного момента были не в состоянии пробудиться к жизни. Но как только они проявляются и становятся действенными, господство интеллекта уступает место рождающейся мудрости. Наука, проистекающая от этой мудрости, представляет собой второй герметический аспект восхождения. Этот аспект величия справедливо называют “аспектом розенкрейцерства”, ибо истинный розенкрейцер бывает мудр милостью Божьей; он – мудрец в новом понятии этого слова. Он – “человек Голгофы”, который, ежедневно умирая, прикрепляет Розу к Кресту и таким образом умирает в Господе Иисусе.

Во втором герметическом аспекте мы тоже наблюдаем излучения равностороннего треугольника. Мудрость вначале должна родиться из сердца, из Розы сердца, или, иными словами, в Вифлееме. В святилище головы она растет и достигает зрелости и затем, наравне с Любовью, распространяется по всему существу человека. И здесь мы ясно видим третий герметический аспект.

Искусство, о котором мы упоминали выше, – это Королевское Искусство, заключающее в себе искусство жизни освобожденного Человека, искусство превращения в божественного, освобожденного, истинно непобедимого Человека и, наконец, искусство служения посредством этой жизни Богу, миру и человечеству.

Итак, мы видим перед собою мага милостью Божьей, брата или сестру Священного Грааля; человека, который служит, озаренный мудростью Розенкрейца и силой гностической Любви. Достигший совершенства в этих трех триадах аспектов является Гермесом Трисмегистом, божественным Человеком. Тот, кто начинает строить свою жизнь на основе всех девяти аспектов, кто стремится к ней с полной самоотдачей, идет герметическим путем и становится “чадом Гермеса”. Он приближается к состоянию божественного становления Человека, проистекающего из троичного восхождения, что провозглашалось и классическими розенкрейцерами. Во-первых, кандидат после того, как он очистил святилище сердца, совершив растворение “я”, получает прикосновение божественной Любви через “врата Вифлеема” и тем самым воспламеняется Духом Божьим. Во-вторых, через Свет Любви он получает мудрость. Однако эта мудрость обусловлена не традиционными знаниями, получаемыми с помощью интеллекта, а движением Огня в человеке, образно говоря, от Вифлеема к Голгофе вследствие полного умирания кандидата в Господе Иисусе.

В-третьих, кандидат подтверждает свое восхождение ежедневным магическим священническим служением. Это и есть новое рождение в Святом Духе.

Возрождение, как оно понимается в Евангелии, естественно, подразумевает полное самопожертвование. Те, кто ожидают восхождения, ожидают прикосновения Гнозиса и результатов своего прохождения пути, должны это помнить. Секрет вашего успеха следует искать, прежде всего, в полном принесении себя в жертву. И потому, говоря о Гермесе Трисмегисте, мы не собираемся привлекать ваше внимание к далекому прошлому, к доисторическим временам, когда этот Учитель передавал человечеству высокие истины. Нет, мы имеем дело с проявлением Гнозиса всех времен в живом настоящем.

В этом живом настоящем диалектика – присущее нашему миру природное состояние – говорит громко и отчетливо, и ее силы требуют нашего внимания, желая полностью захватить нас и заставить поверить, будто не существует никакого иного миропорядка. Возможно, вы всю свою жизнь искали Свет, искали Мистерию. Вот почему мы говорим вам: в живом настоящем есть мистерии, но приближаться к ним следует только после полного изменения своей жизненной позиции, в том случае, если вы действительно хотите, чтобы их покровы были сняты и Истина воссияла.

В Библии диалектическая природа иногда фигурирует под именем Ирода. Тайна, которая должна быть раскрыта (эта тайна существует с незапамятных времен, глубоко погружившись, “зарывшись” в диалектику), иногда упоминается там как “Египет”.

Когда на ранней стадии ученичества в Святом Гнозисе свет этой тайны затрагивает вас настолько, что мистерия готова вот-вот раскрыться перед вами, “Иродова сила” диа-

лектической природы обязательно пытается погубить чуждый ей элемент и не допустить раскрытия.

Поэтому каждого серьезного ученика призывают совершить “бегство в Египет”, подобное тому, что предприняли родители младенца Иисуса. Иными словами, серьезному ученику предлагают глубоко вникнуть в мистерии истинной Жизни, если только он в состоянии увидеть эту Жизнь и войти в нее. Мы заявляем вам: Священный Грааль живет.

Теперь, наконец, вам стало понятно, почему говорится, что многие великие учителя человечества, такие как Платон и Пифагор, получили свои знания от Гермеса Трисмегиста и почему герметическая мудрость полностью тождественна, например, священному учению Востока. Существует только одна Мудрость, которая сохранялась всегда и из которой человек всегда черпал свои знания, где бы и когда бы он ни жил. Теперь вы также понимаете, почему Гермесу приписывается создание многочисленных книг. Один автор даже говорит о сотне тысяч пергаментных свитков, вобравших в себя мудрость Гермеса. Однако все книги в мире не смогли бы вместить герметическую мудрость, поскольку она свободна от любых традиционных знаний. По существу, эту мудрость невозможно обнаружить ни в одной книге, ибо она становится достоянием того, кто действительно “прикрепляет Розу к Кресту”.

После вступления и следующей за ним *Изумрудной Скрижали* – основы и синтеза изначальной мудрости – мы будем говорить с вами о книгах *Герметического Свода*. Однако тем самым мы не собираемся утверждать: вот она, мудрость. Мы, скорее, намерены познакомить вас со свидетельствами древней мудрости, которую мы должны воспринять в живом настоящем.

Следовательно, предметом наших интересов являются не руины древних святилищ или пожелтевшие свитки пер-

гамента, хотя мы с почтением приветствуем их. Мы благодарим Бога за существование предшествующих Братств, которые создавались и претерпевали немалые страдания, ибо через силу их любви нам сегодня позволено приблизиться к Гнозису. Вместе с тем мы никогда не должны забывать, что нам, молодому гностическому Братству, надлежит совершить в живом настоящем то же, что наши предшественники совершали в прошлом.

Мы сравниваем их свидетельства с нашим опытом. Как испытавшие прикосновение Гнозиса, как молодые побеги древнего дерева, мы совершаем совместное “бегство в Египет”. Мы погружаемся в мистерию, дабы нам как чадам Божиим удалось исполнить наше задание в современном мире.

II ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ

*Это истинно! Это
справедливо! Это –
вся истина!*

*То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то,
что вверху, подобно тому, что внизу, дабы осуществились чудеса Единого.*

Так все вещи произошли от Единого, через его посредничество; так все они произошли от единой сущности через распространение.

*Отец ее – Солнце, мать ее –
Луна, ветер носил ее во чреве
своем, Земля была ее
кормилицей.*

*Эта сущность – отец всего, что в целом мире
приносит удачу и отвращает зло; она вездесуща.*

И внутри Земли сила ее остается цельной.

Отделяй же с нежностью, с великим пониманием

и мудростью землю от огня, а тонкое – от грубого, плотного и густого.

Сущность эта восходит с Земли на небо и вновь нисходит на Землю; она вбирает в себя всю силу, которая сверху и которая внизу.

Так ты обретишь славу всего мира, и потому всякая тьма отойдет от тебя.

Эта сущность – могущественная Сила всех Сил, ибо она победит все тонкое и проникнет во все плотное.

*Так был сотворен мир.
Из него тем же способом возникнут удивительные творения.*

Поэтому я назван Трижды Величайшим Гермесом, ибо я владею тремя частями вселенского учения Мудрости.

Довольно того, что я сказал о приготовлении Золота и о работе духовного Солнца.

** * **

Мы хотим представить вам свидетельство древней мудрости, известное как *Изумрудная Скрижаль (Tabula Smaragdina)*. С нею связано множество легенд, которые, несо-

менно, хорошо вам известны. Как гласит предание, эта скрижаль представляла собой надгробный камень, покрытый надписями, передававшими традиционную мудрость древних. Эта классическая мудрость была высечена на надгробии, под которым согласно легендам было обнаружено нетленное тело Гермеса Трисмегиста.

В памяти сразу же возникает образ храма-гробницы Христиана Розенкрейца и бронзовой плиты, испещренной формулами Универсальной Мудрости. Аналогично истории с *Изумрудной Скрижалью*, под этой плитой находилась могила, в которой было обнаружено лежащее в полном облачении нетленное тело нашего Отца и Брата Христиана Розенкрейца.

Следовательно, Иоганн Валентин Андреэ и его братья, создававшие *Fama Fraternitatis (Зов Братства)*, были отнюдь не первыми. Они и не могли быть первыми, ибо Зов Братства непрерывно звучит на протяжении всех времен. Он неизменен и всегда будет повторять мудрость Первоначального Гнозиса.

В этом свидетельстве древней мудрости наше внимание обращают на материал, из которого изготовлена Скрижаль, – *изумруд*. Как известно, изумруд – это драгоценный камень удивительного зеленого цвета. Драгоценные камни, как и драгоценные металлы, обладают свойством поглощать вибрации и излучения, накапливать их и отражать в окружающее пространство.

Каждый такой металл и камень имеют свой “характер” и особые, присущие только им свойства. Вот почему в оккультизме часто применяют знания о металлах и камнях и об их цветах, чтобы усиливать действие одних излучений и гасить другие. В Библии также встречаются упоминания о драгоценных камнях. Вспомните описание города, названного в Откровении святого Иоанна Новым Иерусалимом. Двенадцать его ворот обильно украшены драгоценными

камнями, чтобы через них могли проникать излучения, несущие просветление, помощь и силу. Естественно, такой город уже не нуждался в свете диалектических Солнца и Луны.

Цвет, сила и излучение, присущие изумруду, указывают на ту начальную основу, без которой нельзя предпринять ничего. Следовательно, *Изумрудная Скрижаль* является собой начало герметической философии. Без ее ключа невозможно понять изначальную мудрость Гнозиса. Именно такой смысл философы древности вкладывали в слова *Изумрудная Скрижаль*.

Итак, *Изумрудная Скрижаль* начинается, как вы знаете, со слов:

*Это истинно! Это
справедливо! Это -
вся истина!*

Таково тройное подтверждение формулы мудрости, запечатленное на священном камне. При поверхностном восприятии этих слов они кажутся тривиальными и противоречащими объективной сдержанности. Разве автору было недостаточно сказать: содержание этого повествования находится в полном соответствии с истиной? Нет, недостаточно, поскольку такое тройное подтверждение связано с магическими формулами, имеющими очень глубокий смысл.

В первой строке утверждается, что истина, о которой свидетельствует *Изумрудная Скрижаль*, полностью подтверждается опытом личности, накопленным в микрокосмической системе.

Поэтому, когда герметист произносит слова: *Это истинно!* он вкладывает в них совершенно иной смысл, не-

жели диалектический человек. Герметист говорит об истине только после того, как он прошел путь и на опыте познал ее ценности. Когда мы слышим подобное свидетельство из уст мага, сказанному можно доверять и верить, ибо мы осознаём, что, пройдя тот же путь, сможем с радостью и уверенностью утверждать: *Это истинно!*

Истина только тогда имеет ценность и является *истинной*, когда вы постигаете ее на собственном опыте. Какая польза в истине, которой вы не последуете и сообразно которой не будете жить? Сама по себе истина не в состоянии никого освободить, однако она способна нести в себе осуждение: если человек попытается идти своим путем, он может вступить в конфликт с истиной. Но, как только он попытается приблизиться к истине, оживить и подтвердить ее своей жизненной позицией, он будет свободен от осуждения. Вот почему ветхозаветный человек имел все основания бояться истины и трепетать перед ее судом, тогда как человек Нового Завета, исполняющий истину, учится любить ее безгранично.

Вторая строка: *Это справедливо!* – означает, что истина не выходит за пределы опыта конкретного человека. Она и не может выйти за эти пределы, а потому любые умозрительно-философские рассуждения разделяют нас с истиной.

Вам известно, что почти вся диалектическая философия является умозрительной, и Духовная Школа часто говорит об этом. Неудивительно, что в мире существует такое множество философских учений, противоречащих друг другу. Очень часто они демонстрируют “высокий полет мысли” и безграничную тоску по истине, однако сами они слишком далеки от истины.

Истина, о которой свидетельствует герметист, во-первых, познана им на опыте, а во-вторых, освобождена от малейшего налета умозрительности. В-третьих, она долж-

на быть *всей истиной*, ибо только тогда она способна принести освобождение.

Диалектический человек часто говорит: “То, что истинно для вас, вовсе не обязательно истинно для меня”. Мы уже говорили, что мир переполнен “истинами”, противоречащими друг другу. Иными словами, природнорожденный человек, обреченный в одиночку вести борьбу с миром, идет тем путем, который для него необходим и истинен, однако для другого этот путь может оказаться совершенно бесполезным и даже вредным. Между тем *вся истина*, в герметическом смысле слова, является всеобъемлющей; она затрагивает каждого человека и предназначена для всего мира и человечества.

Изумрудная Скрижаль говорит не о той истине, которая в какой-то момент может очень много значить для конкретного человека, представляясь ему романтической картиной собственной жизни. Это древнее свидетельство возвещает об истине, которая должна быть познана на опыте, которая лишена малейшей капли умозрительности, – истине всеобъемлющей, цельной, то есть предназначенной для всего человечества. *Изумрудная Скрижаль* заключает в себе эту троичную, полную и неопровержимую истину.

Далее в ней повествуется: *То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу, дабы осуществились чудеса Единого. Так все вещи произошли от Единого, через его посредничество; так все они произошли от единой сущности через распространение.*

В этих строках вы, конечно же, узнаете известную герметическую аксиому: *Как вверху, так и внизу*. Над этой аксиомой стоит задуматься, ибо при поверхностном взгляде кажется, будто здесь скрыта ошибка. Невозможно отстаивать представление, что область истинного Света с его славой и божественностью проецируется в мир диалектики так, словно диалектика служит его подтверждением. На-

оборот, существует значительное несоответствие между гностическим “верхом” и “низом” природы смерти.

Рассмотрение этой герметической аксиомы должно полностью отличаться от подхода диалектического человека. Вина за неправильное ее истолкование лежит, в первую очередь, на оккультистах: это они пытаются с помощью герметической философии оправдать свои эгоцентричные устремления. Стремясь к воцарению “я”, оккультист воображает, будто он следует путем Бога, дабы сделать “так и внизу” равным “как вверху”, что, естественно, невозможно. Основываясь на том, что в *Изумрудной Скрижали* содержится совершенная мудрость, мы посредством упомянутой герметической аксиомы обнаруживаем существование серьезного конфликта во Вселенском Откровении. Нет, то, что “внизу”, не равно тому, что “вверху”! Великая сила *Изумрудной Скрижали* разворачивает перед нами этот грандиозный конфликт во Вселенском Откровении не только для того, чтобы сделать на нем акцент. Древняя мудрость подчеркивает другое: этот конфликт можно устранить на уровне всего мира и человечества. Более того, он должен быть устранен. В этой герметической аксиоме заложена великая миссия *Изумрудной Скрижали*.

Все, что существует во Вселенском Откровении, было когда-то создано властью Бога. И все, что ныне находится там в поврежденном состоянии, может либо продолжать сопротивляться Его власти и в конце концов исчезнуть, либо вновь вернуться в изначальное состояние. Иными словами, возможна трансфигурация, совершаемая опять-таки властью Бога.

Герметическая аксиома излагает великую тайну спасения как научную формулу, как неопровержимую истину: если вы соединитесь с чудесной силой духа Любви, с Пэмандром (это имя означает “пастырь”, или “проводник че-

ловека”), тогда низшее обязательно вновь станет равным высшему. Вот почему далее в *Изумрудной Скрижали* сказано: *Отец ее – Солнце, мать ее – Луна, ветер носил ее во чреве своем, Земля была ее кормилицей. Эта сущность – отец всего, что в целом мире приносит удачу и отвергает зло; она вездесуща. И внутри Земли сила ее остается цельной.*

Эта краткая формула – просто чудо ясности смысла. Ее автор говорит: “Будьте внимательны, поскольку существует два Отца – Отец природной сферы и Отец сферы Духа. Природная сфера должна создаваться и поддерживаться сферой Духа”.

Но может быть и так, что человек живет только за счет природной сферы (это вполне возможно, ибо природная сфера имеет все необходимое для творения); он полностью погружен в нее, оставив и позабыв Отца сферы Духа. Это относится к диалектическому человечеству. Отсюда неизбежно возникает конфликт, поскольку “то, что вверх”, более не равно “тому, что вниз”. Происходит уплотнение расового тела; кристаллизация стала “спутником” природного человека, отпавшего от сферы Духа.

Необходимо искать выход, путь спасения. И такой путь спасения возможен, ибо *Эта сущность – отец всего, что в целом мире приносит удачу и отвергает зло; она вездесуща. И внутри Земли сила ее остается цельной.*

Если вы захотите применить эту силу, отнеситесь внимательно к предписанию, даваемому вам *Изумрудной Скрижалью*: *Отделяй же с нежностью, с великим пониманием и мудростью землю от огня, а тонкое – от грубого, плотного и густого. Сущность эта восходит с Земли на небо и вновь нисходит на Землю; она вбирает в себя всю силу, которая вверх и которая вниз. Так ты обретишь славу всего мира, и потому всякая тьма отойдет от тебя.*

Мы призываем вас: силою исполненного Любви дыхания Бога решительно воздействуйте на все ваше природное существо, отпавшее от Отца Всего Сущего и от Духа.

Мы призываем вас идти путем эндуры, путем великого переворота, который в течение столь длительного времени провозглашается Духовной Школой и которому она учит. И тогда вы непременно победите. Тот, кто присоединяется к могущественной Силе всех Сил, сумеет победить.

Тогда свершится все, что Гнозис возвещал *о приготовлении Золота и о работе духовного Солнца.*

III

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СВОД

После рассмотрения фундаментальных формул мудрости *Изумрудной Скрижали* обратимся теперь к *Герметическому Своду* (*Corpus Hermeticum*), чтобы сравнить ключ, которым владели древние, с тем ключом, который находится в руках молодого Гнозиса наших дней. Когда мы установим, в какой степени учение, жизнь и устремления гностиков древности совпадают с нашими, мы узнаем, чем обусловлено право молодого Гнозиса возглавить великую всемирную работу: безусловными внутренними ценностями или просто заблуждениями.

Герметический Свод, подробному рассмотрению которого мы посвятим этот том, состоит из восемнадцати глав, называемых книгами. Первая книга носит название *Пэмандр*. Она содержит диалог между Гермесом и неким таинственным существом, называющим себя Пэмандром.

Гермес – это природнорожденный человек, вставший на путь освобождения. Он прошел через “Вифлеемскую пещеру” рождения и обрел тем самым состояние новой Души. Теперь он ткет Золотые Брачные одежды – основу состояния новорожденной Души. Одновременно в нем начинает проявляться состояние нового сознания – меркурианского, или герметического, и когда это сознание крепнет, появляется Пэмандр.

Пэмандр – это тот, с кем герметист входит в контакт через проявление нового состояния своего бытия. Пэ-

мандр – это вездесущая Мудрость Бога. Да, Пэмандр *является* Богом! Он есть Слово, бывшее от начала времен. Однако он является Словом не в том смысле, в каком оно понимается, например, в первых стихах Евангелия от Иоанна: *В начале было Слово*, или во многих других местах Библии, где имя Бога употребляется в общем смысле.

Нет, Пэмандр – это Мудрость, Слово, Бог, который очень непосредственно, очень лично обращается к Гермесу. Когда вы читаете в Библии о том, что Бог обращается к иерофанту или любому иному работнику, тогда смысл, передаваемый божественным языком, необходимо понимать так: Логос обращается к данному работнику (служителю, герметисту) таким же образом, каким Пэмандр обращается к Гермесу.

Вездесущая Мудрость – это излучение, вибрация, универсальная световая сила, мощная электромагнитная сила особой природы. Это высший вид излучений во Вселенском Откровении, излучение самого Духа. Когда у человека появляется растущее герметическое сознание, оно сразу же ощущает и распознаёт излучение Духа. Возникает точка концентрации – мощная, светящаяся точка встречи между универсальным полем Духа и герметистом. В этой точке концентрации Дух и сознание видят друг друга лицом к лицу. Дух в данной точке является Пэмандром, а сознание – Гермесом.

С помощью этой точки концентрации осуществляется то, что называют “хождением с Богом”, диалог между Богом и человеком. Как только, находясь на Пути, вы в определенной степени развиваете новое сознание и ощущаете его, вы сразу же входите в личный контакт с Божественным. Вы “идете с Богом”, и такое состояние развивается день ото дня. Надеемся, вы понимаете, что все это не имеет ничего общего со спиритическими практиками, когда развоплощенные сущности зеркальной сферы пытаются

имитировать (причем отвратительным образом) контакт между Духом и человеком. Помните: все, что обращается к природнорожденному сознанию, к сознанию “я”, – это обязательно подделка, иллюзия и обман.

Когда герметическое сознание обращается к Духу, возникает светящаяся структура силовых линий*. В точке встречи происходит возжигание духовного Огня, и герметист встречается с Пэмандром. Из структуры силовых линий герметисту передается сила, вибрация. Эта вибрация имеет звук и цвет, которые находятся в полном соответствии с духовными мотивами герметиста; она служит основой, позволяющей ему подняться в поле Духа. Эта точка встречи имеет очень важное значение, ибо таким образом Бог говорит с человеком. В ней человек обретает и слышит Неизреченное Имя. Возможно, вам уже доводилось читать об этом, и тогда вы знаете, как на протяжении веков бесчисленное множество людей искало это Неизреченное Имя или пыталось его услышать.

Мудрость всех времен совершенно справедливо утверждала, что обретение и слышание Неизреченного Имени является вершиной развития гностического мага. Как мы уже говорили, многие люди искали священную гору Хорив, гору свершения, но их поиски носили негативный характер и были продиктованы природнорожденным “я”. Очевидно, что пока основой поисков остается “я”, подобные попытки всегда будут кончаться неудачей.

Ключ к этой магической вершине следует искать в сердце каждого человека. Когда человек открывает свое сердце Гнозису, он встает на Путь, ведущий к встрече с Богом, к ежедневному соприкосновению с Божественным. Сколь же ужасающе нищей и совершенно невежественной оказывается современная теология, уподобляющая Божье

* Для того, чтобы лучше представить, о чем идет речь, вспомните структуру силовых линий, которую можно увидеть в любом пламени.

Слово книжному слову. Теологи, образно говоря, старательно зарываются в землю с целью отыскать это Слово. Они воображают: если человек будет прочитывать по одной главе Священного Писания в день и говорить о прочитанном, то он услышит голос Бога. Никакой священник, никакой теологический метод не поможет вам идти с Богом. Чтобы ваша встреча с Богом состоялась, вам необходимо пройти свой путь самостоятельно, вместе с вашим Пэмандром.

В свете сказанного вы, несомненно, поймете опасность разного рода медитаций, достойных осуждения. Они отличаются от того, что лишь условно можно назвать медитацией герметиста, восходящего в область Духа. Герметист, обладающий новым сознанием, способен подняться на этих крыльях к Духу и предстать перед пламенем Духа. Но когда человек, далекий от герметизма, посредством медитации ищет Бога и стремится соединиться с Ним, то при всех высоких целях и благих намерениях сами действия и их результаты всегда будут отрицательными. В подавляющем большинстве случаев это приведет к установлению связи с диалектическими силами и зеркальной сферой. Именно это и является целью всех тех, кто без устали предлагает и поощряет активные занятия медитациями со всевозможными взываниями к “высшим силам”.

Такие предложения и призывы – одна из составных частей “Большого Спектакля”*, и потому мы относим себя к убежденным противникам подобных медитаций. Если вы хотите уберечься от опасностей, ищите Бога не в медитациях, а в своей жизни. Не увязайте в праздных и пустых мечтах – действуйте. Пусть действия говорят о вашей новой жизненной позиции, пусть реалии вашей жизни подтверждают эту позицию. Двигайтесь по Пути!

* см. глоссарий в конце книги.

Всякий раз, когда мы собираемся в наших храмах, призывы, ритуалы и молитвы, звучащие там, направлены не на создание мистическо-медитативной атмосферы, а являются попыткой настроиться на допустимую и достижимую ключевую вибрацию Живого Тела молодого Гнозиса. Мы подчеркиваем: каждый призыв должен соответствовать состоянию бытия и особенностям человека, от которого исходит этот призыв и который осознаёт свое прохождение Пути. Если вы в настоящий момент не можете определить, насколько качественно ваше состояние бытия, безопасной основой для вас могут послужить строки молитвы *Отче наш*, где сказано: *Хлеб наш насущный дай нам на сей день...* Руководствуясь этой строкой, любой ученик избежит опасностей. Если эта молитва произносится человеком с устремленной душой, он обязательно будет получать ежедневный духовный хлеб в причитающемся ему количестве.

На встречу герметиста с полем Духа также указывает “слышание тихого голоса”, о котором часто упоминается в Библии. Так говорится о пророке Илие, когда он оказывается перед пещерой на горе Хорив: *И был к нему голос...* И Аполлоний Тианский, когда захотел услышать “тихий голос”, как и Илия, закрылся “мíлотью своей”*. Это указывает на вознесение к Богу Души, облаченной в Золотые Брачные одежды.

Думается, мы в достаточной степени подготовили вас к встрече с первой книгой *Герметического Свода* – *Пэмандром*. Мы намеренно столь подробно разбирали этот вопрос, чтобы донести до вас следующее: когда вы соприкасаетесь с *Герметическим Сводом*, вы словно оказываетесь на Святой Земле.

* *Мíлоть* – грубая одежда из овечьей шкуры мехом вовнутрь, – прим. перев.

IV

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЭМАНДР

1. *Однажды, когда я размышлял о существенно важных вещах и мой ум витал в вышине, мои телесные ощущения между тем притупились, как то случается с человеком, которого после обильной пищи или вследствие сильной усталости одолевает глубокий сон.*
2. *Мне показалось, что я увидел некое могущественное существо, имеющее неясные очертания, которое позвало меня по имени и сказала:*
3. *“Что ты желаешь услышать и увидеть, что жаждешь узнать и постичь своим Духом-Душой?”*
4. *“Кто ты?” – спросил я.*
5. *В ответ я услышал: “Я – Пэмандр, Дух-Душа, тот, кто существует сам по себе. Я знаю твое желание, и я с тобой повсюду”.*
6. *Я сказал: “Я желаю получить наставления о существенно важных вещах, желаю понять их*

природу и познать Бога. О, сколь сильно я жажду понимания!”

- 7. Он ответил: “Удерживай же в своем сознании то, о чем желаешь узнать, и я наставлю тебя”.*
- 8. С этими словами он изменил облик, и в мгновение ока все мне раскрылось, и я увидел величественное зрелище. Все превратилось в Свет, очень мягкий и приятный, но в то же время возвышенный; и созерцание его доставило мне исключительное наслаждение.*
- 9. Вскоре после этого начала опускаться тьма, жуткая и мрачная. Она двигалась вниз и закручивалась в спирали, подобные змеям, как показалось мне. Затем эта тьма превратилась в нечто влажное и имеющее невыразимо хаотичную природу, и оттуда, как от огня, стал подниматься дым, и послышался звук, похожий на какой-то неопиcуемый стон.*
- 10. Потом из недр влажной природы раздался крик, бессловесный зов, который я бы сравнил с голосом огня, а из Света спустилось Святое Слово и покрыло природу; и чистый огонь восстал из влажной природы ввысь: легкий, неистовый и могучий.*
- 11 . И воздух, благодаря своей легкости, последовал за огненным дыханием; от земли и от воды он*

восходил к огню, к которому, казалось, он был подвешен.

- 12. Земля и вода оставались перемешанными настолько, что не было возможности различить, где земля, а где вода. Они постоянно двигались дыханием Слова, которое пребывало над ними.*
- 13. Потом Пэмандр заговорил: “Понял ли ты, что значит это видение?”*
- 14. “Я его постигаю”, – ответил я.*
- 15. Тогда он сказал: “Я есть этот Свет – Дух-Душа, твой Бог, который был прежде влажной природы, вышедшей из мрака. Лучезарное Слово, исходящее от Духа-Души, – это Сын Божий”.*
- 16. “Что означают твои слова?” – спросил я.*
- 17. “Понимай это так: то, что в тебе видит и слышит, есть Слово Господне, а твой Дух-Душа есть Бог-Отец. Они неразделимы, и в их единстве – Жизнь”.*
- 18. “Благодарю тебя”, – сказал я.*
- 19. “А теперь сосредоточь свое сердце на Свете и постигни его”.*
- 20. С этими словами он какое-то время смотрел мне в лицо, и так пристально, что я содрогался от взора его.*

21. *Потом, когда он вновь поднял голову, я увидел в своем Духе-Душе, как Свет, состоящий из не-сметного количества Сил, стал поистине без-граничным миром; зато огонь, окруженный и сдерживаемый превеликой силой, был тем са-мым приведен в равновесие.*
22. *Все это я различил в видении, благодаря слову Пэмандра. Видя мое изумление, он вновь обра-тился ко мне:*
23. *“Сейчас ты увидел в Духе-Душе прекрасный изначальный человеческий облик, первообраз, изначальный принцип, предшествующий беско-нечному началу”. Так говорил мне Пэмандр.*
24. *“Из чего возникли стихии природы?” – спросил я.*
25. *Он ответил: “Из Божьей Воли, которая, при-няв в себя Слово и узрев прекрасный первооб-раз мира, создала по его подобию из элементов своего собственного бытия и рожденных ею душ упорядоченный мир.*
26. *Бог, Дух, объединяющий в Себе мужское и женское начала и содержащий в Себе источ-ник Жизни и Света, сотворил Своим Словом еще одно существо Духа – Демиурга, а тот, будучи Богом огня и дыхания, создал семь Рек-торов, объемлющих в своих кругах чувстви-тельный мир и управляющих им с помощью того, что называют судьбой.*

27. Слово Божие сразу же устремилось от стихий, находящихся внизу, в чистую, только что сотворенную часть природы, и соединилось с Демиургом, обладающим с ним одной сущностью.
28. А низшие стихии, таким образом, остались сами по себе, лишённые разума и потому являющиеся простой материей.
29. Демиург, соединённый со Словом, охватывая круги и заставляя их очень быстро вращаться, привел круг своих созданий в движение, не имеющее ни начала, ни конца, ибо конец совпал с началом.
30. По воле Духа это вращение кругов породило из низших стихий тварей, не имеющих разума, поскольку в них более не было Слова. Воздух породил летающих тварей, а вода – плавающих.
31. По воле Духа земля и вода разделились, и земля выпустила из своего лона тварей, которых она в себе содержала: четвероногих, пресмыкающихся, животных диких и домашних.
32. Дух, Отец всех творений, который есть Жизнь и Свет, породил Человека, подобного Себе, и возлюбил его как собственное дитя. Ибо Человек, созданный по образу своего Отца, был очень красив. Бог воистину полюбил Свое подо-

бие и поручил ему заботу обо всех Своих творениях.

- 33. Человек же, увидев плоды творения Демиурга, которые тот создал в огне, также возжелал творить, и Отец даровал ему такое право. Войдя в мир творчества Демиурга, где ему была дана полная власть, Человек увидел творения своего брата. Ректоры полюбили его, и каждый из них разделил с Человеком свою ступень в иерархии сфер.*
- 34. Тогда, познав их сущность и причастившись их природе, он возжелал преодолеть границы кругов и познать силу того, кто властвует над огнем.*
- 35. И Человек, которому была дана власть над смертными существами и лишенными разума животными, вознамерился преодолеть связующую силу сфер и, преодолев ее, показал природе, находившейся внизу, прекрасный образ Бога.*
- 36. Природа, увидев того, кто обладал неувядаемой красотой и всеми энергиями семи Ректоров, соединенными в образе Бога, улыбнулась от любви, узрев в воде отражение восхитительно прекрасного Человека и ощутив на земле его тень.*
- 37. И он, увидев в природе изображение, столь похожее на него самого, – а это было его собст-*

венное изображение в воде – воспылал к ней любовью и возжелал здесь жить. В то же мгновение он осуществил желаемое и вселился в форму, не имеющую разума. И природа, приняв в себя своего возлюбленного, заключила его в объятия, и они соединились, ибо огонь их желания был велик.

- 38. Вот почему из всех существ природы только человек двойственен: смертен телом и бессмертен по своей сущности.*
- 39. И хотя он бессмертен и имеет власть над всеми вещами, он в то же время разделяет удел смертных, поскольку подчинен Судьбе. И хотя он выше связующей силы сфер, он стал ее рабом. Будучи муже-женщиной, как и его Отец, и не нуждаясь во сне, ибо он произошел от сущности, не нуждающейся во сне, он тем не менее зависит от чувственных желаний и от сна”.*
- 40. Здесь я сказал: “О Дух во мне, твои слова пленяют меня”.*
- 41. Пэмандр продолжал: “Я намерен поведать тебе тайну, что доныне была сокрыта. Природа, соединившись с Человеком, произвела самое удивительное из чудес. Человек обладал природой всех семи Ректоров, состоявших, как я тебе говорил, из огня и дыхания. И природа,*

будучи не в состоянии ждать, произвела семь человек, соответствующих по сути своей семи Ректорам, тоже муже-женщин, вертикально стоящих”.

- 42. Здесь я воскликнул: “О Пэмандр, мое любопытство возрастает, и я горю желанием слушать тебя. Прошу тебя, продолжай”.*
- 43. Пэмандр сказал: “Помолчи, ибо я еще не закончил мою первую речь”.*
- 44. “Я молчу”, – ответил я.*
- 45. “Как я говорил, рождение первых семи человек происходило следующим образом. Земля была женским началом, вода – жизнетворной стихией, огонь довел процесс становления до зрелости, из эфира природа получила дыхание жизни и создала тела по образу Человека.*
- 46. Человек, до сих пор состоявший из Жизни и Света, разделился на Душу и Дух-Душу: Душа пришла к нему от Жизни, а Дух-Душа – от Света. И все творения чувственного мира оставались в таком состоянии до завершения периода и начала видов.*
- 47. А теперь слушай о том, что ты так жаждал услышать. Когда период завершился, по воле Бога вселенская связь была разорвана. Все твари, бывшие до сих пор двуполыми, разделились*

на два пола, как и человек: так одни твари стали мужскими, а другие – женскими. И Бог повелел Святым Словом: ‘Растите в рост и размножайтесь во множестве, все вы – Мои создания и творения. И пусть те, кто обладает Духом-Душой, знают, что они бессмертны, а причина смерти есть телесная любовь и любовь ко всему земному’.

48. *Когда Бог сказал так, Провидение с помощью Судьбы и связующей силы сфер исполнило Его повеление. И все существа расплодились, каждый согласно своему виду. Сознющие себя бессмертными оказываются среди прочих избранными; те же, кто по заблуждению своих желаний лелеет тело, остаются странствующими во мраке и должны на горьком опыте познавать все вещи, принадлежащие природе смерти”.*
49. *“Какой же ужасный грех совершили находящиеся в неведении, что они оказались лишенными бессмертия?” – воскликнул я.*
50. *“По-моему, ты не понял того, что услышал. Разве я не призывал тебя быть предельно внимательным?”*
51. *“Я внимателен, – ответил я, – я помню твои слова и очень тебе благодарен”.*
52. *“Если ты внимателен, то скажи мне: почему те, кто в смерти, достойны смерти?”*

53. *“Потому, что источником, из которого происходят их тела, является мрачная мгла, откуда вышла влажная природа. Эта влажная природа создала в чувственном мире тело; посредством тела смерть утоляет свою жажду”.*
54. *“Ты правильно понял. Но почему тот, кто постиг себя, идет к Богу, как говорит Божье Слово?”*
55. *“Потому, – ответил я, – что Отец Всего Сущего, от Которого рожден человек, есть Свет и Жизнь”.*
56. *“Да, Бог-Отец, от Которого рожден человек, есть Свет и Жизнь. И если ты знаешь, что произошел от Света и Жизни и создан из них, ты вернешься к Жизни”. Так говорил мне Пэмандр.*
57. *“Но скажи мне, мой Дух-Душа, как я войду в Жизнь? – спросил я. – Ибо Бог сказал: ‘Пусть те, кто обладает Духом-Душой, познают себя’. Значит, не все люди обладают Духом-Душой?”*
58. *“Думай о том, что ты говоришь! Ибо я, Пэмандр, Дух-Душа, прихожу к тем, кто свят и благ, чист и милосерден – к благочестивым. Мое присутствие помогает им, и они сразу познают Все Сущее. Своей любовью они радуют Отца и благодарят Его с сыновней преданно-*

стью, вознося хвалу и воспевая песни. И перед тем, как отдать свои тела смерти, которой оные принадлежат, эти люди испытывают презрение к своим чувственным ощущениям, чьи действия им слишком хорошо известны.

- 59. Да и я, Дух-Душа, не позволю делам плоти до-
нимать людей и овладевать ими. Будучи
Стражем Врат, я не позволю свершиться
злым и постыдным деяниям и отсеку нечести-
вые мысли о них.*
- 60. Что же касается неразумных, порочных и
злых, завистливых и алчных, убийц и безбож-
ников – я далек от них и оставляю их демону-
мстителю, который, ударяя их огненным би-
чом, вливает огонь в их чувства и толкает их
на дальнейшие нечестивые деяния, дабы усугу-
бить потом их наказание. Желания этих лю-
дей становятся все более ненасытными, за-
ставляя их яростно метаться во тьме, не на-
ходя удовлетворения. В этом заключается их
мучение, и оно заставляет пламя, обжигаю-
щее их, разгораться все сильнее и сильнее”.*
- 61. “О Дух-Душа, ты наставил меня во всем, что
я желал узнать. Но расскажи мне теперь о
том, каким образом происходит вознесение”.*
- 62. На это Пэмандр ответил: “Вначале соверша-
ется преобразование материального тела, ко-*

торое распадается, и человек лишается привычного внешнего облика. Свое обычное 'я', в дальнейшем теряющее силу, он отдает демону. Физические ощущения возвращаются к своим источникам и становятся их частью, смешиваясь с их энергиями. Страсти же и желания возвращаются в не имеющую разума природу.

- 63. Так человек восходит далее, преодолевая связующую силу сфер. В первом круге он оставляет силу расти и уменьшаться; во втором – теряют силу проявления злобы и хитрости; в третьем – обессиливаются чувственные желания; в четвертом – уходит тщеславие власти, лишенное источников удовлетворения; в пятом – исчезают безбожное высокомерие и дерзкое безрассудство; в шестом – исчезает привязанность к богатству и в седьмом – ложь, непрестанно расставлявшая свои ловушки.*
- 64. Затем, лишенный всего, что исходило от силы сфер, он восходит в восьмую природу, сохранив лишь свою собственную силу, и поет со всеми, кто пребывает там, хвалебные гимны Отцу, и все радуются его появлению.*
- 65. Став равным пребывающим там, человек слышит, как Силы, обитающие выше восьмой природы, поют хвалебные гимны Богу. И те,*

кто пребывает в восьмой природе, поднимаются в надлежащем порядке к Отцу и предаются Силам и, становясь Силами, рождаются в Боге. Таков добрый конец обладающих Гнозисом: каждый из них становится Богом.

66. *Однако... почему ты медлишь? Разве теперь, когда ты получил от меня все, не настало ли для тебя время отправиться к людям, достойным того, чтобы ты служил им проводником, дабы при твоём посредничестве Бог спас род человеческий?"*
67. *Сказав так, Пэмандр на моих глазах смешался с Силами. А я, обретя теперь силу и получив наставления о природе Вселенной и о великом видении, возблагодарил Отца Всего Сущего и вознес Ему хвалу. И я начал проповедовать людям красоту Гнозиса и жизни, посвященной Богу:*
68. *"О народы, люди, рожденные из земли, погрязшие в опьянении, дремоте и незнании Бога, отрезвитесь и прекратите ваше беспутство, пробудитесь же от вашего животного отупения!"*
69. *Услышав, они все как один собрались вокруг меня. И я продолжал: "Почему, о люди, рожденные из земли, вы предаете себя смерти, когда в ваших силах обрести бессмертие? По-*

кайтесь же, ходящие в грехе и избравшие неведение своим поводом. Отдайтесь от света сумрачного и приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергнув порок”.

70. *Одни из них насмеялись надо мной и пошли прочь, ибо они шли по дороге смерти, но другие, пав передо мной на колени, умоляли меня наставить их. И я, поднявшись, стал проводником роду человеческому, наставляя их о пути спасения. Я сеял в них слова мудрости, и они испили воды бессмертия.*
71. *Когда наступил вечер и последние лучи солнца почти исчезли, я пригласил собравшихся вознести благодарность Богу. Совершив благодарение, все они возвратились к своим очагам.*
72. *А я запечатлел в себе благодеяние Пэмандра, и, когда совершенно преисполнился им, меня охватила великая радость, ибо сон тела стал бодрствованием души, смежение глаз – истинным зрением, тишина – несущей Благо во чреве своем, а произнесенные слова дали добрые плоды спасения. Все это пришло ко мне, потому что я получил от Пэмандра, моего Духа-Души, Существа, пребывающего само в себе, изначальное Слово. Так я наполнился Божественным дыханием Истины. И потому всею своею душою и изо всех сил я посвящаю Богу-Отцу эту хвалебную песнь:*

75. Свят Бог, Отец Всего Сущего. Свят
Бог, Чья Воля исполняется
Его собственными силами.
Свят Бог, Который желает быть познанным
и Который известен тем,
кто принадлежит Ему.
Свят Ты, Словом сотворивший Все Сущее.
Свят Ты, Чей образ воспроизводит
вся природа.
Свят Ты, Который не создан природой. Свят
Ты, Который сильнее всяческих сил. Свят Ты,
превосходящий всякое величие. Свят Ты,
превышающий всякую похвалу.
Прими же чистое приношение, пробужденное
Словом в моей душе и сердце, устремляющихся
к Тебе, о несказанный и невыразимый, Чье имя
может назвать лишь безмолвие.
Услышь меня, молящего о том, чтобы мне
никогда не быть оставленным Гнозисом –
истинным Знанием, принадлежащим
к сущности моего бытия.
Склонись же ко мне и наполни меня Своею си-
лой; милостью Твоей я понесу Свет
пребывающим в неведении – моим собратьям и
Твоим детям. Да, я верю и свидетельствую
своей кровью о том, что иду к Жизни и Свету.

*Будь благословен, Отче; Тобой освятится сын
Твой, которому Ты дал полную власть.*

V ПЭМАНДР И ГЕРМЕС

Для того чтобы раскрыть мудрость *Герметического Свода* настолько, насколько позволяют пределы нашего восприятия, мы не станем последовательно разбирать стих за стихом. Желая помочь вам получить наиболее полное представление о *Пэмандре* и других произведениях Гермеса, мы попытаемся сделать общий обзор. Если бы мы не избрали такой подход, наши комментарии рисковали бы разрастись до невообразимых размеров.

Как мы объяснили в третьей главе, благодаря своему внутреннему состоянию и трансфигурации, герметист способен вступать в контакт с Универсальным полем Духа. В точке сосредоточения, или фокусе подобного контакта возникает структура силовых линий: так проявляется Пэмандр, или, иными словами, Пэмандр является из Духа.

Поймите, что Пэмандр – это не какая-то отдельная сущность, живущая в поле Духа. Он – воспламеняющее начало этого поля, живая реальность. Пэмандр Гермеса – это воспламеняющий огонь, ибо его проявление связано с состоянием бытия и силой сознания Гермеса.

Из текста мы узнаём, что, когда Гермес размышлял о существенно важных вещах и его Дух-Душа витал в вышине, появился Пэмандр. Можно сказать, что Пэмандр не имеет определенного состояния: он то есть, то его нет. Если герметист на какое-то время перестанет сосредотачиваться на

поле Духа, фигура Пэмандра исчезнет, растворится в вездесущем Свете. Тогда огонь и языки пламени ослабеют и погаснут. Пэмандр одновременно существует и не существует, поскольку он полностью един со Светом.

С первых же строк наше внимание привлекает тот факт, что Гермес размышлял о существенно важных вещах и его Дух-Душа витал в вышине. В этих словах выражено предъявляемое к герметисту требование, и вам следует отнестись к ним серьезно. Они указывают и подтверждают столь необходимое сотрудничество между головой и сердцем, определяющее жизнь. Можете запомнить это как аксиому. *Они неразделимы*, – говорит Пэмандр, и потому вы должны узнать секрет сердца.

Человек обладает четырьмя телами: физическим телом, его эфирным двойником, телом желаний (астральным телом) и мыслительной способностью. Эфирное тело строит и поддерживает тело физическое; тело желаний определяет наклонности, тип, характер и способности человека – иными словами, сущность его натуры.

Тело желаний, или, как его называл Парацельс, “сидерический облик”, окружает и пронизывает нас. Сидерические (астральные) флюиды проникают в физическое тело через печень. Эти силы находятся в постоянном круговороте, поступая в печень и покидая ее. Следовательно, печень является особой точкой концентрации тела желаний. Состояние святилищ сердца и головы находится в соответствии с природой тела желаний, поскольку последнее развивается с момента рождения человека. Голова и сердце природнорожденного человека являются рабами тела желаний; оно управляет функциями сердца и умственной деятельностью. Чувства и мысли, присущие вам как природнорожденным людям, регулируются крестцовым святилищем. Таким образом, вы живете под властью крестцового святилища, посредством системы печени и селезенки. Вы

прикованы к материи, все ваши мысли и желания сосредоточены на предметах диалектической природы. Все сидерические (астральные) излучения проникают в печень в соответствии с проявлениями природы ваших желаний.

Когда после бесконечных блужданий по унылой и мучительной дороге опыта человек достигает тупика природнорожденного существования, это может вызвать в нем желание обновления. У него может развиться стремление найти выход, он сможет ощутить настоятельную необходимость ухватиться за спасительную веревку – внутренне осознать возможность выбраться из ямы смерти. Это состояние поиска обновления, это становящееся все более осознанным стремление к спасению представляет собой высшую форму желания, доступную природнорожденному человеку. Все, что кипит и бушует в его сердце, целиком состоит из желаний, и их высшее проявление – стремление к спасению. Повторяем, это высшее состояние, предел диалектических астральных излучений. Когда мы оказываемся у этого предела, к нам прикасается Гнозис, но в отличие от диалектических излучений, воздействующих на печень, он затрагивает наше сердце.

Первое прикосновение Гнозиса всегда происходит в святилище сердца – и обязательно в ответ на стремление человека к спасению. Следовательно, если кто-то оказывается в храме гностической Духовной Школы из простого любопытства или рассматривает свое нахождение там как эксперимент, не может быть и речи о том, чтобы это принесло ему какую-либо пользу. Нахождение в гностической точке концентрации бывает благотворным только тогда, когда сердце человека в определенной степени открыто для Гнозиса, что, в свою очередь, является результатом проявления высочайшего состояния желания – стремления к спасению.

В гностическом учении сердце называется святилищем любви. Однако вследствие всевозможных кармических влияний, воздействующих на нас с момента рождения и неизбежно определяющих наш образ жизни на всем ее протяжении, сердце диалектического человека давно перестало быть святилищем любви. Там уже невозможно найти ни крупинки истинной Любви. Сердце диалектического человека – это “разбойничий вертеп”, “рассадник чумы”.

Когда в древности сердце называли “святилищем любви”, имелось в виду сердце, подготовленное для восприятия жизненной силы, жизненной возможности, заслуженно носящей имя любви. Все, что ниже такого высокого уровня любви, – это состояние диалектических желаний, проявление эгоцентризма. Поначалу стремление к спасению также исходит от диалектической личности. “Я” оказывается в тупике и ищет выхода. “Я” ищет “своего” спасения. Гнозис в его вечной Любви касается нас не ради спасения нашего “я”, а потому что видит наше жалкое и бедственное состояние.

Любовь, достойную называться таким именем, бесполезно искать в глубинах диалектики. Она принадлежит более высокому порядку – новой, истинной Жизни. Это – Дух, это – Бог. Вот почему в семнадцатом стихе Пэмандр говорит: *...Дух-Душа есть Бог-Отец*. И в девятнадцатом: *А теперь сосредоточь свое сердце на Свете и постигни его*. Происходящее затем Гермес передает так: *С этими словами он какое-то время смотрел мне в лицо, и так пристально, что я содрогался от взора его*.

Когда Свет делает святилище сердца местом своего обитания, желания диалектической природы должны покинуть его. Эгоцентризм, это побуждение “я”, должен полностью угаснуть.

Нам необходимо осознать, что состояние святилища сердца является основой для вхождения Духа. Духу пред-

стоит обитать там, следовательно, святилище сердца должно быть полностью и во всем подготовлено для такого высокого состояния. *Где сердце, там и жизнь*, – говорит Пэмандр.

Когда сердце подготовлено к выполнению своей задачи, мы видим в Духе-Душе прекрасный облик изначального Человека, прообраз нашего человеческого существования, первоначальный принцип, существовавший прежде “бесконечного начала”.

Диалектический человек сделал из сердца “пещеру желаний”, поймите это со всей ясностью. Внутри человека пылает огонь страстей “я”, тогда как сердцу уготовано быть местом обитания Духа, Бога в нас, Который в непробужденном состоянии присутствует в Первоатоме. Понимаете ли вы, насколько серьезно больно человечество? Как безмерно глубоко все мы пали? Настолько глубоко, что святилище сердца, этот Храм Божий, превратилось в “разбойничий вертеп”.

Тот, кто сумеет вновь посвятить свое сердце служению Богу, сможет также раскрыть и святилище головы для исполнения священнической задачи – служения человечеству. Тогда этот человек тоже сможет размышлять о существенно важных вещах, и из обновленного сердца родится меркурианское сознание.

Вследствие состояния нашего святилища сердца, Гнозис относится к нам с огромной терпимостью, как к больным. Меркурианское сознание – новое троичное свойство, сочетающее в себе новое мышление, новую волю и новое действие, может родиться только в обновленном сердце. И когда вы в таком состоянии начнете рассуждать о существенно важных вещах, вы подниметесь в своем очищенном сердце в вездесущее поле Духа.

Таким образом, герметическое развитие и герметическая жизнь строятся на объединении и взаимодействии

сердца и головы, но не в диалектическом, а в очищенном состоянии. Это требование ставит диалектический мир в затруднительное положение. Хаос и вырождение, царящие там, очевидны, и “я” вопрошает: “Куда мы движемся?” Люди экспериментируют во многих направлениях, тратят огромное количество энергии и сил, но безуспешно, поскольку они забывают об очищении святилища сердца и отдаче его на служение Богу. Только когда сердце очищено, освящено и открыто для Света, возникает новое мышление. Только тогда становится возможным прикоснуться к язвам мира и общества.

Когда вы призваны Гнозисом, вам необходимо узнать и исполнить ваше задание, но прежде всего – очистить свое сердце. Оно должно быть освобождено от эгоизма и открыто для Любви. Это начало, за которым следуют перемены в святилище головы, после чего вы встречаетесь со своим Пэмандром.

Пэмандр рождается от Божественной Любви, а не от волеизъявления загнанной в тупик диалектической личности. Гермес Трисмегист возвещает вам, что ключом к Гнозису является очищение сердца. Когда вы проходите этот путь и выполняете необходимую работу, вы слышите тихий голос, который обращается к вам и спрашивает: “Что ты хочешь увидеть и услышать? Чему твое сердце жаждет научиться и что хочет узнать?” Но разве в тот момент есть что-нибудь кроме “существенно важных вещей”, которые вы жаждете постичь? И самым существенным вначале является познание безусловной правды о самих себе. Ведь если вы не познаете себя, как тогда вы сможете постичь Другого в себе?

Герметист, впервые пытающийся постичь эти вещи, видит могущественный, мягкий, согревающий сердце свет. Сквозь этот свет он видит тьму, опускающуюся вниз и закручивающуюся в спирали, целый океан тьмы, ужаса и

страданий, вызывающий брезгливую жалость. Этот океан пребывает в непрестанном движении и смятении. Оттуда вырываются во все стороны языки темно-красного пламени, и из этой пропасти смятения, из этой черной, как смоль, темноты раздается голос, бессловесный призыв, обращенный к Свету. Тогда из Света слышится Святое Слово, и все, что в той тьме есть истинного и чистого, поднимается из мрачной пещеры рождения и начинает превращаться в атмосферу. Итак, мы видим Свет, поднявшийся над павшей природой, и атмосферу, которые обращены к изначальному Свету. Под ними лежит влажная тьма перемешанных земли и воды, символизирующих диалектическое состояние бытия кандидата. Однако кандидат уже начал процесс очищения сердца. Влажная тьма, состоящая из земли и воды, движется под воздействием Слова, произошедшего от Света и превращающегося в Свет.

“Понимаете ли вы теперь это Слово?” – спрашивает у вас Пэмандр Живого Тела молодого Гнозиса. И дает ответ: “Я есть Свет, который ныне обитает в сердце истинного кандидата”. Это Бог, проявленный во плоти; возвращающийся Осирис, возвращающийся Христос.

Лучезарное поле Духа – это, в первую очередь, и есть Пэмандр, структура силовых линий во Вселенском Откровении. Однако этот могущественный огонь, пламень Божий избирает местом своего обитания сердце. Таким образом, Божественное становится Сыном; то, что в течение эонов пребывало в сердце в спящем состоянии, теперь пробудилось, и перед нами предстал Сын Божий. Он обладает огромной силой. Пэмандр называет ее “Словом” и “Голосом”. Когда Пэмандр говорит в кандидате, он свидетельствует в сердце, являющемся местом обитания Бога. Бог и Его Сын, поле Света и нисходящий Свет более не могут оставаться разделенными, ибо из их единства восстает новая Жизнь.

И потому, когда вы через опустошение “я” удостоиваетесь участия в этой Жизни, вам адресуются слова Пэмандра: *Сосредоточь свое сердце на Свете и постигни его*. Постигая его, мы видим огромные и величественные особенности живого Слова внутри нас. Мы ощущаем в сердце *Свет, состоящий из несметного количества Сил*, поистине безграничный мир, Золотую Главу. И мы видим, как клокочущий огонь низшего порядка окружается и сдерживается великой силой и приводится в равновесие, ставится под непосредственную власть Света и Слова, прозвучавшего из недр Света.

Так мы ощущаем, как через лучезарную силу Гнозиса, рождающуюся в нас, низшая природа поглощается процессом трансфигурации, процессом нового рождения.

Это и есть Первоначальный Гнозис, герметический Гнозис – Истина, провозглашаемая человечеству с самого начала времен. Это – слово Пэмандра. А теперь поразмышляйте, совпадает ли оно с тем словом, с каким молодому Гнозису было позволено на протяжении многих лет обращаться к вам; со свидетельством, касающимся человеческого первообраза, облика истинного Человека, который был прежде “бесконечного начала” и по сей день остается неизменным.

VI МЕСТО ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА В СЕМЕРИЧНОМ КОСМОСЕ

Кратко повествуя об изначальной космологии, *Герметический Свод* продолжает рассматривать вопросы, касающиеся зарождения и становления современного мира и человечества. Пэмандр показывает Гермесу, вознесенному в поле Духа, являющееся всеобъемлющим полем Божественной Любви, изначальный и вечно существующий миропорядок истинного божественного Человека. Туда мы стремимся вернуться; именно туда способен проникнуть взгляд герметиста, и там он сам может временно находиться, когда входит в Золотую Главу.

...я увидел в своем Духе-Душе, как Свет, состоящий из несметного количества Сил, стал поистине безграничным миром; зато огонь, окруженный и сдерживаемый превеликой силой, был тем самым приведен в равновесие.

Мы обсуждали этот аспект с точки зрения приближающегося к Гнозису кандидата так, как он видится при движении снизу вверх. Мы хотим подчеркнуть, что этот изначальный миропорядок с самого начала являлся миропорядком божественного Человечества. Он вновь откроется для нас, когда мы возвратимся в шестую космическую область и станем участниками происходящей там работы.

В сердце Гермеса возникает вопрос, который, пользуясь современной терминологией, можно выразить так: какое место занимает диалектический мир в том плане великого откровения, который мне было позволено узреть через тебя, Пэмандр? Как я должен размышлять о диалектическом порядке и диалектической вселенной? Каким образом божественный Человек стал узником диалектической природы и выродился до своего нынешнего состояния? Следует ли объяснять диалектическую природу как берущую начало в изначальном Бытии? Тогда каким образом этот природный порядок сделался столь греховным?

На все эти вопросы Пэмандр дает ответы. Он говорит: “Диалектическая природа была создана в соответствии с прекрасным первообразом мира, в результате впечатляющего процесса творения. Была создана единая гигантская мастерская, единая грандиозная алхимическая лаборатория, в которой Человеку надлежало работать над осуществлением величественных замыслов Вселенского Откровения. Бог-Творец наделяет Своих детей всеми божественными силами, которыми обладает Сам. Бог не только создает Свои творения, не только помещает их в тот или иной миропорядок. Он дает им задание: трудиться во исполнение замыслов Вселенского Откровения. Для этой цели Бог даровал Своим детям гигантскую алхимическую лабораторию – седьмую космическую область”.

Диалектическую природу необходимо рассматривать именно как упомянутую мастерскую, о чем гностическая философия говорит уже очень давно. В диалектическом Вселенском Откровении действует один и тот же закон – закон роста, расцвета и увядания, закон постоянной смены циклов. Здесь происходит непрестанная трансмутация элементов. *“Таково предназначение этого мира, которым правит Судьба”*, – говорит Пэмандр, указывая на фундаментальный закон, определяющий неотступность циклов развития.

В диалектическом мире – седьмой космической области – мы тем не менее видим и высший порядок, высший ее план, полностью связанный с шестой космической областью. Это обстоятельство сразу же становится понятным, если не забывать, что седьмая космическая область изначально создавалась как космическая мастерская.

Египетский герметический Гнозис, точка зрения которого совпадает с нашей, всегда рассматривал проявленную диалектическую природу именно так, в то время как Гнозис Мани считал ее проявлением греховности. Гнозис Гермеса делает акцент на изначальном Божественном замысле, поднимающемся над нашим павшим природным порядком. Гнозис Мани хочет доказать, что диалектический мир лишь мешает борющемуся и страдающему человеку, отчего манихеи, будучи реалистами до мозга костей, проклинали этот грешный мир. Они заявляли, что он никак не может быть создан Богом, а является порождением Люцифера.

В том, что касается нашего опыта пребывания в природе смерти, мы принимаем точку зрения Мани, но одновременно мы рассматриваем эту природу и с точки зрения Гермеса. Даже в *Пэмандре* Гермес пользуется языком манихеев, когда, достигнув просветления, он обращается к человечеству. Так в стихах с шестьдесят восьмого по семьдесятый он говорит:

“О народы, люди, рожденные из земли, погрязшие в опьянении, дремоте и незнании Бога, отрезвитесь и прекратите ваше беспутство, пробудитесь же от вашего животного отупения!”

Услышав, они все как один собрались вокруг меня. И я продолжал: “Почему, о люди, рожденные из земли, вы предаете себя смерти, когда в ваших силах обрести бессмертие? Покайтесь же, ходящие в грехе и избавившие неведение своим поводырем. Отдайтесь от света сумрачного и приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергнув порок”.

Одни из них насмеялись надо мной и пошли прочь, ибо они шли по дороге смерти, но другие, пав передо мной на колени, умоляли меня наставить их. И я, поднявшись, стал проводником роду человеческому, наставляя их о пути спасения. Я сеял в них слова мудрости, и они испили воды бессмертия.

Эти цитаты показывают, что между манихеями и последователями Гермеса Трисмегиста нет существенных расхождений. Часто возникает необходимость привлечь внимание к греховности диалектической природы с той целью, чтобы яснее показать сознанию людей лучезарную изначальную Родину человечества. И в то же время не следует забывать, что седьмая космическая область является великой мастерской божественного Человечества. Следовательно, герметический Гнозис и Гнозис Мани совпадают. Мы считаем нашим долгом обратить на это ваше внимание, поскольку иногда в кругах ищущих возникают споры о том, в какой степени манихейство и герметизм могли находиться в конфликте друг с другом.

Герметизм утверждал философскую ясность; манихейство призывало к однозначному и сознательному разрыву с низшей природой. Именно в этой связи манихейство в свое время оказало огромное влияние на человечество. Манихеев боялись, ненавидели и преследовали куда более яростно, нежели катаров. Если катаров их противники истребляли, сжигая заживо или обрекая на голодную смерть, манихейских братьев и сестер подвергали невообразимо жестоким пыткам и истязаниям.

Хотя учение катаров в его философской основе больше опиралось на герметизм, оно в то же время вдохновлялось и идеями манихеев. Катаров даже обвиняли в манихействе, находя в этом вымышленный предлог для их преследования и уничтожения. Братство молодого Гнозиса считает себя в долгу перед обоими Братствами... Однако давайте продолжим рассмотрение книги *Пэмандр*.

В седьмой космической области, то есть в нашей Вселенной, мы наблюдаем, как более крупные образования выражают себя в менее крупных. Млечный Путь выражается в зодиакальных созвездиях, те – в солнечных системах, а солнечные системы – в планетарных.

В нашей Солнечной системе, равно как и в мириадах подобных систем, существует семь сил, каждая из которых имеет свои пределы действия. Пэмандр называет их семью Управителями или Ректорами, окружающими чувственный мир. Если рассматривать движение звезд, а также вращение планет нашей Солнечной системы с геоцентрической точки зрения, мы видим, что Солнце, Луна и планеты движутся вокруг нас и посылают нам свой свет и силу. Можно сказать, что они определяют наше существование и существование друг друга. Таким образом, всё на Земле управляется семью Ректорами: они вершат судьбу природнорожденного человека.

Если вам приходилось заниматься астрологией, вы знаете, что необходимо учитывать также соотношения между планетами, так называемые аспекты, которые бывают благоприятными и неблагоприятными. Ваш образ жизни определяется судьбой. Вы опутаны ее паутиной, и семь Ректоров с помощью судьбы управляют всей земной жизнью.

Изначальный замысел предполагал, что все проявления диалектического мира будут чисто материальными, не имеющими разума, ибо, как только материя соединяется с Духом, возникает почти безвыходная ситуация. Тогда, как говорится в *Пэмандре*, появляется умственная деятельность, и материя, подверженная постоянному изменению, входит вместе со своими узниками в состояние смерти.

Когда лучезарная искра, Дух, соединяется с материей “неправильным, ненаучным” образом, происходит слияние Духа с материей. Дух вечен и неизменен, тогда как мате-

рия подвержена постоянным изменениям и превращениям. Когда происходит подобное соединение, материя увлекает за собой Дух – лучезарную искру. Результатом такого противоестественного союза является кристаллизация. Материя сопротивляется, а Дух стремится сохранить себя, но в результате его усилий происходит кристаллизация материи, поскольку всё начинает противиться дальнейшим изменениям. Таким образом, вечность оказывается запертой в материи со всеми вытекающими печальными последствиями.

Вам, современным людям, знакомым с естествознанием, известно, что в материи есть жизнь. В каждом атоме материи есть жизнь и сила, но она лишена Духа, которым обладало божественное Человечество. Божественному Человечеству было позволено использовать материю в качестве алхимической субстанции; именно для этой цели она и предназначалась. Однако людям не позволялось соединяться с нею. Божественное Человечество должно было работать с материей таким образом, чтобы с помощью ее жизни и силы в надлежащее время появилось бы нечто, способное подняться над материей.

Вспомните повествование об ученике чародея. Юноша начал проводить самовольные эксперименты и вызвал силы, которыми был не в состоянии управлять. Вырвавшись наружу, эти силы взяли над ним верх и в конечном итоге унесли в океан жизни.

Когда сознательная жизнь, Дух, соединяется с материей седьмой космической области, их союз всегда ведет к страданиям и смерти. Когда Дух пытается сохранить себя в материи, начинается процесс, называемый нами кристаллизацией. Первоначально все природные стихии с их силами и свойствами были даны Божьим творениям – истинному божественному Человечеству, которое трудилось в божественной мастерской. Образно говоря, божественный

Человек оказался в чудесном саду, в раю. Он стремился к взаимодействию с семьей Ректорами и пытался понять все, что пробуждалось в природе и составляло ее жизнь. Поскольку эта мастерская, творение Высшего Разума, была неопишимо прекрасна, божественный Человек все больше и больше забывал о своем истинном Доме, оставаясь творить в чудесном саду и считая себя его центром. Увидев в воде свое отражение, божественный Человек влюбился в него и пожелал здесь жить. По своей воле он “вселился в форму, не имеющую разума”, и природа – материя – заключила возлюбленного в свои объятия, полностью соединившись с ним. Божественный Человек, принявший Сад богов за Дворец богов, попал в плен иллюзий и стал их узником.

Вот почему из всех земных созданий только человек двойственен: смертен своим физическим телом и бессмертен как носитель Божественного принципа, истинного Человека. Бессмертное начало человека испытывает невыносимые страдания, будучи связанным с преходящей материей. И хотя Божественный принцип, скрытый глубоко внутри диалектического человека, совершеннее и благороднее внешней материальной оболочки, он тем не менее сделался ее слугой. Однако фатальные последствия соединения божественного Человека с диалектикой поначалу не были столь зримыми и не воспринимались так, как мы воспринимаем их сейчас. *Пэмандр* повествует о событиях, происходивших в течение миллиардов лет. Эти последствия проявлялись постепенно. История падения человечества заключена между начальными стадиями соединения Духа с природой и окончательными изменениями, вызвавшими кристаллизацию в бездонных глубинах материи. Это история мира, начавшегося с развития семи рас.

Божественный Человек был двуполым, наделенным способностью творить “из себя”. Таким способом божественное Человечество создало семь подтипов, находящихся

в полном соответствии с семью Ректорами, семью аспектами Солнечной системы. Эти семь коренных рас, как они названы в Универсальном Учении, в “великой славе” заселили не только Землю, но и всю Солнечную систему. В результате божественное Человечество постепенно оказалось прикованным к своему же творению, к порожденным им созданиям. В дальнейшем люди утратили двуполость, произошло разделение на два пола, и возникли известные нам отношения между полами.

Пэмандр разворачивает перед Гермесом всеобъемлющую историю человечества. Но Гермес постигал эту историю не так, как делаем мы сейчас. У него не было книги под названием *Пэмандр*; он читал в памяти природы с помощью своего меркурианского сознания, и перед ним представала панорама исторических событий.

Это показывает нам, что следы некоторых идей, отражающих космологию Пэмандра и герметическую философию, можно обнаружить в Универсальном Учении и Священном Языке. Вспомните герметические представления апостола Павла. Он говорит о Божьем творении, прикованном к материи, и о том, как оно жаждет освобождения и спасения. Вспомните, с какой радостью утверждает Павел, что Божье творение со страстным нетерпением ожидает появления сынов Божьих. И это появление произойдет в соответствии с гностическим планом спасения. Это настолько грандиозный план, что мы готовы без усталости говорить о нем. Представьте себе изначальное божественное Человечество, породившее семь коренных рас, от которых произошли бесчисленные подрасы с мириадами существ, принадлежащих к этим подрасам. И во всех них заложен принцип Света.

Искра света, бывшего когда-то совершенным Светом, находится и в каждом из нас в виде непроявленного, нерожденного Иисуса. Мы тоже можем принять участие в ве-

личественном Плана спасения. Если ваше желание достаточно сильно, процесс вашего спасения может протекать с большой скоростью. Он пойдет очень быстро, если вы целиком сосредоточитесь на вашем призвании и научитесь отделять Свет от тьмы, Дух от материи, а Вечное – от преходящего, называемого судьбой. Но прежде, чем начнется этот процесс, прежде чем вы попытаетесь “рассечь воды”, вам необходимо позволить Духу, Пэмандру, войти и очистить ваше сердце, дав тем самым принципу Света внутри вас возможность пробудиться. Этот процесс поможет вам достичь необходимого сосредоточения на вашем призвании.

VII СПАСЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГРЕХА

Прежде, чем продолжить комментарии к *Пэмандру* Гермеса Трисмегиста, нам хотелось бы несколько подробнее рассмотреть особенности последствий, выпадающих на долю тех, кто действительно хочет идти путем освобождения. В качестве введения процитируем стихи с девятого по семнадцатый из пятнадцатой главы Евангелия от Иоанна:

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга.

Мы вновь обращаемся к рассмотрению картины, предстающей перед нами в той части *Пэмандры*, которую мы

уже обсуждали. Во-первых, мы видим божественного Человека во всей его славе. Во-вторых, видим его слияние с миром диалектики и, в-третьих, наблюдаем появление семи рас, произошедших от божественного Человечества, которые, как справедливо можно сказать, заселили диалектическую вселенную. И, наконец, мы видим, как от этих семи коренных рас произошли все обитатели нашей планеты с их многообразием внешнего облика и состояния бытия.

Иными словами, в мириадах существ изначальный Божественный принцип разделялся на все более мелкие части. Такое разделение продолжалось до определенного момента, пока в этих многочисленных существах осталась лишь крохотная частица былой славы детей Божьих. Все мы принадлежим к тому неизмеримому множеству, сохранившему в себе лишь одно-единственное “горчичное зерно” изначальной Божественной природы. Дальнейшее, более глубокое погружение в диалектику и, как следствие, дальнейшее дробление этого зерна Света уже невозможно. Дух никоим образом не способен проявляться и излучаться, если тот, в ком он пребывает, не подозревает об этом. Множество людей, несущих в себе “горчичное зерно” Иисуса – Первоатом, не осознают этого факта. Первоатом пребывает в них в состоянии глубокого сна, не имея сил к дальнейшему делению.

Более того, все микрокосмосы, произошедшие от семи первоначальных коренных рас, должны отвечать состоянию породившей их изначальной диалектической природы, если им суждено оставаться в этой природе. Такое состояние свойственно миллиардам людей, у которых “горчичное зерно” пребывает в глубоком сне, пока они находятся в равновесии с надиром диалектического закона. Другими словами, Первоатом остается в математическом центре микрокосмоса до тех пор, пока тот связан с природой и находится в равновесии с законом природы. Если

поведение любого человека опускается ниже уровня природного закона, тогда, вследствие законов разложения, обусловленных судьбой, микрокосмос уничтожается и распадается на материальные элементы. В этом случае умирает не только личность, но и микрокосмос, заключающий ее в себе. Такой микрокосмос бессилён воздействовать на материю и освободиться от нее. “Горчичное зерно” изначального Света лишается места обитания и непроявленным возвращается к своему истоку.

Микрокосмос может опускаться в надир диалектики, но, если за этим не следует его восхождение, он на невообразимо долгий срок оказывается во власти диалектических законов и вызванной ими повторяющейся сменой личностей, населяющих микрокосмос. Такое состояние можно назвать нейтральным. Если микрокосмос опускается ниже закона материи, он распадается: материальные элементы возвращаются в материю, а световой принцип – к Свету. Это – состояние разрушения. Третьей возможностью является освобождение, которое начинается в надире и выводит ищущего на путь, ведущий домой, на изначальную Родину.

Духовная Школа Золотого Розенкрейца приглашает и вас совершить путешествие в Дом Отца. Как микрокосмос, вы, возможно, в течение эонов находились в нейтрального состоянии, поскольку не сознавали, что обладаете световым принципом. Благодаря прикосновению Школы, этот принцип теперь может пробудиться в вас и заявить о себе. Вот почему вам дается совет: сделать световой принцип главенствующим в вашей жизни, а диалектике отвести второе место. Для этого необходимо совершить очищение сердца. Святилище сердца должно быть полностью освобождено от желаний, которым оно подчинялось в течение многих жизней и которые стали причиной его вырождения, приобретающего тревожный характер.

Если вы осуществляете очищение сердца, световой принцип в вас пробуждается к жизни и выходит на встречу с Пэмандром. Когда он находится в очищенном святилище, его деятельность может быть направлена также и на служение вашим ближним. Если же световой принцип пребывает в состоянии сна, вы тоже можете посвятить себя служению людям, но на гуманистическом уровне, не выходя за рамки диалектики. Служение же на уровне детей Божьих возможно только тогда, когда световой принцип в вас пробужден и способен к излучению.

Подумайте о тех людях, кто активизировал в себе световой принцип и живет в чистоте сердца, понимаемой в гностическом смысле. Когда в семьях таких людей рождаются дети, то, благодаря чистоте сердец их родителей, световой принцип воспламеняется и в них. Следовательно, одним лишь своим образом жизни вы открываете путь Гнозису к вашим детям еще до их рождения. Если в ком-то пробуждается Свет, этот человек может стать активным служителем для всех.

Таким образом, третье состояние – состояние спасения – имеет весьма особую природу. Это начало пути домой, на изначальную Родину человечества. Оно ведет к полному освобождению, разделению с материей. Человек в определенном смысле становится бестелесным и вступает в поле Духа, как это происходит с теми, кто встретил своего Пэмандра. Но прежде, чем наступит этот завершающий этап, человеку необходимо поработать с материей на нескольких промежуточных этапах бытия. На каждом из них световой принцип будет облекаться во все более тонкие материальные оболочки.

Когда мы говорим о Золотых Брачных одеждах и призываем вас соткать их, мы имеем в виду тело, которое в сравнении с нашим нынешним одеянием – нашей личностью – является необычайно тонким.

Облачаясь во все более тонкие и более чистые материальные оболочки, человеческие существа движутся, повторяя (но уже в обратном направлении) путь изначальных подрас и коренных рас, восходя к всевозрастающей славе. А какое великое чудо произойдет в конце пути! Вы только представьте себе: вина за падение, совершенное когда-то по заблуждению частью божественного Человечества, будет искуплена, поскольку в его ряды вольется огромное количество тех, кто вернулся домой. Если в человеке присутствует хоть крошечная искорка Света – единственное “горчичное зерно” изначального Света, то, согласно законам Духа, она сможет разгореться и стать Божественным Светом. И наконец, искупив вину за совершенное в незапамятные времена падение, Народ Божий вырастет до размеров “неисчислимой армады”. Божественное Человечество восстанет из глубин смерти. Те, чьих далеких предков когда-то разбросало по разным уголкам материального мира и подчинило его законам, теперь, благодаря “горчичным зернам” Света, сохранившимся в них, вернутся на свою изначальную Родину.

Таким образом, вина становится покаянием, покаяние переходит в благословение, благословение – в рост, а рост завершается урожаем. Даже в глубинах ада Любовь одерживает победу. Способный понять да поймет.

Мы обращаемся ко всем серьезным ищущим. Братья и сестры, кем бы вы ни были, осознайте, что вы обладаете “горчичным зерном” изначальной, Божественной природы.

VIII

ДВОЙСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

“...Из всех существ природы только человек двойственен”, – говорит Пэмандр. В системе человека, с одной стороны, присутствует “семя бессмертия”, Духовный Атом-Искра, называемый также Розой сердца. С другой – там обитает смертная личность, так называемый природный облик. Такая двойственная природа присуща только человеку, и иных существ, имеющих подобную природу, на Земле нет.

Падение изначальных Сынов Божьих создало странную ситуацию, когда семя Духа было передано неисчислимому количеству смертных существ, которые, оставаясь детьми Божьими, размножились и заселили диалектический мир. То, что являлось грехом и виной со всеми их последствиями, в конце концов преобразится во славу, более могущественную и грандиозную, чем можно вообразить. И вряд ли кто-нибудь может себе представить размеры этой благословенной перемены.

Но если такому благословию действительно суждено произойти, необходимо сильное вмешательство извне; должно произойти еще немало различных событий. Однако то, что падение, грех и вина могут смениться благословением, является доказательством неизменной победоносной силы Духа и Любви.

Каждый, кто достигает понимания особенностей своего природнорожденного состояния, имеет возможность освободиться от двойственности и вновь стать божественным Человеком. Если вы сознаете, что обладаете Духовным Атомом-Искрой, если ощущаете свое двойственное состояние, при котором природнорожденное существо соседствует в вас с Розой сердца, с изначальным истинным Человеком, – отнеситесь к этой возможности со всей серьезностью. Мы призываем вас, осознающих в себе Духовный Атом-Искру, увидеть в этом возможность спасения.

Будучи природнорожденным человеком, вы не имеете, как то полагали наши ортодоксальные, реформаторски настроенные предки, личной вины за пребывание в грехе, ибо вы целиком едины с диалектикой. Ход событий в седьмой космической области неизбежно затрагивает каждого, кто принадлежит этой природе. Нет, обладая Розой сердца, вы можете осознавать лишь несовершенство вашего существования, его абсурдность и состояние своего пленения. Универсальное Учение с самого начала именно так и воспринимало осознание греха: осознание истинным духовным Человеком своего состояния бытия и той тюрьмы, в которой он находится.

Согласно тридцать девятому стиху из *Пэмандра* сознание греха означает следующее: осознавать свое абсолютное бессмертие, обладать властью над всеми вещами и вместе с тем разделять удел смертных, будучи подвластным судьбе. Быть выше остальных существ диалектического мира и одновременно являться их слугой. Знать о том, что “Отец – во мне; Он, не нуждающийся во сне, управляет мной и тем не менее я – узник силы подсознания”.

Таково сознание греха, и, как явствует из слов Гермеса, ученик это понимает. Герметисту такая ситуация понятна, однако для большинства людей единство природы и

человечества остается весьма большим чудом. Драматичными моментами этого единства являются: очевидное падение человечества, зримо свидетельствующее об упомянутом единстве, и проистекающее отсюда чувство вины. Но несмотря на все это, Дух желает одержать победу и он должен победить. Вступая в сражение, Дух расщепляется на миллионы частиц, давая тем самым миллионам людей силу вновь стать детьми Божьими.

Сорок первый стих повествует об удивительном чуде соединения природы и человечества. А в сорок пятом стихе Пэмандр описывает это чудо: *...Земля была женским началом, вода – жизнетворной стихией, огонь довел процесс становления до зрелости, из эфира природа получила дыхание жизни и создала тела по образу Человека.*

Говоря о “Человеке”, Пэмандр имеет в виду изначального божественного Человека, духовного Человека, ибо в остальных случаях он говорит лишь о теле, о природном облике. Тело получило иллюзорный человеческий облик. Далее в книге описывается, как он был создан из астральных и эфирных излучений природы смерти. Этот природный облик в *Пэмандре* называется просто “телом”, но именно его диалектика именует “человеком”. Какая грубая ошибка! Впрочем, она объясняется тем, что природный облик по своему строению обладает присущими ему жизнью и сознанием и, таким образом, является живым существом.

В каждом из нас заключены две жизни: изначальная Жизнь и жизнь природного облика. Объясняя эту особенность, Пэмандр говорит, что истинный Человек происходит от Жизни и Света. Единая божественная Жизнь сделала истинного Человека существом Души, а Универсальный Свет наделил его Духом-Душой – внутренним бытием исключительного душевного состояния, связанного с Духом. Истинный Человек обладает чистым сердцем; образно го-

воря, он сам является сердцем. И потому он живет в сердце природного облика как бог.

Истинный Человек, как мы далее узнаём, является также двуполым, хотя его внешний облик может быть мужским или женским. Природный облик, наоборот, претерпел разделение полов. Если вы хотите понять ход наших рассуждений, вам необходимо помнить об этом.

Повторяем: природный облик бывает по своей природе либо мужским, либо женским, тогда как существо души двуполо, хотя внешне оно имеет мужские или женские особенности. Природный облик имеет четко выраженный пол, чтобы посредством нескончаемых рождений и постоянно получаемого опыта он смог бы осуществить план спасения. С помощью постоянного “перемалывания” в природе смерти и постоянной смены личностей, занимающих микрокосмос, поддерживается возможность возвращения в изначальную Жизнь.

Вы, несомненно, знаете из газет, журналов и других источников информации о неустанных поисках человечества, направленных на увеличение продолжительности жизни. Ожидается, что в ближайшем будущем – возможно, уже в двадцать первом веке – удастся продлить человеческую жизнь почти до 800 лет. Каким образом это может быть осуществлено?

Как вам известно, атом содержит колоссальные силы. В нем скрыт жизненный элемент, эликсир жизни природного облика, то есть диалектического человека. Причина существующей продолжительности жизни связана с тем, что человек не имеет достаточных знаний об использовании жизненного элемента атома. Намерением ученых было выделить этот эликсир жизни, который они искали и уже обнаружили. Теперь они собираются изготавливать его, чтобы применять в виде инъекций и тем самым продлевать

жизнь. Однако, если вы задумаетесь о том, в какой ужасающий хаос превратилась жизнь людей при ее средней продолжительности в 70–80 лет, вам станет понятно, что увеличение срока жизни до 200, 300 или 800 лет грозит полным разрушением устоев общества.

Не подлежит сомнению, что осуществление планов увеличения продолжительности жизни одновременно явится знаменем конца рода человеческого. В этой связи необходимо помнить о важности закона, которому подчиняется каждый истинный розенкрейцер. В *Бакстромской Грамоте* – документе классических розенкрейцеров – этот закон сформулирован так: *Не желай жить больше, чем позволит тебе Бог*. Диалектический же человек, побуждаемый своим природным состоянием, всегда рискует опуститься ниже уровня диалектического порядка.

Целью разделения полов было создание условий для постоянного рождения новых диалектических людей. Жизнь сама следит за тем, чтобы в надлежащее время их существование прекращалось. Так при помощи суровой школы многогранного жизненного опыта возможно осуществить План спасения. Так диалектический человек проходит путь самопознания. Разделение полов необходимо, поскольку благодаря этому колесо смертей и рождений не престанно вращается, а прохождение по жизни, как утверждает Пэмандр, является незаменимой школой опыта. Тот, кто проходит “ускоренное обучение” в этой школе, ибо его святилище сердца способно вибрировать в унисон с Розой сердца, открытой гностическому Свету, однажды познает свою истинную природу и глубоко ощутит ее двойственное состояние. Такой человек узнает, что любовь к природному облику и желания, исходящие из “тюрьмы плоти”, являются причиной смерти и всех ее последствий.

Из стихов *Пэмандра* мы узнали, как произошло соединение Человека с земной природой и как в человеческом

мире, аналогично растительному и животному царствам, произошло разделение полов, повлекшее за собой размножение рода человеческого. Того, кто на основе опыта в диалектическом мире достигает самопознания, подводят к пути, которым идет одушевленное человечество. Тот же, кто продолжает любить природный облик, остается блуждать во тьме, пока смерть естественным образом не прекратит его странствия.

Мы хотим обратить ваше внимание на аномалии, которые наблюдались во все времена и являются результатом разделения полов. Время от времени рождается природное существо, которое нельзя назвать ни мужчиной, ни женщиной. Подобный тип диалектического человека рождается вследствие отрицания им Божьего замысла, заставляющего человека с осознанием вины и покаянием проходить через опыт жизни в материальном мире. Еще одной причиной является отрицание разделения полов и связанных с этим последствий. Такой человек, с одной стороны, отказывается принять Божий замысел, призванный помочь ему вновь подняться к состоянию изначального Человека Души. С другой – он уклоняется и от неизбежных последствий своего отказа, то есть от прохождения через диалектическое состояние жизни.

Таким образом, развивается аномальный тип человека, называемый гомосексуальным, появляющийся в результате изолированной жизни и отказа идти по пути освобождения и истинного самопознания. Страдающих подобными нарушениями можно исцелить, если, во-первых, они перестанут потакать своим противоестественным наклонностям, а, во-вторых, в полном самоотречении встанут на Путь и отдадут все силы его прохождению. Как природно-рожденные люди, вы можете отказаться от природного облика только ради осознанного стремления к освобожде-

нию, когда вы действительно боретесь за это. Если же вы не ищете пути, ведущего вверх, и не идете этим путем, оставляя природные страсти с их гормональной основой в прежнем состоянии и позволяя “гормональному огню” обжигать ваш природный облик, его развитие неизбежно будет противоестественным. Многие из тех, кто в течение веков удалялся от жизни в монастыри, обрекали себя на распад.

Нам необходимо рассмотреть еще один аспект, связанный с сорок восьмым стихом из *Пэмандра*. Часто его содержание понималось превратно, и многим этот фрагмент герметической философии представлялся неким предостережением. В упомянутом стихе, в частности, сказано: *...те же, кто по заблуждению своих желаний лелеет тело, остаются странствующими во мраке...*

Очень часто эти слова из книги Гермеса воспринимались как предостережение против брака и всего, что с ним связано. Но о подобном предостережении не может быть и речи. Наоборот, Первоначальный Гнозис повествует о том, что разделение полов и связанные с этим последствия необходимы для непрерывного вращения колеса жизни и смерти. Отрывок, приведенный выше, подразумевает любовь к диалектической природе. Как известно, эта любовь привела к появлению смертного диалектического человека, о чем повествуют стихи с тридцать седьмого по тридцать девятый. Находитесь ли вы в браке или нет, испытываете ли отвращение к диалектической природе или нет — пока вы подчиняетесь ее законам, это не имеет никакого значения. Тот, кто хочет победить природный облик, должен, согласно Божественному плану освобождения, оставить диалектический мир и все, что с ним связано, чтобы пойти путем Души, путем возвращения.

Следовательно, если бы в будущем попытки увеличения продолжительности жизни увенчались успехом и есте-

ственный ход развития человечества оказался нарушен, это означало бы неотвратимый конец. Очень скоро весь вынужденный порядок, к которому принадлежит и диалектическое человечество, опустился бы ниже уровня природных законов. Любовь к природному облику и полная погруженность в него, когда этот облик начинают считать *настоящим человеком*, – вот о каком заблуждении говорит Гермес в сорок восьмом стихе.

Если вы понимаете суть сказанного и спрашиваете себя о том, как достичь очищения жизни, являющегося необходимым условием спасения, вам следует знать, что чистота, к которой должен стремиться человек, – это всегда чистота сердца, семеричное очищение святилища сердца, представляющего собой зеркало для восприятия Универсального Света. Святилище сердца – это Бог.

Пэмандр, проводник на нашем Пути, обращается к кандидату через его сердце. Вот почему каждый серьезный ученик Гнозиса должен будет совершить истинное, семеричное очищение сердца. Когда кандидат очищает святилище сердца, когда он искренне и упорно стремится к тому, чтобы Свет смог обитать в нем, тогда вся его внутренняя жизнь и разум полностью изменяются и всё в жизни такого человека начинает происходить в полном соответствии с семеричным очищением. Тогда он становится чист во всех своих мыслях и поступках.

Только после этого гормональные функции изменяются, и кандидат вступает в “область благодати”, как ее называет Пэмандр, то есть в состояние истинного роста Души.

IX ПОДВИГНУТЬ БЕССМЕРТНУЮ ДУШУ К РОЖДЕНИЮ

Герметический Гнозис очень ясно указывает на то, что нам нельзя ожидать какого-либо освобождения нашего природного облика. Мы живем в природе смерти и, будучи природнорожденными существами, едины с нею. Следовательно, весь природный облик подвержен смерти. Как природное явление мы возникли из “мрачной тьмы”, которая предшествовала диалектическому миру. Для учеников современной гностической Школы в таких словах нет ничего нового. Поскольку Школа постоянно затрагивает эту тему, ученики глубоко убеждены в справедливости данного утверждения.

Важным моментом здесь является то, что Первоначальный Гнозис все это подтверждает. Важно также и то, что Пэмандр в своих объяснениях вновь указывает на двойственный характер человеческого существования. Факт этот не требует частых повторений, и вы без особых усилий можете убедиться в следующем: *человек* в том понимании, какое в него вкладывают Универсальное Учение и Священный Язык, совершенно отличается от *телесного облика*, который в диалектическом мире ошибочно при- выкли считать человеком.

Мы являемся двойственными существами. Истинный Человек внутри нас, узник телесного облика тоскует по свободе. Если вы будете ежедневно думать об этом, такие мысли принесут вам огромную пользу.

Пэмандр указывает еще на одну возможную ошибку в существующих представлениях. Отец Всего Сущего не пребывает в Жизни и Свете, а *является* Жизнью и Светом. Когда что-либо происходит от Жизни и Света, это подразумевает разделенное состояние бытия, ограничение. Здесь всегда есть вероятность, что вследствие какого-нибудь функционального нарушения результатом может явиться либо совершенная пустота, либо крайне ущербное существо. Однако, когда говорится о том, что Отец Всего Сущего *является* Жизнью и Светом, это указывает на Его незыблемость и вездесущность.

Истинный Человек, заточенный внутри природного облика, не происходит от Жизни и Света, но сам *является* Жизнью и Светом. Он *является* Богом. Вот почему Господь Иисус с полным основанием мог говорить: *Я и Отец – одно*. Обращаясь к природнорожденному человеку, то есть к каждому из нас, Библия говорит: *Царство Бо-жие – истинный Человек – внутри вас*.

Многие ученики, слыша о Пути и о новой освобождающей жизненной позиции, проявляют замешательство и даже недоверие, точнее, отсутствие веры в самих себя, что приводит их к фатальной мысли: “Этого мне никогда не достичь”. Фактически такие люди слишком рано стали учениками. Их недоумение или недоверие подтверждает этот факт, поскольку из-за недостатка жизненного опыта они пока не обнаружили внутри себя то скрытое Царство. И потому они еще не в состоянии воспользоваться ключом к освобождающей жизни. Неспособные поверить в себя (какими бы причинами это не обуславливалось) часто теряют веру в Духовную Школу. В таком состоянии подоб-

ный человек легко начинает испытывать противоположные, враждебные чувства, что подтверждается историей Школы и историей всего рода человеческого. Давайте вновь обратимся к Библии. Когда Господь Иисус, обладавший герметическим сознанием, свидетельствовал: *Я и Отец – одно*, теологи того времени думали, что Он богохульствует или сошел с ума, и называли Его глупцом. Когда во времена катаров “совершенные” своей жизненной позицией демонстрировали знание тайны скрытого Царства, современное им духовенство, значительно уступавшее катарам в подобных знаниях, пришло в ярость и стало требовать их смерти.

Гермес сталкивается с проблемой, которая, несомненно, является и вашей проблемой. Он спрашивает у Пэмандра: *Скажи, как мне войти в жизнь скрытого Царства?* Пэмандр отвечает: *Пусть человек, обладающий Духом-Душой, познаёт себя*, подразумевая, что обладание Духом-Душой является залогом такого познания или “узнавания”. *Но разве не все люди обладают Духом-Душой?* – удивленно спрашивает Гермес. На это следует ответ Пэмандра: *Думай о том, что говоришь! Ибо я, Пэмандр, Дух-Душа, прихожу к тем, кто свят и благ, чист и милосерден – к благочестивым. Мое присутствие помогает им, и они сразу познают Все Сущее...*

Представьте, что после многих ударов судьбы, получив опыт, вы осознали существование внутри себя скрытого Царства, имеющего колоссальные возможности. Иными словами, за время драматичного странствия через природу смерти, испытывая влияние последствий, вызванных разделением полов, которое имело свои особенности при различных воплощениях микрокосмоса, сознание развивалось и, наконец, достигло состояния зрелости, и теперь вы полностью сознаёте, что обладаете скрытым Царством. При таком состоянии возникает проблема, заставляющая мил-

лионы людей вздыхать о том, как освободить это Царство, как туда войти, и об условиях, позволяющих пробудиться истинному Человеку. У миллионов других это состояние превращается в источник самообмана.

Самообман кроется в том, что люди, обнаружившие в себе скрытое Царство, воображают, будто они уже вошли в это Царство и живут в нем. Представьте, что внутри вас силен голос Розы сердца. Она обитает в вашем святилище сердца. Гнозис прикасается к вам, воздействуя на вашу кровь, на каждую клеточку вашего существа, и благодаря его прикосновению вы знаете: то, что провозглашает Школа Золотого Розенкрейца, – истинно. Возможно, начиная с этого момента, вы думаете, будто уже вступили в Царство. Но такие мысли в высшей степени ошибочны, ибо, когда вы, природнорожденный человек, начинаете осознавать скрытое Царство, процесс только начинается.

Эта ошибка вполне объяснима и в то же время фатальна. Можно спросить: каковы ваши действия? Вы погружены в размышления о Царстве, однако пытаетесь постичь его сознанием своего природнорожденного “я”. Исполненные мистического напряжения, вы напоминаете то самодовольно мурлыкающего кота, то громко тикающий будильник. Вы часами напролет говорите об этом с друзьями. Еще бы! Ведь вы совершили “великое открытие” и теперь не устаете разглагольствовать о нем. А говорить-то, по сути, не о чем. Фактически ничего нового в вас пока не родилось, с вами ничего еще не произошло. Вы лишь смотрите на картину скрытого Царства, существование которого осознали. Все остальное – просто ваша суета и пустопорожные разговоры.

Мы говорим суровую правду, но у вас должно хватить мужества взглянуть ей в глаза. Поэтому мы и обсуждаем с вами *Пэмандр Гермеса*.

Ощущать внутреннее Царство еще не значит обладать им. Тот, кто пока им не обладает, легко способствует еще большему пленению своего внутреннего Человека. Да, именно так все и происходит! Природное “я” цветет, сияет и смеется над вашими играми в “достижение” и “завоевание”. Между тем природнорожденному человеку здесь нечего завоевывать. Он должен умяться, а божественный Другой – возрасть.

Если человек упорствует в этой ошибке, он, несомненно, оказывается на оккультном или мистическом пути. Таково величайшее заблуждение всех тех, кто, едва обнаружив существование скрытого Царства, считает, что уже обладает им. В чем же тогда секрет успеха?

Вам необходимо принять следующий факт: получив замечательный опыт, вы должны двигаться дальше, к рождению Души и Духа-Души, как о том говорит Гермес. Если вы открываете Царство внутри себя, ему необходимо найти место. Именно об этом и идет речь. Следовательно, если мы в Школе постоянно говорим об этом и, оставляя на время в стороне философский аспект процесса, обращаемся к вам со словами: стройте Душу – не следует думать, будто мы занимаемся проповедничеством. Это требование относится к Пути и является необходимым, жизненно необходимым, о чем свидетельствует и Пэмандр. Получив посредством опыта знания, вам необходимо применить их на практике, направить на строительство, рождение Души. Вы пока еще не обладаете Душой в гностическом понимании этого слова, и здесь кроется серьезная ошибка, свойственная величайшему множеству людей.

Когда мы встречаемся в наших освященных рабочих местах и возникает чистое, ничем не нарушаемое понимание, первой задачей является подвинуть Душу к рождению. Человек, обладающий Душой, живет от Света и Жизни, он способен освободить в себе Бога, Пэмандра.

Несмотря на то, что в вашем природнорожденном организме есть активные флюиды, они извлечены из природы смерти. Но бессмертная Душа и ее пэмандрическое сознание – новое славное жизненное состояние – являются достоянием лишь тех, “кто свят и благ, чист и милосерден”, то есть людей благочестивых. Эти качества не возникают случайно, их необходимо отвоевать у сопротивляющейся диалектической природы. Вот почему современный Гнозис не устает свидетельствовать об этой необходимости и объяснять своим ученикам, как все существо человека должно быть очищено и освящено через самоотречение, дабы в человеке могла родиться и достичь зрелости Душа.

Рост Души оканчивается в Пэмандре, приводя к созданию точки концентрации между Душой и Духом, – тогда Пэмандр способен помочь кандидату. Вам необходимо понять величие этого момента. Пэмандрическое сознание явится для вас огромной помощью, чтобы вы могли сразу же узнать и познать все, и молиться Отцу в деянии Любви. В таком деянии Любви кандидат устремляется ко всем, кто пока еще томится в оковах природного рождения. И перед тем, как отдать свое тело смерти, он испытывает презрение ко всем чувственным ощущениям диалектического облика. Это происходит потому, что, как говорит Пэмандр, *их действия ему очень хорошо известны*.

Когда Душа родилась, сила Души возглавляет битву за победу над всеми земными привязанностями, их действиями и последствиями. Вследствие наших ложных представлений, мы всегда искажаем факты. Если в какой-то момент нас беспокоит определенная черта характера, мы начинаем с ней сражаться и тем самым приводим в действие закон диалектики – закон роста, расцвета и увядания. Сегодня нам кажется, что все в порядке, а завтра мы вновь испытываем недовольство. Следовательно, чтобы достичь истинного очищения жизни, вам вначале необходимо выстроить

Душу. Тогда сила Души проведет вас через все трудности. Благодаря свойству Души, всё в вашей жизни изменится. Вы обнаружите: то, что волновало вас и доставляло столько страданий, постепенно уходит из вашей жизни. Об этом весьма решительно говорят слова пятьдесят девятого стиха: *Да и я, Дух-Душа, не позволю делам плоти донимать людей и овладевать ими. Будучи Стражем Врат, я не позволю свершиться злым и постыдным деяниям и отсеку нечестивые мысли о них.*

Что же представляют собой эти “злые и постыдные деяния”? Здесь вам необходимо отойти от традиционных нравственных оценок, ибо “злые и постыдные деяния” относятся не к обыденной жизни, хотя порочность, несомненно, является злодеянием. Для ученика на Пути, имеющего серьезные устремления, упомянутые здесь деяния — это всегда разрушительные последствия действий, которые производят в дыхательном поле проявления зависти, чувственной страсти, ненависти, клеветы, критики, конфликтных ситуаций и тому подобное.

В следующем, шестидесятом стихе рассказывается, в каких людях Душа никогда не родится, и с кем, следовательно, Пэмандр не сможет вести беседу: *Что же касается неразумных, порочных и злых, завистливых и алчных, убийц и безбожников — я далек от них и оставляю их демону-мстителю, который, ударяя их огненным бичом, вливает огонь в их чувства и толкает их на дальнейшие нечестивые деяния, дабы усугубить потом их наказание. Желания этих людей становятся все более ненасытными, заставляя их яростно метаться во тьме, не находя удовлетворения. В этом заключается их мучение, и оно заставляет пламя, обжигаящее их, разгораться все сильнее и сильнее.*

Х ДОБРЫЙ КОНЕЦ

В шестидесятом стихе Пэмандр перечисляет тех, кого он сторонится. Он говорит о последствиях, возникающих в жизненном поле, подобном нашему, когда диалектическое человечество продолжает цепляться за свой природный облик, отчего люди вновь и вновь оказываются в том же пространстве.

Мир населяет множество миллионов людей, и среди них развивается гностическая группа, становящаяся все сильнее и сильнее. В определенный момент эта группа излучает свет Души. Свет Души и багровый земной огонь не могут выдерживать друг друга. Когда огонь Души не имеет возможности действовать очищающим и освобождающим образом, тогда, как говорит Пэмандр, он становится наказующим. Вот почему в шестидесятом стихе сказано: *...я далек от них и оставляю их демону-мстителю, который, ударяя их огненным бичом, вливает огонь в их чувства и толкает их на дальнейшие нечестивые деяния, дабы усугубить потом их наказание. Желания этих людей становятся все более ненасытными, заставляя их яростно метаться во тьме, не находя удовлетворения. В этом заключается их мучение, и оно заставляет пламя, обжигающее их, разгораться все сильнее и сильнее.*

Таков путь горького опыта, и вы, несомненно, познали его в своей жизни. Для человека, которого подобный опыт ничему не научил, горечь жизненных уроков будет непре-

станно возрастать, пока, наконец, не сделается невыносимой, и человек, испытав духовные страдания, не созреет для главного урока. Эта длинная дорога опыта, слепое блуждание во тьме не имеют никакой иной цели, кроме как позволить Духу торжествовать победу.

Все, кто это понял и знает, что рождение Души является первым шагом к спасению, могут размышлять над тем, каково значение возвращения в область изначального Света, восхождения к изначальной Жизни. Стихи с шестьдесят второго по шестьдесят пятый из книги *Пэмандр* дают ответ на вопросы ищущих:

“Вначале совершается преобразование материального тела, которое распадается, и человек лишается привычного внешнего облика. Свое обычное ‘я’, в дальнейшем теряющее силу, он отдает демону. Физические ощущения возвращаются к своим источникам и становятся их частью, смешиваясь с их энергиями. Страсти же и желания возвращаются в не имеющую разума природу.

Так человек восходит далее, преодолевая связующую силу сфер. В первом круге он оставляет силу расти и уменьшаться; во втором – теряют силу проявления злобы и хитрости; в третьем – обессиливаются чувственные желания; в четвертом – уходит тщеславие власти, лишенное источников удовлетворения; в пятом – исчезают безбожное высокомерие и дерзкое безрассудство; в шестом – исчезает привязанность к богатству и в седьмом – ложь, непрестанно расставлявшая свои ловушки.

Затем, лишенный всего, что исходило от силы сфер, он восходит в восьмую природу, сохранив лишь свою собственную силу, и поет со всеми, кто пребывает там, хвалебные гимны Отцу, и все радуются его появлению.

Став равным пребывающим там, человек слышит, как Силы, обитающие выше восьмой природы, поют хва-

*лебные гимны Богу. И те, кто пребывает в восьмой природе, поднимаются в надлежащем порядке к Отцу и преда-
ют себя Силам и, становясь Силами, рождаются в Боге.
Таков добрый конец обладающих Гнозисом: каждый из них
становится Богом.”*

Когда рождается Душа и развивается тело Души, старый природный облик исчезает, или, образно говоря, растворяется. То же самое происходит и в случае смерти физического тела, но при рождении Души природный облик исчезает не сразу. Когда Душа родилась, и для нее сотканы Золотые Брачные одежды, правильным будет сказать, что в определенный момент старое природнорожденное тело уменьшается и исчезает из виду, однако его сила в течение какого-то времени еще сохраняется. Этот двойственный процесс называется трансфигурацией. Сила, вызвавшая рождение природного облика и поддерживавшая его, также должна исчезнуть. И сила, и облик должны быть нейтрализованы, должны раствориться и вернуться в свои области.

Мы уже говорили о состоянии “последнего круга”, как он назван в Универсальном Учении. Этот круг связан с микрокосмосом. В существе ауры, в магнитной системе микрокосмоса, мы наблюдаем семь кругов, семь магнитных сфер, соответствующих семи космическим областям. Каждую из магнитных сфер можно разделить на семь аспектов. Таким образом, в существе ауры мы находим сорок девять различающихся между собой магнитных аспектов.

Когда человек души рождается, растет, и соответствующие магнитные состояния шестой космической области усиливаются настолько, что магнитный свод начинает распространять излучения, седьмая магнитная сфера становится ненужной и угасает. Этот факт описывается не только в *Пэмандре* Гермеса, но также и в *Pistis Sophia*, где

он представлен в виде путешествия человека Души через семь аспектов седьмой космической области, седьмой магнитной сферы. Там он оставляет все силы прежнего состояния жизни, которое растворяется и исчезает.

Наконец, освободившись от прежней жизни, человек попадает в восьмую сферу – первую сферу шестой космической области, которую современная Духовная Школа называет также “Золотой Главой”. Человек полностью входит в эту область освобожденной жизни, получая в свое распоряжение новую силу. Вот почему в шестьдесят пятом стихе сказано: *Став равным пребывающим там, человек слышит, как Силы, обитающие выше восьмой природы, поют хвалебные гимны Богу...*

Такое новое слышание не имеет ничего общего с яснослышанием. Об этом новом слышании говорится также и в древнекитайской философии. Когда Свет Гнозиса прикасается к нам и начинает свое движение внутри нас, он воздействует не только на зрение, но и на слух новорожденного человека Души. Видя Пэмандра, человек начинает также и слышать его. Само собой разумеется, что брат или сестра, вступающие в Золотую Главу, обрели новые органы чувств Души. Поэтому человек Души слышит, как Силы, обитающие выше восьмой природы, поют хвалебные гимны Богу. И человек поднимается выше восьмой природы, обретая все Силы новой Жизни и, наконец, рождается в Боге.

Да, таков добрый конец тех, кто обладает Гнозисом – знанием от Бога: они становятся Богом. Катары, собираясь на своих службах, желали друг другу: “Пусть Бог доведет тебя до доброго конца”. Теперь вам будут понятны слова, которые вы слышите в гностических ритуалах: “Мы надемся и молим о том, чтобы мы смогли довести все до доброго конца”. Добрый конец в новом состоянии жизни одновременно является и славным новым началом. Так гер-

метист учится великому процессу возвращения, частью которого становится он сам; учится, продвигаясь шаг за шагом, доводить все до доброго конца.

Давайте представим, что вы находитесь в этом процессе и уже сделали первый шаг к рождению новой Души. Тогда слова Пэмандра из шестьдесят шестого стиха обращены также и к вам: *Однако... почему ты медлишь? Разве теперь, когда ты получил от меня все, не настало ли для тебя время отправиться к людям, достойным того, чтобы ты служил им проводником, дабы при твоём посредничестве Бог спас род человеческий?*

В следующем стихе говорится: *...А я, обретя теперь силу и получив наставления о природе Вселенной и о великом видении, возблагодарил Отца Всего Сущего и вознес Ему хвалу. И я начал проповедовать людям красоте Гнозиса и жизни, посвященной Богу...*

Тот, кто стал герметистом, душевнорожденным Человеком, более не может оставаться сторонним наблюдателем всего, что происходит во Вселенной. Это – отличительная черта, на которую вам следует обратить особое внимание. Не может быть и речи о том, чтобы подобный человек мог оставаться в стороне, год за годом стоя сложив на груди руки и придирчиво наблюдая, как другие служат Гнозису. Если кто-то ограничивается лишь наблюдением, можете быть уверены, что в таком человеке новая Душа еще не родилась. Это просто невозможно. Подобный человек может иметь представление о внутреннем Царстве и даже ощущать его присутствие, но он остановился в своем движении. Пребывая в оккультном или мистическом заблуждении, он достиг тупика и теперь наслаждается праздным созерцанием. У такого человека его открытие, его внутреннее видение порабощено собственным “я”.

В мировой истории найдется немало людей, к которым в полной степени относятся слова евангельской притчи о

богатом юноше. Их “имение” тоже велико. Иногда они пишут об этом книги, в которых в лучшем случае несколько страниц передают слабый отблеск Первоначального Гнозиса. Остальное – пустая умозрительная эгоцентричная болтовня, нередко мастерски переплетенная с рафинированными мыслями. Но какую пользу способны принести они служению, имеющему своей целью освобождение человечества? Это – главный вопрос, ибо мы должны активно действовать, работать засучив рукава, готовые ради спасения душ пробираться через любую грязь.

Человек Души, ведомый Пэмандром, знает, что число сборщиков урожая очень невелико и на этом поле всегда ощущается недостаток рабочих рук. Ему известны и серьезные опасности, угрожающие человечеству: негативная дематериализация, разрушение, страдания, приводящие к еще бóльшим страданиям.

Гнозис *всегда* действует во имя спасения человечества, идет ли речь о скором спасении или о бесконечно далеком, связанном с падением. И все же ни один гностик никогда и никому не пожелает пройти через падение и не скажет: “Отправляйся на погибель, тогда на своем горьком опыте наверняка чему-нибудь научишься”. Нет, исполненное любви сердце всегда искренне надеется на возможность иного исхода. Поэтому душевнорожденный Человек не будет искать возможности переложить свою работу на чужие плечи. Он сам решительно возьмется за дело и сам подставит плечо. Неизменной отличительной чертой душевнорожденного Человека является активная жизнь в служении Гнозису, в чем бы это служение ни состояло. Его служение происходит непрерывно, с полной отдачей сил.

Это состояние, относящееся ко всем людям Души, впечатляюще описано в конце первой книги *Герметического Свода*, в стихах с шестьдесят восьмого по семьдесят первый. В них мы обнаруживаем хорошо известные особенно-

сти работы в винограднике. Гермес вынужден обращаться к людям с такими словами: *...Отдайтесь от света сумрачного и приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергнув порок.*

Но люди либо не хотят этого, либо не понимают, о чем речь, поскольку сумрачный свет они принимают за истинный. Когда некто, обладающий очень сильным “я” и, подобно богатому юноше, холящий и лелеющий это свое “имение” в ущерб себе, откроет существование внутреннего Царства, он, несомненно, рассердится, если мы скажем ему: “Ваша жизненная позиция ошибочна, вы запутались в лабиринте заблуждений”. Мы столь подробно говорим с вами об этом, поскольку нам хочется привести вас к открытию особенностей вашей личности. Автор этой книги слышал, как профессор А. Х. де Хартог*, говоря о чудовищной неспособности большинства людей принять освобождающую, но губительную для их “я” силу, сказал: “Если бы я мог поклясться в этом перед ними, я бы так и сделал”.

...Отдайтесь от света сумрачного и приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергнув порок.

Люди отказываются принять эти слова спасительной Любви, постоянно исходящей от Гнозиса, ибо они пока не могут их понять или пока еще принимают сумрачный свет за истинный. Диалектический человек – властитель Вселенной, наделенный могущественными силами. Через него могут высвободиться все возможности диалектической природы. Такая “царственная персона” не допустит, чтобы ее легко свергли с трона. К тому же природного человека почти всегда принимают за Человека истинного. Вот почему герметист в своей работе часто сталкивается с неверием, насмешками и сопротивлением. И причина этого пре-

* Голландский теолог (1868–1936), мировоззрение которого оказало заметное влияние на Я. ван Рэйкенборга в молодости, – прим. перев.

дельно ясна: сам того не желая, герметист толкает подобных людей на путь смерти, на бесконечную дорогу опыта, приобретаемого в результате постоянно возрастающих страданий.

Но, слава Богу, среди людей есть и те, кто слушает и понимает. Вместе такие люди составляют “урожай”, группу, начинающую свое движение по пути, ведущему вверх. Такая группа создает Братство, точку притяжения Гнозиса и готовит гностическое место работы. Так развивается гностическое магнитное поле излучения, Живое Тело, которое становится пятеричным и проникает в сферы божественной полноты. Через эту работу, совершаемую многими ради многих, познаются все пути и средства, способные привести к победе. Тем самым все, кто участвует в этом процессе, погружаются в эликсир мудрости, в воду истинной Жизни. Всё это хорошо известно работникам молодого Гнозиса: мы ведь тоже объединены в группу и вместе составляем герметическое Братство. Первоначальный Гнозис, насчитывающий тысячи лет, свидетельства которого мы находим в *Пэмандре* Гермеса, вновь до мельчайших деталей проявляется и находит свое подтверждение в молодом Гнозисе. Мы тоже идем от силы к силе, устремляясь к победе. Мы рассчитываем, что вы идете вместе с нами и разделяете все последствия этого пути, ибо только тогда ученичество в гностической Духовной Школе приобретает смысл. Ученичество, отрицающее последствия, лишь создает опасности для самого ученика, поскольку он в своем негативном самоутверждении неизбежно оказывается на пути все более горестного опыта – на пути смерти, как говорит Пэмандр.

В завершении этой главы давайте обратимся к семьдесят первому стиху: *Когда наступил вечер и последние лучи*

солнца почти исчезли, я пригласил собравшихся вознести благодарность Богу. Совершив благодарение, все они возвратились к своим очагам.

Группа, имеющая гностическую направленность, в плане Души должна представлять собой единое целое, которое сохраняется, где бы ни находились члены группы. Посредством чудесной душевной силы группа душевнорожденных людей образует живое единство даже и в том случае, если эти люди разбросаны по всему миру. Но после происходящих встреч они всегда возвращаются к своим очагам, о чем говорится в семьдесят первом стихе. Это возвращение имеет освобождающий аспект. Всякий раз, когда после конференции мы возвращаемся домой, мы раздвигаем границы нашей общины души на весь мир. Братья и сестры из Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, Австрии, Голландии, Швеции, Бразилии и Соединенных Штатов – все они возвращаются к своим очагам. Поначалу многие из них говорят: “Как жаль, что мы не можем остаться вместе”. Однако Дух Пэмандра ликует: “Как замечательно, как славно, что мы возвращаемся домой. Ведь таким образом, братья и сестры, мы распространяем магнитное поле нашей общины души по всему миру, и никто не может ему противостоять. Оно на жизнь или на смерть, но всегда к всеобщему спасению!”

ХІ БЛАГОДЕЯНИЕ ПЭМАНДРА

Мы приближаемся к концу первой книги Гермеса Трисмегиста – *Пэмандр*. В кратком обзоре этого впечатляющего произведения перед нами предстала сущность истинного Человека: закованный в цепи диалектического природного облика, он томится в темнице. В этой книге в иносказательной форме представлена вся история человечества и одновременно показан путь освобождения – путь становления герметиста, человека Души, нашедшего своего Пэмандра. В заключительной части *Пэмандра* очень кратко описано возникновение и становление гностической Духовной Школы, рост Живого Тела, распространяющего посредством деятельности группы душевнорожденных людей свое влияние на весь мир.

Конец первой книги возвращает нас к самому Гермесу, который, равно как и Христиан Розенкрейц, являет собой первообраз освобожденного Человека, пока еще сохраняющего природный облик. Уже прозвучало его обращение к Отцу Всего Сущего и к человечеству, но труд Гермеса и его устремленность к дальнейшим поискам продолжаются. Наблюдая, как гностическое влияние распространяется по Земле, Гермес исполнен благодарности и ощущает неиссякаемый приток сил. Как сказано в семьдесят втором стихе, *...я запечатлел в себе благодетание Пэмандра...* Гермес наполняется несокрушимой и безграничной силой Духа.

Вам необходимо понять эти слова, ибо в них скрыта великая слава, имеющая огромную практическую ценность. Первая книга *Герметического Свода* подобна описанию одного дня, который вечером торжественно подводит итог. В служении Гнозису вся работа выполняется ритмично, как бы волнообразно, и каждая волна имеет начало, высшую точку и спад. Когда она завершает свой ход, обязательно наступает период отдыха – своеобразный вдох, за которым следует новая волна.

В семьдесят втором стихе вкратце сказано о процессе и результатах такого вдоха. Там содержатся важные указания для тех, кто находится в поле служения, и, если они последуют этим указаниям, результаты окажутся благотворными для всех работников. Говоря гностическим языком, тот, кто занят служением в Духовной Школе, производит своеобразный выдох. Распространив вовне поглощенный им Свет, такой работник теперь может наполниться благодеянием Пэмандра. Этот вдох, этот период отдыха, можно также назвать периодом интенсивной деятельности. Усвоение гностических сил, необходимых для работы, требует совершенно иного состояния тела, нежели их излучение. Следовательно, работник не должен совершать ошибку, пренебрегая временем отдыха. Если он так поступит, то в определенный момент может оказаться обессиленным в гностическом понимании этого слова и не достигнет ожидаемых результатов. Тело служителя Гнозиса, то есть тело истинного человека-Иоанна, должно реагировать на вдыхание силы так же, как и на излучение Света.

Когда служитель Гнозиса перед отходом ко сну наполняется благодеянием Пэмандра – световой силой, испытывая огромную благодарность за работу, которую ему было позволено совершить в течение дня, тогда сон тела становится бодрствованием души, смежение глаз – истинным зрением. Тогда тишина несет Благо во чреве своем, а произнесенные слова дают добрые плоды спасения.

Состояние сна – это поистине удивительная тема для вдумчивого исследования. Сейчас уже многое известно о дневном периоде практического ученичества; мы постоянно говорим и пишем об этом. Но как обстоит дело с ночным периодом ученичества? Что происходит ночью с серьезными учениками, подвигнувшими душу к новому рождению? Можно ли что-нибудь узнать об этом, не впадая в умозрительные рассуждения о хорошо известной жизни в сновидениях? Само собой разумеется, объяснения, которые мы вам дадим в одной из последующих глав*, не имеют ничего общего с оккультизмом. Мы не станем задаваться вопросами о том, что делает одна половина личности в то время, когда другая спит. Мы рассмотрим эту тему исключительно с точки зрения состояния новорожденной Души, воспользовавшись строками семьдесят третьего стиха Пэмандра.

Сегодня у учеников Духовной Школы возникает все более настоятельная необходимость понять такие вопросы, чтобы их работа могла упорядоченным образом продолжаться и в ночные часы. Тот, кто хочет следовать по пути Гнозиса, должен знать, что получил Гермес от своего Духа-Души, дабы однажды и он сам мог бы сказать: *Все это пришло ко мне, потому что я получил от Пэмандра, моего Духа-Души, Существа, пребывающего само в себе, изначальное Слово. Так я наполнился Божественным дыханием Истины. И потому всею своею душою и изо всех сил я посвящаю Богу-Отцу эту хвалебную песнь:*

*Свят Бог, Отец Всего Сущего. Свят Бог, Чья
Воля исполняется Его*

собственными силами.

Свят Бог, Который желает быть познанным и Который известен тем, кто принадлежит Ему.

* См. главу XVI.

Свят Ты, Словом сотворивший Все Сущее. Свят Ты, Чей образ воспроизводит вся природа. Свят Ты, Который не создан природой. Свят Ты, Который сильнее всяческих сил. Свят Ты, превосходящий всякое величие. Свят Ты, превышающий всякую похвалу.

Прими же чистое приношение, пробужденное Словом в моей душе и сердце, устремляющихся к Тебе, о не-сказанный и невыразимый, Чье имя может назвать лишь безмолвие.

Услышь меня, молящего о том, чтобы мне никогда не быть оставленным Гнозисом – истинным Знанием, принадлежащим к сущности моего бытия.

Склонись же ко мне и наполни меня Своею силой; милостью Твоей я понесу Свет пребывающим в неведении – моим братьям и Твоим детям. Да, я верю и свидетельствую своей кровью о том, что иду к Жизни и Свету.

Будь благословен, Отче; Тобой освятится сын Твой, которому Ты дал полную власть.

XII

СТРУКТУРА ГНОСТИЧЕСКОГО РИТУАЛА

Если вы задумаетесь над хвалебной песней Гермеса, содержащейся в семьдесят третьем стихе, то заметите, что она начинается с девятикратного повторения слова “свят”.

Наряду с идеей “исцеления”, очень часто используемой в Духовной Школе, слово “святой” в такой же степени определяет идею чистоты, совершенства, безгрешности. Отец Всего Сущего свят и совершенен. В Сыне это совершенство приходит к нам и затрагивает нас. В Святом Духе оно нас исцеляет.

Тот, кто открывает Гнозису свое очищенное сердце, открывает Совершенному все свое существо. Тот, кому позволено получить силу совершенства, получает ее для двойной цели. С одной стороны, прикосновение пробуждает в его системе истинного Человека и дает необходимую пищу, то есть новые жизненные возможности. С другой – необходимо устранить влияние природного рождения, препятствующее этому процессу. Следовательно, природный облик несет крест – крест разрушения, являющийся одновременно крестом нового рождения, трансфигурации. Все это заключено в несокрушимом слове “свят”, девять раз звучащем в хвалебной песне. Как вам известно, девять – число человечества, истинного Человечества, находящегося в темнице иллюзорного человеческого облика, который

является следствием природного рождения. Девять – число возвышенного универсального Человека, восшедшего из глубин падения к своему изначальному величию.

В символическом смысле число девять можно рассматривать как универсальный круг, откуда появляется луч Света и пронизывает землю. Тот, кто идет по Пути и освобождает внутри себя Царство Божие, вновь становится лучезарной колонной в храме Круга Вечности. Далее вы поймете, почему число девять символизирует универсального Человека. Хвалебная песнь Гермеса и в начальных строках, где звучит слово “свят”, и в ее последующем содержании выражает силу, заключенную в символе числа девять: после девятикратного обращения к Богу идут повторяющиеся девять раз молитва и исповедание.

В хвалебной песне перед нами предстает ритуал герметической магии, молитвы и благодарения, во всей своей полноте заключенный в числе девять, как в ярком пламени, исходящем из Круга Вечности. Если вы вновь обратитесь к семьдесят третьему стиху и попытаетесь выявить магическую форму герметической хвалебной песни, вам придется признать, что оригинальный текст при переводе, как всегда, подвергся некоторому искажению.

Мы считаем необходимым больше говорить о гностическо-научной основе этой удивительной песни, чем о самом тексте, который не требует пояснений. Нам хотелось бы сказать со всей ясностью: для истинного Человека молитва, благодарение, песня – вовсе не последовательность красивых, музыкально звучащих слов, и не фраза, выражающая прекрасную и глубокую мысль. В действительности использование ритуалов имеет куда более важное значение.

Гностический ритуал в виде песни или молитвы, во-первых, выражает мысль, присущую тому или иному мо-

менту и необходимую для него. Во-вторых, он связан с внутренней жизнью, настроенной на данный момент и объясняемой с его позиций. В-третьих, в основе ритуала лежит мощный волевой импульс для превращения слов ритуала в действие. И, в-четвертых, ритуал во всей своей полноте обусловлен жизненным действием, предощущающим полную победу.

Однако эти четыре составные части ритуала еще не означают выполнения его закона; это только начало. Ритуал должен свободно достигать тех областей, куда он направляется, и потому должен находиться в соответствии с математическими законами, управляющими звуком, ритмом и построением. Ритуал должен нести в эти области силу и пробуждать там ответную реакцию.

Хвалебная песнь Гермеса отвечает всем этим серьезным условиям. Мы искренне надеемся, что когда-нибудь нам будет позволено продолжить рассуждения о славных законах гностических ритуалов, содержащихся в песнях и молитвах.

ХІІІ

АСТРАЛЬНАЯ СФЕРА ДИАЛЕКТИКИ

А я запечатлел в себе благодеяние Пэмандра, и, когда совершенно преисполнился им, меня охватила великая радость, ибо сон тела стал бодрствованием души, смежение глаз – истинным зрением, тишина – несущей Благо во чреве своем, а произнесенные слова дали добрые плоды спасения...

Содержание семьдесят второго стиха служит нам основой для рассказа о почти неизвестной стороне серьезного ученичества – времени, когда физическое тело спит. Почти треть суток человек отдает сну, не имея возможности принимать сознательное участие в этом процессе. Такая мысль очень неприятна. Никто не хочет безоружным и неподготовленным проходить через неведомое. Следовательно, для серьезного ученика крайне важно суметь понять эту ситуацию.

Существуют жизненные процессы и сопряженные с ними опасности, о которых люди не подозревают и в результате постоянно становятся их жертвами. В человеке также скрыты огромные возможности, которые вследствие его неведения остаются неиспользованными. Мы отнюдь не имеем намерения затрагивать общие вопросы ночного мировосприятия человека. Они являются излюбленной темой для людей, имеющих негативные или оккультные

склонности, а также темой многих выступлений и публикаций. Сновидения могут служить хорошей основой для психологических исследований, поскольку очень часто позволяют выявить наиболее глубоко скрытые и подсознательные мотивы в поведении человека.

Нет, мы почти полностью ограничим свои объяснения жизнью человека Души в часы сна и сведем обсуждение к состоянию бытия серьезного ученика – к рождению в нем Души, о чем зримо свидетельствуют его действия.

Когда мы засыпаем, происходит расщепление личности и часть личности покидает физическое тело. Но от внимания исследователей обычно ускользает тот факт, что помимо расщепления личности происходит также и расщепление сознания.

Диалектическое сознание является результатом органического взаимодействия всех атомов, принадлежащих системе личности. Таким образом, мы можем выделить четыре проявления сознания: два из них в большей степени принадлежат физическому и эфирному телам, а два других – астральному телу и мыслительной способности. Когда человек засыпает и тонкая часть его личности временно покидает тело, одновременно происходит расщепление сознания. Материальный аспект сознания остается на материальной стороне: иногда в состоянии “спячки”, бездействия, а иногда в частично деятельном состоянии. Последнее наступает в том случае, если в течение дня физическое тело испытывало особо сильные нагрузки или в результате повышенной нервной возбудимости и беспокойства. Другой аспект сознания сопровождает астральное тело и мыслительную способность, которые покидают тело спящего. Поскольку мыслительная способность у человека пока еще развита очень слабо и не является полноценной, наше сознание в часы сна почти полностью управляется астральным созна-

нием. Поэтому о современном человеке можно с уверенностью сказать, что его сознание во время сна – это астральное сознание.

Не вдаваясь в дальнейшие изыскания, можно сделать вывод, что ночное сознание человека никоим образом нельзя сравнивать с его дневным сознанием, когда четыре составные части сознания располагаются концентрически одна внутри другой, взаимодействуя и тем самым взаимно контролируя друг друга.

Повторяем: ночное сознание человека – это исключительно астральное сознание. Каждый, кому известно, что это значит, уже не будет жертвой многочисленных ошибок, которые успело совершить и продолжает совершать человечество.

Астральная сфера нашей планеты стала предельно загрязнена и перегружена. Ни одна область жизни на Земле не демонстрирует положение современного человечества с такой беспощадной ясностью, как астральная сфера. Здесь находит свое завершение вся деятельность религиозных, оккультных и негативных движений. Можно с полной уверенностью сказать: вся жизнь в астральной сфере – сплошная иллюзия и заблуждение. Сказанное не означает, что там вообще нет жизни или движения. Наоборот, в астральной сфере бурлит жизнь, однако такая жизнь лишена подлинной основы и смысла; она пуста и порочна. Эта жизнь не более чем картина, видимость, которую все невежественные люди принимают за реальность. Тот, кто становится жертвой обмана со стороны астральной сферы и воспринимает ее как прекрасную и возвышенную – абсолютно потерянный человек.

Теперь ненадолго вернемся к тому, с чего мы начали наше обсуждение. Когда встает заря нового дня Откровения и после очищения всех мировых сфер для человечества начинается новый период и можно говорить о новом

начале; когда та часть человечества, оставшаяся в диалектике, вновь вводится в Откровение, — тогда чистая астральная сфера представляет собой всего лишь одну из областей, куда в виде образов проецируются определенные идеи, учения и процессы. Астральную сферу в таком ее состоянии можно сравнить с полезным учебным кинофильмом. Поскольку каждый человек в часы ночного сознания является астрально-восприимчивым, такое астральное обучение для него необычайно важно. В чистой личности, устремленной к возвышенной цели, ночное астральное созерцание может оказать благоприятное воздействие на дневную жизнь, и человек получит внутреннее знание о том, что ему следует делать, а что нет.

Представьте себе момент, когда астральная сфера совершенно чиста и Универсальная Гностическая Цепь наполняет ее поле своими силами и учением. Тогда во время сна, отправляясь туда вместе с нашей астральной личностью, мы могли бы наполняться удивительными силами. Мы могли бы воспринимать все виды чистых образов, собранных там для нас Универсальным Братством. После пробуждения у нас была бы возможность с пользой для себя принести в дневное сознание всю помощь, полученную ночью.

Однако, когда астральная сфера стала загрязненной и оккультисты, среди прочих, стали хозяевами этой области; когда братства зеркальной сферы выстроили там свои “замки грез”, а церкви — свои небесные соборы; когда все виды порока расцвели там пышным цветом, она уже не может служить местом внутреннего обучения. Каждому настоящему ищущему человеку невероятно трудно получить там истинные знания. Более того, примененные обычным образом, такие знания могут представлять собой смертельную опасность. И потому у Братства возникла необходимость разработать иные способы служения искренне ищущим людям.

Вам следует осознавать эти опасности, ибо каждую ночь вы находитесь в астральной сфере вместе с вашим обычным ночным сознанием. Следовательно, все, о чем мы говорим, имеет к вам непосредственное отношение. И самостоятельно вырваться из астральной сферы вам не удастся.

Каждая сформированная коллективным сознанием идея проецируется в астральную сферу и отражается ею. По этой причине философия Розенкрейца называет данную сферу зеркальной. Следовательно, в настоящее время в астральной сфере природы смерти существует отражение и нашей работы, а также нашего рабочего инструмента. И это – реальность, причем очень опасная реальность, ибо там, в чрезвычайно загрязненной и порочной астральной сфере диалектики обитают отвратительные сущности, искажающие все проекции с целью обмана человечества. Есть люди, наделенные способностью переносить свои астральные впечатления в дневное сознание. И именно такие люди становятся жертвами. Они, например, могут думать, что принимали участие в деятельности Золотой Главы и внутренней жизни Гнозиса. Однако они просто обманывают себя, а зачастую – и окружающих.

Жизнь в сновидениях представляет собой большую опасность еще и потому, что силы, стремящиеся вас поработить, приходят к вам в образах, которые вы принимаете с энтузиазмом. Мы уже сравнивали подобную трансляцию образов с кинофильмом. Астральную сферу можно сравнить с кинотеатром, куда вы отправляетесь каждую ночь, чтобы посмотреть свои самые любимые фильмы. Если в дневном сознании вы стараетесь быть хорошим учеником, а в ночном сознании вам этого пока не удастся, значит, вы оказались в тупике. Вы не в состоянии преодолеть этот барьер и двигаться в своем ученичестве дальше. Находясь в дневном сознании, вы своей жизненной позицией демон-

стрируете положительное отношение к Школе и Гнозису, однако в большинстве случаев те световые силы, которые вы получаете в течение дня, ночью у вас отбирают.

Таким образом, вам следует воспринимать злключения, происходившие с Пистис Софией, как ваши собственные. Она подходит к воротам Братства, но ее отсылают назад, чтобы она прошла свой путь. Она прилагает все усилия для продвижения, но ей на горьком опыте приходится убеждаться, что Автадес и его приспешники постоянно похищают ее световую силу. Всякий читавший гностическое евангелие *Pistis Sophia* наверняка вспомнит этот момент.

Каждую ночь вы находитесь во власти астральной сферы, похищающей вашу световую силу, и после пробуждения возвращаетесь в ту же точку, где находились сутки назад. Ваш организм стал еще слабее, разочарованность — еще сильнее, а время идет и идет.

Если сказанное нами вам понятно, вы поймете и то, что пассивное пребывание в астральной сфере всегда таит смертельную опасность для каждого ученика. И каждый задает вопрос, обязательно требующий ответа: “Есть ли возможность вырваться из-под влияния астральной сферы, связь с которой считается одной из наиболее сильных в диалектике? Можно ли во время сна избежать почти неминуемой опасности?”

Да, можно, вот почему нам необходимо продолжить рассмотрение этой весьма неоднозначной темы. У вас есть возможность освободиться от опасности, угрожающей каждому из учеников, вследствие чего ночь за ночью вы постоянно лишаетесь своей световой силы и вынуждены, как Пистис София, постоянно начинать все заново. В следующей главе мы обсудим, каким образом ученики Гнозиса могут избежать этой опасности.

XIV

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ АСТРАЛЬНОГО ПЛЕНА

Можно ли разорвать связь с астральной сферой нашего жизненного поля? Ответ на этот вопрос целиком зависит от состояния бытия четверичного природного “я”. Это “я”, или сознание, обладает определенным свойством, которое в равной степени связано с каждым из четырех аспектов сознания. Следовательно, когда человек думает о том, чего он фактически не желает, интерес к такому предмету очень быстро уходит из его жизненной системы.

Допустим, вы ничего не знали о Духовной Школе, и вам предложили поинтересоваться гностическими вопросами, сказав: “Прочтите эту книгу и поразмышляйте над ней”. Если у вас не было настоящего интереса к Гнозису, интерес к книге тоже вскоре бы пропал и она бы вам наскучила. Ваше сознание не сохранило бы прочитанное, ибо в большинстве случаев мы запоминаем только то, что хотим запомнить.

Устремление или желание являются мышлением сердца, деятельностью сердца. Стремление к чему-то активизирует свойства жизненной системы, включая и святилище головы. Можно без преувеличения сказать, что в четверичном сознании человека его астральное сознание занимает главенствующее положение. Оно управляет нами, ведет нас, и посредством него мы живем. Если кто-то хочет разъеди-

ниться с астральной сферой диалектического жизненного поля и всеми заблуждениями, связанными с ней, ему необходимо настроить состояние желаний на ту сферу, которая ей неподвластна и на которую она не может реагировать.

В целом, подобное состояние бытия называется состоянием отсутствия желаний. Вы понимаете: насильственный отказ от желаний невозможен и даже бесполезен. Многие пытались это сделать, но оставляли свои намерения, поскольку либо не достигали ни малейшего успеха, либо их результат был отрицательным.

Если человек, находясь в дневном сознании, не поступает так, как свойственно его натуре, а ведет себя согласно требованиям окружающей его среды, то есть вопреки своему природному характеру, он всего лишь держит себя под контролем. Это – цивилизованный способ сдерживания наших привычек. Часто внутри нас бушует яростная буря, но мы ничем не выдаем своего истинного состояния, поскольку в данный момент это нежелательно или невозможно. Большинство людей привыкло жить показной жизнью. Такова, мягко говоря, реальность: они идут тем путем, каким требует общество, и постоянно сдерживают свою истинную природу. Результатом является напряженность в астральном сознании, которое во время сна отправляется в диалектическую астральную сферу. Там оно наполняется астральными силами и образами, соответствующими его фундаментальной природе. После пробуждения астральное сознание еще более властно, чем прежде, начинает управлять нашей жизнью. Таким образом, остается лишь одна возможность: либо показывать свой настоящий характер, либо скрывать его под маской, что фактически и делает большинство людей.

Нам также напоминают и об определенной враждебности по отношению к Духовной Школе, которая может дремать

в ученике. Астральное сознание диалектического человека обладает вполне естественной и объяснимой враждебностью к Гнозису. Сам ученик может не сознавать этого или сознавать в очень слабой степени, поскольку состояние крови или кармическое влияние привели его в Духовную Школу и, следовательно, к Гнозису. Поначалу такой человек может быть очень восприимчивым в гностическом плане. Возможно, он с ранней юности искал контакта со Школой. Однако в том, что касается необходимой трансформации своего астрального сознания, он пока еще ничего не сделал. Оно осталось таким же, каким было несколько лет назад. Сам он остался изначальным природным человеком, пещерным человеком, возможно, обладающим бурными страстями, но вследствие какого-нибудь наследственного фактора ставшим учеником Духовной Школы. Тогда в силу своего астрального сознания он одновременно проявляет интерес к Школе и враждебность к Гнозису.

Вначале эта враждебность выражается в форме возмущения, недовольства или раздражения, поскольку Школа чересчур сильно вмешивается в жизнь такого ученика. Если для блага работы Школа ставит какие-то условия, он испытывает раздражение. Являясь учеником, он долгое время борется с этой враждебностью и анализирует свои состояния с помощью друзей, которым он наиболее доверяет и которых искусно вовлекает в разговор. Однако его враждебность нарастает. Если вы будете пытаться держать астральное сознание под контролем, это приведет к росту напряженности, и в какой-то момент разразится буря, как то происходит в высших слоях теплосферы.

Аналогичное развитие событий мы наблюдаем и в том случае, если ученик попал под влияние какой-либо группы или сил, исходящих из астральной сферы. Сам он может и не до конца понимать происходящее, но в любой подходящий момент его будут использовать против Школы и ее

учеников. Цель понятна: контролировать работу Школы и, если возможно, разрушить ее, погубив урожай Братства.

Для этого “сила с головой льва”, как она названа в гностическом Евангелии *Pistis Sophia*, – сила астральной сферы природы смерти – пытается имитировать Гнозис и щедрой рукой раздает камни вместо хлеба. Если ваше астральное сознание впитало немало подобного “хлеба”, вы воображаете, будто обладаете Гнозисом, и сердитесь, когда Школа отказывается это признать.

Может оказаться и так, что отдельные ученики, особо открытые к воздействию астральной сферы, используются для распространения вредоносных астральных сил внутри Школы. Если бы мы позволили таким ученикам заниматься подобными вещами, Школе был бы нанесен значительный урон, а на самих этих людей лег бы груз вины.

Помимо возможных последствий для Школы, было бы жестоко допустить такой исход событий. В подобных случаях мы просим этих людей для их же собственного блага как можно скорее покинуть наши ряды.

Кармическая вина, которую человек возлагает на себя, сражаясь против Гнозиса, необычайно велика. И потому нельзя оставлять в Школе тех, кем ощутимо управляет астральное сознание, руководствуясь соображениями ложного сострадания или неразумного гуманизма. Фактически это дало бы таким людям возможность совершить непростительный грех. Не допустить такого человека в Школу – это, скорее, проявление любви и предусмотрительной заботы о потенциальном грешнике. В начале своей деятельности работники получают от Духовного руководства Школы строжайшие инструкции. Они должны внимательно следить за тем, чтобы желающие стать учениками отвечали минимально необходимым требованиям.

В данном случае строгое выполнение правил имеет особое значение для обеих сторон, поскольку астральная

сфера с каждым часом становится все хаотичнее и по-скольку она является важным фактором в подготовке к Большому Спектаклю. Враждебность к Гнозису нарастает в такой степени, что достигает своей цели. Возможно, то, о чем мы будем говорить дальше, прозвучит жестоко, но мы должны об этом сказать: те, кто с ранних лет беспрепятственно позволяли астральному сознанию управлять своей жизнью и никак не пытались обуздать в себе это дикое, свирепое животное, пусть не надеются освободиться от него даже с помощью Школы. Этим людям вначале необходимо полностью запутаться в сетях горестного опыта, и только потом им можно будет помочь.

В оказании помощи Духовная Школа не руководствуется формулой: “Приходите к нам, и все будет замечательно”. Каждый ученик должен начинать с помощи самому себе, и для этого Школа показывает ему путь. Только когда он действительно пойдет по этому пути, он получит силу, излучение и помощь Гнозиса. Ключ к пути освобождения – это возможность задать иное направление астральному сознанию. Никакой другой ключ не откроет заветную дверь.

Ваше астральное “я” не изменилось из-за того, что вас привели в Духовную Школу ваши родители, ваши друзья, или же вы пришли туда из чувства симпатии к кому-то, откликнувшись на чей-то призыв. Ваше астральное “я” должно само, ощущая необходимость, искать этот путь и вести себя соответствующим образом. Нам нужны не просто ищущие люди, но те, кто, найдя то, что искали, подтвердят это своим поведением.

Жизнь большинства людей обусловлена влиянием системы печени и селезенки и определяется обычными потребностями и инстинктами. В этой системе, точнее, в солнечном сплетении, находится место обитания астрального “я”, а функции сердца и головы полностью ему подчинены.

Можно удивительным образом развить сердце и голову: например, сделать сердце восприимчивым к тонкому вкусу и тонким чувствам, а голову – к интеллектуальному пониманию. Но до тех пор, пока астральное “я” остается узником солнечного сплетения и в результате этого человек полностью находится во власти эгоцентризма, самоутверждения и чисто земных желаний, ученичество в гностической Духовной Школе бесполезно. Школа только тогда может протянуть человеку руку помощи, когда по нему отчетливо видно, что он высвобождает астральное “я” из оков солнечного сплетения, чтобы затем переместить его в сердце.

Когда в ком-то совершается этот процесс, который нельзя совершить волевым усилием, ибо он требует надлежащего времени, человек тем самым подтверждает, что в природе диалектики он достиг тупика. Он понял: диалектический мир не имеет перспектив. Тогда он начинает подниматься над своими инстинктами, целиком созвучными земной природе, которые еще совсем недавно доставляли ему столько счастья.

Когда человек занят перемещением астрального “я” в сердце, где фактически оно и должно находиться, он совершает странное открытие. Можно сказать, что теперь он воспринимает мир не солнечным сплетением, а сердцем. Он находит подтверждение тому, о чем, возможно, подсознательно догадывался, – абсолютному отсутствию перспектив у природы смерти. Вы можете повторять эти слова или слышать, как их произносят другие, но, как только вы начнете перемещать астральное сознание в сердце, вы по-настоящему откроете для себя их смысл. Тогда вы будете утверждать это не на основе какой-то веры или философских рассуждений; нет, вы будете об этом знать. Пока сознание замкнуто в системе печени и селезенки, астральная сфера с ее почти безграничными возможностями проекций

может вводить его в заблуждение. Но если сознание перемещается в сердце, заблуждениям приходит конец. Поскольку астральное сознание всегда испытывает желание, всегда направлено на достижение чего-то, развивается новое желание – жажда спасения.

Жажда спасения, о которой говорит солнечное сплетение, – абсурд, это всегда ярлык. На самом деле солнечное сплетение выражает постоянное желание к возвеличиванию “я” за чужой счет. Истинная жажда спасения рождается в святилище сердца, на основе отрицания диалектики. Только тогда астральное сознание получает новое направление.

Астральная сфера диалектики всегда отвечает запросам человека и удовлетворяет его желания, пока они не поднимаются выше уровня “я”. Однако, если человек покидает этот уровень, его освобождение близко. Тогда, образно говоря, Гнозис выходит встретить его на пути. Следовательно, самой первой задачей является очищение сердца.

Но, как мы уже говорили, святилище сердца и в не меньшей степени святилище головы находятся в крайне поврежденном состоянии. Поэтому прежде, чем перемещать астральное сознание в святилище, где гниль и запустение, его необходимо добросовестно очистить и восстановить.

XV ПУТЬ К ОТЧУЖДЕНИЮ

Начиная с момента, когда мы пробуждаемся в новом гностическом утре, нам необходимо самым серьезным образом приступить к очищению сердца. Поэтому целесообразно описать типичное состояние ученика Духовной Школы Золотого Розенкрейца. Можно сказать, что почти каждый ученик занят перемещением своего астрального “я” в сердце. Таким образом, он как бы отдергивает занавес с окна, за которым видна лучезарная заря – новый Свет.

Как только ученики обретают возможность смотреть через “окно сердца”, они испытывают истинное внутреннее счастье, какое можно испытать лишь на совершенно ином витке жизненной спирали. Теперь, когда они вошли в новое состояние, в них начинает говорить Роза сердца, в кровь проникает гностический свет, создавая совершенно иные устремления в их жизненной системе, благодаря чему они оказываются у ворот принципиально нового процесса развития. Или, говоря языком гностического Евангелия *Pistis Sophia*, они стоят у ворот тринадцатого эона.

Если вы ощущаете, что находитесь в этом состоянии, значит, диалектический процесс развития еще не закончился. Прежняя жизнь оставила глубокие следы в вашем святилище сердца; вот почему его необходимо очистить. До тех пор, пока сердце не станет чистым согласно требованиям Гнозиса, новое направление, которое вы задали астраль-

ному сознанию, будет осуществляться лишь частично. Вам еще не удастся высвободить скрытые возможности сердца. Препрежне, диалектическое состояние жизни еще сильно, и ваше сознание во время сна возвращается в астральную сферу природы смерти со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вследствие вашего состояния бытия, вы в значительной степени подвержены вмешательству зеркальной сферы. Она вторгается в вашу жизнь гораздо интенсивнее, чем могло бы считаться “нормальным”, поскольку ее обитатели знают: они вот-вот потеряют вас. В данный момент жизнь для вас становится более трудной, ибо в ней свою роль играют и Гнозис, и диалектическая природа. Понятно, что это может обострить внутренний конфликт. О таком состоянии вы можете прочитать в гностическом Евангелии *Pistis Sophia*, целиком вдохновленном опытом ученика, который, образно говоря, пробуждается в сердце и серьезно анализирует последствия этого.

Каждый, кто перемещает астральное сознание в сердце, проникает в священные покои Универсального Гностического Братства. Однако кандидата, как и Пистис Софию, отправляют назад для очищения сердца от многочисленных загрязнений, накопленных на разных этапах жизни.

Ученики Духовной Школы стремятся к чистому Свету, к освобождающей Жизни. Поскольку вы переместили сознание в сердце, у вас появилось внутреннее знание: чистый Свет существует. Это чистая изначальная сидерическая (астральная) субстанция, чистая астральная сила, подобная той, что существует в Универсальной Гностической Цепи. Сейчас важным моментом для вас является преобразование сидерического тела, то есть астрального тела или тела желаний, согласно требованиям Гнозиса. Трансфигурация астрального “я” – именно этого должен достичь каждый

ученик. Оно должно стать таким же чистым, как гностический Свет. На основании своего внутреннего знания вы можете искренне надеяться, что сумеете осуществить требуемое очищение – первый аспект трансфигурации. Вот почему в третьей главе Первого Послания Иоанна сказано: *Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист.*

Вам необходимо проводить процесс очищения радикальным образом, но без принуждения, ибо оно лишь усиливает напряженность. Тогда этот величественный и славный процесс, о котором мы столь подробно говорили, начнет развиваться. В очищенном сердце родится бессмертная Душа – основа для совершенно нового типа Человека. Эта душевная основа состоит из четырех принципов сознания: нового физического сознания, нового эфирного сознания, нового астрального и нового ментального сознания. Вначале должно развиваться астральное сознание, затем ментальное и, наконец, эфирное и физическое.

Таким образом, состояние новой Души становится ощутимым для крови и нервного флюида. Далее оно властно заявляет о себе в астральных флюидах вашего существа, от которых зависит ваше новое рождение. И, наконец, обновляющий принцип начинает устанавливать на этой основе новую ментальность, благодаря которой новое состояние сознания становится целостным. Весь этот процесс называется новым сидерическим (астральным) рождением.

Новое сидерическое рождение и все сопряженные с ним процессы как раз и являются той работой, которой мы занимаемся в Духовной Школе. Какими бы ни были мотивы прихода ученика в Школу, он пришел сюда потому, что его астральное сознание стремилось вырваться из оков системы печени и селезенки и переместиться в сердце.

Школа с радостью встречает такого ученика. Теперь он должен войти в мастерскую святилища сердца и, проявляя упорство, своими действиями достичь сидерического рождения, новой реальности. Вот почему в одном из наших ритуалов мы свидетельствуем: “Сегодня мы посвящаем наши Розы Гнозису, чтобы они образовали корону, которой ты, о Гнозис, увенчаешь наши головы”. Этот ритуал знали все предшествующие Братства, и все серьезные кандидаты подкрепляют его слова своей решительной каждодневной устремленностью.

Корона означает новое состояние сознания. Посвящение Розы сердца гностическому процессу, внутреннему пути Пистис Софии – не просто действие, которое желательно совершить, или возможность, существующая в перспективе. Нет, это абсолютная необходимость для каждого, кто стремится успешно реализовать себя в Школе молодого Гнозиса, кто искренне хочет перейти из бурлящей напряженности своей нынешней жизни в состояние освобождения. Вам необходимо отдать этому процессу все свои силы.

Если ваше астральное сознание переместилось в сердце, вы, таким образом, подвергаетесь воздействию двух миров. Оба мира вторгаются в вашу жизнь, и выдерживать подобное состояние еще труднее, чем прежнее, ибо оно создает сильную напряженность. И потому возложите на свои плечи ваш крест, ваш Крест Роз, и следуйте путем, ведущим из Вифлеема на Голгофу, дабы вы могли идти в новом Свете, *подобно как Он во свете*.

Вам необходимо достичь состояния, когда астральное сознание в часы сна не попадало бы в астральную сферу природы смерти. Это – первостепенная задача. Представьте, что вам удалось на несколько ночей освободиться из-под влияния астральной сферы – какими благотворными оказались бы для вас результаты!

Поэтому используйте новые возможности в своей жизни, постоянно помните о них в течение дня и делайте соответствующие выводы. Не позволяйте себе соскальзывать в колею привычного поведения по отношению к самим себе и к другим. Направляйте себя к великой цели и приводите всю вашу жизнь в гармонию с нею. Когда человек молод, он стремится достичь зрелости и социального успеха. В многообещающей молодости гностического ученичества, стоя перед воротами новой Жизни, вам точно так же необходимо подготовиться к ней и стать зрелыми людьми Души, чтобы войти в мир Души.

Естественно, вам по-прежнему придется выполнять свои социальные обязанности. У всех нас есть обязательства, требующие выполнения и лежащие грузом на наших плечах. Не пренебрегайте ими. Но, когда вы осознаете непреходящую важность пробуждения к жизни скрытого в вас человека Души, все социальное, диалектическое, чему неизбежно приходится уделять какое-то время, отойдет на задний план. Мы не имеем в виду, что это потеряет всякую значимость; просто великая цель будет для вас главной и днем, и ночью.

Все остальное как бы само собой потеряет актуальность. Чем бы вам ни пришлось тогда заниматься, вы будете слышать голос Души и радостно вслушиваться в него. Когда астральное “я”, перемещенное в сердце, говорит о своей тоске по новой Жизни, все остальное естественным образом становится второстепенным. Это страстное желание должно звучать в вас постоянно, днем и ночью. Тогда вы сумеете по-настоящему, на практике, пройти путь самоотдачи, путь трансфигурации, являющийся логическим следствием ваших устремлений.

Вам известно, что такое страстное желание. Чего только вы не желали в своей жизни! Когда вы оглянетесь назад

и вспомните свои разнообразные желания, то согласитесь: иногда желание бывает настолько сильным, что полностью подчиняет себе все. Когда ваше желание освобождающей жизни, ваше стремление к Гнозису приобретают такую глубину и силу, астральное “я”, совершая самоотдачу, становится преданным тому, что называют “Оно”, “Дао”, “Розой Роз” или “Гнозисом”. Говоря языком *Pistis Sophia*, вы поете свои тринадцать песен покаяния.

Если вы совершаете этот процесс без малейшего волевого усилия, ваше астральное “я” перестает получать пищу из астральной сферы и больше не дышит ее атмосферой. Через какое-то время природное астральное “я” умрет, и астральной сфере природы смерти не останется ничего иного, как отпустить вас, ибо она уже не может влиять на вас. Это будет означать, что вы и ваше астральное “я” умерли по отношению к диалектической природе.

В дальнейшем с вами произойдет то же, что произошло с Господом Иисусом, когда не оказалось на Земле места, где бы Он мог преклонить Свою голову.

Понимаете ли вы, какое замечательное указание заключено в этих словах? Невежественный религиозный человек воспринимает их как нечто ужасное. Еще бы! Для Господа Иисуса не нашлось места, где преклонить голову!

Однако эти слова говорят о непостижимом счастье. Когда ваше астральное “я” уже не может войти в астральную сферу природы смерти, когда расщепление личности более невозможно, равно как невозможен и нормальный с точки зрения диалектической жизни сон... что тогда происходит?

Вам открываются другие сферы. Молодой Гнозис обладает групповым телом, новым полем Жизни, новой чистой астральной сферой, поддерживаемой вокруг этого группового тела. Она становится вашим местом отдыха,

которое находится в равновесии с потребностями вашего устремленного вверх пути развития – прекрасным, чистым местом. Там вы можете проводить ночные часы, находясь в полной безопасности в Живом Теле Гнозиса.

Нам необходимо прояснить еще один аспект. До сих пор мы рассматривали сидерическое рождение применительно к индивидуальному пути развития. Однако идущий путем развития Души на этом не останавливается. Наоборот, он все нагляднее демонстрирует характерные черты человека Души, например, неизменную неличностную силу любви. Такой человек полностью отбрасывает свои собственные интересы и, как нечто само собой разумеющееся, занимает позицию абсолютного служения. Тот, кто на первое место ставит развитие Души, гармонично соотносит с ним все свои постоянно возникающие диалектические обязанности. Когда вы живете на уровне Души и ваше астральное “я” находится в обновленном состоянии; когда все ваши самые глубокие и самые высокие устремления направлены на Школу и ее величественные цели, появляется состояние покоя. Вы ощущаете покой не только внутри себя. Этот покой, эта гармония излучаются и на ваше непосредственное окружение. Вокруг вас происходит что-то новое: возникает состояние тишины, покоя и гармонии. Все, что прежде волновало вас и вызывало напряженность, исчезает. Теперь оно волнует вас не больше, чем легкий стук птичьих коготков по крыше или жужжание мухи за окном. То, что ушло на задний план, уже не мешает вам. Оно более не создает трудностей и не вызывает конфликтов, поскольку вы вошли в славную и величественную жизнь Души. Вы смотрите друг на друга взглядом Души, и потому вам понятны лихорадочные усилия тех, кто чем-то встревожен, или тех, кого напряженная жизнь загнала в тупик, отчего они поступают неправильно или не так, как привыкли поступать в подобных случаях вы.

Тот, кто начинает жить на уровне Души, способствует установлению гармонии во всех сферах жизни, через которые проходит. Служение человечеству, исходящее из Души, помещает все аспекты жизни в пределы Души. Человек, сосредоточенный на этом, становится совершенно чуждым земной природе. Сам он, совершивший трансфигурацию астрального “я”, этого не ощущает, но он чужой. И более нет на Земле места, где его внутреннее существо могло бы отдохнуть. Он стал как бы изгнанником.

Для такого человека открывается дом Души, Золотая Глава Живого Тела, новое гностическое астральное поле. Теперь для него *...сон тела стал бодрствованием души, смежение глаз – истинным зрением, тишина – несущей Благо во чреве своем, а произнесенные слова дали добрые плоды спасения.*

XVI

ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ (I)

В предыдущих главах мы говорили о том, что прохождение пути ученичества делает ученика совершенно чужим на Земле. Вам необходимо правильно понимать смысл этих слов. Мы ни в коем случае не имеем в виду, что ученик должен занять какую-то отстраненную позицию ко всему, что с точки зрения Школы является диалектическим. Такое отчуждение не подразумевает определенного безразличия ко всему живому. И, конечно же, эти слова никак не говорят о какой-либо революционной позиции в отношении общества.

Нет, отчуждение от мира – это фундаментальное состояние бытия. Оно наступает по мере изменения личности ученика. И, когда совершается эта перемена, для человека уже не остается такого места в природе смерти, где он мог бы найти покой. Вот почему он ощущает себя изгнанником.

В таком положении оказывается каждый ученик, который переместил астральное сознание в сердце, подкрепив этот процесс своим сознательным ученичеством, постоянным очищением сердца и самоотреченной, направленной на служение жизнью. Возникает странная ситуация (иногда, к счастью, на очень короткое время): человек пытается уснуть, но никак не может. Как только телесная усталость увлекает его в сон, тонкая часть личности, образно говоря, натывается на стену и вынуждена возвращаться

обратно в тело, поскольку не может найти жизненное поле – дыхательное поле для астрального сознания. Это доказывает, что личность начинает меняться. Если ученик не знает, как действовать в подобной ситуации, могут возникнуть физические трудности. Вот почему мы обсуждаем эту тему.

Многим ученикам уже знакомо подобное отчужденное состояние и, слава Богу, все большее число учеников начинают входить в него. Они должны знать, как себя вести. Им необходимо осознать, что существует “дом”, специально приготовленный для них, – гностическое астральное поле. Только теперь кандидат начинает в полной мере понимать, чем является для него Школа. Будучи Живым Телом, гностической группой, Школа сохраняет для своих учеников это благословенное место отдыха.

Равно как физическое тело окружено астральным, Тело Духовной Школы тоже имеет свое астральное окружение. Живое Тело Школы также обладает астральным аспектом. Оно питается астральным хлебом Жизни чистой, гностической Природы. Это астральное поле существует в Универсальном Гнозисе, в изначальной сидерической субстанции. Оно является “домом Души” для всех тех, кто в результате роста своей новой Души ощущает себя чужим на Земле.

Мы старались показать вам, что душа обладает очень четким, позитивным астральным аспектом. Это – наиболее впечатляющее свойство в становлении души. С самого начала новая Душа закутана в облачение астральной субстанции. Если ученик поддерживает рост Души своей целенаправленной, позитивной жизненной позицией, наступает момент, когда он более не в состоянии дышать и жить в природе смерти, полной серьезных опасностей. Но поскольку пустоты не существует, ученика должен принять новый дом для его Души.

Следует обратить внимание на то, что в той же мере, в какой идет формирование нового астрального одеяния, исчезают прежние астральные одежды. Вы должны четко понимать: на гностическом пути не встает вопрос о какой-либо астральной культуре, воспитании желаний или аналогичных приемах, с помощью которых люди столь часто пускают пыль в глаза окружающим. В диалектическом мире человек постоянно стремится освободиться от гнета разнообразных желаний с помощью одного из направлений этики – аскетизма. Однако в Духовной Школе ученик не прибегает ни к аскетизму, ни к каким-либо иным методам воспитания желаний, а стойко и упорно проходит через процесс астральной трансфигурации.

Когда кто-то занимается упомянутыми этическими упражнениями и начинает в какой-то степени ощущать себя чужим в окружающем мире, такой человек быстро вернет чувство “принадлежности” к этому миру, оставив свои упражнения. Например, если человек на один день приспособился к привычкам определенного окружения, он сможет вновь вернуться к своим прежним привычкам или, если захочет, изменить их на противоположные.

Ученик же проходит через процесс трансфигурации своего астрального существа, предшествующий развитию новой ментальности. Мы должны подчеркнуть: когда в Школе обсуждаются те или иные вопросы, значит, наступило время их решения. Вот почему наши слова являются призывом к действенной жизни для всех тех, кто стремится к серьезному ученичеству. Горница приготовлена, и молодое гностическое Братство зовет: “Если вы готовы исполнить условия, входите!”

Предположим, что вы уже переместили астральное сознание в сердце; что вы – серьезные и динамичные ученики: стойкие, способные не дрогнуть под натиском обстоя-

тельств и не ищущие компромисса. Тогда можно говорить о том, что в вашем сердце родилась новая Душа. По мере того, как вы будете упорно продолжать очищение сердца, готовя своей новорожденной Душе место для развития, начнет создаваться и новое астральное одеяние. Можно будет легко отличить особенность вашей личности от особенностей личности окружающих вас людей. Как только вы примете серьезное решение о своем ученичестве, начнется трансфигурация. Она будет продолжаться до того критического момента, который мы определили словами “быть чужим на Земле”. К этому времени структура вашего тела будет весьма отличаться от структуры тела диалектических людей, и вся ваша личность станет безошибочно ощущать новые астральные жизненные потребности.

Есть немало доказательств тому, что значительное количество учеников молодого Гнозиса очень ясно ощущает эти новые жизненные потребности. Примером может служить скорость, с какой увеличивается количество участников наших конференций. Вследствие внутренней необходимости ученики стараются как можно чаще соприкасаться с точками концентрации – нашими храмами – и с группами участников. И где еще лучше всего устанавливаются такие контакты, как не во время пребывания в одном из наших центров проведения конференций?

Если вы понимаете все, о чем идет речь, то сможете решить для себя, живете ли вы уже сейчас, исходя из новых астральных потребностей, и действительно ли ваше существо всецело стремится обрести новый эликсир Жизни. Спросите себя: живет ли внутри вас постоянное стремление посещать каждую конференцию? До недавнего времени потребность в астральной пище особой природы удовлетворялась Школой посредством храмовых служб и конференций. Пропорционально астральной трансфигурации, происходящей внутри учеников, возрастает потреб-

ность в гностической сидерической (астральной) пище, в строительных материалах, необходимых для внутреннего роста. Эта потребность может быть полностью удовлетворена астральным полем молодого Гнозиса.

Вот почему вам необходимо находиться с нами в одном из наших храмов не только во время дневного сознания. Наша работа развивается, и теперь возникла необходимость, чтобы вы, как только достигнете соответствующей готовности, находились с нами в освященных залах молодого Гнозиса во время своего ночного сна — время бодрствования души.

Когда вы читаете в Книге Откровений о Новом Иерусалиме*, вам становится понятно, что для новорожденной Души уже не существует ни дня, ни ночи, а есть только одна непрерывающаяся жизнь в Свете.

Астральные жизненные потребности большинства учеников постоянно возрастают; жизнь каждого из них отчетливо движется в обозначенном направлении. И перед каждым встают неотступные вопросы: “Как нам войти в новое астральное поле, в новое Тело Школы? Как мы можем воспользоваться этим великим благодеянием?” Для вхождения в гностическое астральное поле Духовной Школы необходимо, чтобы вы внутренне освободились от обычного ежедневного “перемалывания”, свойственного жизни диалектического человечества, и целиком проводили свою дневную жизнь под знаком Души. Ваша дневная жизнь должна стать одним непрерывным ощущением ученичества в неличностном служении, рожденным безусловной любовью к человечеству и истинной Душе и поддерживаемым полным отсутствием конфликтов. Вам следует глубоко запечатлеть в своем сознании, что “нормальная” (в диалектическом понимании) жизненная позиция, когда чело-

* Откр. 21:23

век постоянно обуреваем всеми видами страстей, подвержен раздражению, переменам настроения и иным подобным состояниям ума, конфликтна по природе своей и полностью разрушает все, что вы успели построить в сфере нового астрального сознания. Поэтому жизнь без конфликтов является абсолютной необходимостью.

Такая жизнь на протяжении дня сама по себе уже является великим благом, динамичной средой для роста Души. Для вас очень полезно сохранять объективность, позволяя тому, что прежде безраздельно захватывало вас и доводило до “точки кипения”, проходить мимо. Вы просто наблюдаете за происходящим, не реагируя на него, и это вызвано не вашим безразличием, а состоянием нового рождения вашей души.

Когда вы видите, что кто-то совершает нелепый или отвратительный поступок, вы можете отнестись к этому с безразличием или, как фарисей из известной притчи, высокомерно произнести: “Слава Богу, я не такой, как он”, либо: “Если бы не милость Божья, и я был бы таким.” Однако вы можете отнестись к этому человеку объективно и, внутренне сочувствуя ему, послать ему всю любовь своей души. Тогда вы не только сможете избежать привязки к его состоянию бытия (что произошло бы в первом случае), но и окажете ему мгновенную поддержку своим душевным излучением. Так вы сможете постоянно помогать своим братьям-ученикам на их весьма тернистом пути, ведущем к прорыву, к состоянию живой Души.

Тот, кому знакомо благодатное состояние такой дневной жизни, понимает жизненную позицию душевнорожденного человека, который вроде бы ничего не замечает, ни на что не реагирует и всему позволяет происходить, но в то же время остается очень действенным и действует самым позитивным образом. Тот, кому знакомо благодатное состояние такой дневной жизни, сможет повторить внутри

себя слова Гермеса: *А я запечатлел в себе благословение Пэмандра, и, когда совершенно преисполнился им, меня охватила великая радость...*

Когда человек живет под водительством Души, он каждое мгновение дня ощущает великую доброту и любовь Гнозиса. Когда вы становитесь душевнорожденными и начинаете участвовать в делах Гнозиса, с вами ничего не может произойти, ничто не может причинить вам страдание; говоря языком Библии, ни один волос не упадет с вашей головы. Сама возможность быть допущенными в жизненное поле, в котором нет ничего от разрушающего воздействия диалектики, где нет вражды и полностью отсутствуют огненные языки ненависти, критики, клеветы и конфликта... сама эта возможность дает ощущение безграничной радости. О такой радости свидетельствовали на протяжении истории человечества многие душевнорожденные.

Каждому душевнорожденному человеку необходимо заканчивать день следующим образом. Когда, окончив дневные дела, мы отправляемся в спальню для ночного отдыха, мы не должны позволять своим мыслям и рассуждениям касаться многочисленных сторон диалектической жизни, ибо тем самым мы всегда вредим себе. Диалектические мысли и рассуждения обычно вызывают печаль или пробуждают потребности природного “я”. Нет, окончив день, мы запечатлим в себе благодеяние Пэмандра. Мы позволим протекать через нас мощному потоку гностического благодеяния, наполняя нас чистой радостью даже в те часы, когда с точки зрения диалектики есть все основания для жалоб или беспокойства.

Если, таким образом, мы достигли гармонии с живым спасением Гнозиса и наше дыхательное поле обрело спокойный ритм внутренней удовлетворенности и благодарности, мы можем спать, словно дети, полностью устремив-

шись к истинному Свету. Тогда сон тела становится бодрствованием души, то есть полным пробуждением души в ее мире – гностическом астральном поле.

Как мы говорили, сон тела должен начинаться не в состоянии обычной, диалектической устремленности “я” (даже если подобные мысли имеют невинную природу), а в полной устремленности души. Если вы день за днем живете сообразно своей душе и подчиняете все остальное ее устремленности, вам будет сравнительно легко это сделать. Сознание души получает питание, и душа пробуждается в поле, предназначенном и подготовленном для нее. Это почти аксиома: тот, кто ложится спать в состоянии устремленности души, пробуждает душу и делает ее сознательной. После наших объяснений вы сумеете увидеть огромное значение и колоссальное преимущество такого состояния.

Особо важным здесь является устремленность, вибрация астрального “я” в тот момент, когда тело засыпает. Это предопределяет весь наш ночной опыт. Знающий об этом на собственном опыте убедится, что человек просыпается в том же состоянии, в каком засыпал. Отягощенный заботами человек, говоря о паутине своих мыслей, обычно произносит: “С чем я засыпаю, с тем и просыпаюсь”. Эти слова говорят сами за себя! Однако такой человек сам породил все это, и не что иное, как ложная направленность удерживает его в им же созданной тюрьме. Вибрация астрального “я” одинакова при засыпании и пробуждении. Именно она во время сна отправляет его в те области, которые подобны вашему дневному миру. Если человек склонен к беспокойству и считает вполне оправданным сердиться на других, с ним происходит следующее. После дня, проведенного в мрачном настроении и тревогах, физическое тело утомляется, и этот человек ложится спать. Перед тем, как уснуть, находясь в дремотном состоянии, он

вновь перебирает в голове свои горести и печали, вспоминает о тех, на кого сердился днем, и в таком состоянии ума засыпает.

На следующее утро, по пробуждении, его сознание будет занято преимущественно теми же проблемами. За время сна физическое тело частично восстановило свои силы. Но как только в сознании этого человека встает образ его врага, его эмоциональное существо пронзает острая боль, вобравшая в себя все, что поддерживает пламя гнева. И человек с новой силой принимается выстраивать стратегию “битвы”: “Сегодня я поступлю так. Если он скажет то-то и то-то, я отвечу ему тем-то и тем-то. Я займу по отношению к нему такую-то позицию”. Следовательно, проснувшись в подобном состоянии, человек вновь готов к борьбе. Сражение продолжается, и такому человеку никак не избавиться от своей враждебности!

Но этот же закон можно применить и в освобождающем смысле. Тот, кто ложится спать в состоянии душевной устремленности, направляет свою душу в “дом Души”, приготовленный для него Школой. Подобное притягивает подобное.

Отправляясь спать, вам незачем беспокоиться спрашивать себя: “Достаточно ли сегодня во мне душевной устремленности?” И не волнуйтесь насчет правильности метода, который вы применяете. Вам необходимо изменить центр притяжения своей дневной жизни! Весь ваш день должен проходить под знаком Души, и жизнь этого дня должна быть исполнена служения. Тогда вечером, перед сном, вы обретете направленность души и ощутите огромную благодарность. Как только вы заснете, душа войдет в астральное поле Школы в бодрствующем состоянии, имея то свойство сознания, которое отвечает уровню развития души, достигнутому учеником.

Естественно, уровень развития души имеет свои разли-

чия. Одни ученики обладают зрелой душой, у других она находится в процессе обретения зрелости, а у третьих душа лишь недавно пробудилась. Но, на какой бы ступени развития ни находилась ваша душа, очевидно одно: если вы отходите ко сну в состоянии душевной устремленности, душа отправляется в дом Души – гностическое астральное поле. Там она сразу же окажется в том состоянии сознания, которое соответствует ее уровню развития. Утром душа принесет в тело свое сокровище – весь накопленный ею опыт. За время сна физическое тело восстановило жизненные силы, и вы, осуществляя новую жизненную позицию, готовы двигаться дальше, от славы к славе. У вас появились силы не только для мыслей и стремлений, но и для непосредственных действий. Новое состояние, наполняющее все ваше существо, стало еще сильнее, и процесс трансфигурации, соответственно, тоже ускорился.

Несомненно, вы поймете неопровержимую истинность всего этого и осознаете, что имеете в своем распоряжении средство для гностического развития и несете за него ответственность. Ваша судьба – в ваших руках. В диалектике человек является игрушкой судьбы, которая управляет им, но в мире Гнозиса он сам управляет своей судьбой.

Гностический путь не требует следования никаким трудноусвояемым методикам; здесь не применяются дыхательные и иные упражнения, нет пространных предписаний о совершении молитв. Он требует лишь того, чтобы ваша жизнь сохраняла устремленность души. В этом – ключ к вашему спасению.

Если вы ясно поймете то, о чем шла речь, и подниметесь до состояния жизни человека с истинно устремленной душой – жизни душевнорожденного человека, – вы тоже сможете запечатлеть в своем сердце благодеяние Пэмандра и в безграничной радости с нетерпением будете ежедневно

ожидать часа пробуждения Души. Если вы однажды ощутите это состояние, оно уже не покинет вас. Такое ощущение не похоже на диалектическую радость, которая бурно вспыхивает, но быстро проходит, угаснув, словно единственный луч солнца, блеснувший среди густых облаков. Нет, эта радость постоянна. Это непреходящее ощущение спасения, полностью восстанавливающее силы серьезного ученика.

XVII

ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ (II)

Тема, к которой мы теперь переходим, затрагивает настолько новые аспекты в развитии ученичества, что, как нам кажется, необходимо подвести краткий итог вопросам, обсуждавшимся прежде.

Мы рассмотрели значение семьдесят второго стиха из книги Гермеса *Пэмандр*, где сказано: *...ибо сон тела стал бодрствованием души, смежение глаз – истинным зрением, тишина – несущей Благо во чреве своем, а произнесенные слова дали добрые плоды спасения.*

Мы спрашивали у самих себя: “Где находится тонкая часть личности во время сна и что с ней происходит?” Мы установили, что ночной человек (если такое выражение допустимо) проводит ночные часы в астральной сфере диалектического мира, и исследовали ее природу.

Астральная сфера способна создавать образы. Мысли, чувства, желания, волевые устремления – все это проецируется в астральную сферу. Не вызывает сомнений, что жизнь зеркальной сферы и основные тенденции в поведении человечества загрязнили астральную сферу диалектики и сделали ее перенаселенной. Все, что там существует, является иллюзорным и весьма опасным для гностической жизни, ибо астральная материя обладает исключительными магнетическими свойствами. То, что не согласуется с ее природой, удаляется из тонкой части личности, вступаю-

щей в астральную сферу. Вместо этого тонкая часть личности получает астральную субстанцию. Вот почему в гностическом Евангелии *Pistis Sophia* сказано, что у Пистис Софии постоянно похищали ее световую силу.

Астральная сфера диалектической жизни полна губительных сил – эонов, являющихся силами диалектической природы.

Слово “эон” означает не только неизмеримо долгий период времени, но также указывает на скопления пагубных сил природы. Это определение показывает, чем являются эоны по отношению к астральной сфере. Эоны – это астральные силы и результаты их деятельности, формировавшиеся в течение длительных периодов времени и ставшие очень могущественными. К ним, например, относятся проекции человеческих мыслей и желаний, которые люди “вскормили” до такой степени, что те, наконец, обрели жизнь в астральной сфере.

Представьте, что мы создали какой-то образ. Мы условились на протяжении ряда лет поддерживать этот образ, внушать его нашим детям и всем, кто разделяет наши взгляды. Наши художники посвящают ему картины и скульптуры, наши поэты воспевают его в стихах. Думаем, теперь вам понятен механизм формирования эонов в астральной сфере. Они являются проекциями непрерывных потоков человеческих мыслей и желаний, которые, в конце концов, обретают такую жизненную силу, что начинают управлять людьми. Сила эонов непрерывно возрастает, поскольку человечество постоянно дает им пищу. Эоны лишают каждого гностически устремленного человека, оказывающегося в астральной сфере, его световой силы. Фактически это происходит с каждым учеником, когда он отходит ко сну.

Для всех, кто серьезно относится к своему ученичеству, это имеет серьезные последствия. К таким ученикам, помимо прочего, предъявляется логичное и безотлагатель-

ное требование: покинуть астральную сферу природы смерти. Если ученик убеждается, что всякий раз, оказываясь ночью в этой сфере, он испытывает на себе ее катастрофическое воздействие, возникает очевидный вопрос: “Как я могу защититься от этих влияний и как мне освободиться от них?” Это первый этап.

Второй – заключается в том, чтобы направить тонкую часть личности в иное астральное поле, где подобные загрязнения и опасности отсутствуют. Вы, несомненно, согласитесь, что этих элементарных требований не может избежать никто. Без их выполнения любое гностическое ученичество останется иллюзией.

Но выполнить эти требования волевым усилием невозможно. Сколько бы мы ни пытались, наши усилия приведут к явному поражению. Прежде всего, необходимо переместить центральный принцип существа “я” из системы печени и селезенки в сердце. Этот процесс может начаться только тогда, когда человек к нему готов, когда жизнь в материи, в природе смерти, завела человека в тупик, и он обнаруживает, что развитие на горизонтальной плоскости лишено шансов на освобождение.

Человек, управляемый системой печени и селезенки, солнечным сплетением, – это окостенелый эгоцентричный человек, цепляющийся за материю и потому все свои чаяния связывающий только с ней. Но наступает такой момент (иногда после жизней многих личностей населявших микрокосмос), когда в природе смерти он достигает тупика и убеждается, что его жизнь движется по замкнутому кругу.

Однако до тех пор, пока человеком управляет система печени и селезенки и он остается эгоцентричным и сосредоточенным на самоутверждении, ученичество в Духовной Школе для него совершенно бесполезно. Только тот, кто способен переместить сознание в сердце, может преодо-

леть свои природные инстинкты. И только тогда человек начинает видеть мир таким, какой он есть.

Тогда в астральном “я” рождается новое желание – стремление к истинному, жизненно необходимому освобождению, которое Священный Язык называет стремлением к спасению. Только это желание открывает человеческое сердце Гнозису, свету Святого Грааля, вследствие чего Роза сердца испытывает прикосновение Гнозиса. Стремление к спасению ставит ученика перед вратами совершенно нового состояния жизни.

Перед этими вратами стояли миллионы людей. На протяжении веков такие люди стремились к истинной, освобождающей жизни. В результате они тоже создали эон, который гностическая литература называет “тринадцатым эоном”. Между этим эоном и ищущим, устремленным человеком происходило взаимодействие, благодаря чему огонь желания становился все сильнее, а вместе с ним возрастало состояние замешательства.

Одного стремления к спасению недостаточно. Астральное “я” в этом случае будет по-прежнему оказываться в ночные часы в астральной сфере природы смерти и возвращаться оттуда лишенным своей световой силы, что значительно увеличит степень замешательства и неразберихи. Такая ситуация как раз и является причиной бескончаемых покаянных песен Пистис Софии. Нам понятно, что наряду со стремлением к спасению необходимо также и самоочищение. Тот, кто действительно желает спастись, сделает все возможное и даже невозможное, чтобы достичь этого освящения. Вы поймете логику этого процесса. Активные излучения, спонтанно исходящие из сердца, всегда служат доказательством того, что огонь стремления к спасению имеет очищающий характер. Эти излучения воздействуют на все состояние жизни. Вот почему в Школе Розенкрейца постоянно обсуждается необходимость очищения сердца.

Вы знаете об угнетающих, негативных устремлениях тех, кто постоянно взывает о помощи и молит о поддержке, но их призывы обращены к диалектической сфере. Однако человек должен понимать: для достижения истинного спасения ему необходимо принести в жертву себя и все свое состояние бытия. Наряду с устремлением к спасению в человеке должно развиваться состояние самоосвящения.

Рождение души – это, прежде всего, рождение нового астрального существа. Родившись, оно начинает воздействовать на кровь, нервный флюид, железы внутренней секреции и ментальную способность. Как только частица нового существа Души войдет в вас, родится новое состояние. Новая сила начнет циркулировать во всем вашем существе и воздействовать на все функции вашего организма.

Теперь вы вполне можете перейти к четвертому этапу – передать управление своей жизнью новорожденной Душе и новым возможностям, скрытым в вас. Иными словами, вы больше не подчиняетесь диалектической природе, а позволяете Душе управлять вашей жизнью. В результате вы обретете полностью сформированное новое сидерическое тело, тогда как прежнее тело желаний исчезнет.

На этой стадии вы уже находитесь в процессе трансфигурации. Соразмерно новому развитию, вы умираете по отношению к астральной сфере природы смерти. Наступает момент, когда вы больше не имеете доступа к ней; там нет места для вашего нового астрального “я”. Тогда открывается новое астральное поле Живого Тела, и оказавшегося чужим на Земле сердечно приветствуют в его новом доме.

Наши предыдущие беседы отчасти имели целью объяснить вам, что такой новый дом существует, что ценою усилий многих работников он специально приготовлен для молодого Гнозиса. Следовательно, разговоры о будущем спасении или непременно освобождении ни в коем слу-

чае не являются умозрительными. Нет, Дом освобождения существует. Он открыт для всех, кто пожелает воспользоваться необходимыми ключами и принять последствия своего шага.

Условием является обладание истинной Душой, что подтверждается повседневной жизнью ученика, жизнью последовательного, практического ученичества, проходящего в неличностном служении, рожденном на основании настоящей любви к человечеству.

Каждый душевнорожденный человек, завершив дневные дела, должен целиком переместить свою жизнь в сферу Души. Перед отходом ко сну его не должны тревожить диалектические заботы. Тогда сон тела станет бодрствованием души. Тот, кто отходит ко сну в состоянии душевной устремленности, пробуждает душу и делает ее сознательной. Как уже говорилось, вибрация астрального “я” определяет ночную жизнь, а также жизнь следующего дня.

Те, кто входят в новое астральное поле подготовленными в этом смысле, ежедневно все отчетливее ощущают, что сон тела означает пробуждение души. Оно несет в себе истинное зрение и новое развитие, ведущее к новому состоянию сознания, называемому на Священном Языке “неувядаемым венцом славы”.

XVIII РЕАЛЬНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Внешними характеристиками астрального поля Живого Тела молодого Гнозиса являются цвет и вибрация. Цвет этого поля представляет собой смешение золотого и фиолетового цветов, причем последний не имеет красноватого или синеватого оттенка. Это – весьма особый, ровный фиолетовый цвет, обладающий золотисто-фиолетовым блеском.

Золото – цвет возрожденного состояния Души. Вот почему мы говорим о Золотом Розенкрейце и поем о чудесном золотом цветке. Согласно древним знаниям, золото по своему блеску и вибрациям связано с состоянием возрождения. По той же причине в храме Реновы главенствуют два цвета – фиолетовый и золотой. Чистый фиолетовый цвет является основным цветом нового спектра душевного человечества, когда новорожденная Душа – чудесный золотой цветок – может войти в новое жизненное состояние.

Возможно, вас удивляло, почему в предыдущих главах мы говорили об астральном поле природы смерти и о вновь построенном астральном поле Живого Тела Духовной Школы. Наверное, вы посчитали слишком уж земным мысленное представление двух полей, примыкающих друг к другу и в то же время отделенных друг от друга и имеющих разную защиту. Но если бы вы помнили, что все это связано с вибрациями, ход ваших рассуждений, несомненно, был бы иным.

Диапазон вибраций сидерической, или астральной, субстанции в седьмой космической области лежит в пределах от 450 до 700 триллионов герц в секунду. Таковы цифры, сообщаемые Универсальным Учением. Внутри этого диапазона сосредоточены различные астральные явления и формы, связанные с седьмой космической областью, а также сосредоточена жизнедеятельность этих форм. В цветовом выражении диапазон характеризуется известными нам цветами видимого спектра: от ярко-красного, соответствующего низшим вибрациям, до сине-фиолетового, свойственного самым высшим вибрациям, какие только возможны в диалектическом жизненном поле. Согласно Универсальному Учению, излучения, связанные с этими вибрациями, имеют длины волн от 666 до 428 нанометров*. Чем выше частота вибраций, тем короче длина волны.

Как только нарушается нижняя граница этого вибрационного предела, то есть когда наступает замедление или ослабление и процесс продолжается ниже границ седьмой космической области, происходит взрыв, за которым следует смерть и распад.

Но если человек преодолевает верхнюю границу, двигаясь в направлении шестой космической области, он обретает новый облик, становясь человеком Души. Переход из седьмой космической области в шестую неизбежно включает в себя трансфигурацию, являющуюся научным фактом.

Если личность — микрокосмос — поддерживается в жизнеспособном состоянии с помощью постоянных вибраций, вследствие которых тела личности располагаются концентрически, тогда человек получает особую жизненную силу и жизнь в нем поддерживается, благодаря существующим возможностям его личности. Если личность ос-

* Нанометр — одна миллиардная часть метра.

лабеваает, это влечет за собой замедление частоты жизненных вибраций. В определенный момент замедление достигает такой степени, что личность уже не может сохранять свое существование в теле и умирает. Такова вкратце причина смерти физического тела.

Но существует и другая возможность, когда мы входим в соприкосновение с полем, имеющим более высокую частоту вибраций. Вопрос заключается в том, способны ли мы отреагировать на это прикосновение. Если мы реагируем положительно, поле постепенно увеличивает частоту своих вибраций. Вследствие того, что частота этих вибраций становится выше частоты вибраций диалектического мира, микрокосмос, существо ауры и личность подвергаются изменениям. Иными словами, происходит трансфигурация. Можно сказать, что в определенный момент трансфигурация становится для человека научно обоснованной необходимостью.

Если в первом случае наступает смерть, сопровождающаяся растворением и распадом, то во втором – смерть знаменует новое рождение. В диалектической жизненной сфере существуют два вида смерти, но сколь неизмеримо они отличаются друг от друга! Первый – влечет за собой бесконечное повторение одних и тех же жизненных фаз, обусловленных прикованностью к колесу смертей и рождений. Через второй – человек проходит только один раз. Умирая этой смертью, он воскресает в вечной Жизни.

Новое астральное поле Духовной Школы является полем концентрации астральной субстанции, где поддерживаются вибрации определенной частоты. Частота вибраций нижнего предела превышает 800 триллионов герц в секунду, а наименьшая длина волн равна примерно 375 нанометрам. Если еще уменьшить длину волны и увеличить частоту вибраций, мы получим некоторое представление о час-

тотно-волновых особенностях областей, превосходящих шестую космическую область. По мере изменения частотно-волновых характеристик наступает момент, когда время перестает существовать и возникает новое состояние, соответствующее идее вечности.

Сидерическое (астральное) поле, которое по своим частотно-волновым характеристикам находится вне пределов седьмой космической области, для обитателей этой области недоступно. Следовательно, новое астральное поле Духовной Школы защищает себя и потому неподвластно разрушению извне.

Вместе с тем определенные проявления астрального поля Живого Тела свидетельствуют о том, что это поле время от времени подвергается опасности. Вам будет понятно, о чем идет речь, если вы представите себе пламя, сила которого по каким-то причинам ослабевает, отчего оно дает меньше света. В соответствии с законами периодичности, гностическое астральное поле уменьшает частоту вибраций, изменяя свое излучение, благодаря чему оно способно достигать границ седьмой космической области. Тогда излучения Гнозиса, излучения нового астрального поля в буквальном смысле слова нисходят в диалектическое жизненное поле, подчиняющееся законам пространства и времени. Следовательно, многие из тех, кто находится вблизи вибрационных границ седьмой космической области, не замедлят воспользоваться временным устранением этих границ, чтобы войти в шестую космическую область.

Эта ситуация описана в *Алхимической свадьбе Христиана Розенкрейца*. Если сравнить новое вибрационное поле с описанным там храмом посвящения (а в действительности так оно и есть), то в результате понижения частоты вибраций какое-то число недостойных людей также получает доступ в святилище. Однако и там они не могут не проявлять свою истинную природу, а потому, увидев

Христиана Розенкрейца, осыпают его презрительными насмешками. Но затем начинается взвешивание кандидатов: иными словами, частота вибраций в храме возвращается к своему прежнему уровню. Уровень повышается, и те, кто не в состоянии выдержать эту возросшую световую силу, объявляются “слишком легкими” и должны покинуть святилище.

Такие вибрационные колебания нового астрального поля должны помочь по-настоящему достойным кандидатам войти в священные залы обновления. Вот почему Библия свидетельствует, что Господь Жизни выходит навстречу страннику. Но не представляйте себе некую величественную фигуру, встречающую уставшего и измученного путника. Нет, эти слова иносказательно говорят об уменьшении световых вибраций, которые окружают кандидата и переносят его в новое жизненное поле.

Мы с особой силой подчеркиваем это обстоятельство, ибо существует большое количество приемов диалектической магии и все они имитируют труд спасения, осуществляемый Универсальной Цепью. В качестве примера можно назвать использование музыки. В различных храмах, где применяется подобная диалектическая магия, издается звук определенного тона, частота вибраций которого постепенно повышается, а затем понижается. Это делается для того, чтобы подчинить собравшихся в храме, ввести их в определенное вибрационное поле, а затем переместить их астральные тела в более тонкие области зеркальной сферы и использовать в соответствии с целями устроителей такого храма.

Возможно, теперь вам хотя бы отчасти станет понятна великая жертва, которую Гнозис и его служители приносят человечеству. Когда человек выходит за пределы вибрационного поля седьмой космической области, не может быть и речи о какой-либо остановке. Кандидат продвигается все

далее и поднимается все выше, устремляясь в вибрационное поле Универсального Света. Вибрации становятся все мощнее, свет — все ярче, но этот процесс мы в состоянии представить только математически. Однако такое положение вещей означало бы, что все, кто впоследствии пойдут тем же путем, не смогут установить связь со своими предшественниками из-за огромного несовпадения частоты вибраций и длин волн. Вот почему гностическое Братство всегда заботится о поддержании такой связи, а его членов, выполняющих эту функцию, называют “стражами на границе”. Одним из таких стражей был наш друг и брат Антуан Гадал. Он являлся патриархом предшествующего Братства, и в его задачу входило дожидаться нас.

Стражи не уходят вместе с той группой, к которой они принадлежат, а остаются ради тех, кто придет позже. Теперь нам будут понятны слова Господа, запечатленные в Евангелии от Иоанна:

Я иду приготовить место вам; ...лучшие для вас, чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам... Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.

От сидерического поля стражей границы исходят вибрации, которые настроены на всех ищущих, чтобы те могли держаться за них, как за путеводную нить, и выбраться из лабиринта диалектики. Вот почему в Евангелии от Иоанна сказано: *И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.*

Поймите же эти указания гностической науки спасения и осознайте, что их смысл применим к любой эпохе.

Когда мы говорим об астральном поле Живого Тела молодого Гнозиса, мы имеем в виду, что для всех, кто искренне стремится к освобождению, подготовлено такое

место, отвечающее нашим особенностям и эпохе, в которую мы живем. Вновь из храма посвящения нашего Брата Христиана Розенкрейца, храма, находящегося вне диалектического мира, распространяется полное утешения и помощи излучение. Если вы обладаете новой Душой, оно позволяет вам существовать в двух мирах. Вследствие своего природного рождения, вы находитесь в седьмой космической области, а, благодаря рождению новой Души, в часы сна пребываете в храме посвящения Христиана Розенкрейца, в астральном поле Живого Тела Гнозиса.

Все это вы можете сравнить с вдыханием и выдыханием. Из нового гностического храма ежедневно посылается астральное излучение, освящающий и дающий силу импульс. Тот, кто реагирует на этот импульс положительно и вступает с ним в сотрудничество посредством своего исполненного веры ежедневного служения, во время сна пребывает в гностическом астральном храме. Образно говоря, совершается вдох. Там кандидат испытывает благодать пробуждения Души, наполняется чистыми силами для продвижения по пути. Таким образом, связь между Душой и гностическим астральным полем все более укрепляется. Наконец, она становится нерушимой, и ее влияние начинает распространяться и на дневную жизнь кандидата. Перестав принадлежать седьмой космической области, он одновременно стал обитателем шестой. Он вышел за границы смерти. Что еще может произойти с ним теперь?

Смерть физического тела уже не влечет за собой опустошение микрокосмоса, а означает лишь освобождение от тленной оболочки, тогда как все жизненно важное остается неподвластным разрушению. Вот почему смерть в диалектическом мире более не несет разделения. Ощущения печали и пустоты, сопровождающие диалектическую смерть, исчезают.

Поэтому в Живом Теле нам следует выделять людей Души, не имеющих диалектического тела, и людей Души,

пока еще имеющих это тело. Между обоими типами возможен живой контакт. Мы говорим вам об этом, чтобы подчеркнуть следующее: печаль по поводу смерти безосновательна, когда вы и ваш ушедший друг или родственник одинаково серьезно осуществляете свое ученичество. Повторяем, между обоими типами людей Души возможен живой контакт. Однако, чтобы исключить любые воздействия зеркальной сферы, человек Души, находящийся в диалектическом мире, должен достичь состояния бодрствования Души и полностью находиться в нем, поскольку из-за различий в частоте вибраций человек Души, сбросивший материальную оболочку, уже не в состоянии проявиться в материальной сфере. Мы можем воспринимать лишь их излучения.

Когда мы собираемся на наших службах, все братья и сестры Универсальной Цепи, которые предшествовали нам, всегда находятся вокруг нас и с нами, посылая нам свой свет.

XIX

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЫШЛЕНИЯ

Человеческий мозг обладает многими удивительными возможностями, в число которых входит и память.

Все мозговые клетки способны воспринимать и сохранять определенные впечатления. Иногда они одновременно сохраняют множество впечатлений различной природы. Тип и свойства наших чувств зависят от характера и наклонностей каждого из нас. Когда на службе присутствует группа учеников, среди них не найдется даже двоих, кто бы одинаковым образом слушал и воспринимал происходящее. И потому после службы настрой у всех будет разным. Единый настрой был бы желателен, но в нашем нынешнем состоянии бытия он пока невозможен.

Наша восприимчивость зависит от нашего характера и поставленных целей, а они, в свою очередь, зависят от состояния липики – сети магнитных точек седьмого кольца существа ауры, появляющегося с нашим рождением. Эта магнитная сеть, в которой присутствуют все кармические влияния, проецируется в мозг и поддерживает все его клетки в заранее предопределенном состоянии. Она проецируется не только вовнутрь, но также и вовне – в астральную сферу. Поэтому существует тесная взаимосвязь между различными проявлениями и силами астральной сферы, с од-

ной стороны, и человеческой личностью – с другой, ибо магнитная система связана с астральной сферой и мозгом.

Более того, в святилище головы горит огонь, ментальное пламя, характеризующее обычную мыслительную деятельность мозга. Это пламя развивается на основе семи точек концентрации, расположенных в семи мозговых желудочках. Когда личность достигает зрелости, ее ментальность находится в полном соответствии с природой мозговых клеток, а значит – с природой липики и диалектической астральной сферы. Следовательно, диалектическая ментальность находится в полном равновесии с астральной сферой природы смерти.

Можно сказать, что астральная сфера и, прежде всего, определенные ее силы, называемые зонами, управляют человеческим мышлением. Когда во время сна личность расщепляется и астральное тело вместе с мыслительной способностью отправляются в астральные области, вполне естественно, что мозговые клетки перезаряжаются и настраиваются на силы и влияния, целиком соответствующие природному состоянию бытия. Это самоочевидный факт, поскольку днем все мозговые клетки заряжаются теми побуждениями, которые сконцентрированы в памяти.

Помимо ментальности, в святилище головы располагается центр человеческой воли. Там мы также обнаруживаем мощную концентрацию астральных излучений, подобных пламени. Следовательно, в голове горят два огня: пламя мышления и пламя воли, берущие начало в астральном поле. У обычного человека мышление предшествует волеизъявлению или желанию. Мысль воздействует на клетки мозга, а деятельность мозговых клеток, в свою очередь, – на орган из которого исходит волевой импульс. Тем самым пробуждается воля или желание действовать или, наоборот, не действовать. Наши желания и проявления воли всегда обусловлены мыслью. Вот почему Универсальное Уче-

ние серьезно предостерегает всех кандидатов на пути: “Пять минут бесконтрольного мышления способны разрушить результат пяти лет работы”.

Это сказано с предельной ясностью. Нетрудно запомнить: ученику необходимо следить за своими мыслями. Неправильные мысли следует гасить прежде, чем они воспламят желание. Иногда вы чувствуете, как в вас вспыхивает огонь желания или воли. Он толкает вас на поступки, о которых вы будете сожалеть; вы ненавидите то, что может с вами произойти, но... мысли пришли прежде желаний.

Вот почему перед тем, как устранить желание, необходимо очистить неправильные мысли. Прежде, чем в системе организма устремленного человека смогут произойти существенные перемены, необходимо изменить мышление. Не может быть и речи о том, что обычный человек в состоянии контролировать свои мысли. Он способен лишь к хаотичному мышлению.

Говоря “он”, какую же часть личности мы имеем в виду? Это “я”, которое у диалектического человека располагается в системе печени и селезенки. Мышление “я” бесконтрольно. Наши мысли находятся в гармонии с нашими природными склонностями и управляют нашей волей, желанием и действием, а значит – состоянием крови и всем состоянием нашего бытия. С помощью умственной деятельности астральные воздействия направляют личность диалектического человека и держат ее в определенном состоянии. Тот, кто не способен контролировать свои мысли, не может считать себя настоящим учеником Духовной Школы.

Приведем пример. Когда вы входите в храм и садитесь на свое место, вас занимают разнообразные и по большей части странные потоки мыслей. Если бы существовал прибор

для измерения и воспроизведения ваших мыслей, вы были бы предельно удивлены, прослушав запись всех своих мыслей, начиная с того момента, когда вы вошли в храм. Это были бы мысли общего характера и мысли о ваших соучениках. “Колесики” в вашей голове вращаются без всякого контроля. Вот почему мы говорим: “Тот, кто не в состоянии контролировать свои мысли, кто не способен изменить их ход, пусть не считает себя настоящим учеником”.

Когда вы собираетесь в храм и каждый из вас охвачен различными потоками мыслей, обусловленных вашим диалектическим состоянием бытия, вы порождаете неуправляемый вихрь астральных излучений, хотя внешне вы выглядите очень спокойными. Ваша ментальность происходит из астральной сферы... и посреди всего этого хаоса должна совершаться работа. Понимаете ли вы, насколько опасны ваши “цивилизованные” привычки? На самом деле вы вовсе не являетесь цивилизованными. Разумеется, вы одеваетесь так, как требует мода, и в каждой ситуации занимаете предписанную правилами позицию. Вы, словно актеры, изображаете благие намерения, но в целом нет даже намека на состояние ментальной чистоты.

Все это дает обильную пищу для размышлений, однако мы обсудим лишь несколько аспектов, связанных с интересующей нас темой. Главные вопросы таковы: как наиболее быстро и эффективно можно защититься от влияний диалектической астральной сферы? Как в минимально короткий срок можно войти в сферу нового астрального поля?

Читая эти вопросы, обратите внимание на свою реакцию. Вызывают ли наши слова у вас лишь чисто теоретический интерес без малейшего желания что-либо предпринимать, или же они глубоко затрагивают вас? Ощущаете ли вы в себе искреннее желание войти в контакт с новым жизненным полем?

Может также оказаться, что вы находите природу и последствия пребывания в иной астральной сфере очень интересными темами, позволяющими отнестись к нашей точке зрения лишь с научным любопытством. Такое отношение лишь подтвердило бы, что в вашей жизни еще ничего не начало меняться.

Мы объяснили, каким образом астральная сфера, сеть магнитных точек существа ауры, мозг, кровь и тело соединяются и воздействуют на мышление, волю и желания. Они создают основу для взаимодополняющих и перекрывающих друг друга процессов, действующих как потоки, питающие одну реку. Следовательно, для вмешательства в организм и переориентации его в другом направлении требуется немало усилий.

Если вас действительно интересует вступление в новое астральное поле и участие в божественной, исполненной славы астральной жизни; если от вас исходит глубокое желание, ваше состояние внушает надежду. Почему? Если вы излучаете мысли, содержащие неподдельный интерес, и устремляете их к Гнозису и обретаемому с его помощью спасению; если действие воли соединяется с вашим желанием стать причастными новому астральному полю, тогда эти мысли и волевые действия не имеют объяснения с точки зрения природного диалектического состояния. Они продиктованы тем, что имеет явно не диалектическую природу.

Мы говорили, что наше существо и его проявления – в первую очередь, умственная деятельность – с помощью астральной сферы заключены внутри природы смерти. Как же тогда возможно, чтобы наши мысли и желания прорывались за ее пределы и устремлялись к Гнозису? Осознаете ли вы, что это исключительно важный вопрос? Не менее важно понять, что такое гностическая жизнь. Вот почему мы столь настоятельно обращаем на это ваше внимание.

Глубокий интерес к Гнозису нельзя объяснить, исходя из обычного сознания, ибо наше диалектическое состояние находится под водительством природы смерти. Но как же тогда у нас возникают другие, не диалектические мысли и чувства? Они могут прийти только извне, вторгнуться в нашу систему и перевести наше мышление в иное русло. Если вы признаете, что именно так с вами и происходит, значит, вы заняты перемещением сознания из системы печени и селезенки в сердце. Только тогда сознание человека способно усваивать гностические влияния. Сердце раскрывается для гностических излучений. Они смешиваются с кровью и, благодаря кровообращению, проникают в святилище головы, где оказывают заметное влияние на умственную деятельность, вызывая мысли, не свойственные горизонтальному плану диалектической жизни. Так Гнозис врывается в систему вашего организма и сообщает ему новое свойство. Вначале, возможно, только на уровне мгновенно промелькнувшей мысли, за которой следует импульс воли и желания, стремление обрести спасение, сокрытое в Гнозисе.

Когда Гнозис пробуждает в вас мысли, не являющейся порождением кармы, липики, астральной сферы или природной крови, а исходят от Бога, то, начиная с этого момента, вы можете слушать голос Души или, используя мистическое понятие, голос Бога. Начиная с этого момента, вы связаны с новым астральным полем, с Гнозисом и Универсальной Гностической Цепью.

Теперь вы можете убедиться, обладаете ли вы в какой-то мере этим даром. Если да, порауйтесь вместе с нами, ибо вы держите в своих руках ключ к Пути. В самом деле, обладая новым свойством, вы можете остановить мысли, исходящие от природного “я”, и дать им другое направление, отвечающее требованиям Пути.

Если вы не в состоянии этого сделать, ваш интеллект может усвоить все наши слова, и вы, наверное, сумеете в

точности их повторить. Но это не принесет вам пользы; в вас ничего не изменится. Вам необходимо использовать новое свойство немедленно, даже если вы обладаете лишь первым его аспектом – способностью контролировать свои мысли и давать им иное направление. Если вы преуспеете в этом, вам, несомненно, удастся поставить под контроль вашу волю и желания. Иными словами, вы сможете управлять своими действиями в соответствии с требованиями славного нового влияния, проявившегося в вашей жизни.

С вашего мышления начинается самоосвящение, самоосвобождение, путь исцеления. Те, кто не в состоянии начать с этого, должны дожидаться момента, когда их сознание переместится из системы печени и селезенки в сердце.

Но если вы обладаете новым свойством и не применяете его, вы разрушаете процесс своего ученичества. А потому помните предостережение великих мудрецов: пять минут бесконтрольного мышления – негативных мыслей, полных критики, зависти, ненависти и т. д. – разрушают результаты вашего ученичества.

Вот почему для всех, кто хочет двигаться по пути, настоятельно необходима практическая переориентация мышления. Это и есть практическое воспитание, которое вам необходимо осуществить, находясь в Духовной Школе. Способом самоосвобождения является очищение мыслительного процесса, умение думать правильно. Отнеситесь к этому с должным вниманием, поскольку именно так должна начинаться ваша самореволюция. Каждый, кто начинает очищение своих мыслей, одновременно начинает рвать связи между системой личности и липикой, а следовательно, и астральной сферой. Эти связи превращают нас в своеобразных шутов, поскольку заставляют действовать на основе импульсов, исходящих из астральной сферы. Когда человек с помощью силы Гнозиса изменяет свою умст-

венную деятельность, он постепенно освобождается от упомянутого влияния.

Через какое-то время сердце раскрывается все шире и шире, и вы отчуждаетесь от природы смерти и ее астральной сферы. Гностические силы мощными волнами вливаются в вашу систему. Ваше новое свойство проявляется все энергичнее, и через это самопожертвование вы быстро осуществляете трансфигурацию своего астрального тела. Таким образом, вы оказываетесь перед совершенно новым началом.

Теперь пусть каждый из вас вновь спросит себя: “Действительно ли во мне существует всеобъемлющее стремление приблизиться к Гнозису и войти в новую жизнь? Является ли это стремление настоящим?” Если вашим ответом будет твердое “да”, значит, вы уже достигли нового начала и обрели новое свойство. Тогда весь вопрос будет заключаться в том, сумеете ли вы последовательно использовать это свойство. Только тогда у нас действительно будет причина говорить о жизни Души в новом астральном поле и мы сможем рассчитывать на успех своих слов.

И, наконец, обратите внимание еще на один аспект. Не беспокойтесь о снах диалектической природы, которые могут заставить вас думать, будто ночью вы лишены причастности к новой астральной жизни. Отбросьте свои опасения. Великое множество снов, если не все, связано с разгрузкой мозговых клеток, особенно клеток памяти. Например, если вы, обладая сильным воображением, позволяли себе думать о разных пустяках, клетки вашего мозга наполнились множеством сил. Во время сна физического тела мозговые клетки разрядились и вызвали сны. Такие сны бывают в высшей степени противоречивы и фрагментарны и имеют сходство с мечтаниями в состоянии бодрствования.

Можно привести и другой пример. Возможно, вы очень напряженно занимались какой-то работой и, смертельно устав, легли спать. Ваши мозговые клетки оказались перегруженными и ночью, разряжаясь, вызвали у вас несколько снов. Поэтому не беспокойтесь о ваших снах и не обращайтесь на них внимания, даже если они и кажутся вам важными. Просто заключите их в молчание вашего существа, и вскоре вы узнаете, как к ним относиться и чего от них ожидать.

XX ЗНАК СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Когда ученик, исполненный радости, достигает этапа нового начала, когда он возвращает в своем сердце драгоценный камень, преданно и упорно осуществляя путь ученичества, его способность к усвоению гностической праны, наполняющей святилище сердца, постоянно возрастает. Он подготавливает себя к повседневной жизни на основе того, что гностическая магия подразумевает под понятиями “хлеб” и “вино”, или, говоря иными словами, к жизни на основе Святого Грааля.

Братство Святого Грааля – это священство, проявляющееся через все гностические группы, дабы передать Универсальную Божественную прану всем, кто готов принять ее и жить ею. Эту прану в двух ее магически приготовленных состояниях можно уподобить реке жизни, исходящей от престола Бога и Агнца.

На протяжении всех веков Братство Святого Грааля составляли те, кому было суждено стать “стражами на границе”. Эти братья и сестры ожидали и ожидают каждого, кто возвращается в Дом Отца. Они будут ждать до тех пор, пока последний странник не пересечет границу нового состояния бытия.

Всем, кто желает жить в этом состоянии и получать в качестве питания Божественную прану, они предлагают две магические силы. Вы поймете, что каждый может и

будет питаться этим “хлебом”, если его система тел стремится к этому, ибо он ей необходим.

Кандидат может получать прану жизни и в виде “вина”. Хлеб Святого Грааля питает нового мистика, преданного новой Жизни. Вино представляет магический аспект.

Новый аспект активного служения находится в тесной связи с новым мистическим аспектом преданности. Те, кому позволено получить Грааль в этом двойном проявлении, идут путем преданности и служения. Двойной Грааль – прана в качестве пищи и прана как освобождающий элемент – упоминается в двадцать второй главе Откровения святого Иоанна: *И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.*

Когда вам говорят об этих священных силах в храмах Гнозиса, вы тоже оказываетесь перед лицом святого священства, и те, кто представляют Святой Грааль, предлагают его вам со словами молитвы: *Братья и сестры, да будет хлеб жизни и вино истинного служения вашей пищей и питьем во веки веков.*

Тот, кто живет в этом двойном насыщенном и неиссякаемом Божественном потоке, становится человеком Души. Двойной гностический Свет пробуждает в раскрывшемся сердце Розу, и этим Светом наполняются все жизненные флюиды организма. Такое состояние влечет за собой определенные последствия. Пройдя через сердце и кровь, Свет вторгается в святилище головы. Он сияет в дыхательном поле, и с его помощью начинается процесс трансформации астрального тела кандидата. Если кандидат будет постоянно помнить о предостережении великих мудрецов: “Пять минут бесконтрольного мышления способны разрушить результат пяти лет работы”, то очень скоро наступит

момент, когда он войдет в контакт с новым астральным полем Духовной Школы. Этот контакт, находящийся в гармонии с мистерией Святого Грааля, также является двойным. Один вид связи устанавливается с человеком во время его бодрствующего состояния, другой – в ночное время, когда его сознание покидает тело.

Внешнее проявление астрального поля Живого Тела представляет собой золотое свечение, смешанное с фиолетовым цветом шестой космической области. Ученик, позитивно продолжающий свой Путь в двуедином гностическом световом процессе, очень скоро начинает проявлять в своем дыхательном поле это золотое украшение, золотое излучение праны Жизни. Поэтому Библия говорит о Золотых Брачных одеждах. Тот, кто позитивно продвигается по Пути Жизни и приближается к Гнозису, обретает достоинства астрального поля Живого Тела. Эти световые силы проникают в сердце, смешиваются с кровью, поднимаются в святилище головы и распространяются по всему телу.

Теперь вы поймете слова из восемнадцатого стиха третьей главы Откровения Иоанна: *Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться...*

Такое золотое излучение является тем обликом, который начинает принимать изменяющееся астральное тело кандидата. Диалектическое, культивированное астральное тело обычно имеет нечеткую, туманную, красно-фиолетовую форму, окруженную яйцевидным кругом нежно-голубого цвета. Над ним светятся другие цвета спектра, образуя многочисленные оттенки, как круги на поверхности воды. Когда светит солнце и дуновение ветра приводит в движение зеркало воды, возникают различные цветовые эффекты, отображающиеся в воде и скользящие по ее поверхности.

Примерно так все эти цветовые оттенки сверкают в красно-фиолетовой форме астрального тела человека. Они показывают, чем в данный момент занят человек; в них выражаются особенности его характера: например, его настроенность, то, о чем он думает, – словом, все, на что в данный момент направлено его существо. Любая мысль, любое желание, любой активный объект воли рожают в дыхательном поле соответствующее цветовое явление. Поэтому для опытного наблюдателя человек всегда – как открытая книга.

Когда же к дыхательному полю кандидата прикасается Гнозис и кандидат начинает жить этим прикосновением, его дыхательное поле, как было уже сказано, приобретает иной основной цвет. Оно становится ярко-золотистым. Поэтому опытный наблюдатель не обращает внимания ни на то, о чем говорит человек, ни на то, какую позу он принимает. Внимание наблюдателя обращено на то, действительно ли кандидат, говоря гностическим языком, ткёт золотое одеяние, действительно ли его астральное одеяние становится ярко-золотистого цвета, а голубой цвет существа ауры начинает исчезать. Об этом явлении можно сказать, что одеяние ауры действительно полностью исчезает в золотом огне свадебного одеяния.

Дыхательное поле диалектического человека характеризуется постоянной сменой цветовых оттенков. В дыхательном поле гностически устремленного человека, идущего по Пути, это явление исчезает. Уходит красный цвет, свойственный жизни, ориентированной на материальный мир, и вместе с ним уходит мутно-зеленый – цвет тех, кто ожидает помощь и спасение лишь от жизни и поисков на горизонтальной плоскости. Уходит также и фиолетовый цвет диалектических эфиров, уступая место золотистому свечению.

Но что важно, появляется огненный знак в области лба и макушки головы – третий глаз. Этот огненный знак, это пламя, покрывает череп от лба до макушки.

То знак Сына Человеческого, о чем сказано в седьмой главе Откровения, и он представляет собой не мистическое иносказание, а научный факт. Он является знаком новорожденной Души. Когда ученик раскрывает свое сердце Гнозису и прана Жизни входит и перемешивается с жизненными флюидами, проникая в святилище головы; когда ученик проявляет стойкость и ставит стража на пути своих мыслей, разгорается пламя, о котором мы говорили выше. Появляется знак Сына Человеческого – чудесный золотой цветок, о котором поется в наших храмовых песнях.

Когда появляется этот знак и ученик начинает обрывать одеяние новой Души, устанавливается тесная взаимосвязь между кандидатом и новым астральным полем Живого Тела. Естественно, связь между гностическим астральным полем и человеческим сердцем уже существовала, но теперь к ней добавляется связь гностического астрального поля со святилищем головы и связь между астральным полем и золотой Розой.

Тот, кто несет на своем челе знак Сына Человеческого, – человек, связанный с вечным спасением. Теперь и в его повседневной жизни ощущаются нерушимые узы спасения. Когда у человека раскрывается третий глаз – золотая Роза, он получает возможность видеть мир Души, и для пробужденной Души тьма перестает существовать. Такое видение называют гностической интуицией. Оно знаменует появление связанного с ним нового сознания, ибо центр третьего глаза связан с шишковидной железой. В шестой главе Послания к Ефесеянам это душевное видение названо “шлемом спасения”; герметическая философия говорит о нем как о “Пэмандре”.

Древняя мудрость, о которой говорилось выше, всегда была связана с человечеством. Но вследствие вырождения

всего изначального и истинного, что характерно для диалектики, та же участь постигла и шлем спасения. Подумайте хотя бы о кавалеристах. На их головах красуются шлемы с огромным плюмажем – жалкой имитацией шлема спасения. Этот наряд может вызывать смех, но в то же время он трагичен. Когда на официальных приемах присутствуют высокопоставленные военные представители, их фуражки украшены не менее внушительно, и эти украшения воспринимаются как знаки доблести. Но в действительности это не более чем внешние атрибуты и опять-таки – бессмысленная имитация шлема спасения. Что касается святилища сердца, то и здесь мы наблюдаем чисто внешние проявления: грудь военных украшают ряды орденов, медалей и прочих знаков отличия. И здесь налицо – вырождение мудрости спасения и демонстрация полного ее забвения. В древности человечество еще не утратило знания о непреходящих богатствах, излучаемых святилищем сердца человека, который, сознавая свое происхождение и предназначение, раскрыл свое сердце Гнозису и в состоянии полной самоотдачи двинулся в путь к вечному Дому Отца.

Когда мы говорим о славном результате гностического процесса освящения, вам незачем тревожиться. Достаточно мысленно представить себе этот результат, сознавая, что вы начинаете путь спасения. Если вы ежедневно будете помнить об элементарных требованиях Пути и по-настоящему стремиться выполнять их, можете быть уверены: незримая нить свяжет вас с новым астральным полем Живого Тела. Но это еще далеко не все. Сон тела должен стать бодрствованием Души. Поэтому теперь мы сосредоточим внимание на состоянии человека во время ночного сна.

Кандидат, усердно ткущий новые золотые астральные одежды, во время сна переносится в новое астральное по-

ле, чтобы получать помощь и водительство в его новом состоянии бытия. В пространстве за лобной костью начинает развиваться новый центр. Зажигается свет Гнозиса, создается шлем спасения и начинает появляться знак Сына Человеческого. Вначале еще не может быть и речи о сознательной жизни Души и подлинном ее пробуждении. Пока есть лишь бодрствование юной и чистой Души, освобождение от иллюзий материи.

Когда кандидаты входят в астральное поле Живого Тела, имея новорожденную Душу и соответствующее ей астральное тело, им еще далеко до осознанной реакции. Библия называет их “доселе спящими душами”. Вот почему на них изливаются световые силы Святого Грааля – величайшие из даров, которые им может дать Живое Тело. Понятно, что такое погружение в Свет оказывает на кандидатов огромное и благотворное воздействие.

Работникам нового астрального поля нет необходимости покидать его, когда заканчивается ночь, поскольку новое астральное поле одновременно установило связь с золотой Розой, третьим глазом, Пэмандром. Посредством этого постоянного интуитивного потока Первосвященники Обновления имеют возможность помогать кандидатам днем и ночью. Может случиться, что новорожденная Душа, пробудившись ото сна, совершенно не помнит о купели спасения, в которую ей было позволено погрузиться в новом астральном поле. Если говорить словами Пэмандра, как же много Блага во чреве своем несет это время, которое кандидат проживает, но пока еще не может осознанно воспринять. Световая купель для Души преследует определенные цели, и в своей бодрствующей жизни кандидат должен отреагировать на них, что он, несомненно, и сделает.

Среди прочего, световая купель способствует формированию в новом астральном теле сильных впечатлений.

Импульсы, запечатленные в астральном теле, в подходящий момент проявляются через гностическую интуицию или через деятельность астрального тела. Они воздействуют на голову, сердце и кровь, и у кандидата появляется ощущение, будто он заново открывает нечто давно забытое или действует на основе ранее принятого решения, либо его действия являются результатом разговора, который он где-то, когда-то и с кем-то вел.

Когда вы, с таким настроением, подойдете к истинам, изложенным в семьдесят втором стихе книги *Пэмандра*, то поймете, почему Гермес, окинув их мысленным взором, произнес:

Все это пришло ко мне, потому что я получил от Пэмандры, моего Духа-Души, Существа, пребывающего само в себе, изначальное Слово. Так я наполнился Божественным дыханием Истины. И потому всею своею душою и изо всех сил я посвящаю Богу-Отцу эту хвалебную песнь...

XXI СВЕТОВАЯ КУПЕЛЬ И CONSOLAMENTUM

Нам хотелось бы обратить ваше внимание на два вопроса из той темы, которую мы обсуждали в предыдущей главе.

Мы говорили о световой купели, куда новорожденная Душа – пока еще не пробудившаяся и не имеющая сознания – погружается в новом астральном поле. Какова же природа этой световой купели?

Астральное поле обладает явно выраженной способностью к поглощению (ассимиляции). Универсальная Гностическая Цепь проецирует в астральное поле Школы все, что имеет отношение к Пути, к процессу спасения и является важным для каждого ученика. Таким образом, через эту проекцию гностическая Цепь возвещает о себе в новом астральном поле Школы. И потому можно сказать, что в образах и символах это поле несет в себе Универсальное Учение и гностическую философию. Все, представляющее важность для кандидата, проецируется во время сна (во время нахождения в световой купели) в его астральное тело и запечатлевается там. Следовательно, кандидат просыпается с посланием Братства, запечатленным на его астральном одеянии. Естественно, эти импульсы воздействуют и на дневную жизнь кандидата.

Астральные субстанции дыхательного поля циркулируют по телу, а также протекают через него *. Важную роль в этом процессе играет печень. Покидая печень, астральные силы поднимаются вверх и, завершив круг, возвращаются обратно. Очевидно, что все импульсы, переданные астральному телу во время его нахождения в световой купели Школы, в определенный момент достигают мозга. Результатом обычно является мозговая деятельность, способствующая продвижению ученика по пути. Одновременно эти импульсы создают большую открытость для притока гностических световых сил к центру посвящения – Золотой Розе, знаку Сына Человеческого. Благодаря этому Школа устанавливает с такой Душой более тесный контакт. Не сомневайтесь: везде, где только возможно и если возможно, Братство Святого Грааля пребывает с вами и трудится ради вас ежедневно.

Нам хотелось бы обратить ваше внимание на положение тех душ, которые еще находятся в состоянии сна, но вследствие смерти утратили свои физические тела. Процесс их развития продолжается. Они перемещаются в световую купель гностического астрального поля, что, несомненно, способствует их окончательному пробуждению и оберегает от нового погружения в материю.

Однако для успешного осуществления этой многогранной и удивительной работы Школе требуется все большее количество рабочих групп, способных к активной деятельности в Золотой Главе. Универсальное Учение, запечатленное в символическом виде в астральной субстанции Золотой Главы, приносит освобождение лишь тогда, когда имеется достаточное число подготовленных работников, способных следить за освобождающим процессом проекции

* Подробнее об этом говорится в книге Я. ван Рэйкенборга *Грядущий новый Человек*, русский перевод которой сейчас готовится к изданию.

рования символов в астральные тела спящих душ, за которым должно последовать их пробуждение.

Делается все возможное, чтобы облегчить ваше вхождение в гностическую астральную сферу. Внешний аспект Живого Тела Школы является точным отражением происходящего в астральной сфере, равно как и в каждом гностическом Братстве. Приведем в качестве примера Священную гору в Юссате. Обширная система пещер, каждая из которых имеет свое символическое значение, представляет собой точную копию символических знаков, проявляющихся в астральной сфере Живого Тела.

Мы искренне надеемся, что вы поймете, какой исключительной привилегией является причастность всех нас как детей Божьих к новому астральному полю, позволяющая нам пересечь границу смерти.

Можете себе представить, какой привилегией обладают те, кто сбросил свои материальные оболочки. Они живут в новом астральном поле и могут продолжать там свое развитие. Нам позволено раскрыть следующее: если вы будете серьезно и упорно осуществлять процесс своего ученичества так, как о том говорилось выше, тогда, следуя примеру всех предшествующих Братств, мы с помощью Таинства Consolamentum сможем устранить любые остающиеся препятствия.

Consolamentum вводит каждого брата и сестру в новое астральное поле. Каждому серьезному ученику, достигшему момента оставления физического тела, оно дает уверенность вхождения в новое астральное поле Живого Тела. Для таких людей смерть становится всего лишь радостным исходом из земной долины слез.

XXII

ЖИЗНЬ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА НОВОЙ ДУШИ

Мы хотели бы поговорить о сознательном, пробужденном состоянии души. Как развивается ее сознание в новом астральном поле? Как протекает эта жизнь и каковы ее результаты?

Для ответа на заданные вопросы вначале необходимо сформулировать аргументированные понятия о сознании, жизни и душе.

Сознание появляется тогда, когда одушевляющий принцип занимает центральное положение в жизненной системе. Там, где проявляется этот принцип, мы находим разнообразие природной жизни, но в данном случае одушевляющий принцип находится не внутри жизненной системы, а воздействует на нее извне. Следовательно, в таком жизненном проявлении сознание присутствовать не может. В качестве примера назовем растения и насекомых. У большинства видов животных не может быть и речи о каком-либо индивидуальном одушевляющем принципе. Они существуют на основе групповой души.

Некоторые животные обладают полусознанием. У них одушевляющий принцип лишь частично находится внутри; при этом он не располагается концентрически в физическом теле, а как бы висит рядом, распространяя свои вибрации. У ряда высших животных, таких как лошади и соба-

ки, одушевляющий принцип занимает почти то же положение, что и у людей. Если бы эволюция животных продолжалась согласно их природнорожденному состоянию, собаки, лошади и люди оказались бы на одном уровне. Тогда произошло бы то, что описывали в своих фантастических произведениях писатели разных эпох: появление мыслящих, сознательных животных, создающих свои сообщества. Вспомните хотя бы роман известного английского писателя Джонатана Свифта *Путешествия Гулливера* и его главного героя. В одном из своих странствий Гулливер оказывается в поселении лошадей, которые мыслят, действуют и живут, как люди.

Одушевляющий принцип, располагающийся концентрически в телах личности, делает возможным мышление, то есть мозговую деятельность на уровне природнорожденных людей.

Физическое тело состоит из клеток, а те – из атомов. Оно живет и сохраняет свою жизненность благодаря существованию эфирного двойника, который постоянно направляет в организм четверичную жизненную силу. Если эфирный двойник функционирует неправильно, обычно возникают всевозможные физические нарушения.

Жизнь физического тела и его эфирного двойника поддерживается посредством одушевляющего принципа. Когда связь между одушевляющим принципом и организмом по той или иной причине разрывается, наступает смерть и организм распадается, поскольку он более не в состоянии поддерживать себя. Итак, мы убедились, что жизнь является результатом взаимодействия одушевляющего принципа, эфирного двойника и физического тела.

Когда одушевляющий принцип находится внутри, появляется сознание. Можно выделить различные состояния сознания, обусловленные взаимосвязью души с организмом, например, полусознание. Вопрос заключается в том,

занимает ли принцип души центральное положение, или же он лишь частично присутствует в телах. Наши рассуждения ясно показывают, что принцип души превосходит жизнь; он выше, нежели внешняя форма и облик. Все живет, равно как и все распадается, в результате проявления принципа души и его оживляющей деятельности.

Чем же является принцип души? Он имеет астральную, или сидерическую, природу. Можно сказать, что он связан с астральным телом личности, которое, словно покрывало, окутывает физическое тело и его астральный двойник.

Астральное тело состоит из атомов, имеющих более высокую и тонкую градацию, нежели атомы физического и эфирного тел. Итак, существуют физические, эфирные и астральные атомы, соответствующие трем сферам: физической, эфирной и астральной. Эфирная сфера окружает материальную оболочку Земли, а саму эфирную сферу окружает астральная сфера. Именно здесь во время ночного сна пребывает астральное тело человека, которое перемещается сюда. Следовательно, астральное тело находится в трех состояниях, в трех степенях плотности и в трех различных вибрационных частотах.

В диалектике (просим обратить на это внимание, ибо тогда вы поймете, чем является трансфигурация) одно из упомянутых астральных состояний действует положительно, а два других – отрицательно. Положительный полюс астрального тела соответствует системе печени и селезенки, точнее, самой печени. Два отрицательных полюса соответствуют сердцу и голове. Практически у всех диалектических людей местоположением сознания является система печени и селезенки. На нее настроена вся эмоциональная сторона и все мышление. Это – фундаментальное состояние всех природнорожденных людей... Сделав это

краткое вступление, мы можем на его основании продолжить наши рассуждения.

Все мы желаем осуществить рождение новой Души. Иными словами, мы стремимся реализовать новый астральный принцип. В Духовной Школе, в молодом Гнозисе, мы собираемся вместе, чтобы получить новый принцип души и побудить его к могущественной деятельности.

Если вы именно таким образом достигнете того, к чему стремитесь, вам откроются удивительные и славные результаты, которые тем не менее можно проследить и с научной точки зрения. Будучи природнорожденными существами, мы оживляемся с помощью астрального “я”, атомы которого принадлежат природе смерти. Однако многие из нас начинают перемещать сознание из системы печени и селезенки в сердце. Даже такое, самое начальное действие, вызывает заметное нарушение в жизненном процессе. Человек не только открывает дверь сердца гностическому Свету. Что важнее, он нарушает магнитный порядок и поляризацию астрального “я” – одушевляющего принципа, который до сих пор полностью управлял всей жизнью.

В этой связи вспомните гностическое Евангелие *Pistis Sophia*. Когда Пистис София странствует через различные жизненные сферы природы смерти и поет свои тринадцать покаянных песен, она нарушает порядок этих сфер. Аналогичным образом серьезный ученик Духовной Школы должен нарушить порядок своего природнорожденного принципа, который до сих пор оживлял и поддерживал его жизнь. Ученик осуществляет это, перемещая сознание из системы печени и селезенки в сердце, испытывая сильную тоску по освобождающему Свету и ведя его упорные поиски.

Проверьте себя: испытываете ли вы подобную тоску? Ищете ли Свет? Если да, тогда врата вашего сердца откры-

ты для Света Гнозиса и магнитный порядок позитивно ориентированного центра печени и негативно ориентированного сердечного центра оказывается нарушенным. Хватка астрального мира природы смерти ослабевает, и одновременно появляется возможность для развития иного принципа души. Первейший вопрос, определяющий позитивное ученичество, относится к способности кандидата совершить трансфигурацию души. Она является ключом к успешному прохождению пути.

Если ученик идет по пути возрожденной Души, он поначалу оказывается в том же состоянии, что растения и животные. Пока астральный принцип в нем не занял центральное положение относительно всех его тел, новое сознание невозможно. Принцип новой Души действует и побуждает ко множеству различных жизненных позиций, но новое сознание пока не может появиться, ибо оно еще не заняло центральное положение относительно других тел. Новая Душа оказывает влияние на жизнь ученика, и потому, слава Богу, жизнь развивающейся новой Души уже существует, но она пока неуправляема, бессознательна и потому никак не ощущается. Вот почему Школа настаивает, чтобы ученик, на основе самопожертвования и священнического сотрудничества, жил согласно требованиям новой Души. Большинство учеников (если не все) затронуты и отмечены Светом. Поэтому Школа не устает им повторять: “В какой бы мере вы ни обладали силой новой Души, живите на ее основе. Тогда наступит время, когда вашу жизнь можно будет действительно назвать жизнью”. Когда Евангелие от Иоанна передает нам слова Господа: *Приду к вам и пребуду в вас* – это означает, что принцип новой, бессмертной Души должен занять центральное положение относительно других тел. Обновляющаяся Душа должна обрести в кандидате место для своего пребывания. И как прежде старая душа занимала центральное положение, теперь его должна занять новая Душа.

Однако существует различие, связанное с изменением полярности. У природнорожденной души положительный полюс находится в системе печени и селезенки, а отрицательный – в голове и сердце. У новой Души полярность меняется: положительный полюс укореняется в голове и сердце, а отрицательный – в системе печени и селезенки.

Когда вы осуществляете такой переворот и ведете последовательную жизнь на основе силы новой Души, одновременно растет и сознание новой Души, и можно говорить о сознательной, пробужденной Душе в гностическом понимании этого слова.

Таким образом, мы можем утверждать, что душа, посредством которой человек живет в новом астральном поле, принадлежит астральному телу с измененной поляризацией. Обращение к гностическому Свету одновременно означает и поворот в буквальном смысле. В этой связи вспомните произошедшее с Марией, матерью Господа, о которой сказано: *Когда Святой Дух подошел к ней, она обернулась назад и увидела Его.**

До сих пор мы не упоминали о том, что астральное тело, существо души, связано с источником, из которого оно питается. У природнорожденного человека этот источник следует искать в диалектическом астральном мире, среди природных эонов. Но кандидат, чья Душа совершила трансфигурацию и изменила свою поляризацию, достигает изначальной Жизни, и только на такой основе возможна вечная эволюция, вечное становление. Такая Душа более не связана с природными зонами; она связана исключительно с Духом, с изначальной житнетворной силой Вселенского Откровения. Только такая Душа в состоянии восстановить однажды нарушенную связь с изначальным Пэ-

* Т. е. Иисуса, – прим. перев.

мандром. Теперь эта связь становится неоспоримым фактом. Через принцип бессмертной Души в жизни человека проявляется бессмертный Дух.

Вот почему существует священный универсальный закон: обновляющий душу находит Дух и встречается с ним.

XXIII

РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ В НОВОМ АСТРАЛЬНОМ ПОЛЕ

Новое астральное поле Духовной Школы Золотого Розенкрейца, иначе называемое Золотой Главой, отличается от диалектического астрального поля гораздо более высокой частотой вибраций. Это астральное поле шестой космической области – основа для истинного начала, когда Дух получает возможность проявиться. Здесь человек может жить вместе с Духом.

Это астральное поле состоит из атомов, полностью идентичных атомам седьмой космической области, однако они имеют более высокую частоту вибраций и демонстрируют совершенно иные свойства. Следовательно, в жизненном поле шестой космической области развивается иная вселенная, создается иная сфера для людей нашего мировоззрения. Создается другая Земля – изначальная Святая Земля.

Мы с особым подъемом говорим об астральном поле Живого Тела Школы. Мы имеем в виду следующий факт: определенная концентрация астральной субстанции, принадлежащей седьмой космической области, была переведена на более высокую частоту вибраций, чем частота вибраций окружающего ее астрального поля природы смерти. Фактически этот островок, если его можно так назвать, связан с шестой космической областью, и Дух может проявляться в астральном поле Живого Тела. Здесь необходи-

мо сказать об исключительном состоянии этого астрального поля. И действительно, это поле Духа-Души, которым окружил себя молодой Гнозис, тогда как остальные его аспекты полностью проявляются в природе смерти.

Живое Тело Школы существует в двух космических областях. С одной стороны, в природе смерти, где оно, если необходимо, опускается до самой нижней отметки так же, как божественная Любовь нисходит в глубины ада для помощи несчастным потерянным душам. С другой стороны, оно поднимается, насколько возможно, в высшие области астральной сферы, достигая состояния, которое соответствует астральной сфере шестой космической области.

Вы можете спросить: каким образом это исключительное поле способно проявляться в двух космических областях? Чтобы ответить, мы рассмотрим два факта.

Во-первых, существует сила излучения, распространяющаяся из шестой космической области на все окружающее ее пространство. Это – изначальное излучение, излучение Духа, чистого огня, божественного эфира, священной пищи и материальных сил, отличающихся от известных нам.

Во-вторых, есть устремленные люди, которые в соответствии с древними гностическими методами совершают трансфигурацию. Такие люди, образно говоря, притягивают космические силы из шестой космической области в низлежащие сферы. Держась за эти силы, словно за веревку, эти люди поднимаются вверх сами (вспомните о веревке, ухватившись за которую, Христиан Розенкрейц выбрался из ямы смерти). Когда подобное происходит с большой группой, действующей в тесном сотрудничестве, результат оказывается чрезвычайно впечатляющим. В дополнение к сказанному, необходимо отметить, что в подобные моменты предшествующие Братства обязательно предлагают свою удивительную, исполненную любви помощь.

Школа молодого Гнозиса обладает этим исключительным астральным полем. Оно поддерживается силой Души, действующей внутри Школы. По мере того, как сила Души нарастает, появляются все более впечатляющие возможности. Если группа придерживается линии поведения, определенной Универсальным Гнозисом (а иного и быть не может), возможности коллективного светового одеяния будут вести ее ко все более удивительным проявлениям. Процесс “расширения и исполнения”, означающий установление все более тесной связи с шестой космической областью, дает возможность группе “вернуться домой”, влиться в эту область. Вы понимаете, что состояние астрального поля Школы отражающее состояние души каждого из учеников, образующих это поле. Тем более ученикам следует приложить все свои силы для расширения упомянутых возможностей, ибо астральное поле – это поле души, которое всегда точно настроено на состояние души.

Очевидно, что каждый, кто осуществляет процесс “поворота души”, имеет определенную причастность и к новому астральному полю, тогда как те, кто еще не начали этот процесс, оказываются вне поля. Более того, новое сознание возможно лишь тогда, когда дом Души находится внутри вас. Обладание сознанием Души означает больше, чем причастность к новому астральному полю, больше, чем ощущение, что вы являетесь клеткой в Живом Теле Школы. Цель ученичества – сделать обретенную новую Душу сознательной.

Таким образом, перед учеником встает тройная задача:

- 1) стать причастным к новому астральному полю Школы;
- 2) делая жизнь новой Души все более интенсивной, одновременно сделать свою жизненную систему наиболее пригодной для обитания в ней Души; и

3) достичь сознания Души, что является непрямым следствием.

Тот, кто обрел сознание Души, может говорить со своим Пэмандром. Подобно Гермесу Трисмегисту, он входит в контакт с Духом и осуществляет служение во всех внутренних аспектах Живого Тела молодого Гнозиса.

Представьте себе двух учеников Духовной Школы, один из которых находится в физическом теле, а другой утратил его в результате смерти.

Первый ученик, до тех пор, пока новая Душа не укоренилась в нем, будет получать максимально возможную помощь от астрального поля Школы во время сна, ибо он, определенно, перемещается туда в ночные часы. Для такого ученика период сна можно разделить на три фазы.

В начале сна ученик остается в астральном поле природы смерти. Дневная жизнь бывает настолько интенсивной и напряженной, настолько заполненной задачами горизонтального плана, что ученику трудно сразу высвободиться из этой сферы. Как только в течение начальных часов сна тело получает отдых и восстанавливается равновесие (прежде всего, это касается нервной системы), наступает вторая фаза сна, во время которой устанавливается контакт между астральным полем Школы и учеником.

Ближе к концу ночного отдыха, во время третьей фазы, ученик, как правило, возвращается в пограничные области диалектической астральной сферы. Появляются сновидения, наполовину гностического, наполовину диалектического содержания. Нить всевозможных образов и ситуаций нередко сплетается в запутанный клубок. Иногда во сне удастся почерпнуть что-то истинное, но гораздо чаще сны вызывают замешательство и разочарование. Вот почему вам следует чрезвычайно осторожно относиться к содер-

жанию снов. Наш совет: не придавайте им никакого значения. Пусть ваш разум отметит кажущееся полезным или необходимым; позже опыт подскажет вам, что с этим делать.

По мере дальнейшего развития процесса “поворота души”, средняя фаза ночного опыта будет все больше увеличиваться. Период единения с астральным полем Живого Тела становится все продолжительнее. Границы расширяются, пока не наступит момент, когда в течение всего времени ночного отдыха будет осуществляться связь с астральной сферой Живого Тела.

Для второго ученика, оставившего физическое тело, ситуация, естественно, будет другой. Если Душа у него пробудилась прежде, чем он покинул тело, дальнейшее не вызовет затруднений. Человек Души, обладающий Золотыми Брачными одеждами – правильно поляризованным астральным телом – становится бессмертным и переходит от силы к силе. Предположим, что новая Душа зародилась, но еще не пробудилась, а физическое тело умерло. Подобная ситуация характерна для многих учеников Духовной Школы, покинувших видимый план. В этом случае все обстоит сложнее. Непробудившаяся Душа, разумеется, остается пассивной до тех пор, пока не займет центральное место в жизненной системе ученика. Такая Душа требует заботы. Когда после смерти микрокосмос освобождается от физического тела и его эфирного двойника, остается астральное тело весьма сложного строения. По сути, это два астральных тела, одно из которых ориентировано на диалектический мир, а другое устремлено к новому жизненному полю. Это двойное астральное тело еще не является поляризованным; процесс изменения полюсов лишь начался. В таком состоянии ученик притягивается двумя астральными полями: диалектическим и полем Духовной Школы.

Может оказаться, что диалектическое притяжение будет сильнее. В таком случае умерший ученик потерян для

нового жизненного поля, а его микрокосмосу предстоит очередное погружение в материю. Однако накопленный потенциал новой Души не может исчезнуть. Он остается запечатленным в существе ауры, как центр силы. И хотя прошлая жизнь не принесла полного спасения, она не была совершенно бесплодной и ее опыт послужит на благо новому проявлению личности в микрокосмосе.

Зачастую в момент смерти ученика его новая Душа находится еще в младенческом состоянии, и ее благотворный опыт сравнительно невелик. Но, если этот ученик был устремлен к новой Жизни и настроен на принесение Иоанновой жертвы, если поле Школы имело на него такое воздействие, что влиянию диалектики, в принципе, не осталось места, можно с уверенностью говорить о вхождении такого ученика в новое поле.

В Школе Розенкрейца процесс перехода поддерживается посредством одного из Таинств – службы прощания. Все братья и сестры, находящиеся в своих физических телах, с помощью световой силы стараются побудить умершего ученика к восхождению в астральное поле Школы и уберечь его, насколько возможно, от любых препятствующих воздействий.

Представим это таким образом. Аспект души данного ученика на девяносто процентов сохраняет диалектическую ориентацию и только на десять процентов устремлен к новому астральному полю. Оказавшись в Золотой Главе, он лишь в незначительной степени будет ощущать влияние диалектического астрального сознания. Но его собственное сознание на девяносто процентов остается диалектическим и не в состоянии адекватно воспринять астральное поле Школы. Поэтому у ученика возникает ощущение ослепительного света. Ученик ничего не видит и ничего не испытывает – вокруг только свет. Затем, если только он в состоянии принять оказываемую ему помощь, ослепительный свет постепенно ослабевает.

Выше мы говорили о том, что сознание новой Души связано с новой поляризацией астрального тела. В диалектическом состоянии человека положительный полюс астрального тела находится в системе печени и селезенки, а отрицательный – в сердце и голове. По мере развития новой Души эти полюса меняются местами: голова и сердце получают положительный полюс, а система печени и селезенки – отрицательный.

Астральное поле Духовной Школы имеет ту же поляризацию, что и тело новой Души. Поляризация астрального поля Живого Тела и астральной сферы шестой космической области противоположна поляризации седьмой космической области. Душа, находящаяся в непробужденном состоянии, попадая в астральное поле Живого Тела, образно говоря, распрямляется силой мощных астральных потоков этого поля. Под их воздействием Душа занимает вертикальное положение; они оживляют и вдохновляют Душу. Она пробуждается и, когда процесс завершается, становится полностью сознательной. Одновременно с этим угасает прежнее, диалектическое состояние души. Процесс, который в диалектической природе, возможно, требует многих лет напряженных усилий, в новом астральном поле занимает сравнительно короткое время. Поднявшись, Душа мгновенно становится пробужденной – живой и сознательной. Но самым удивительным и величественным является то, что микрокосмос освобождается от колеса рождения и смерти. Заканчивается последнее проявление диалектической личности. Теперь уже нет необходимости нового погружения во мрак диалектики с ее страданиями и смертью, если только Душа впоследствии не спустится в диалектический мир добровольно, побуждаемая неиссякаемой Любовью, которая, служа нашему Господу Иисусу Христу, ищет и находит потерянные души.

Однако полярные потоки астрального поля Духовной Школы не существуют сами по себе. Эти потоки Золотой Главы необходимо пробуждать и постоянно поддерживать. Такая работа выполняется работниками Золотой Главы – братьями и сестрами, посвятившими себя этому труду во имя служения человечеству. Это – работа внутреннего храма, и она требует большего количества работников. Когда работники выходят на поля убирать урожай и засыпают его в закрома, тем самым притягивая постоянно возрастающее число новых душ, вполне очевидно, что требуется много жнецов.

У вас может возникнуть еще один вопрос: что происходит с душой, которая движется через полярные потоки гностического астрального поля к своему пробуждению? В одно мгновение, подобное вспышке молнии, Душа входит в контакт с Духом, с Пэмандром, ибо Дух также является излучением.

Как только Душа пробудилась и поднялась в новое астральное поле, в Золотую Главу гностического Живого Тела, Дух входит в нее и объединяется с нею. Это происходит за доли секунды. С этого момента кандидат способен к самосозиданию. Он становится вольным строителем в высшем значении этого слова; он становится служителем и строителем в доме Живой Души.

Мы надеемся, что эти объяснения помогут вам обрести ясное представление о спасении в Гнозисе, которое возможно для каждого.

А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими...

Поймите же этот пробуждающий призыв к Жизни. Если вы ощущаете себя наследниками спасения, примите наследие безотлагательно.

XXIV СВАДЕБНЫЙ ЗАЛ: ЗОЛОТАЯ ГЛАВА

В предыдущих главах мы обсуждали, как в новом астральном поле развивается сознание человека Души, как он подвигается к пробуждению в Саду богов. Мы говорили о том, что пробуждение Души является основой для истинно человеческой жизни. В этом активном поле, поле Души, восстанавливается нарушенное единство между Духом и Душой. Гермес и Пэмандр встречаются вновь. Продолжим обсуждение этого вопроса и рассмотрим, как жизнь Души проявляется в астральном поле Школы.

В качестве примера мы вновь возьмем серьезного, устремленного ученика, который идет путем самоотдачи, сопровождающимся рождением новой Души и который, вследствие астральной трансфигурации, оказывается в астральном поле Школы – Золотой Главе Живого Тела. Не имеет значения, находится ли такой ученик в своем физическом теле или уже сбросил диалектическую материальную оболочку. Не важно, совершил ли он прорыв, или его Душа пока находится в спящем состоянии, и ему позволено проводить в астральном поле Школы лишь несколько часов, а потому такое пребывание дает ему лишь импульсы, способствующие раскрытию Души и помогающие ему существовать в мире материи.

Подготовленная Душа, попадающая в новое астральное поле, оказывается в Золотой Главе – возвышенном гно-

стическом храме посвящения нашего Отца и Брата Христиана Розенкрейца. Этот храм время от времени уменьшает силу вибраций, приводя ее в соответствие с ограничениями вибрационного диапазона диалектического мира и позволяя группе кандидатов войти в зал. Как только свадебный зал наполняется гостями, начинается величественный праздник Алхимической Свадьбы.

Из библейской притчи о свадебном пире и соответствующих отрывков из *Алхимической Свадьбы Христиана Розенкрейца* вы знаете, что среди гостей постоянно оказываются и те, кто не имеет свадебного наряда. Таких людей либо немедленно выпроваживают, либо отправляют на весы и, найдя их “чересчур легкими”, изгоняют с позором осуждения. Эти внешне романтические истории имеют реальную основу и непрестанно повторяются. Поэтому и в наши дни тех, кто пытается исказить истинное положение вещей, удаляют из свадебного зала.

Вы можете представить свадебный зал, Золотую Главу, астральное поле Школы, храм посвящения Христиана Розенкрейца как безграничное пространство, которое тем не менее образует органичное единство и совершенно не соответствует диалектическим представлениям о возвышенном. В отличие от зеркальной сферы, вы не оказываетесь внутри гигантских эфирных соборов с башнями и куполами, чьи величественные залы отливают белизной и сияют золотом. О подобном не может быть и речи. Некоторых людей, оказавшихся в диалектическом астральном мире, такие образы способны заморозить. Нет, в свадебном зале Гнозиса мы находим лишь безграничное пространство, которое тем не менее ощущается как органичное целое.

Когда вы попадаете в подземный “собор” в Юссат-Орнолаке (Южная Франция), вы ощущаете лишь холод и темноту пещеры. Однако эта пещера буквально купается в свете гностического астрального поля. Те, кто готовы, су-

меют воспринять вибрации совершенно особой природы, о которых мы рассказывали вам и которые ощущаются в безграничном пространстве пещеры.

Если вам нужны дополнительные сравнения, можете мысленно нарисовать картину сферического поля, в которое позволяют войти кандидату. В этом поле действуют полярные магнитные потоки иной природы, нежели в астральном поле диалектики. Эти потоки диаметрально противоположны астральным потокам диалектического мира. Такое поле, не имеющее границ, является исключительно важными вратами гностических мистерий. Тому, кто успешно пройдет через них, не надо дожидаться освобождения в будущем: он уже свободен. Для понимания сказанного рассмотрим следующие моменты.

Как мы уже говорили, Душа, входя в новое астральное поле, под действием полярных астральных потоков распрямляется. Это возможно только в том случае, если Душа и ее тело органично соответствуют состоянию Золотых Брачных одежд.

Вот почему в новом жизненном поле уже не может произойти никаких мистификаций. С истиной соединяется лишь тот, кто истинен сам. Если человек только говорит об истине и никак не подкрепляет это своими поступками, он не будет допущен в новое жизненное поле. Всякий обман может существовать исключительно в диалектическом мире. Там мы со всех сторон окружены иллюзиями, и они способны сбить нас с пути. Но, как только кандидат входит во врата мистерий, любые мистификации исчезают. Тот, кто по состоянию своего бытия не отвечает требованиям, предъявляемым к входящим, не сможет оставаться в новом жизненном поле, когда частота полярных потоков повысится.

В этом смысле священные повествования и легенды полностью подтверждаются на практике. Вспомните, что

происходит вначале в храме посвящения Христиана Розенкрейца. Передние ряды заполнены многочисленными королями, императорами, принцами, баронами и иными гостями знатного и незнатного происхождения, как богатыми, так и бедными. Поначалу в зале царит далеко не возвышенное состояние. Большинство собравшихся ведет себя очень шумно. В это время в зал скромно входит Христиан Розенкрейц, который искренне рад, что сумел вовремя пройти через ворота. Когда на вопрос: *Так значит, брат Розенкрейц, и ты здесь?* – он отвечает: *Да, братья, милостью Божьей и мне было позволено войти* – собравшиеся насмеются над ним. Фактически эти “братья” вообще не прилагали усилий, чтобы войти сюда, и они будут изгнаны, как только начнется взвешивание, то есть как только увеличится частота вибраций полярных потоков.

Для тех, кто “выдержал все взвешивания”, распрямление Души означает пробуждение, обретение осознания. В дальнейшем их ждет совершенно новая жизнь, путешествие через вечность. К этому состоянию кандидата приводит гностическая исцеляющая сила, сила Святого Духа, Параклит. Тот, кто пробуждается таким образом, вновь оказывается в состоянии новорожденного ребенка, чада Божьего, дитя Духа. Ведь все астральное пространство Золотой Главы заполнено излучениями Духа.

Что такое Дух? Ответить на этот вопрос невозможно. Дух, который следует отличать от Святого Духа, Универсального Логоса, Бога, наполняет своим святым присутствием пространство мира Души. Следовательно, мир Души связан с Царством Небесным, с областью, где обитает народ Христов. И как Иисус Христос говорил о Себе: *Я и Отец – одно*, так и человек Души, возвращающийся домой, в Золотую Главу, может сказать то же самое, ибо Божественное присутствие вдохновляет и озаряет это поле. Здесь встречаются Дух и Душа, Отец и Сын, Бог и мир Души.

Как нам известно из опыта, а в еще большей степени из того, что передает Священный Язык, в диалектической жизни преобладает состояние отделенности от Духа. Поэтому человек постоянно экспериментирует. Он сам создает иллюзию зла, и его повседневная жизнь становится дорогой боли и страданий. Понятно, что мы не можем сравнивать духовное поле Золотой Главы с примерами, взятыми из диалектики.

Единственное, что нам дано в диалектическом мире, — это дух Параклита-Утешителя, световая сила Святого Духа. Это единственное, что посылается в земную долину слез. Освящающая и исцеляющая световая сила Параклита исходит из мира Души, из шестой космической области, прорываясь к нам в седьмую космическую область. Эта сила никогда не соединяется с диалектической природой, а пребывает в ней, имея одну лишь задачу: вернуть человечество домой, вывести его из диалектики и ввести в состояние живой Души.

Вот почему церковь, теология и различные секты столь упорно ищут Святого Духа, но так и не могут найти, постоянно доходя в своих поисках до спиритуалистического абсурда. Всякий, кто пытается построить Царствие Божие на Земле, на горизонтальном плане, никогда не сможет найти силу Параклита, хотя и будет красноречиво говорить о своем следовании Христу.

Душа, которую дух Параклита, дух Истины, вводит в новое жизненное поле, где Дух и Душа обретают единство в соответствии с откровением Духа, ощущает истинность слов, содержащихся в стихах с восемнадцатого по двадцатый четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна: *Не оставляю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.*

Если бы вы могли осознанно войти в Дом Отца, в котором “обителй много”, вы бы увидели и прочувствовали то, что нам лишь очень отдаленно удалось вам передать. Вы ощутили бы поле единения Духа и Души; поле, являющее собой вечность, бессмертие, вездесущность, совершенную Любовь, абсолютную доброту и единство без какого-либо намека на разделение... одно безграничное пространство, воспринимаемое органично, сознательно и постигаемое разумом. Кандидат, вступивший в него, становится Духом-Душой, членом изначального духовного ордена Иисуса Христа.

Вы сможете прочувствовать, насколько точно Господь Иисус сказал об Иоанне Крестителе: *Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.*

Вас призывают в Царство Небесное – в область, существующую в живом настоящем, и предлагают вам все виды помощи, ибо дух Параклита действует в каждой точке концентрации и во всем Живом Теле молодого Гнозиса.

*Весь смысл – в живом настоящем,
Вся важность – в сегодняшнем дне.
И мы, подчиняясь велению Гнозиса,
Сегодня трудиться идем.*

XXV
КНИГА ВТОРАЯ
ПЭМАНДР – К ГЕРМЕСУ

1. *“Внемли, о Гермес Трисмегист, и не забудь того, что я скажу тебе. Я же не замедлю изложить тебе то, что пришло ко мне”.*
2. *“Существуют многочисленные и различные мнения о Всем Сущем и Боге, но они противоречат друг другу, и я не могу постичь Истину. Просвети меня в этом, Господин, ибо я уверую только в то, что ты пожелаешь мне раскрыть”.*
3. *“Так слушай же, сын мой, как Бог и Вселенная связаны друг с другом: Бог, вечность, мир, время, становление.*
4. *Бог творит вечность, вечность создает мир, мир творит время, время обуславливает становление.*
5. *Благо, красота, счастье и мудрость создают, образно говоря, сущность Бога. Сущность вечности есть неизменность, сущность мира – порядок, сущность времени – изменение, а сущность становления – жизнь и смерть.*

6. *Дух и Душа есть действительно проявляемые силы Бога, непрерывность и бессмертие – проявления вечности; возврат к совершенству и разложение – проявления мира, увеличение и уменьшение – проявления времени; становление имеет своим проявлением качество.*
7. *Поэтому вечность в Боге, мир в вечности, время в мире, становление во времени.*
8. *Вечность укоренена в Боге, мир движется в вечности, время течет в мире, становление происходит во времени.*
9. *Следовательно, Бог есть источник Всего Сущего, вечность – его сущность, а мир – его материя.*
10. *Вечность – потенциальная сила Бога. Творение вечности есть мир, который не имел начала, но под воздействием вечности находится в непрестанном становлении. И потому ничто из того, что есть в мире, никогда не погибает, ибо вечность нетленна, и ничто не будет разрушено в мире, ибо он окружен вечностью”.*
11. *“ А что есть Божья мудрость?”*
12. *“Благо, красота, счастье, вся добродетель и вечность.*
13. *Вечность придает миру порядок, пронизывая материю бессмертием и непрерывностью.*

Становление материи зависит от вечности, как вечность зависит от Бога.

- 14. Становление и время – две разные природы на небе и на земле: на небе они недвижны и нетленны, на земле – подвижны и тленны.*
- 15. Душа вечности есть Бог, Душа мира – вечность, Душа Земли – Небо.*
- 16. Бог – в Духе-Душе, Дух-Душа – в Душе, Душа – в материи, и все они существуют посредством вечности.*
- 17. Это обширное тело, содержащее в себе все тела, заполнено внутри Душой, которая наполнена духовным сознанием и Богом; Душой, оживляющей Все Сущее и окруженной им снаружи.*
- 18. Снаружи – это большая и совершенная жизнь, которая есть мир; внутри – суть все живые существа; на небе она пребывает в неизменном состоянии, оставаясь тождественной себе; на земле она вызывает изменения, обусловленные становлением.*
- 19. Вечность поддерживает целостность мира посредством Судьбы, Провидения, Природы; – не столь важно, как ты это назовешь сейчас или в будущем. Но в действие все это приводит Бог своею зримо проявляющейся силой.*

20. *Бог в своей силе непреодолим, и ничто человеческое или божественное не может с Ним сравниться.*
21. *Не подумай же, Гермес, будто что-либо внизу или что-либо вверху могло бы уподобиться Богу, ибо ты уклонился бы от Истины. Нет подобного Несравненному, Универсальному, Единственному Богу.*
22. *И не думай, что кто-либо разделяет с Ним Его могущество, ибо, кроме Его Самого, кто еще может быть Творцом Жизни, бессмертия и перемен?*
23. *И что иное Он мог бы делать, как не творить? Бог не бездеятелен, иначе весь Космос был бы бездеятельным, ибо Бог заполняет Собой все.*
24. *Следовательно, бездеятельности не существует ни в мире, ни где-либо еще – ни в Творце, ни в творении; это пустое слово.*
25. *Необходимо, чтобы все вещи рождались всегда и повсеместно.*
26. *Ибо Творец есть во всем; у Него нет отдельного пребывания в какой-либо вещи. Он творит не ту или иную вещь, но все вещи.*
27. *Его неиссякаемому творческому могуществу недостаточно обладать сотворенными вещами; Он берет их под Свою опеку.*

28. *Созерцай мир, предстающий твоему взору через меня, глубоко впитывай его красоту, его чистое и нетленное тело, внутренне сильное, молодое и вечно возрастающее в силе.*
29. *Смотри также на семь основных миров, созданных согласно вечному порядку и вечно проделявающих каждый свой путь, заполняя вечность. Смотри: везде – полнота Света и нигде нет огня.*
30. *Ибо Любовь, а с нею – согласие и сочетание противоположностей стали Светом, распространяемым через проявляющуюся силу Бога, Творца всего Блага, Правителя и Властителя всего порядка семи миров.*
31. *Созерцай Луну, предшественницу всех этих миров, орудие природного рождения, преобразующее низшую материю.*
32. *Созерцай Землю, находящуюся в центре Всего Сущего, – основание этого чудесного мира, кормилицу и источник пропитания для всего, что на ней живет.*
33. *Отмечай многочисленность и многообразие живых существ, бессмертных и смертных, и наблюдай, как Луна описывает свой круг, указывая на границу между теми и другими.*
34. *Все заполнено Душой; все существа движутся*

по своей природе: одни на небе, другие на земле. И в этом движении правое не должно сталкиваться с левым, а левое — с правым, верхнее — с нижним, а нижнее — с верхним.

- 35. О том, что все это было рождено, мне не нужно тебе говорить, мой дорогой Гермес; это тела, они имеют душу и движутся.*
- 36. Однако все эти существа никогда не достигли бы единства без Того, Кто их соединяет. Значит, должен существовать Единый, и Он должен быть Единственным.*
- 37. Ведь движения многочисленны и разнообразны, и тела отличаются друг от друга, но общая скорость одна; поэтому здесь не может быть двух или более творцов.*
- 38. Будь их несколько, они не удержали бы единство порядка, и сильнейший вызывал бы зависть у остальных.*
- 39. Представь, что один из них был бы творцом существ изменчивых и смертных, но хотел бы творить и существа бессмертные; и наоборот, творец бессмертных существ пожелал бы творить и существа смертные.*
- 40. Допустим, что творцов было бы двое, но материя одна и Душа одна; кому принадлежало бы творение? И если бы они занимались этим вдвоем, то чья доля была бы больше?*

41. Пойми, что каждое живое тело состоит из души и материи, будь оно бессмертное или смертное, разумное или лишенное ума.
42. Все живые тела одушевлены, а неживые – только материя, тогда как Душа, причина жизни, остается в руках Творца. И потому Творец существ бессмертных есть также Творец всей жизни, а значит – всех живых существ, включая смертных.
43. И как мог бы Тот, Кто бессмертен и создает бессмертие, не создать все живое?
44. Несомненно, существует Творец, создающий все это. Очевидно, что Он – Единосущный, ибо Душа одна, материя одна и жизнь одна”.
45. “Кто же тогда этот Творец?”
46. “А кто может им быть, если не Бог Единственный? У кого еще, кроме Бога, есть право творить одушевленные живые существа? И потому есть только один Бог!
47. Поистине смешно: если ты согласишься, что мир всегда только один, Солнце одно, Луна одна и Божественная природа одна, как ты можешь полагать, что Бог может быть не один?
48. Значит, Бог один сотворил все вещи. И что удивительного в том, что Бог сотворил

жизнь, душу, бессмертие и изменение, когда ты сам делаешь столько разнообразных вещей?

- 49. Ты видишь, говоришь, слышишь, воспринимаешь запахи и вкусы, ты ходишь, думаешь, дышишь. Разве может быть так, чтобы один человек видел, другой слышал, третий говорил, четвертый ощущал вкус, пятый – запах, шестой ходил, седьмой думал, а восьмой – дышал? Нет, все это проделывает одно существо!*
- 50. Так и божественные действия неотделимы от Бога. Если бы твои действия перестали выполняться, ты перестал бы жить. Так и Бог; если бы Он перестал совершать Свои деяния, он уже не был бы Богом.*
- 51. Если доказано, что ничто не может находиться в бездействии, то Бог – тем более!*
- 52. Ведь если бы существовало нечто, не созданное Богом, Бог был бы несовершенным. Но Бог не бездейтелен; наоборот, Он совершенен, а значит, Он – Творец всех вещей.*
- 53. Будь повнимательнее, Гермес, и ты поймешь, что у Бога лишь одна цель – дать существование всем вещам: тем, которые рождаются, тем, которые родились, и тем, которые будут рождаться в дальнейшем.*

54. *Это, мой дорогой, и есть жизнь; это красота, это Благо, это Бог.*
55. *И если ты хочешь понять это на собственном опыте, посмотри, что происходит с тобой, когда ты желаешь творить. Твой способ творения и способ творения, присущий Богу, не одинаковы, ибо Бог не испытывает чувственной радости и у Него нет соратника.*
56. *Поскольку Он творит один, Он всегда присутствует в Своих творениях; Он является тем, что Сам же создает. Он одновременно и Творец, и творение. Если бы Его творения были отделены от Него, они бы неминуемо разрушились и погибли, ибо сами по себе они не имеют жизни.*
57. *Но поскольку все живо и поскольку жизнь одна, значит, и Бог – непременно один, Единственный. И если все живо в небе и на земле; и во всем есть жизнь, созданная Богом; и жизнь есть Бог, значит, все существует как результат Божьих деяний, и жизнь – это союз Духа и Души.*
58. *Смерть же – не разрушение тех стихий, которые были соединены, но разрыв данного соединения.*
59. *И потому образ Бога есть вечность, образ вечности – мир, образ мира – Солнце, образ Солнца – человек.*

60. Люди называют изменение смертью, потому что тело разлагается и жизнь перестает быть видимой.
61. Но я объяснял тебе, дорогой Гермес, что существа, исчезающие таким образом, всего лишь преобразуются; так какая-то часть мира каждый день перестает быть видимой, однако мир никогда не разлагается.
62. Эти вращения и исчезновения – превратности мира. Но вращение есть повторение, поворот колеса; исчезновение есть обновление.
63. У мира есть все формы, но мир не заключает их в себе, а через формы преобразуется сам.
64. Но, если у мира есть все формы, кто же будет его Творцом? Ведь Сам Творец не может быть лишен формы! А если у Него есть все формы, он Будет похож на мир. Но, если у Него только одна форма, Он будет в этом ниже по отношению к миру.
65. К какому же мнению мы склонимся? Ведь наше представление о Боге не должно быть несовершенным!
66. У Бога есть лишь одна, присущая Ему форма, которую нельзя увидеть телесными глазами; бесплотная форма, которая проявляет все формы посредством тел.

67. Не удивляйся, что может существовать бес-
телесная форма; таким же является произно-
симое тобой слово! Так и с изображениями:
кто-то видит на них горные вершины, уст-
ремленные в заоблачные выси, хотя в действи-
тельности они ровные и гладкие.
68. Поразмысли еще, глубоко и всесторонне, над
тем, что я тебе сказал. Как человек не может
существовать без жизни, так и Бог не может
существовать, не творя Благо. Жизнь и дви-
жение Бога состоят в том, чтобы давать
всему движение и жизнь.
69. Некоторые вещи требуют особого понима-
ния – как то, о чем скажу дальше.
70. Всё пребывает в Боге, но не как то, что нахо-
дится в каком-либо месте, ибо место телесно
и неподвижно; и вещи, размещенные в каком-
либо месте, не имеют движения. С бестелес-
ным же дело обстоит иначе, чем с явным.
71. Подумай о Том, Кто охватывает собою все, и
постигни, что нет ничего, способного охватить
собой бестелесное; нет ничего более быстрого и
сильного, чем Он. Тот, Кто безграничен, превос-
ходит всё по скорости и могуществу.
72. Суди сам: прикажи своей душе отправиться в
Индию, и она окажется там раньше твоего
приказа.

73. Прикажи ей отправиться к океану, и она мгновенно будет там, не совершая путешествия с места на место, а так, будто она уже находилась там.
74. Прикажи ей подняться на небо, и ей не нужны будут крылья. Ничто не остановит ее: ни огонь Солнца, ни эфир, ни движение небосвода, ни тела звезд; она преодолевает все пространство и долетит до самого удаленного небесного тела.
75. Если ты пожелаешь прорваться сквозь свод Вселенной и посмотреть на то, что за пределами мира, – ты сможешь и это.
76. Посмотри, каким могуществом и какой скоростью ты обладаешь! И если все это можешь ты, возможно ли, чтобы это было недоступно Богу?
77. Тебе надлежит понимать Бога как содержащего в Себе в виде мыслей всё, заключенное в Нем: Себя, Вселенную, Мир.
78. Если ты не делаешь себя равным Богу, ты не можешь Его постигнуть, ибо только подобное понимает подобное.
79. Увеличь себя до неизмеримой величины: превзойди все тела, преодолей все времена, стань вечностью, – и тогда ты постигнешь Бога.

80. *Наполнись мыслями о том, что для тебя нет ничего невозможного, представь себя бессмертным и способным познать всё: ремесла, науки, природу всего живого.*
81. *Вознесись выше всех высот и опустишь ниже всех глубин.*
82. *Собери в себе все ощущения от вещей сотворенных, воды и огня, сухого и влажного. Представь себе, что ты одновременно везде: на земле, в море, на небе; что ты еще не родился, что ты еще в утробе матери; представь себя молодым, старым, мертвым, находящимся вне смерти. Если ты сумеешь одновременно удерживать в своем сознании времени, места, события, качества и количества, тогда ты сможешь постигнуть Бога.*
83. *Но если ты заточишь свою душу в теле, если будешь удерживать ее и повторять: 'Я ничего не понимаю, я ничего не могу, я боюсь моря, я не могу вознестись к небу, я не знаю, ни кем я был, ни кем буду', – то что же у тебя общего с Богом?*
84. *Пока ты любишь тело и склонен ко злу, ты не можешь вместить ничего поистине доброго и прекрасного. Абсолютное зло состоит в отрицании божественного.*
85. *Но быть способным познать божественное,*

устремляя к этому свое желание и подкрепляя его сильной надеждой, – это прямой и легкий путь ко Благу. Оно повсюду встретит тебя на пути, повсюду проявится, даже тогда, когда ты вовсе не ожидаешь этого: наяву, во сне, на воде, на суше, днем, ночью, когда ты говоришь и когда молчишь. Ибо нет ничего, что не было бы Богом.

86. Скажешь ли ты теперь: ‘Бог невидим? Кто являет Себя более, нежели Бог?’ Если Он создал все, так это для того, чтобы ты познал Его во Всем Сущем!

87. В этом слава и чудесная власть Бога – проявляться во всех существах.

88. Нет ничего невидимого, даже среди бестелесного. Дух-Душа раскрывается в непосредственном размышлении, а Бог – в творчестве.

Все это я хотел открыть тебе, о Трижды Величайший. Об остальном же поразмысли подобным образом сам, и ты не впадешь в заблуждение”.

XXVI ЖИВОЕ ЗНАНИЕ О БОГЕ

Мы приступаем к рассмотрению второй книги *Герметического Свода*. В ней, как и в первой, описывается беседа между Пэмандром и Гермесом Трисмегистом. Содержание беседы затрагивает вопросы бытия Бога, и в особенности – вопрос о том, доступны ли пониманию бытие Бога и Его деяния.

Согласитесь, такое знание имеет огромную важность и ценность для каждого человека. Под словом “Бог” мы имеем в виду источник Всего Сущего, высшее существо, являющееся первопричиной существования всего остального. Все, кто хочет пройти путь возвращения, поскольку такая возможность предусмотрена Богом; все, кто хочет называться чадом Божиим, должны, по меньшей мере, узнать и постичь нашего Небесного Отца. Вот почему знание о Боге всегда было и остается целью истинного гностика. Из этого знания можно вывести любые другие знания.

В природно-религиозных кругах имя Бога у всех на устах. Там с помощью самых прекрасных мистических слов призывают Бога и поклоняются Ему. Там ежедневно читаются проповеди и совершаются обряды, посвященные Богу. Многие тысячи людей называют себя теологами.

Однако, судя по результатам жизни и по противоборствующим взглядам и идеям бесчисленных направлений и течений, ясно видно, сколь ужасающе ничтожно человеческое знание о Боге. Фактически у людей вообще отсутству-

ет знание о Божественном. Все благочестивые слова и книги, вся реальность природной религии являются умозрительными словоизлияниями и бессмысленной имитацией. Каждый, углубляющийся в этом направлении и изучающий существующую там литературу, в итоге не приобретает никаких интересующих его знаний. Океан слов, в котором можно утонуть; теологические догмы без какого-либо реального основания.

На протяжении веков множество людей приходило к подобному печальному открытию, и это способствовало росту атеизма и отрицания Бога. Люди осознанно и решительно отрицали то, что говорили о Боге проповеди и мессы. Не признавали они и авторитет теологов, самонадеянно утверждавших: “Только так и не иначе”. Нарастало сопротивление церковным кругам, которые наряду со своими безапелляционными утверждениями прибегали к принуждению, жестокости, бросали инакомыслящих в тюрьмы, пытали и заживо сжигали на кострах.

Выяснилось, что отцы церкви не брезговали и такими методами, как похищение и сокрытие подлинных произведений, чтобы те не попали в поле зрения их преемников.

Наиболее ценные и истинные труды, собранные многими гностическими Братствами, оказались разбросанными по всему миру, попав в библиотеки разных стран. Но и там эти произведения хранились под замком, чтобы скрыть их содержание или извлечь из них выгоду. В дальнейшем выяснилось, что некоторые церковные круги использовали утонченную тактику продуманного искажения подлинных текстов. Эта тактика помогала создавать у читающих ложные представления и одновременно – доказывать правильность учения отцов церкви.

Вызывает сожаление, что в Священных писаниях человечество сталкивается с большим количеством лжи. Священный Язык, который сохраняется в их сокровенных глу-

бинах, несет на себе заметные следы грубых искажений. Таким образом, все истинные и настоящие знания, предназначавшиеся для человечества, подверглись “просеиванию” и цензуре. Появились увенчанные званиями авторитеты – доктора теологии. До недавнего времени их власть над умами людей была очень сильной. Однако любая подделка под истину, даже тщательно изготовленная, не вечна, ибо таков фундаментальный закон диалектики, согласно которому тот, кто предпочитает жизни смерть, обязательно находит смерть.

Как уже говорилось, за прошедшие годы очень многим открылась вся лживость отцов церкви и теологов. Такие люди радикально порвали с религией и превратились в атеистов. Результатом явилось возникновение исторического материализма – ужасающего падения, имевшего страшные последствия. Везде, где он проявлял свою волю и утверждал свою власть, оставался кровавый след. Современное человечество до сих пор ощущает тяжкий груз этих последствий.

Если задаться вопросом о том, на ком лежит первоначальная вина, поиски обязательно приведут нас к “властителям душ” прошлого – к священнослужителям. Призванные к тому, чтобы знать Бога и идти Божьими путями, эти люди ничем не подтвердили истинность своего призвания. Зато на их счету – кровь бесчисленных жертв.

Как-то один теолог в отчаянии заявил: “Атеизм – это непоплаченный счет церкви”. Да, это так! Последствия всех ошибок неизбежно возвращаются к тем, кто их совершил. В этой связи потомки предателей получают ужасающее наследие.

Однако тем, кто в наши дни видит, что в официальной церкви нет истинного знания о Боге, нет необходимости обращаться к атеизму и материализму, ибо они могут полностью освободиться от господствующих заблуждений и

искать это знание сами. Каждый, кто по-настоящему ищет, находит его, потому что истина нерушима и нетленна.

Истину невозможно заточить в оковы – ее освободит каждый, кому она необходима. Неверно говорить, будто Бог непознаваем. Подобное утверждение произносится сплошь и рядом. Это догма, за которую любит прятаться теология.

Когда о Господе Иисусе говорят: “Бога не видел никто никогда; Сын Человеческий явил Его нам”, смысл этих слов состоит не в том, что Гнозис есть личная собственность одного человека, а в том, что каждый, возвращающийся к Гнозису, к происхождению богочеловеческой расы, к людям Души, принадлежащим к миру Души, вновь становится чадом Божьим. Такому человеку в полной мере открывается Божественная мистерия. Герметическая философия, автор которой был чадом Божьим в высшем смысле этого слова, не излагает во второй книге *Герметического Свода* некую туманную доктрину, обязывающую человека поклоняться, почитать и благодарить Бога в храмах и иных молитвенных местах. Теологи довели человека до такого состояния, что он благодарит Бога за все тяготы и страдания, которые должен выносить в диалектическом мире. Ведь ничего не происходит без воли Небесного Отца! По этой причине самые абсурдные вещи приписываются Божественному водительству либо как награда и благодать, либо как наказание и наложение епитимьи.

Нет, герметическая философия рассказывает нам о методе, которым можно познать Бога – источник Всего Сущего, а также Его свойства и деяния. В самом начале второй книги *Герметического Свода* сказано: *Бог творит вечность, вечность создает мир, мир творит время, время обуславливает становление*. Благодаря этому мы можем проникнуть в бытие Бога, в сущность божественной полноты.

Возможно, многие скажут: “Мы не особо это ощущаем. Человечество веками говорит, пишет и изучает различные явления, связанные с творением, вечностью, миром, временем и становлением. Но все это пока не принесло нам знаний о Боге, а, наоборот, лишь увеличило разногласия”.

Вторая книга *Герметического Свода* отвечает на это в своем шестом стихе, что бытие Бога можно понять лишь духовно, что Дух и Душа – проявляемые силы Бога. Вот почему этот вопрос поднимается только во второй книге, после того, как первая книга – *Пэмандр* – рассказала о том, как Гнозис, живое знание о Боге, приходит к кандидату, который идет по Пути и, обретя новую Душу, находит свой духовный облик.

Только тот, кто идет Путем возрождения, находит Пэмандра и воссоединяется с ним – своим потерянным Духом, достигает зрелости и способности проникнуть в знание о Боге. Каждый, кто таким образом становится чадом Божьим в истинном смысле этого слова, имеет право познать Отца, который есть всё и вся.

Пока человек лишен Духа и погружен в природу смерти, в нем нельзя обнаружить ни крупинки Святого Духа. Но чем диалектический мир подменил эту аксиому? Диалектическим мышлением и смертным сознанием, свойственными эгоцентричному человеку, которого провозглашают духовным. Это чудовищное представление, поработившее людей, является величайшим преступлением, совершенным против человечества. Вот почему Духовная Школа Золотого Розенкрейца, следующая Гнозису всех времен, указывает обманутым людям на необходимость возрождения Души. Только человек возрожденной Души может встретиться со своим Пэмандром.

Как только в человеке пробуждается Дух, ему раскрывается знание о Боге.

XXVII

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ БОГА

В истинное знание Бога способен проникнуть только душевнорожденный человек, который вновь обрел контакт с духовным полем и нашел своего Пэмандра. Попытаемся теперь подняться в своих рассуждениях, чтобы хоть немного понять содержание второй книги Гермеса. Нам необходимо сосредоточить внимание на Боге, вечности, мире, времени и становлении.

Бог творит вечность, вечность создает мир, мир творит время, время обуславливает становление. Благо, красота, счастье и мудрость создают, образно говоря, сущность Бога. Сущность вечности есть неизменность, сущность мира – порядок, сущность времени – изменение, а сущность становления – жизнь и смерть.

Во Вселенском Откровении существует пять проявлений: Бог, вечность, мир, время и становление. Бог, будучи источником Всего Сущего, есть Универсальный Дух, от Которого не исходит ничего иного, кроме блага, красоты, счастья и мудрости.

Все, исходящее из этого изначального источника, вечно и неизменно как по силе, так и по свойствам. Можно сказать, что Бог и вечность являются самодостаточными.

Вечность, будучи основным и главным проявлением Бога, раскрывает благо, красоту, счастье и мудрость, то

есть Универсальную Любовь, безграничное счастье и полное, всеобъемлющее знание. Эти ценности непреходящи. Бог творит вечность, а она обладает ценностями, которые в совокупности своей можно назвать Любовью.

Универсальная Любовь Бога вездесуща. В вечности, окружающей нас, она проявляется как широкий диапазон излучений, как всеобъемлющее поле. Не считайте, будто вечность находится где-то далеко. Вечность, а значит, и Универсальная Любовь находятся рядом, и экзистенциально вы могли бы ощущать эту Любовь и быть причастными вечности в вашем настоящем. Но наше диалектическое состояние имеет иную природу.

Благо, красота, счастье и мудрость присутствуют во всем “пространстве” вечности, равно как физическое пространство может быть наполнено ароматом роз или светом. И трудно вообразить себе уголок такого пространства, где не сиял бы свет или не ощущался аромат. Точно так же Бог пронизывает и наполняет Собою Вселенское Откровение. Это и есть Вечность – нерушимая, непреходящая и неизменная.

Мы могли бы продолжить обсуждение этой темы, но, как только вы обретете крупицу новой Души, вы сами ощутите то, о чем мы здесь говорим. Ощутить это с помощью диалектических чувств невозможно. И какой бы благополучной ни была ваша жизнь в диалектическом мире, никогда не сравнивайте явления и взаимоотношения этого мира с вечной Универсальной Любовью. Последнее весьма отличается от первого.

Как только вы приобретете открытость души, то поймете, что это могущественное вездесущее духовное поле, наполненное перечисленными ценностями, имеет определенную цель. Вот почему в одной из наших молитв сказано: *Любовь должна отдавать себя; в этом – основа ее сущест-*

воваания. Универсальная Любовь, исходящая от Бога, всегда стремится отдавать. Ее целью является становление и поднятие до своего уровня того, что рождается в любви, дабы оно радостно наполняло вечность высочайшим и удивительным счастьем. В конце концов, оно растворится в Любви Бога, погрузившись в достижение целей, которые при нашем нынешнем состоянии бытия увидеть невозможно.

Поскольку Любовь Бога так или иначе ищет форму своего выражения, из вечности развивается мир. В тринадцатом стихе книги Гермеса Пэмандр говорит: *Вечность придает миру порядок, пронизывая материю бессмертием и непрерывностью. Становление материи зависит от вечности, как вечность зависит от Бога.* Потенциально каждый атом включает в себе универсальные, вечные ценности Логоса. Из вечности развивается пространство. В нем содержится изначальная материя, и из этой изначальной материи формируются созвездия и мир.

Но не впадите в ошибку, подумав, прежде всего, о диалектическом мире. Упомянутый здесь мир – отнюдь не наша Земля с ее горестями и бедами. Нет, речь идет о Святой Земле, о которой говорили гностики. Она является частью Божественной Вселенной, и ее величие доступно лишь взору тех, кто возвысился до состояния живой Души. Понятно, что для становления и достижения единой великой цели такая проявленная Вселенная имеет свой порядок, который должен соответствовать законам излучения. Вот почему сущностью мира является порядок, находящийся в гармонии с Логосом.

Каждый мир знает и имеет порядок, гармонично настроенный на целое таким образом, чтобы не был нарушен закон, который всё связывает воедино. Отсюда понятно, что подобный мир, основанный на своем порядке, имеет также и

свое время. Каждый мир обладает своим собственным временем и является выражением процесса, который должен достичь завершения.

Закон и порядок служат определенной цели, развитию, имеющему добрый конец. Смысл закона нередко заключается в том, чтобы удерживать что-то в определенных рамках. Однако в Универсальной Жизни закон непосредственно связан с определенной целью, направленной на проявление вечной Любви. Если Божественная Любовь должна отдавать себя, поскольку это является основой ее существования, тогда мир и его время будут служить исключительно достижению этой цели. Следовательно, сущность времени – изменение.

Возможно, вы сейчас думаете, что вам очень хорошо знакомо это основополагающее изменение. Но не ошибитесь, здесь опять-таки необходим духовный подход и духовное понимание этой идеи.

Священный Язык говорит о времени Бога и человеческого времени, которые необходимо различать. Когда речь идет о времени Бога, религиозный человек придерживается мнения, что в нашей жизни могут происходить какие-то события и что какие-то явления могут вызываться силами, не принадлежащими нашему миру и неподвластными нам. Если происходит что-то неожиданное, непредвиденное и ужасное, в религиозных кругах говорят о времени Бога. С помощью подобных воззрений теологи, с одной стороны, внушают массам простодушных людей страх, а с другой – учат молчаливой покорности, смирению перед страданиями и боязни наказания за непоправимые грехи.

Однако Всем Сущим управляют законы излучения. Они периодически вызывают изменения, посредством которых может быть достигнута единая Жизнь, являющаяся воплощением Любви, и исполнен Божественный замысел. Это и есть высочайшее воплощение Слова.

Целью становления, сущностью рождения являются жизнь и смерть. Это обуславливает необходимость Божественного времени. Оно дает возможность совершаться переменам, в результате которых одно состояние переходит в другое, обязательно более высокое и величественное; идет движение от силы к силе и от славы к славе.

Здесь возникает вопрос о двух видах диалектики. Один из них – привычная нам диалектика с ее переменами и невыносимой жизнью, единственным результатом которой является смерть. Это знакомая нам диалектика с ее стадиями роста, расцвета и увядания. Однако есть и герметическая диалектика, связанная с процессом вечного становления, которую можно понять лишь духовным образом. То, что такая диалектика существует и в ней нет смерти, но есть изменение, можно легко доказать.

Светит солнце, но его лучи, касавшиеся нас вчера, не похожи на те, что согревают нас сегодня. Вчерашние лучи исполнили свою задачу в нашей жизни и оказали на нас определенное воздействие, если, разумеется, мы были открыты к ним. Следовательно, лучи вчерашнего дня проникли в нас и умерли в нас; они растворились, исчезли. Сегодня нас коснутся новые лучи света.

Если воспользоваться этим примером как гностическим образом, становится понятно, что Гнозис ежедневно умирает в нас, достигнув своей цели – изменение. Благодаря постоянной световой жертве происходит изменение жизни, вечное движение от силы к силе и от славы к славе. Вот почему Пэмандр сказал, что сущностью становления являются жизнь и смерть.

Каждый, кто противится этому процессу, либо не зная о становлении Души, либо не желая его, всегда оказывается во власти диалектики природы смерти. Не жизнь, а смерть становится его уделом. Повторяем: это не божественная диалектика, о которой говорит Пэмандр, но диалектика смертной природы.

Таким образом, кандидат может одержать победу только с помощью Христа, только с помощью Света Божественной природы. Только Свет состояния живой Души позволяет достичь единой Жизни. Свет Гнозиса излучается постоянно. Это – Универсальный Свет Универсального Солнца, и он постоянно приносит себя в жертву так же, как видимый свет диалектического мира.

Вот почему говорится, что смерть и жертва Христа означают для нас жизнь. Когда мы отбросим теологические толкования этих слов, мы полностью поймем их смысл. Свет Христа вечен; он ежедневно отдает себя, он умирает в нас, чтобы трансформировать все наше существо. И каждый, кто раскрывается этому Свету, становится причастен герметической диалектике.

XXVIII ТАЙНА НАШЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сущность Бога – Благо, сущность вечности – неизменность, сущность мира – порядок, сущность времени – изменение, а сущность становления – жизнь и смерть.

Когда мы задумаемся над этой герметической аксиомой, как прежде размышляли над другими, нам станут понятны ее положения. Однако, согласно замыслу и цели *Герметического Свода*, нам одновременно необходимо постичь значение этих положений в новом ключе, воспринимая их как источник и истинную сущность жизни. Скрытым намерением Гермеса Трисмегиста является объяснение тайны нашего происхождения.

Если спросить у нескольких человек: “Что такое жизнь?” – они, скорее всего, дадут самые разнообразные ответы. Веками эта тема была и остается предметом размышлений многих философов. Но ни одно их мнение не совпадает с ответом Пэмандра.

Отвечая на этот вопрос Пэмандр говорит, что процесс становления, процесс рождения является качеством.

Станный ответ, не правда ли? Судя по всему, герметический Гнозис не считает наше состояние жизни, наш

жизненный феномен чем-то цельным и самостоятельным, а рассматривает его лишь как одно из качеств иной жизни, как ее результат. Гнозис указывает: сущность рождения четверичной личности есть не что иное, как новое качество, проявление истинной Жизни. Следует помнить, что основой такой оценки служит не природное, диалектическое состояние человека, а состояние Живой Души, ибо только Живая Душа способна к духовному пониманию.

Теперь нам должно стать ясно, что истинная Жизнь, как ее понимает Пэмандр, – это Жизнь Духа, Бога, – словом, Жизнь, достойная такого названия. Существует очень тесный контакт между качеством (феноменом) жизни и самой жизнью, то есть между Богом и человеком. Жизнь личности – лишь качество, проявление истинной Жизни. Но тогда зачем жизни Духа необходимо приобретение таких качеств?

Эти качества должны служить распространению истинной Жизни, ее дальнейшему могуществу и великолепию. Ход развития, направленный на проявление качеств Жизни: от Блага к вечности, от вечности к порядку, пространству, времени, переменам, рождению... все это гигантское становление качеств означает всего лишь расширение, стремительный переход от Духа к качествам, к проявлению славы Божественного состояния. Вот почему в шестом стихе Второй книги сказано: *Дух и Душа есть действительно проявляемые силы Бога...* Пэмандр, Дух-Душа – это истинное ядро Жизни, духовный пламень, искра Духа. Это ядро есть Жизнь в ее истинной природе; оно исполнено вдохновения. Пэмандр и Гермес, Дух и Душа – проявления Бога. Душа образует свет – видимый аспект Духа. Каждый душевнорожденный может сказать: “Христос во мне”. Дух и Душа, Отец и Сын, Пэмандр и Гермес едины. Душа, рожденная Светом, как и Пэмандр, является чадом Божьим. Душа, встретившая своего Пэмандра, становится

Трижды Величайшим Меркурием, Гермесом Трисмегистом, что указывает на проявление состояния нового сознания во всей величайшей его славе.

Все сказанное относится к изначальному Человеку Души. Вот почему сущностью вечности является бессмертие.

Наверное, вам уже не дает покоя вопрос: “Как могло случиться, что Человек Души дошел до столь ужасающего, смертного состояния?”

Ответ сравнительно прост. Хотя сущностью вечности является бессмертие, Человек Души все равно должен развиваться в своем проявлении. Когда Дух становится Светом, а значит, и Душой, когда Отец рождает Сына, Человек Души должен двигаться вперед, дабы стать житнетворным Духом.

Одушевление требует дальнейшего проявления. Поэтому мы говорим о внутреннем огне в душе. Ставший одушевленным должен проявить свое состояние. Следовательно, как только Дух становится Светом и Отец рождает Сына, за этим должно последовать проявление Сына – проявление Души, световой силы. Поэтому состояние вдохновенности, воодушевленности ни в коем случае не может быть самоцелью. Душа горит ради проявления, ради действия. Состояние души – это некая возможность, концентрация сил, направленных на проявление, это лишь средство для достижения цели.

Как только Дух становится Светом, что-то неминуемо должно произойти. Вот почему свойством души является непрерывная духовная устремленность. Если Духовный Атом-Искра обладает качеством Души, процесс должен продолжаться безостановочно.

Возможно, вам известен семнадцатый стих из третьей главы Второго Послания к Коринфянам: *...а где Дух Господень, там свобода*. Свобода – это жизнь Духа, его прин-

цип. В Духе не существует насилия или принуждения. Именно по этой причине Душе необходимо все более и более проявляться в духовной свободе, дабы продемонстрировать источник своего вдохновения. Все, что происходит по принуждению, ни в коем случае не может быть истинным. Принуждение никогда не может исходить от Духа, ибо где Дух – там свобода. Во Вселенском Откровении сущность свободы поддерживается практически. Все, что мы переживаем как горе и страдание, с точки зрения микрокосмоса порождается и поддерживается нами самими. Горе и страдание – суть результаты бесчисленных неразумных поступков, либо совершенных нами в этой жизни, либо совершенных личностями, занимавшими данный микрокосмос до нас. Это и есть непомерный груз долгов – карма, которую, исходя из сущности свободы, диалектический человек, прикованный к колесу рождения и смерти, должен нейтрализовать сам.

Удивительно, что нам дарована возможность такой нейтрализации кармы в лучезарном свете благодати Гнозиса. Ведь если бы мы оставались под тяжестью этого долга и были вынуждены искупать все грехи, накопившиеся в течение эонов в нашем микрокосмосе, наше положение было бы практически безнадежным. Вот почему Гнозис, Божественная Любовь, спешит нам на помощь. Разве не радостно сознавать, что если мы по-настоящему вступим на гностический путь, то сможем сбросить всю тяжесть кармического груза со своих плеч? Поэтому нам должен быть понятен смысл строк из второй книги Гермеса: *...возврат к совершенству и разложение – проявления мира, увеличение и уменьшение – проявления времени, становление имеет своим проявлением качество.*

Духовная Душа, обладавшая полной свободой, была послана в седьмую космическую область – Сад богов, алхимиче-

скую мастерскую, чтобы, будучи ведомой Духовным Атомом-Искрой, она смогла проявить там все, что было готово к проявлению. Во Вселенной седьмой космической области существует абсолютная свобода созидания и разрушения. Здесь есть возможность влиять на каждый процесс с целью его разрастания или затухания. Поэтому каждая Духовная Душа может подтвердить свою самостоятельность, проявить свое высшее состояние. Дух вездесущ. Он заключает в себе замысел Бога и совершенный метод реализации этого замысла. Когда Душа в своем динамичном устремлении соединяется с Духом, появляется свобода осуществления. Тогда самоосуществление становится возможным в полном объеме.

Одним из качеств Духовной Души является приобретение того, что мы называем инструментарием, а именно — личности. Духовная Душа направляется в седьмую космическую область прежде всего для обретения идеальной личности, для подтверждения и распространения великого Божьего замысла. В легенде о человеке-Адаме, оказавшемся в раю, повествуется о том, как ему было поручено дать имя (то есть силу) всякому творению. Имя — это сила, отличительный признак. Понимаете ли вы, сколь велик Божий замысел относительно мира и человечества?

Итак, можно рассматривать личность как качество Духовной Души и на этой основе определять, какие события происходили с нею в процессе становления, не было ли такого, что не соответствовало или даже препятствовало осуществлению великой алхимической работы.

В этой связи полезно обратить внимание на наше привычное состояние бытия в природе смерти. Как таковая, наша личность является инструментарием, однако мы в своем природном состоянии никак не можем быть проявлениями изначального Духа-Души! Да, мы обладаем душой, наша личность одушевлена, но такая душа — отнюдь

не проявление Духа! На нас влияют различные силы, мы находимся на горизонтальном плане, в мире диалектической материи, в природе смерти. Потенциально обладая качествами изначальной Души, мы не выполняем поставленного перед нею задания.

Душа, изначально окружавшая Духовный Атом-Искру в нашем микрокосмосе, злоупотребила своей свободой, в результате чего пэмандрическая связь с Духом была прервана. Дух вечен и совершенен. Когда Духовная Душа оказывается в несовершенном состоянии и неправильно ведет себя по отношению к великой цели, ее контакт с Духом нарушается. Лишенная Духа душа становится смертной. Библия предупреждает: *Душа, которая грешит, должна умереть.*

Вот почему можно говорить о том, что в определенный момент более не осталось живых душ. Такое состояние было предусмотрено, и тогда стал развиваться диалектический процесс природного поддержания жизни. Душа всегда обладает способностью к расщеплению, к размножению. Диалектический процесс поддержания жизни направлен на то, чтобы вновь и вновь через эндуру побуждать смертную душу к возрождению изначальной Души. Тогда восстанавливается контакт с Духом, с Пэмандром. Именно поэтому миропорядок, в котором мы живем, Духовная Школа называет “вынужденным порядком”, установленным Богом.

Изначальная Душа злоупотребила своей свободой, являвшейся выражением Духа, и стала смертной. Но развитие Души, лишившейся живой связи с Богом, продолжалось, и в помощь этому развитию была создана личность.

По мере того, как первые души все дальше отходили от Пути, связь между Духом и Душой постепенно обрывалась. В те времена жизнь Души длилась невообразимо

дольше, чем жизнь нынешней смертной души. При поддержке Космократоров Душа получила возможность создать личность, которая постепенно выродилась до ее современного состояния. Сегодня Духовный Атом-Искра пребывает в молчании в сердце микрокосмоса. Теперь вы должны яснее понимать всю логичность смертности нашей личности. Когда грешная душа, душа “Я”, в процессе эндуры умирает, она дает возможность посредством возрождения изначальной Души восстановить союз с Пэмандром. Тогда в сердце микрокосмоса вновь возгорается свет Пэмандра, и Дух-Душа снова обращается к герметической Душе. Тем самым исправляется давняя ошибка, искупается давний грех.

Поэтому нам не следует слишком долго размышлять о греховной природе современного человека. Вместо этого нам необходимо сосредоточиться на пути возвращения, на пути трансфигурации. Только этот путь исправит ошибку и искупит грех. И если мы будем неотступно придерживаться состояния Души изначального Человека, то сможем еще раз подтвердить справедливость слов апостола Павла: *...а где Дух Господень, там свобода.*

Таким образом, наш грех станет лишь эпизодом в хрониках вечности. И потому не сосредотачивайтесь на своей “ограниченности” и греховных наклонностях, а динамично и решительно идите путем трансфигурации. Тогда вы исправите любую свою ошибку.

Нам необходимо понять: каждый, кто желает соприкоснуться с Гнозисом и познать Бога, должен пройти путь трансфигурации и проявить хотя бы одно из качеств Духа-Души. Тогда он узнает, что любое свойство Духа-Души немедленно восстанавливает связь с Духом, с изначальным источником, и что цельность Духа, Души и Тела в действительности и есть Бог, явившийся во плоти.

Каждая возрожденная Душа должна открыть внутри себя Бога, должна встретиться с Ним и последовать за

Ним. Тот, кому было позволено обрести это гностическое состояние, может вместе с Гермесом спросить: *А что есть Божья мудрость?*

XXIX ПРЕБУДЕМ В ТИШИНЕ

“Внемли, о Гермес Трисмегист, и не забудь того, что я скажу тебе...”

Такими словами Пэмандра начинается вторая книга. Гермес отвечает Пэмандру: *“Существуют многочисленные и различные мнения о Всем Сущем и Боге, но они противоречат друг другу, и я не могу постичь Истину. Просвети меня в этом, Господин, ибо я уверую только в то, что ты пожелаешь мне раскрыть.”*

В предыдущих главах мы размышляли об объяснениях, даваемых Пэмандром в ответ на вопросы Гермеса. Главное, чтобы каждый кандидат, подобно Гермесу, научился воспринимать слова Пэмандра внутри себя. Поэтому мы предлагаем вам обратить внимание на то, каким словом Пэмандр предваряет свои объяснения: *Внемли*. Библия часто упоминает об этом состоянии особой тишины. Так в четвертом Псалме говорится: *...размыслите в сердцах ваших... и утишитесь*, а в шестьдесят втором – *Только в Боге успокаивается душа моя*. Впечатляющие строки мы находим в восемнадцатой главе Книги пророка Исайи: *Я спокойно смотрю из жилища Моего...* Апостол Павел в Первом Послании к Фессалоникийцам советовал своим ученикам *усердно стараться, чтобы жить тихо*.

Такая тишина указывает на особое состояние сердца. Местоположение сердца нашей личности приблизительно совпадает с центром микрокосмоса. В этом центре нахо-

дится Роза сердца, Духовный Атом-Искра; здесь – главное место встречи Гнозиса с учеником, Духа с Душой и Пэмандра с Гермесом.

Однако сердце диалектического человека является местом, где кипят и бушуют различные желания и страсти, где гнездятся страхи. При обычном состоянии бытия человеческое сердце может быть чем угодно, но только не средоточием тишины.

Если вы хотите стать герметистом, достойным называться Гермесом-Меркурием, вам необходимо установить тишину в своем сердце. Состояние Гермеса, или Меркурия, применимо к человеку, который начинает пробуждать сознание новой Души, которому открывается Божественная Мудрость. Такой человек, естественно, делает святилище головы соответствующим его высокому предназначению. Но это предназначение не исполнится до тех пор, пока вначале ученик не научится открывать в тишине свое сердце перед Духом. Всем, кто по-настоящему ищет Гнозис, дается задание достичь тишины сердца. Речь идет об очищении сердца, о его раскрытии и об установлении в нем тишины и гармонии. Возможно, вы слышали о малом круге кровообращения. Можно сказать, что это особый кровоток, соединяющий сердце и голову. Сердце и голова абсолютно едины, следовательно, нам всегда следует рассматривать их в неразрывности. Для ученика на Пути является обязательным достижение равновесия сердца и головы относительно мышления, проявления воли, выражения чувств, понимания, а также относительно действий и реакций.

Но когда сердце беспокойно, вы не в состоянии думать свободно и правильно. Когда ваше сердце наполнено страхами и конфликтами, ваши органы чувств загрязнены и функционируют хаотично. Вы не способны объективно воспринимать людей и ситуации и судить о них, что обычно ведет к критике со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если сердце и дальше будет оставаться в своем обычном, природном, загрязненном состоянии (а так оно и будет, если все ваше существо останется настроенным на природу смерти), вы не сможете должным образом слушать и потому не сможете правильно понимать. Сущностью природы смерти всегда является хаос. Поэтому в системе головы и сердца человека, ориентированного на диалектическую природу, периодически возникает сильное напряжение, разрядка которого приводит его к неверным действиям.

В системе головы и сердца существует своеобразный аварийный клапан – гортань, связанная с горловой чакрой. В Школе вопрос об этой чакре и ее истинной функции никогда не поднимался, ибо время говорить об этом еще не настало. Достаточно будет лишь сказать, что диалектический человек неправильно использует гортань для разрядки скопившегося напряжения. Гортань – это созидательный орган. Бесконечные разговоры, беспредметные или посвященные темам, имеющим сомнительную ценность, – вот средство, с помощью которого человек пытается избавиться от чрезмерного напряжения. Но такое избавление всегда происходит за счет других. В этой связи необходимость установления тишины и очищения сердца должна стать еще отчетливее.

Когда вы сделаете свое сердце тихим и чистым, вы одновременно освободите голову для той работы, к которой она призвана. Ваши органы чувств начнут действовать по-иному. Только тогда вы окажетесь в состоянии слушать. У братьев и сестер Первоначального Гнозиса была традиция напоминать друг другу об этой необходимости. В начале своих встреч они всегда говорили:

*Пребудем же в тишине во имя Господа,
чтобы по-настоящему слушать
и по-настоящему понимать.*

Как мы уже говорили, личность человека в свете герметической философии является одним из инструментов микрокосмоса, результатом проявления Духа-Души. Это воплощение содержащегося в Духе; замысла, ощущаемого душой в виде *духовного импульса*. Следовательно, в таком качестве, в таком воплощении Дух и Душа вместе с Телом образуют триединство.

Помимо собственной природы Духа, в нем заключена также природа Души и природа Тела. Отражаясь в Душе и Теле, Дух проецирует себя вовне. Три составляющих сливаются воедино, и потому мы видим три раза по три, или девять аспектов, составляющих изначального девятеричного Человека. Отсюда понятно, почему число девять всегда называли числом человечества.

В человеческом теле находятся три святилища, призванные прославить истинное человеческое триединство. Голова должна служить святилищем Духа, сердце – святилищем Души, а система печени и селезенки, обозначаемая нами как крестцовое святилище, должна служить святилищем Тела.

Три эти святилища должны гармонично взаимодействовать друг с другом, каждое – согласно своему состоянию и назначению. На крестцовое святилище возложена задача по упорядочиванию и наблюдению за всеми природными процессами, происходящими в личности. Но такое наблюдение и упорядочивание должны подчиняться природе Души и Духа. Если основное направление остается биологическим, диалектическим, горизонтальным, что свойственно большинству людей, сердце и голова начинают ему подчиняться. Тогда возникает процесс кристаллизации личности: в сердце царит хаос астральных потоков, а умственная деятельность сводится лишь к потребностям природной животной жизни. Тогда сердце не сможет обрести тишину во имя Гнозиса, во имя Господа, а будет лишь от-

ражать борьбу за существование, которая неизменно оканчивается смертью.

Известно, что биологическое сердце почти полностью совпадает с сердцем микрокосмоса, где в заточении находится молчаливый наблюдатель – Роза сердца. Вследствие того, что от нее непрестанно исходит и отзывается во всем существе призыв к освобождению “молчаливого Сфинкса” из песков пустыни, становится понятно, почему Школа Розенкрейца постоянно говорит своим ученикам о необходимости переместить сознание из крестцового святилища в святилище сердца.

Святилище сердца – это храм Души. Душа должна стать светочем Христа, Сыном Отца. Вот почему сердце должно вновь отпраздновать свое рождение в Вифлееме. Сказанное не означает, что крестцовое святилище лишается всякой славы. Наоборот, если в вашем храме Души вновь возгорается свет, под его лучами расцветают все биологические процессы. Одновременно вы открываете дверь в Святая Святых, в Высший Храм, – в святилище головы, где расположен Храм Духа и Мудрости.

Теперь вам понятно, что в сердце скрыт ключ к гностическим мистериям. Царь, то есть Дух, должен быть освобожден и восстановлен на своем троне в святилище головы, сопровождаемый светом Души.

Так пребудем же в тишине во имя Господа, обратив наши сердца. Откроем алтарь и позволим лучам Универсального Солнца лелеять скрытую там святыню. Прекратим служение в крестцовом святилище и решительно перенесем алтарное служение в сердце. Эти призывы должны постоянно и с глубоким смыслом звучать в каждом из нас.

Если мы сумеем это осуществить, в нас потекут световые волны спасения. Они заполнят все наше существо и засияют вокруг нас одеянием нового Света. Они станут

Золотыми Брачными одеждами, новым дыхательным полем. Окруженная столь величественной сферой Света, вся личность будет подвигнута к трансфигурации.

После возрождения Души произойдет ее встреча с живым Духом, встреча с Пэмандром, и, наконец, наступит возрождение качества Души, ее инструментария – личности. В одном из наших ритуалов об этом процессе написано так: *Это единственная тайна Гнозиса. На стволе Древа Жизни, от которого мы отсечены в своем природнородженном состоянии, появляется маленький росток, и контакт восстанавливается. Только тогда сможет начаться великая работа возрождения.*

Это начало должно быть отмечено в сердце. Откройте же ваше сердце, сделав его центром своих жизненных интересов. Очистите его, дабы туда смог войти чистый Свет. В этой чистоте и гармонии сможет осуществиться великий труд.

Пребудем же в тишине перед Господом, чтобы изначальный девятиричный Человек смог восстать из могилы природы.

XXX ЧТО ТАКОЕ МУДРОСТЬ?

Что такое мудрость? Это воистину классический вопрос. Задавая его, Гермес имеет в виду мудрость, лежащую в основе Универсальной Жизни, и герметический Гнозис дает ответ. В этом ответе перед нами предстает фигура Аполлония Тианского, о котором, как и о Господе Иисусе, может быть сказано: *Из Египта воззвал Я Сына Моего.*

Что такое Божья мудрость? *Благо, красота, счастье, вся добродетель и вечность. Вечность придает миру порядок, пронизывая материю бессмертием и непрерывностью...*

Как следует из двенадцатого и тринадцатого стихов, Божья мудрость также всецело связана с изначальной субстанцией и каждым ее атомом. Абраксас с его четырьмя потоками излучений – Универсальное Солнце, от которого проистекают любовь, воля, мудрость и действие, – пронизывает каждый атом. Качества, названные Гермесом личностями, сотворены из изначальной Материи, в которую погружен и сам Бог. В процессе творения возникают силы и элементы; материя и силы претерпевают непрерывные преобразования. В результате личность тоже претерпевает постоянные изменения, пока, наконец, она не входит в состояние совершенного равновесия с Духом-Душой и Душой, с Пэмандром и Гермесом. Тогда все бытие достигает состояния неизменности.

Мы видим, как Бог, вечность, мир, время и становление сливаются воедино. Бог и Его творения едины в самом абсолютном смысле этого слова. *Бог – в Духе-Душе, Дух-Душа – в Душе, Душа – в материи, и все они существуют посредством вечности.*

Единство Бога и Его творений во Вселенском Откровении, рассматриваемое с герметической точки зрения, позволяет понять, почему в гностической Духовной Школе говорится о групповом единстве. Пожалуйста, задумайтесь об этом всерьез. Когда мы видим, как поле Духа, поле Души и поле изначальной Материи существуют в их нераздельности, мы сразу же должны осознать, что раздельность, раздельное существование в свете Гнозиса является абсурдом. Крайний индивидуализм со свойственным ему превозношением собственного “Я”, особенно характерный для людей Запада, вступает в столкновение с природой Логоса. Об этой природе мы читаем в семнадцатом стихе: *Это обширное тело, содержащее в себе все тела, заполнено внутри Душой, которая наполнена духовным сознанием и Богом; Душой, оживляющей Все Сущее и окруженной им снаружи.*

Вселенское Откровение представляет собой прекрасное и величественное групповое единство. Именно групповое, а не стадное, которого столь жаждут церковь и государство и которое они пытаются создать. Примером такого стадного единства может служить Большой Спектакль.* Следовательно, речь идет не о принудительном групповом единстве, а о единстве на основе истинного разума и полной свободы. Такое единство можно уподобить своеобразной золотой мозаике, составленной из свободных Душ. Это единство Божественной реальности седьмого луча, единство абсолютного Семеричного Света.

* См. глоссарий в конце книги.

Вы знаете о существовании законов космического излучения. Полнота излучений, которые в настоящее время уже почти установили контроль над человечеством и на которые молодой Гнозис стремится отреагировать, является законом седьмого луча, ведущего нас к групповому единству.

Свет есть всё во всём. Благодаря проявлению Бога, Творца всего Блага, Правителя и Властелина всего миропорядка седьмой космической области, все противоречия и неравенства слились в этом свете воедино, связанные Любовью.

Вот почему мы не стремимся к созданию диалектического братства граждан, называемого в этом мире демократией, а стремимся к Любви, о которой говорил Иисус Христос. Кандидату гностических мистерий дается возможность увидеть величественную картину нового мира и, прежде всего, то, как все в том мире исполнено Души, как движется согласно своей природе, но тем не менее в полном единстве, подчиняясь ритму законов излучения. Каждому ученику гностической Духовной Школы необходимо полностью понять единство частного в общем и общего в частном; однако наглядно представить такое единство ученикам пока еще очень трудно.

Опытный гностик знает о существовании этого единства, где есть движущиеся вправо и движущиеся влево, что подтверждают строки тридцать четвертого стиха. Правосторонний путь – это путь позитивной, сознательной жизни, направленной на поиски Бога; путь самоотречения, рождения Души и окончательного освобождения. Левосторонний путь – путь отклонения от Бога, путь обмана, ослепления и заблуждения. Мы принципиально не желаем иметь ничего общего с движущимися по этому пути, ибо мы стремимся соответствовать универсальному закону, управляющему состоянием живой Души. Но на практике

мы не можем отделиться ни от кого и ни от чего, поскольку всё и вся образуют единство. Вот почему Божественная Любовь обращена также и ко всему, что находится в дисгармонии с универсальным законом и отклонилось от него. Никто не лишается Божественной Любви. Она проходит вместе с человеком через все его испытания до тех пор, пока посредством ее силы он не возродится.

Как же действует Любовь Бога? Различные аспекты закона излучения вместе образуют единый закон, единый высший порядок. Этот закон излучения и есть Абракас, Любовь, Универсальное Солнце, погруженное во всё и вся. Тот, кто находится в гармонии с этим законом вечной Любви, ощущает на себе его благодать. Но тот, чье отношение дисгармонично, сжигается его светом, превращающимся в огонь. Всякий нарушающий фундаментальную связь становится жертвой последствий вызванного им нарушения. Такой человек всегда сам навлекает на себя несчастья, ибо существует лишь один связующий закон, закон седьмого луча, закон истинного группового единства, закон Живого Тела молодого Гнозиса.

Герметическая философия проводит различие между светом и огнем. Свет – это нежная Любовь Бога, огонь – карающий бич той же Любви, о чем мы читаем в двадцать девятом стихе. Но в огне через удары этого бича Любовь Всемогущего доказывает свое присутствие и действие, дабы в конечном итоге все смогли оказаться под нежными лучами Света. В сорок первом стихе говорится: *Пойми, что каждое тело состоит из души и материи, будь оно бессмертное или смертное, разумное или лишенное разума.*

Может возникнуть вопрос: “Неужели Божье вмешательство затрагивает собой абсолютно все?” Да, это вмешательство пронизывает всю живую природу со всеми ее

сферами, не исключая сфер ада и иных ужасающих и отвратительных мест. Не стоит забывать, что в конечном итоге абсолютно всё, каким бы выродившимся оно ни было, не лишается возможностей и воздействия сил обширной семеричной области Души. С помощью универсального закона Любви, действие которого распространяется на всех, можно одолеть, исправить и исцелить любые дисгармоничные проявления.

Задумайтесь о том, что происходит в нашем мире: какое множество проблем, ужасающей боли, угрожающих ситуаций и ненависти. Можете ли вы себе представить хотя бы одно решение, достигнутое с помощью насилия, убийств, заточения в тюрьму или конфискации? Существует лишь единственное решение: сила Любви, огонь Божественной Любви. Для того чтобы в нужный момент прийти на помощь, Любовь должна опускаться на самое дно диалектики. Примеры Любви, способной выдержать и вынести все, многократно описаны в мировой литературе. В качестве примера можно назвать замечательное произведение Якоба Вассермана *Христиан Ваншаффе*. Задумайтесь о носителях Любви, о таких личностях, как Будда, который отказывался убивать даже крошечную букашку.

Спасение всех, кто оказался на дне диалектики, восстановление гармонии Вселенского Откровения возможно лишь через Любовь. Вот почему Зигфрид сражается с драконом, а Гермес наступает ногой на шипящую змею. Но ни меч Зигфрида, ни меч Гермеса не являются орудием угрозы, ненависти и убийства. Это огненный меч Божественной Любви, делающий каждого из них непобедимым. Если у вас есть внутреннее осознание сказанного, вы поймете и то, что мир, называемый нами природой смерти, не безнадежен. В Школе Розенкрейца мы делаем различие между природой смерти и природой Жизни. Мы должны это делать, поскольку нам необходимо считаться с действитель-

ным положением вещей и учить друг друга переходить от огня к Свету. Вначале мы должны взойти к Свету, а затем превратить огонь в Свет во имя служения миру и человечеству.

В абсолютном смысле, существует лишь одна природа, одна сфера. Будучи существами Души, мы не можем проводить внутреннего разделения. По практическим соображениям, чтобы найти свой путь и четко очертить цель, мы должны прибегнуть к подобному разделению и сказать: “Мы обращаемся к Свету”. Но как только мы восходим к Свету, нашей главной задачей становится служение человечеству со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если мы продолжаем делать различие, то, как сказано в шестидесятом стихе второй книги Гермеса, мы уподобляемся обычному человеку, который называет *изменение смертью, потому что тело разлагается и жизнь перестает быть видимой*. Но как замечательно, когда свет превращается в огонь и все, сгорающее в нем, становится светом! Разве каждый из нас не ощущал в своей жизни воздействие такого огня? Не оказывался в обжигающем пламени страданий, очищения – в адском огне, поглощающем все проявления низшей природы? Но этот огонь бушует лишь затем, чтобы в нем смогли раскрыться крылья нового феникса.

Давайте теперь более подробно остановимся на познании Бога и рассмотрим все аспекты, связанные с понятием “вездесущности”.

Как мы знаем, *всё пребывает в Боге*. Значит, в том числе и ваша новая Душа, если вы уже обладаете ею. Однако какого-то определенного места такого пребывания не существует, ибо *место телесно и неподвижно*, о чем говорит в семидесятом стихе Пэмандр. Мы узнали, что тело Души и возвышенная личность являются атрибутами Духа-Души. Дух, Душа и Тело образуют триединство. Вам

необходимо убедиться, что возрожденный микрокосмос, погрузившийся в Бога, одновременно является всеобъемлющим и вездесущим. Вся Вселенная, в которой Дух, Душа и Тело пребывают в единстве, наполнена сознанием Духа и Души. Это и есть групповое единство: сознание одной Души является в то же время вездесущим сознанием. Вот почему возрожденный микрокосмос становится всеобъемлющим и вездесущим.

Следовательно, нет никого, кто понимал бы больше, кто был бы быстрее и могущественнее, чем освободившийся от природы смерти. Как следует из семьдесят первого стиха, самой разумной, быстрой и могущественной среди всех является возрожденная Дух-Душа.

В стихах с семьдесят второго по семьдесят четвертый Пэмандр так говорит Гермесу: *Суди сам: прикажи своей душе отправиться в Индию, и она окажется там раньше твоего приказа. Прикажи ей отправиться к океану, и она мгновенно будет там, не совершая путешествия с места на место, а так будто она уже находилась там. Прикажи ей подняться на небо, и ей не нужны будут крылья. Ничто не остановит ее: ни огонь Солнца, ни эфир, ни движение небосвода, ни тела звезд; она преодолет все пространство и долетит до самого удаленного небесного тела.*

Каждому, кто жаждет такой свободы, она будет дарована. Ничто не помешает ее обретению при условии (и это само собой разумеется), что путь будет пройден до доброго конца. Осознайте же силу, которой вы обладаете. У вас уже есть сила, что совершить это. Она скрыта внутри вас, но вы еще ни разу не воспользовались ею. Вы слишком сильно цеплялись за предметы диалектического мира, слишком долго тешили себя иллюзиями горизонтального плана. Вы сами себя сдерживали.

Вглядитесь же в вездесущность. Освободите свою душу, и вы ощутите внутри себя Божественное всемогущест-

во. Освободите внутри себя силу завершенности, пройдя путем Света, путем Гнозиса. Тогда настанет момент, когда и о вас можно будет сказать: *Из Египта воззвал Я Сына Моего.*

Аминь

ГЛОССАРИЙ

Абраксас – гностическое обозначение универсального существа Божественной Любви, встречающееся, к примеру, в учении Аполлония Тианского.

Автадес – “сила с головой льва”; небожественная воля рожденного в материи человека, а также губительные устремления человека –“Я” в более общем смысле. Это обозначение позаимствовано из гностического Евангелия *Пистис Софии*, приписываемого гностику Валентину.

Большой Спектакль (Большая Игра) – взвинченная, изощренная деятельность зеркальной сферы, целью которой является создать имитацию второго пришествия Христа, подключив для этого весь потусторонний оккультизм и используя чудовищные явления естественнонаучного порядка. Этому явлению, этому знамению гибели, которое сопровождает окончание сегодняшнего Космического Дня и грозит захватить и завлечь в свои сети все ослепленное иллюзиями человечество, посвящена книга Я. ван Рэйкенборга *Разоблачение (Demasqué)* (Русского перевода этой книги пока нет, – прим. перев.)

Врата Вифлеема – так обозначается состояние сердца ученика, при котором он, исполненный праведного желания спастись, совершает полное преобразование своей жизни. Это открывает его сердце гностическому Свету и таким

образом подготавливает “вертеп” – обезображенное, загрязненное сердце – к рождению внутренней сущности Христа. Так в каждом праведном ученике Вифлеем становится началом древнейшего Пути, который в славе увенчивается Голгофой, Лобным местом, где происходит воскресение истинного Сына Божия в микрокосмосе.

Гнозис – а) Божественное Дыхание, Логос, источник Всего Сущего, проявляющийся как Дух, Любовь, Свет, Сила и Универсальная Мудрость; б) Универсальное Братство как носитель и проявление поля излучения Христа; в) живое знание, которое от Бога и которое дается всем, кто через возрождение Души достигает рождения божественного Света, состояния сознания Пэмандра.

Гнозис, пятеричный Универсальный, – общее обозначение пяти фаз развития, через которые проходит Путь ученика к Новой Жизни: 1) освобождающее понимание; 2) настоятельное желание спастись; 3) полная самоотдача; 4) новая жизненная позиция; 5) воскресение в новой жизненной сфере.

Горчичное Зерно Иисуса – название Духовного Атома-Искры (см. Роза Сердца), встречающееся в классическом завещании розенкрейцеров XVII в. *Fama Fraternitatis* (*Зов Братства Розенкрейца*).

Демиург – духовное существо, исходящее от Бога-Отца. Демиург создал мир из изначальной субстанции, которую, однако, сотворил не он, а Бог-Отец. Демиург неотделим от Слова, от Мировой Души.

Диалектика – сегодняшняя сфера жизни человечества, в которой все проявляется только в противоположностях.

День и ночь, свет и тьма, радость и боль, молодость и старость, добро и зло, жизнь и смерть неразрывно связаны между собою, неизбежно следуют друг за другом и порождают друг друга. Из-за этого фундаментального закона все в нашей сфере существования подвержено постоянному изменению и разрушению, расцвету, росту и увяданию. Из-за действия этого закона наша сфера существования стала тленной и ущербной обителью боли, горя, болезней и смерти. Но на более высоком уровне закон диалектики является одновременно и законом Божественной милости. Благодаря непрекращающемуся распаду и обновлению, он препятствует окончательной кристаллизации человека, то есть его полной гибели. Диалектика снова и снова предоставляет человеку возможность проявиться и тем самым постоянно дает ему шанс познать цель своего существования и встать на Путь возвращения через трансфигурацию, через возрождение от Воды и Духа.

Дух-Душа, или одухотворенная Душа. – Целью Пути эндуры, Пути ученичества в любой гностической духовной школе является пробуждение бессмертной Души из ее непроявленного состояния. Как только Душа пробуждается от смертного сна, восстанавливается связь с Универсальным Духом, с Богом. Эта восстановленная связь проявляется в славном воскресении Другого в нас при возвращении истинного Человека в Дом Отца. Душа, которой дано отпраздновать установление этой связи, это единение с Пэмандром, – это одухотворенная Душа. Это единство Осириса (Духа) и Исиды (Души), Христа и Иисуса, Отца и Сына; это Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца у розенкрейцеров XVII в.; это Свадьба Небесного Жениха и его Небесной Невесты.

Духовный Атом-Искра – см. Роза Сердца.

Духовная Школа – Школа мистерий Иерофантов Христа (см. Универсальное Братство).

Дыхательное поле – силовое поле, непосредственно окружающее человека и дающее жизнь личности. Оно является полем соединения существа ауры с личностью. Благодаря своему свойству притягивать и отталкивать силы и вещества, необходимые для поддержания жизни личности, дыхательное поле находится в полной гармонии с личностью.

Зеркальная сфера/материальная сфера – две половины существования диалектического природного порядка. Материальная сфера – это сфера, в которой мы живем в нашем материальном проявлении. Зеркальная сфера – сфера, в которой, среди прочего, протекают различные процессы в период между смертью и новым воплощением. Помимо сфер ада и чистилища, она включает в себя область, называемую в природной религии и оккультизме “небом” и “вечной жизнью”. Однако эти “небесные” сферы и жизнь там, наряду с жизнью в материальной сфере, подвержены действию закона времени и распаду. Итак, зеркальная сфера – это *временное* место пребывания мертвых. Но сказанное не означает, что умершая личность получает там новую жизнь. *Существование четверичной личности прекращается*; от нее остается только самое глубинное зерно сознания, диалектическая искра, которая потом возвращается в существо ауры и создает основу сознания новой личности, которая строится существом ауры вместе с силами, действующими в материи.

Иерофанты – см. Универсальное Братство.

Колесо рождения и смерти – называется также колесом диалектики. Это постоянно повторяющийся (в соответст-

вии с законом диалектики) процесс рождения, жизни и смерти личности, за которым следует очередное воплощение новой личности в микрокосмосе, обреченной проходить тот же путь к смерти.

Космократоры – семь могущественных природных существ, называемых также богами, которые тесно связаны с истоком Творения и управляют фундаментальными космическими законами. В своей совокупности они образуют Семеричный Дух Вселенского Откровения. В книге *Пэмандр* они названы Ректорами (стихи 26, 33, 36 и последующие).

Липика – небосвод ауры, совокупность чувственных центров, средоточий сил и точек концентрации, в которых записана вся карма человека. Смертное земное существо представляет собой отражение этого небосвода. В полной зависимости от него формируются возможности, ограничения и свойства человека. Липика воплощает собой весь груз греховности павшего микрокосмоса.

Микрокосмос – будучи *minutus mundus* – маленьким миром, человек является многослойной шарообразной жизненной системой, в которой, начиная с середины, располагаются личность, существо ауры, семеричное магнитное поле Духа. Истинный Человек является микрокосмосом. В нашем мире под словом “человек” понимают всего лишь искаленную личность выродившегося микрокосмоса. Наше сегодняшнее сознание – это сознание личности, и потому она осознаёт лишь ту сферу существования, к которой принадлежит.

Новое гностическое поле – гностическое астральное поле, которое было создано из изначальной, чистой астральной субстанции молодым гностическим Братством вместе с

гностической Цепью, где оно является самым молодым звеном. Своей деятельностью, осуществляемой в двух мирах (как в шестой космической области – сфере Воскресения, так и в нашей сфере существования, называемой седьмой космической областью) на протяжении всего периода “сбора урожая”, оно дает возможность людям, ищущим спасения, войти через Живое Тело молодого Гнозиса в поле Воскресения. Таким образом, оно образует временный мост между обеими областями. Новое Гностическое Царство содержит в себе все силы, необходимые ученику, чтобы перейти через этот мост, ведущий в Жизнь. Это Царство было построено в Европе, чтобы оттуда распространиться на весь мир. Его пробуждающий зов обращен ко всему человечеству.

Первоатом, или Атом Христа, – см. Роза сердца.

Первоначальный Гнозис Гермеса – это обозначение показывает, что каждая истинно гностическая наука сегоднешнего периода развития человечества берет начало в первоисточнике Египетского Гнозиса, что любой гностический труд спасения имеет своим первоисточником изначальное знание; что только воскресение герметического Человека, имеющего сознание, просветленное Богом, дает человеку возможность освободиться. Когда Евангелие говорит: *Из Египта воззвал Я Сына Моего*, – эти слова указывают на первооснову работы спасения.

Перфекты (parfaits) – катары называли их *bon hommes* (“добрые люди”); это были те, кто нашел и реализовал свою возрожденную Душу, кто обрел своего Пэмандра.

Пистис София (Pistis Sophia) – а) гностическое Евангелие II в. н. э., приписываемое гностике Валентину. Оно избежало искажений и с впечатляющей чистотой во всех подроб-

ностях повествует о Пути спасения во Христе – Пути трансмутации и трансфигурации. б) так называют истинного ученика, усердно и терпеливо продвигающегося по Пути.

Прикрепление Розы к Кресту – фаза в ученичестве, во время которой ученик, руководствуясь ясным пониманием и истинным желанием спастись, “ежедневно умирая”, приводит к гибели человека-“Я” – свое порожденное материей человеческое существование, чтобы в нем смог воскреснуть истинный Богочеловек, человек Пэмандра.

Природный человек – человек, рожденный природой и подчиняющийся закону диалектического природного порядка.

Ренова (Renova) – Центр проведения конференций, расположенный близ нидерландского городка Билтхофен (Bilthoven); одна из точек концентрации западноевропейской Школы Мистерий.

Роза сердца – мистическое обозначение Духовного Атома-Искры (называемого также Первоатомом или Атомом Христа). Он расположен примерно в верхней части правого желудочка сердца и является центром микрокосмоса. Это последний остаток изначальной божественной Жизни. Роза сердца (называемая также Горчичным зерном Иисуса и чудесным сокровищем в цветке Лотоса) – это зерно нового микрокосмоса, божественное Семя. Оно сохранилось в павшем человеке как обетование милости, как ожидание момента, когда человек вспомнит о своем истинном происхождении и исполнит стремления вернуться в Дом Отца. Тогда у Света Духовного Солнца, Света Гнозиса, появится возможность пробудить дремлющий Розовый Бутон. При положительной реакции и настойчивом стремлении учени-

ка в нем может начаться процесс возрождения истинного Человека, происходящий в гармонии с божественным Планом Спасения.

Самоотдача – см. Гнозис, пятеричный Универсальный, и Эндюра.

Существо ауры – небосвод ауры, совокупность чувственных и силовых центров, а также точек концентрации, в которых содержится вся карма человека. Наша земная, смертная личность является отражением этого небосвода; он целиком определяет ее возможности, ограничения и свойства. Существо ауры является воплощением всего груза греха павшего микрокосмоса. В результате полного жизненного поворота под водительством Гнозиса это старое микрокосмическое “небо” должно исчезнуть, и его место должно занять Новое Небо. Следствием этого будет Новая Земля, воскресение истинного Человека, в котором Дух, Душа и Тело образуют гармоничное, непреходящее единство, соответствующее Божественному плану.

Универсальное Братство – Божественная Иерархия в Неподвижном Царстве, из которой образовано универсальное Тело Господне. У нее есть и другие названия: Невидимая Церковь Христа, Иерархия Христа, Универсальная Гностическая Цепь, Гнозис. В работе, направленной на спасение павшего человечества, Универсальное Братство выступает, среди прочего, как Тройной Союз Света, как Братство Шамбалы, Школа мистерий Иерофантов Христа, или Духовная Школа Иерофантов, и проявляется в молодом гностическом Братстве.

Универсальное Учение – это не учение в обычном смысле, которое можно найти в книгах, а в глубочайшем смыс-

ле живая Божественная действительность, в которой сознание, достойное этого, учится читать и понимать Вселенскую Мудрость Творца.

Эндура – способ уничтожения “Я”, путь последней, “золотой” смерти в результате полной передачи “Я” Другому, истинному, бессмертному Человеку, Христу в нас. Это путь человека-Иоанна, *приготавливающего Пути Господу*. Это применение на практике слов: *Ему, небесному Другому, должно расти, а мне умяться*. “Я” должно умереть, чтобы смог жить Другой. Путь эндуры – это классический Путь всех времен. На этом Пути павший человек, пройдя через очищающий огонь фундаментального жизненного поворота, может взойти в свое истинное, бессмертное существо и вернуться к своему Отцу. Путь человека по диалектике – это жизнь ради смерти. Эндура – добровольная смерть во имя жизни. Эндура определяется словами Христа: *Кто жизнь свою потеряет ради Меня, тот сбережет ее*.

Consolamentum – “Вторичное крещение”, или “Опечатывание головы”. Этот обряд совершается над умирающими учениками, которые вскоре покинут свое физическое тело. В Школе Розенкрейца Consolamentum совершается также и при жизни, над учениками, находящимися на определенном уровне ученичества и осуществляющими активное служение.

Информацию о
Философском обществе
последователей Розенкрейца
Вы можете получить по адресу:

Российская Федерация,
109189 Москва,
Николаямская ул., д. 1
Lectorium Rosicrucianum

Телефон: (095) 915-58-70, 915-39-27
Факс: (095) 915-39-27

Вы можете заказать по почте

“Простая жизнь во Христе”,
“Книга Ми Нейр да”,

Посылайте Ваши заказы по адресу:

“Roze kruis Pers - Литера”

Электронная почта: db@infos.ru

Ян ван Рэйкенборг
ЕГИПЕТСКИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГНОЗИС

Лицензия ЛР №020593 от 07.08.97
Подписано в печать 13.03.2002. Формат 60 × 90 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.печ. л. 27. Уч.-изд. л. 15,7 Заказ 215
Тираж 500

Отпечатано с готовых диапозитивов,
предоставленных издательством “Roze kruis Pers”.

Санкт-Петербургский государственный
технический университет.
Издательство СПбГТУ,
член Издательско-полиграфической
ассоциации вузов Санкт-Петербурга.
Адрес университета и издательства:
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29