

Духовная Школа Золотого Розенкрейца –
LECTORIUM ROSICRUCIANUM –
Духовное сообщество современности

Конрад Дитцфельбингер

Конрад Дитцфельбингер

**Духовная Школа Золотого Розенкрейца
Lectorium Rosicrucianum
Духовное общество современности**

Издательство Дингфельдер, 1999

Оглавление

МАНИФЕСТ ШКОЛЫ РОЗЕНКРЕЙЦА LECTORIUM ROSICRUCIANUM	6
ВВЕДЕНИЕ	6
Внутренняя жажда	6
Покой	8
Общество	10
ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕНИЯ	11
Оценки посторонних наблюдателей	11
Фундаментальный опыт ученика Духовной Школы	12
Божественный мир	13
Небожественный мир	14
Потусторонний мир — «зеркальная сфера»	15
Микрокосмос	16
Устранение нарушения	17
Право духовных школ на существование	19
Развитие человечества	19
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ	20
Предпосылки	21
На рубеже веков	22
Психоанализ	23
Зигмунд Фрейд	24
К.Г. Юнг	24
Творческие люди	25
Е.П. Блаватская	25
Рудольф Штайнер	27
Макс Гендель	28
Ян ван Рэйкенборг	30
НАЧАЛО РАБОТЫ	34
ЯН ЛЕЕНЕ И ЗВИР ВИЛЛЕМ ЛЕЕНЕ	34

КАКОЕ ХРИСТИАНСТВО ИСТИННОЕ?	34
А.Х ДЕ ХАРТОГ	35
«КОСМОКОНЦЕПЦИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ»	36
«НИДЕРЛАНДСКОЕ ОБЩЕСТВО РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ»	37
НЕЗАВИСИМОСТЬ	38
ДУХОВНАЯ РАБОТА	40
ХЕННИ СТОК-ХАУЗЕР	41
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОИСК ЯСНОСТИ	42
ТРАНСФИГУРАЦИЯ	43
ЯН ЛЕЕНЕ КАК ПИСАТЕЛЬ	45
Экспрессионизм	45
Техника	46
«Живое Тело»	47
Духовные корни Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum	48
Христиан Розенкрейц	48
«Христиан Розенкрейц» как духовный принцип	49
Исторические розенкрейцеры	52
Масонство и алхимия	58
Отношение между мужчиной и женщиной	60
Гнозис	62
Сын Божий	63
Освобождение	63
Два мира	64
Универсальное Учение	65
Синкретизм или Универсальное Учение?	65
Универсальная Духовная Школа	66
Развитие во время и после войны	67
Путь Духовной школы	69
Цель	69
Духовный путь	70
Особые признаки пути	78
Внутренняя структура Духовной Школы Розенкрейца	83
Работа Духовной Школы Золотого Розенкрейца	84
Группа	90
Храмовые службы	91
Структура Духовной Школы	96
Вступление в Школу Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum	97
Духовная Школа Золотого Розенкрейца в обществе	109
Школа Розенкрейца и науки	114
ТЕКСТ НА ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦЕ СУПЕРОБЛОЖКИ	126
ОБ АВТОРЕ	126

Эта книга посвящена духовному пути, по которому шли искатели истины во все времена и в разных условиях.

В Духовной Школе Розенкрейца этот путь несет на себе знак Христиана Розенкрейца. Исходя из первоначального христианства, он обращается к сознанию современного человека и одновременно опирается на древнюю, самобытную духовную традицию Запада.

Книга приоткрывает внутреннюю жизнь Духовной Школы и отвечает на вопросы: кем были ее основатели? Из каких источников они черпали силу и знания? Каково содержание философии Розенкрейца? Как функционирует духовное силовое поле? Как построена Духовная Школа?

Как становится очевидным, не только отдельный ученик, но и все сообщество находится на пути; продвижение вперед происходит не автоматически, и не исключено, что при определенных условиях отдельные ученики не смогут достичь цели.

Манифест Школы Розенкрейца *Lectorium Rosicrucianum*

Lectorium Rosicrucianum заимствовал свое название у классического имени «Розенкрейц» или «Христиан Розенкрейц». Школа Розенкрейца придерживается мнения, что это имя было не фамилией какого-то человека, а указывало на определенное духовное направление.

Мы называем себя розенкрейцерами, чтобы этим указать на то, что Иисус Христос — это живой фактор нашей жизни и что мы хотим на практике идти по его пути. Вот почему имя «Христиан».

Путь Христа — это путь, метод, жизненная позиция и религиозное убеждение, направленные на «обработку Розы». Роза — это покоящийся в каждом человеке скрытый принцип, на основе которого может быть осуществлен путь к состоянию сыновей Божьих. Этот принцип несет в себе каждый человек.

«Обработка Розы» в силе и милости Христа и по указаниям классической мудрости, Универсального учения, дарит каждому, кто этого хочет, возможность достичь великой цели, для которой рожден каждый человек; это соответствует словам из пролога Евангелия от Иоанна: «Всем которые приняли Его, Он дал власть быть чадами Божиими». Это устремление в целом можно обозначить именем «Христиан Розенкрейц».

Введение

*Все, что неистинно, обречено на смерть;
все, что рождено из солнечного сердца
Отца, призвано к жизни.*

(Ян ван Рэйкенборг. «Зов Братства Розенкрейцеров»)

Внутренняя жажда

Существует вопрос, который можно назвать самым важным для человека: «Как мне жить в соответствии с моим истинным существом? Как мне жить в соответствии с моей подлинной сущностью?» Истинная сущность — это частица Вечного в человеке, им, как правило, не осознаваемая, но стремящаяся к тому, чтобы он ее осознал и реализовал. Это — еще не раскрывшийся «образ Божий», говоря языком Библии¹.

Человек обладает также и иллюзорным существом, сформированным его эгоцентричными желаниями, интересами и методами приспособления к обстоятельствам. Вопрос о жизни, сообразной истинной сущности, не требует

¹«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему...» (Быт. 1,26)

познаний о том, как можно реализовать это иллюзорное существо, как наилучшим образом удовлетворить эгоцентричные потребности и интересы человека или лучше всего соответствовать общепринятым условностям.

Поиск жизни, сообразной истинной сущности, напротив, ставит *под вопрос* как раз жизнь, состоящую лишь в удовлетворении эгоцентричных потребностей и интересов и в приспособлении к условностям. Он требует ответа на вопрос, действительно ли такая жизнь соответствует сущности человека, его изначальным возможностям, его истинному существу.

На этот мучительный вопрос, на это внутреннее стремление реализовать свою истинную сущность, человек может дать тысячу разных ответов. Как правило, он обращает свою внутреннюю жажду на явления и вещи, которые не в силах её удовлетворить, и его преследует одно разочарование за другим. Некоторые люди делают ставку на карьеру, власть, богатство и успех, то есть на аспекты своей иллюзорной личности. Но власть, богатство, гарантированная безопасность и успех, какими бы могущественными они ни были, не могут ответить на зов глубиннейшего существа.

Многие надеются реализовать свои глубочайшие устремления в общении с другими людьми. Однако чувства гармонии, любви, доверия и признания, как бы прекрасны они ни были, не в силах успокоить стремление человека к реализации его истинной сущности. Это стремление отражается и в обращении людей к научным достижениям и техническому прогрессу, к участию в создании целесообразных социальных систем или в гуманитарной деятельности на благо больных, бедных и слабых. Но все это тоже не приносит ожидаемого удовлетворения: ни высочайшие научные познания, ни самая совершенная техника, ни самая лучшая политическая система, ни исполненная величайшего самопожертвования гуманитарная помощь не могут стать основой для жизни истинной сущности.

Предпринимаются и бесчисленные попытки ответить на внутреннее стремление к жизни, сообразной истинной сущности, обращением к религиозной вере. Но хотя многие религиозные люди и считают, что, несомненно, достигли освобождения, они все же замечают, что, несмотря на свою веру и участие в религиозных ритуалах, опыт жизни в созвучии с вечностью к ним не приходит. Поэтому они «откладывают» наступление такой жизни на время после смерти. Они надеются, что после смерти произойдет то, в чем им было отказано во время жизни: осуществление образа Божьего, которым является человек по своей истинной сущности.

Но почему образ Божий, божественное в человеке, качества бесконечной любви, мудрости и свободы должны вдруг раскрыться после смерти человека, если они не раскрылись при жизни? «Перенос» и отсрочка этого состояния на жизнь после смерти как раз препятствуют его раскрытию в настоящей жизни, а этим самым и после смерти.

Все больше и больше религиозных людей приходят к пониманию этого и поэтому бросают все свои силы на эзотерические методы, чтобы осуществить свою истинную сущность в настоящем. Ведь должна же иметься возможность получить доступ к жизни, сообразной истинной сущности — например, через пробуждение и тренировку

сверхчувственных органов — с тем чтобы истинное существо проявилось и стало активным.

Можно исследовать бесчисленные пути, избираемые для этого. Тогда обнаружится, что уже одни условия, которых требуют многие из них, делают избранную цель недостижимой. Так, например, упражнения для утончения разума, чувств и воли эгоцентричного человека не пригодны для раскрытия внутренней сущности. Они развивают лишь те свойства, которые ею как раз *не* являются. Пусть они даже расширяют сознание и помогают человеку открыть для себя новые измерения, но на этой основе можно лишь расширить старое. Горячо ожидаемая новая, истинная жизнь не проявится.

Другие пути расширения сознания действуют противоположным образом. Их целью является не развитие и совершенствование способностей эгоцентричного человека, а, наоборот, сознательный отказ от них, с тем чтобы в нем проявились иные, до сих пор не действовавшие силы. Но при этом решающим является вопрос, ради достижения какого уровня и ради каких сил человек расстается со своими эгоцентричными свойствами. Во многих случаях это происходит не для раскрытия внутренней сущности человека, а для установления контакта со сферами, к ней не относящимися. Когда человек открывает себя миру мертвых и надеется принимать оттуда указания, когда он открывает себя так называемым «высшим сферам» и ожидает от них пророческих внушений, когда он служит проводником для влияний, исходящих из этих «высших сфер», и таким образом получает оттуда послания, тогда он действительно нередко достигает видимых результатов, прозрений и новых ощущений. Но при этом его внутренняя сущность остается такой же нераскрытой, как и прежде.

Покой

Если же все эти пути и совершаемые усилия не ведут человека к предощущаемой им жизни, сообразной его истинной сущности, — как же ее можно узнать и реализовать?

Это возможно, если признать все эти методы и усилия неудовлетворительными и больше их не практиковать. Лишь тогда у заложенной в человеке истинной сущности появляется шанс постепенно развить свое сознание и жизненность. Бесчисленные люди, ищущие жизни в согласии с истинной сущностью, после многих бесплодных попыток, совершенных на материальной, религиозной и эзотерической плоскости, уже поняли это или делают последние шаги к такому пониманию.

Они ощущают в себе истинную сущность; собственный опыт помог им постичь, что ее невозможно реализовать ни через материальное благополучие, ни через воплощение идей или достижение человеческого счастья, ни через установление связи с потусторонним миром, с так называемыми «высшими сферами». Поэтому они больше не стремятся к этим целям, идеалам и положительным изменениям и стараются достичь внутреннего покоя: они чувствуют, что внутренний покой необходим для проявления и раскрытия истинной сущности.

Здесь речь идет не о подчеркнутом квиетизме, то есть созерцательной пассивности, и не об уходе внутрь себя, при котором окружающий мир предоставляется самому себе, но о спокойном наблюдении мира, при котором человек не привязывается к той или иной цели. Если собственный жизненный опыт привел людей к такой позиции, они внутренне вовсе не капитулируют, а вкладывают теперь всю свою энергию — как парадоксально это ни звучит — во «внимательное ожидание». Это состояние бодрствования, при котором они, с одной стороны, наблюдают всё происходящее в жизни и понимают его во всех взаимосвязях, а с другой стороны, высвобождают в себе все больше и больше пространства для импульсов жизни, сообразной их истинному существу, исходящих из их сокровенной глубины.

В мировой истории такое состояние интенсивного, сознательного бодрствования и ожидания описывалось множеством раз. «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы повествует о «не-деянии» мудреца², которое означает не неподвижность, а отказ от любых действий, уводящих поиск жизни, гармонирующей с собственной истинной сущностью, на ложный путь. Лишь благодаря такому не-деянию Дао внутри человека получает возможность раскрыться.

В учении Будды это уход от отождествления себя с видимым и потусторонним мирами, это подтвержденный опытом вывод о том, что жизнь, сообразную истинной сущности, невозможно найти в действиях на пяти планах обычной жизни иллюзорного существа человека — на физическом плане, на плане восприятия, чувств, мыслей и сознания «я», будь то в более материальных или более тонких сферах мира³. Поэтому человек прекращает заниматься всеми видами деятельности, через которые он надеялся на этих пяти планах найти жизнь в согласии со своей истинной сущностью.

Каббала называет такое прекращение всех эгоистичных усилий, предпринимавшихся ради спасения или просветления, «тиккун». Под этим понимают «безвозмездное деяние» — жизнь, никогда не рассчитывающую на вознаграждение⁴.

В своем диалоге «Федон» Платон вкладывает в уста Сократа рассказ о философе, который из любви к мудрости и к жизни, сообразной его истинной сущности, отказывается от всех надежд, возлагавшихся им на преходящую жизнь, а также от всех связанных с этим страхов; он спокойно открывает себя Непреходящему: в существовании философа «умирают» и ожидания, и опасения, и он достигает непреходящей жизни.

Иисус сказал, что человек должен потерять жизнь свою ради «Меня» — под Иисусом следует понимать прообраз человека, реализующего истинную сущность, — тогда он сохранит себе жизнь. Кто потеряет свое иллюзорное существование ради

² Дао Дэ Цзин, изречение 2

³ Мадзима Никайо I, сутра 22

⁴ Ср. Фридрих Вайнреб, «До Вавилона» (Friedrich Weinreb, „Vor Babel“), Вайлер, 1995 (на нем. яз.)

истинной сущности, тот сохранит свою истинную сущность, свое истинное существо⁵.

Средневековые катары называли это состояние «эндур», понимая под ним не самоубийство, как ошибочно считалось, а рожденную из опыта определенную жизненную позицию, при которой человек не питает энергией действия, направленные на поиск непреходящей жизни в преходящем, а как бы «ждет» жизни в согласии с истинной сущностью, стремящейся раскрыться.

Во всех этих традициях человек отходил от суеты и волнений нашего видимого и потустороннего мира, которые он поддерживал собственными стремлениями, и позволял жизни, сообразной его истинной сущности, — иной силе, иному измерению бытия достигнуть зрелости внутри себя. Если такая жизнь достигнет необходимой зрелости, то изменится и преходящая жизнь человека в видимом и потустороннем мире. Ученик современной Духовной Школы Розенкрейца занимает соответствующую этому позицию. В книге «*Dei Gloria Intacta*», например, говорится: «Ученику можно посоветовать не направлять свои устремления на то или иное учение, на ту или иную идею, ...стремление должно быть нейтрализовано — но не заглушено; следует перестать испытывать симпатию или антипатию и в состоянии абсолютного бодрствования объективно наблюдать за происходящим»⁶.

Общество

Люди, достигшие такой позиции исходя из своего жизненного опыта, всегда объединялись. Во-первых, потому, что люди с похожим опытом и сходными предпосылками тянутся друг к другу. Во-вторых, потому, что они хотят, исходя из этих общих предпосылок, постепенно начать ощущать и осуществлять жизнь, сообразную истинной сущности. Они воспринимают себя стоящими в начале нового пути, который необходимо постигнуть и пройти.

Lectorium Rosicrucianum является таким современным сообществом. Члены его хотят вместе постичь и пройти путь, ведущий к осуществлению жизни в согласии с истинной сущностью. Lectorium Rosicrucianum носит название «Духовная школа», потому что такая жизнь, сообразная сущности, является жизнью в духовном измерении и из этого духовного измерения воздействует на измерение преходящего мира⁷. А путь в это духовное измерение можно сравнить со школой: не с такой, в которой изучают учебный материал, развивают способности и сдают экзамены, а со школой опыта. Благодаря опыту встречи с миром непреходящего Духа и опыту в преходящем мире иллюзий, ученик этой Школы учится высвобождать в себе пространство, необходимое для раскрытия его истинной сущности: «Школа обращается к трем способностям, спящим как будто смертным сном в таинственной микрокосмической системе человека:

⁵ Map. 8,35

⁶ Ян ван Рэйкенборг, «*Dei Gloria Intacta*», «Фундаментальный поворот», гл. 3

⁷ Обозначения «Lectorium Rosicrucianum» и «Духовная Школа Розенкрейца» используются в этой книге как синонимы. Можно сказать, что «Lectorium Rosicrucianum» подчеркивает внешнюю сторону работы, а «Духовная Школа Золотого Розенкрейца» — внутреннюю работу.

способности к новой воле,
способности к новой мудрости,
способности к новому действию»⁸.

Целью настоящей книги является более подробно описать создание, цель, путь, организацию и внешний облик Духовной Школы и ее членов.

(Фото стр.18 печатного издания) Розенкрейц (Крест с Розой) является, среди прочего, символом человека на духовном пути. На «кресте» природной личности — в точке пересечения вертикали с горизонталью — находится «роза сердца», зерно человека с одухотворенной душой. В настоящий момент она у большинства людей не раскрыта. На духовном пути она расцветает: возникают новое сознание и бытие, а крест прежней, смертной личности трансформируется, преображаясь в новый, золотой крест бессмертной личности.

Принципы Универсального Учения

Оценки посторонних наблюдателей

При поверхностном знакомстве со Школой Lectorium Rosicrucianum у наблюдателей могут появиться недоумение и непонимание, могут возникнуть недоразумения. И это понятно, если учесть, какими основными принципами руководствуются люди, состоящие в этой Школе, и к каким целям обычно стремятся не знакомые с ней люди, наблюдающие и составляющие себе мнение о ней.

Если какой-то человек готов во всем следовать принятым в обществе условностям и верит, что сможет найти свое счастье в богатстве, успехе, власти и личной безопасности, то ученик Духовной Школы, сознательно отказывающийся от этих целей, кажется ему по меньшей мере отставшим от времени.

Под тем же углом зрения смотрит на ученика и психология — наука, ограниченная рамками жизни и смерти и видящая в человеке лишь клубок биологических предпосылок, инстинктов, желаний и мыслей, подчиняющихся определенным механизмам. С такой перспективы искатель жизни собразной истинной сущности, ощущающий, что она не вмещается в рамки рождения и смерти, будет восприниматься другими как разочарованный в жизни, обойденный, неспособный принять реальность человек, вынужденный искать компенсацию для своих внутренних дефицитов. Подобное психологическое состояние и на самом деле очень часто становится толчком для обращения к религии и эзотерике, и тогда это не что иное, как бегство от нерешенных проблем в повседневной жизни. И все же в целом такой внутренний дефицит не является причиной зарождения внутри человека вопроса о жизни, собразной его истинной сущности. Вопрос этот встает из-за неудовлетворенности привычной жизнью, когда человек противопоставляет ее заложенной в нем самой жизни из мира Духа. Оба внутренних дефицита — тот, который ощущает просто разочарованный жизнью человек, и дефицит человека, не

⁸ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии современного Розенкрейца», гл. I

реализующего жизнь, согласную его внутренней сущности, — часто имеют общие аспекты и питают друг друга, но этот вопрос относится уже к другой теме.

Значительно более сложно отношение к человеку из Духовной Школы тех, кто принадлежит какой-либо религиозной системе. У верующего человека вопрос о жизни, сообразной его истинной сущности, может быть, еще — или вновь — актуален и живет в его сознании, поднимаясь из истинного существа. В то же время его вера утверждает, что он уже спасен или достигнет окончательного спасения в потустороннем мире.

Он интуитивно чувствует, что ученик Духовной Школы исходит из того же коренного вопроса, что и он, но приходит к иным ответам. То есть такому члену религиозной общины следует принимать ученика всерьез, как брата по духу, — из-за общей внутренней исходной позиции. Но, как правило, он не понимает целей ученика, потому что видит в преходящем человеке образ Божий и надеется, что когда-нибудь, в потустороннем мире, будет жить вечно. И путь, избранный учеником, тоже не находит у него понимания, потому что не соответствует его убеждениям. А понимание позиции ученика Школы может привести к некоторому ослаблению твердости веры, играющей в его жизни важнейшую роль.

Из-за этого людей, не понятых другими верующими, в прошлом стали причислять к «еретикам», отступающим от «единственно истинного учения» — со всем эмоциональным накалом этого приговора.

Оккультисты и эзотерики тоже узнают в ученике Духовной Школы родственного по духу человека, ищущего ответа на тот же вопрос, что и они, — о жизни, сообразной истинной сущности. Но, энергично и с воодушевлением предаваясь поиску такой жизни по своему собственному методу, они не смогут понять позицию терпеливого ожидания и работы по внутреннему разъяснению, которую после многих блужданий принял ученик Духовной Школы. И им ученик Духовной Школы тоже покажется жалким глупцом — но лишь потому, что они сами, очевидно, не заметили больших возможностей, заложенных в расширении сознания, мистике или магии.

Фундаментальный опыт ученика Духовной Школы

Трудно дать правильную оценку такой Духовной Школе, как Розенкрейц. Опыт ее учеников, а следовательно, и их представления о мире и применяемые ими мерки, не совпадают с картиной мира и мерками большинства людей. И все же все люди могут хотя бы ощутить этот опыт, поскольку его источником является истинная сущность человека, имеющаяся у всех людей. Чаще всего внутренний опыт у людей закрыт какими-то наслоениями, или они не хотят его принять, потому что им — пока еще — более интересен опыт другого рода и другие жизненные цели, или же потому, что для достижения жизни, сообразной истинной сущности, они выбрали ошибочные пути. Опыт ученика Духовной Школы заложен в каждом человеке как возможность, и когда-нибудь каждый из нас неизбежно с ним столкнется — ведь это отвечает

нашему предназначению. Поэтому любой человек может понять его суть. Ему необходимо когда-нибудь решиться хотя бы попробовать отказаться от своего собственного мировоззрения и своих собственных идеалов, чтобы допустить такой опыт.

Божественный мир

Основополагающий опыт ученика Духовной Школы заключается в осознании того, что существует жизнь, сообразная истинной сущности человека, и что ее задачей является раскрытие его сокровеннейших, глубиннейших задатков, имеющих духовную природу.

Понятие «духовный» требует разъяснения. Под этим следует понимать не интеллектуальные способности или мыслительные образы и формы, а нерушимые созидательные «силовые линии», составляющие в своей совокупности вечный, божественный мир. Они представляют собой структуры, или источники информации, и одновременно различные виды энергии в их раскрытии и находятся, подобно электромагнитному полю, в состоянии постоянной активности. Это лежащие в основе всего бытия первоисточники, информация, сила и сознание одновременно — или, говоря словами первой главы Евангелия от Иоанна, это Слово, Жизнь и Свет. Эти творческие нерушимые силовые линии мы и называем духовными, и они отличаются от привычных человеку мыслительных форм, хотя при определенных условиях человек бывает способен понять их своим разумом.

Но аналогия между человеческими мыслительными формами и этими духовными силовыми линиями все же существует, поскольку и те, и другие являются творческими, живыми и сознательными структурами. Их можно обозначить как «Слово» (Логос), «Жизнь» и «Свет», потому что обычное человеческое слово тоже выражает информацию, силу и аспект сознания. Однако обычное человеческое слово несравненно слабее и представляет собой лишь аналогию божественному слову. Божественные «Слово», «Жизнь» и «Свет» как совокупность духовных силовых линий мира создают мир (и сейчас продолжая его сотворять), развивают его, сохраняют и ведут к развитию сознания.

Глубинная внутренняя сущность человека — это тоже такая «творческая силовая линия», но в настоящее время она находится в скрытом состоянии. Через нее он внутренне связан с подобными же структурами других людей, с божественным миром и его бесчисленными сущностями и иерархиями.

В Духовной Школе Розенкрейца изначальный духовный мир называют также божественным природным порядком или сверхприродой. Библия называет его «Царство Божье», Лао Цзы — «Дао», в буддизме духовный мир соответствует понятию Нирвана, в Каббале это «Эйн Соф», а у Платона — «мир идей».

Дух как Слово, Жизнь и Свет выражается в так называемой первичной субстанции, в материи-энергии, обладающей различной плотностью. Таким образом, до возникновения известного нам мира явлений появились материально-энергетические

миры, представляющие собой чистые отражения божественного Слова. Но даже при полном соответствии между Духом и материей, между бытием и проявлением, первичная субстанция соотносится с творческим Духом как оболочка с ядром, как внешнее с внутренним, как тень со светом. Первичная субстанция, эта энергия-материя, так же вечна, как и Дух, она необходима для самовыражения Духа, но всё же она была Духом сотворена и от него зависит, а не наоборот.

Небожественный мир

Но существуют еще и миры, не выражающие силовые линии Духа, или «мировое Слово». К ним относится, например, материальный мир, в котором мы живем, — он не является чистым отражением процесса раскрытия Слова и даже ему противостоит.

Как это возможно? Это возможно потому, что творческие силовые линии Духа постоянно творят из самих себя новые силовые линии. Сам божественный Дух неприкосновенен и следует лишь своей собственной сущности. Но он создает творения, или жизненные волны, как их называют в эзотерике, подобно тому как от брошенного в воду камня концентрическими кругами расходятся волны, все больше и больше удаляясь от своего начала. И творениям тоже присуще творческое начало. Однако из-за своей творческой свободы они могут как бы оторваться от своего начала и, ориентируясь на самих себя, пойти собственными путями. Одной из таких жизненных волн является человеческая волна. Одна ее часть развивается в созвучии с миром первоначального Духа, другая отделилась от своего начала. Последняя — это наше человечество.

Будучи по своей сути духовными существами, люди нашего мира живут, черпая при этом силы из духовного мира — ведь они родились как его творения. Но они всегда меняют направление импульсов из духовного мира и фальсифицируют их на другие. Они начали все дальше отходить от законов духовного мира. Перестав им соответствовать, они утратили и способность их осознавать. Это привело к возникновению энергетического мира тонкой материи — потустороннего мира и мира физической материи — видимого мира. Оба они являются не чистым выражением законов духовного мира, а отражением эгоцентричности человеческой жизненной волны и вызванного ею искажения первоначального духовного мира.

В основе существа каждого человека, а также каждого вида животных или растений, лежит творческая духовная силовая линия. Так называемые природные законы тоже являются подобными структурами, регулирующими и стимулирующими развитие природы и ее явлений. Но их отражение духовного мира, всегда оказывается не чистым и верным, а «преломленным» через принцип самоутверждения, и поэтому создаваемые ими формы выражения смертны. Если бы они верно отражали процесс раскрытия божественного Слова, то результатом было бы непрерывное струение творческого потока. Первичная субстанция никогда бы не становилась слишком плотной, ни одно существо не застывало бы и не закаливалось бы, и явление резкого разрушения кристаллизовавшихся существ — явление смерти — никогда бы не возникло.

Но эгоцентризм творческих духовных существ замедляет процессы их раскрытия.

Вследствие этого субстанция той энергии, в которой они себя выражают, становится все плотнее, и формы ее проявления также приобретают все большую плотность и неподвижность. **Изначальный Дух больше не может их использовать и покидает их. Это и есть смерть.** Все формы видимого и потустороннего мира — минералы, растения, животные, люди, планеты и солнца — смертны.

Однако для того, чтобы человеческие духовные существа могли продолжать развиваться и накапливать опыт, должны образовываться новые и новые формы для их выражения. В нашем видимом мире такие формы рождаются через зачатие. В потустороннем мире для духовных сущностей строятся тонкоматериальные формы, соответствующие их опыту, полученному в предыдущих жизнях. Эти тонкоматериальные формы входят в формы видимого мира — в тела, возникшие через зачатие, — как бы в подходящие для них полые сосуды, и наделяют их жизнью. Это происходит до рождения и во время рождения человека. При наступлении смерти, то есть при разрушении формы из физической материи, формы из тонкой материи покидают послуживший им «сосуд», чтобы затем и самим умереть **в потустороннем мире.** Так рождение и смерть, смерть и рождение постоянно сменяют друг друга: человеческое духовное существо совершает путешествие по видимому и потустороннему мирам. Результатом этого становится цепь перевоплощений, или реинкарнаций.

Кроме этого, из-за самоутверждения существ, пребывающих в потустороннем и в видимом мирах, возникают противоречия, поскольку у различных существ отличаются и интересы. Если бы они жили, не зная самоутверждения и в полном согласии с божественными законами, то среди них царила бы ничем не нарушаемая гармония. В реальности же интересы одного существа противостоят интересам другого, вследствие чего постоянно возникают конфликты.

Таким образом, наш видимый и потусторонний миры в своей совокупности образуют небожественный мир, противостоящий в своем самоутверждении божественному миру. Это — «диалектический» мир, который заселен постоянно борющимися друг с другом противоположностями и из-за этого пребывает в постоянном **движении.** Его **отличительные черты** — **изменчивость, противоположности и закон смены рождения и смерти, смерти и рождения.** «Так человечество проявляется в диалектической жизненной сфере — как по эту, так и по ту сторону завесы.

Эта диалектика несет в себе причину постоянной смены двух жизненных полюсов, превращения всех вещей, всех ценностей, всех состояний в свою противоположность. День сменяется ночью, свет — тьмой, добро — злом и т.д. В нашем жизненном поле не существует постоянных ценностей»⁹.

Потусторонний мир — «зеркальная сфера»

В потустороннем мире находятся, во-первых, невидимые формы из тонкой материи, через которые выражают себя — в преломлении эгоцентризма — духовные

⁹ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. 15

структуры силовых линий. Формы из тонкой материи являются причиной появления видимых форм в физической материи.

Во-вторых, в потустороннем мире находится карма, или судьба. Духовные законы постоянно корректируют направление, в котором развивается существование человеческих духовных существ, отклоняющихся из-за своего эгоцентризма от изначального духовного закона. Это могут быть «удары судьбы» или же смерть. Совокупность этих корректирующих поправок называется кармой, или судьбой, и представляет собой не что иное, как реакцию изначального божественного мира на отклонения человеческих духовных существ от законов сверхприроды.

Карма действует следующим образом: в течение длительного периода времени собственный опыт учит человека понимать, в чем он отклоняется от духовного закона и к каким последствиям это ведет. Так он когда-нибудь научится снова раскрывать себя в созвучии с изначальным Духом. Тогда он снова осознает Дух и освободится от вынужденного подчинения закону реинкарнации.

Все проявления существ видимого мира в физической материи имеют свою тонкоматериальную сторону и отражаются в областях тонкой материи. Поэтому Духовная Школа Розенкрейца называет потусторонний мир «зеркальной сферой». Мысли, чувства, волевые импульсы и действия человека имеют свои тонкоматериальные компоненты и из-за этого являются частью зеркальной сферы. К тому же их существование не ограничивается одним моментом их проявления, а продолжается затем — в измененном виде — уже в качестве элементов зеркальной сферы. Все мысли, обдуманые за тысячелетия человеческой истории, все испытанные чувства, пережитые волевые импульсы и совершенные поступки продолжают свое действие, став явлениями потустороннего мира.

Смерть представляет собой лишь отделение более тонких аспектов человека (мыслей чувств и энергий) от его физического тела. Поэтому умершие тоже становятся частью зеркальной сферы, преобразовавшись в отделенные от видимого мира мысли, чувства и энергии человека — до тех пор пока и их формы, в свою очередь, не рассеются.

Находящиеся в потустороннем мире формы из тонкой материи невидимы человеку и кажутся сверхъестественными. Это привело к тому, что в эзотерической литературе зеркальную сферу часто называют «высшими мирами» или даже «духовными мирами». Однако после всего вышеизложенного становится понятно, что эти так называемые «высшие» миры ни в коей мере не являются изначальным миром непреходящего Духа.

Микрокосмос

Духовная Школа Розенкрейца называет человека микрокосмосом. Это очень древнее понятие, исполненное глубокой истины. Макрокосмос, то есть совокупность двух природных порядков — изначальной божественной природы и небожественной

природы с видимым и потусторонним мирами, — выражается в человеке в виде микрокосмоса. Будучи созданием Бога, существом наивысшего духовного плана, человек по своей сути является творческой силовой линией, мыслью из божественного мышления, подобием Бога.

Как биологическое существо, в ходе процесса эволюции рожденное миром самоутверждающейся материи, человек получил тело со свойственными ему чувствами, волевыми устремлениями и мыслями, то есть стал эгоцентричной личностью нашего видимого мира. А как объект действия кармы и коллективных ментальных и эмоциональных (то есть тонкоматериальных) творений человечества он является фокусом действий потустороннего мира, поддерживая, в свою очередь, своими настроем и действиями существование зеркальной сферы и расширяя ее.

Совершенный человек-микрокосмос — это существо духовное; он живет в созвучии со своей изначальной сферой, с миром Духа, осознает и раскрывает его силовые линии, не искажая их эгоцентризмом. Его тело и его личность, так же как и его жизненная эссенция из тонкой материи — Душа — представляют собой чистые выражения Духа. Для него не существует кармы, он не подвержен смерти. А сегодняшние люди — это микрокосмосы, родившиеся при нарушенном соотношении между Духом и материей. Они сами же поддерживают это экзистенциальное нарушение. Души нашего человечества отмежевались от мира Духа, а их формы проявления — душа и тело — являются выражением этого отмежевания.

Но из-за этого творческие силы Духа в микрокосмосе теряют действенность. Небожественный природный порядок потустороннего и видимого миров, действующий в микрокосмосе в виде эгоцентричной души и личности, господствует над божественным природным порядком, который теперь превратился в скрытую, бессознательную духовную формулу в микрокосмосе. Вследствие смещения, произведенного эгоцентричной душой и личностью, божественное больше не может реализовать себя или может проявляться только в очень искаженном виде. Это напоминает развитие семени: в нем заключена творческая информация всего растения, и если его росту помешают, из него вырастет лишь карикатура на растение.

Устранение нарушения

И все же изначальный духовный мир работает над тем, чтобы устранить это нарушение, произошедшее в видимом и потустороннем мирах. Это проявляется в микрокосмосе как стремление души вернуться к жизни в Духе, отказаться от своего эгоцентризма и позволить личности стать чистым инструментом Духа. Ведь в конечном счете вся сила во Вселенной исходит от изначального Духа и его творческих структур. Эгоцентричные существа тоже получают помощь и поддержку оберегающего их Духа, что вызывает в них постоянное желание избавиться от своего эгоцентризма. Сколь велики бы ни были эгоцентризм и обусловленные им инертность материи и искажения в проявлении Духа, — в конце концов, силовые линии Духа должны будут раскрыться и раскроются. Человек ощутит в себе

Божественное Слово, Жизнь и Свет, и они достигнут в нем состояния полной активности.

Кроме того, в течение всего своего существования эгоцентричная душа снова и снова сталкивается с кармическими последствиями своего эгоцентризма: со смертью и страданиями. Это постепенно — по своей воле или вынужденно — приведет к пониманию того, что ее эгоцентризм является большим препятствием для раскрытия Духа, а также причиной смерти и страданий. Тогда она — опять-таки или по своей воле, или вынужденно — постепенно откажется от своего эгоцентризма.

Эту работу во Вселенной усиливают и поддерживают все существа, еще (или снова) живущие в правильном соотношении между Духом, душой и телом. Это либо существа, которые с самого начала развивались, не зная эгоцентризма, то есть в гармоничном единстве с лежащими в их основе духовными силовыми линиями, либо такие существа, которые в процессе длительного пути возвращения назад восстановили нарушенное соотношение обоих природных порядков в своем микрокосмосе. В Духовной Школе Розенкрейца все эти существа в их единстве называют Братством Жизни, Иерофантами Духовной школы, школой мистерий Иерофантов Христа, Внутренней Церковью, Орденом Мелхиседека, Орденом Розенкрейца¹⁰.

Главная задача человечества и человека состоит в том, чтобы восстановить нарушенное соотношение обоих природных порядков внутри своего микрокосмоса. Ибо на это направлено развитие космоса, человечества и человека. В ситуации, в которой мы сейчас находимся, господствуют эгоцентричные души и личности. С ними человек себя отождествляет. На самом же деле его истинная сущность едина с силовыми линиями Духа, ждущими возможности проявиться, подобно потенциалу, подобно семени; им мешают только эгоцентричная душа и личность.

Такое соотношение необходимо изменить: духовное ядро в человеке должно раскрыться, а душа — очиститься от своего эгоцентризма; благодаря этому будет создана личность, которая вновь сможет беспрепятственно служить инструментом для выражения духовных силовых линий. Тогда восстановился бы первоначальный порядок в микрокосмосе. Тогда у человека появилось бы ощущение, что он находится в созвучии с самим собой и со своим глубиннейшим существом. Тогда он пришел бы к своему предназначению: сознательно принимать Дух во Вселенной - благодаря душе, освобожденной от эгоцентризма; и выражать его - благодаря телу, освобожденному от инертности.

Это состояние будет результатом трансфигурации: «Трансфигурация — это гностический метод осуществления эндурсы, это согласная с божественным Планом творения полная замена смертного, отмежевавшегося, связанного с Землей человека на изначального, бессмертного, божественного человека, на воистину духовного Человека»¹¹. Этот духовный человек со своей душой и телом бессмертен, и закон реинкарнации на него не распространяется.

¹⁰ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. I

¹¹ Катароза де Петри, «Трансфигурация», гл. I

Право духовных школ на существование

Право на существование всем духовным школам в истории человечества, в том числе и современной Духовной Школе Розенкрейца, дает необходимость вновь восстановить порядок в человеческом микрокосмосе. Появление духовных школ свидетельствует о стремлении Духа во Вселенной к преодолению эгоцентризма души и инертности тела. Они поддерживают это устремление и для этого работают в мире. Они притягивают к себе всех людей, которые желают принять и реализовать эту тенденцию в собственном микрокосмосе. Структура силовых линий Духа — основа микрокосмосов таких людей — не хочет больше ждать возможности раскрыться; она властно стремится к активности и работает над преодолением эгоцентризма души и инертности тела, подобно ростку, стремящемуся, наконец, пробиться через твердую кору земной поверхности. Человек осознает это настойчивое требование своего духовного ядра как жажду реализовать свою истинную сущность. Страдание и смерть, в течение многих жизней сопровождающие существование этого человека, привели его к пониманию того, что эти явления вызваны его же эгоцентризмом и мешают его истинной сущности раскрыться.

Духовные школы являются одним из проявлений усилий Духа во Вселенной, направленных на преодоление эгоцентризма души и инертности тела. Поэтому они построены в созвучии со структурами силовых линий Духа, с духовным законом, и черпают из них силы. «Новая воля развивается в ученике Духовной Школы посредством Духовного Закона, новая мудрость — благодаря философии Духовного Закона, а новое действие — благодаря применению Духовного Закона... Под Духовным Законом можно также понимать Бога, от которого мы отделены; под философией Духовного Закона — Христа, в бесконечной любви исходящего от Бога, чтобы нас спасти, нисходящего ради нас к павшим и ради этого отдающего себя в плен материи; в применении Духовного Закона можно видеть Святого Духа, который проводит, исполняет и доводит до конца весь процесс Возрождения»¹².

Поэтому духовные школы могут рассчитывать и на поддержку всех существ, живущих в созвучии с творческими структурами силовых линий и способствующих устранению создавшегося во Вселенной дисбаланса, то есть на поддержку силы Братства Жизни. Основателями и хранителями духовных школ тоже могут быть только люди, живущие и действующие в сознательном созвучии со структурами силовых линий Духа.

Развитие человечества

Духовная Школа Розенкрейца видит развитие всего человечества в этой перспективе. Люди, будучи подобиями Бога, происходят из изначального духовного мира. Но сейчас, вследствие ошибочной установки многих «подобий Божьих»,

¹² Ян ван Рэйкенбург, «Элементы философии», гл. I.

человечество живет в мире диалектическом, то есть обусловленном противоположностями и утерявшем гармонию с божественным миром Духа. У нашего человечества нарушено космическое соотношение между божественным миром, с одной стороны, и видимым и потусторонним мирами — с другой.

Но так как силовые линии Духа стремятся устранить это нарушение, когда-нибудь оно будет преодолено во всем человечестве, и гармония восстановится. «Наш божественный и очень просветленный отец и брат Христиан Розенкрейц много и долго работал над проведением всеобщей реформации. В служении ему братья во все времена выходили в мир с одной и той же целью: для основания миропорядка, который не от мира сего. Это миропорядок, о котором Иисус Христос свидетельствует: «Истинно, истинно говорю Я вам, если кто-то не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»¹³.

Духовные школы являются представителями этого стремления на материальном плане. Они помогают людям провести процесс устранения нарушения и восстановления гармонии. Все люди сегодняшнего человечества живут в эгоцентризме души и инертности тела и испытывают последствия этой дисгармонии по отношению к вселенскому Закону как страдания и смерть. Многие люди еще не делают из своего опыта необходимых выводов, им придется и дальше страдать. Некоторые же пробуждаются, ощущают работу духовного ядра в собственном существе и стараются на нее среагировать. Результатом оказываются бесчисленные реакции, не ведущие их к цели. Отдельные люди приходят к пониманию того, что к созвучию с Духом может привести лишь один вид реакции: отказ от собственного эгоцентризма и инертности ради поддержания активности духовного ядра в микрокосмосе. И когда-нибудь все люди сделают правильные шаги для реализации задачи своей жизни.

Илл. с.34: Орел в саду голландского центра проведения конференций «Ренова». Орел — это символ мужского аспекта Духа: творческой силы, всё постигающей и обновляющей.

Возникновение и становление Духовной школы

*Те, кто идут за Светом, знают Христа.
Они больше не заблудятся, так как в
них живет вечность.*

(З.В.Леене)

¹³ Ян ван Рэйкенборг «Die Gloria Intacta», предисловие.

Предпосылки

Задача духовных школ состоит в том, чтобы расставить новые акценты в развитии человечества и дать ему новые импульсы. Поэтому их возникновение и становление можно рассматривать только в едином контексте с развитием человечества. С одной стороны, духовные школы являются инструментами для реализации вселенского стремления Духа раскрыться во всех людях, плененных видимым и потусторонним мирами. И все существа изначального духовного мира, живущие в согласии с духовными законами и силами, так или иначе активно способствуют реализации этого стремления, то есть они также содействуют и возникновению духовных школ. С другой стороны, необходимо, чтобы горячее желание раскрыть Дух, или истинное существо внутри себя, достигло во всем человечестве определенной силы, и тогда на него сможет быть дан ответ — импульс из духовного мира.

Такое развитие напоминает происходящее во время грозы: в атмосфере накапливается электричество (что сравнимо с набирающим силу устремлением духовного мира), в то время как земля — противоположный полюс — как бы ожидает момента электрического посылка. Это ожидание можно сравнить с желанием людей раскрыть свое истинное существо.

Поля напряжения такого рода возникают не произвольно, а в определенном ритме и с определенной временной последовательностью развития. Как биологическое развитие человека подчиняется определенным закономерностям, так и космос и духовное поле в космосе следуют определенному плану раскрытия. Дух человека связан с космическим духовным полем; следовательно, его развитие должно ориентироваться и реагировать на раскрытие космического духовного поля.

Этот процесс может происходить в человечестве гармонично и по свободной воле, но может вызывать и хаос, как это порой бывает в обычной общеобразовательной школе. В каждом классе ученикам дается определенный учебный план, по которому они обязательно работают. Они могут заниматься и понимать учебный материал и благодаря этому развиваться в соответствии с учебным планом, но могут и неправильно понимать материал или даже протестовать, вследствие чего прослушанное вызовет в них один лишь хаос.

«Учебный план» космического Духа — это его собственная структура. Ее можно обозначить символами, заимствованными из знаков Зодиака. Знаки Тельца, Овна, Рыб и Водолея указывают на определенные аспекты изначального духовного мира, которые — один за другим — проявляют активность.

Но эти аспекты отражаются и в потустороннем мире и становятся там как бы *вторичными* структурами силовых линий. В эзотерике именно их обычно и называют Зодиаком. То есть существует Зодиак первичного, духовного мира и Зодиак вторичный — отраженный Зодиак мира тонкой материи. Он искажает начальные свойства духовного Зодиака.

Говоря о влияниях «учебного плана» духовного мира, мы имеем в виду влияния первичного Зодиака, воздействующие на скрытые в людях духовные ядра, чтобы побудить их к реакции. Всегда, когда один аспект изначального духовного мира

отступает назад и уступает место следующему, устанавливается особое напряжение — описанная нами «грозовая ситуация», — между духовным миром «наверху» и человечеством «внизу». Новый духовный импульс стремится реализоваться, в то время как истинное духовное существо в человеке ощущает прикосновение этого импульса и хочет на него ответить.

На рубеже веков

Характерная «грозовая ситуация» установилась на рубеже XIX и XX веков. В XIX веке материализм достиг пика своего развития, и ответной реакцией на него стала родившаяся во многих людях сознательная или бессознательная жажда духовного мира. Восприимчивость к импульсам божественного природного порядка, направленным на Землю, у людей имела. С другой стороны, ведущую роль стал играть новый аспект божественного природного порядка: аспект Водолея. Атмосфера была как будто заряжена «учебной программой». Структура духовного мира, его законы, свойства и силы стремились к тому, чтобы человек их осознал. Такое осознание является отличительным признаком Водолея из духовного Зодиака.

Руперт Шелдрейк ввел в современную науку термин «морфогенное поле»¹⁴. Он помогает понять нашу ситуацию. Морфогенное поле имеет развитую структуру и состоит из ментальных, эмоциональных или энергетических элементов. На всех восприимчивых к нему людей оно воздействует таким образом, что они начинают осознавать содержащуюся в нем информацию, или же она становится только активной внутри них. Морфогенные поля, описанные Шелдрейком, являются не чем иным, как структурами тонкоматериального мира. Но это понятие можно аналогично применить и к структурам силовых линий Духа. Таким образом, десятилетия на рубеже XIX — XX веков отмечены действием такого морфогенного поля Духа в атмосфере: импульсы Водолея, исходившие из изначального духовного мира, ждали, когда человечество их реализует. А человечеству предстояло осознать изначальный божественный мир.

Импульсы этого поля, как молнии во время грозы, достигли восприимчивых к ним людей, были ими внутренне приняты и проработаны — на разном уровне чистоты и, в зависимости от ясности сознания и душевных и телесных предпосылок, в различных формах проявления. Похожие феномены известны нам и в других областях мысли и чувства. Например, одно и то же изобретение делается одновременно несколькими людьми независимо друг от друга. Оно как бы «витают в воздухе», для него везде подготовлена почва, имеются восприимчивые к нему люди, и морфогенное поле этого изобретения разряжается в виде нескольких молний в разных местах, имеющих соответствующую полярность. К. Г. Юнг назвал это явление «синхронность».

¹⁴ Руперт Шельдрейк, «Творческий Универсум» (Rupert Sheldrake, “Das schöpferische Universum”)

Бурное время на рубеже XIX-XX веков свидетельствует о такой духовной грозовой ситуации и о ее разрядке. С одной стороны, «внизу», в людях, жило ощущение, что все старое изжито и заостенело, что должен появиться «новый человек» и новое общество; везде наблюдалось чувство подъема. С другой стороны, «наверху» присутствовало морфогенное поле Духа, наполненное именно тем содержанием, которое могло утолить жажду людей «внизу». Водолей — вновь активизировавшийся аспект духовного мира — требовал соответствующей реакции от заложенной в человеке духовной структуры.

Если «молния» из духовной атмосферы встречает на своем пути восприимчивого к ней человека, то вначале от этого начинает расшатываться застывший остов души, построенный вокруг духовного ядра этого человека его мыслительными и чувственными привычками и привычным ему образом действовать — все то, что называют «я». Личное «я», эгоцентричное сознание — плененная потусторонним и видимым миром душа — вскрывается. И в сознание этого человека поступают не только духовные импульсы, но и искажающие их отражения из потустороннего мира. Возможно, он будет искать отражения и реализации этих импульсов во внешних явлениях и ожидать утоления своей внутренней жажды в изменениях социальных, экономических и политических отношений. Так рождаются бесчисленные идеологические направления в обществе, политике и экономике. Если же человек действительно расценит эти импульсы как призыв совершить внутренние изменения, то у него все еще останется бесконечное много шансов принять импульсы из потустороннего мира за импульсы из изначального духовного мира, и это может стать началом долгой внутренней борьбы, пока не установится полная ясность.

Таким образом, все люди, среагировавшие на «грозовую ситуацию», прежде всего ищут — сознательно или бессознательно — ясности. Влияния из мира Духа, выводящие человека за пределы видимого и потустороннего миров, стремятся к осуществлению в чистоте. Но на передний план постоянно выходят влияния потустороннего мира, которые, возможно, маскируясь под духовные влияния, стараются увлечь за собой людей.

Какого рода реакции бывают и как проходит процесс очищения, в конце которого импульсы из духовного мира могут проявиться в чистой форме, мы покажем на примере нескольких видов реакции, ставших направляющими в развитии современности.

Психоанализ

Одной из очень сильных реакций на духовную «грозовую ситуацию» было зарождение психоанализа. Этот феномен наглядно показывает, что для реализации духовных «молний» решающую роль играет внутреннее состояние человека, в которого они «падают». Адекватная реализация их последует только в том случае, если человек разовьет в себе сознание и духовные «органы», адекватные полю Духа. Тогда он сформирует соответствующую этому полю Духа «картину мира».

Зигмунд Фрейд

Но бывает и так, что человек обладает восприимчивостью к импульсам духовного мира и потустороннего мира, но, тем не менее, не отступает от своей устоявшейся материалистической картины мира. Тогда он будет пытаться описать и эти духовные импульсы (если он их вообще до себя допустит, а не оттолкнет), и структуры потустороннего мира, исходя из своих материалистических мировоззрений. Примером такой позиции является Зигмунд Фрейд.

Какими бы ясными и верными его описания некоторых психологических механизмов ни были, их интерпретация, их включение в жизнь души в целом и вытекающие из этого целевые установки его психотерапии все же остаются неудовлетворительными, если они не учитывают более широкие, следующие своим законам области потустороннего мира, влияющие на душу, и особенно если они не принимают во внимание всеохватывающий мир Духа. Так пациенты, которых лечат по методу Фрейда, начинают процесс становления сознания, напоминая карикатуру на духовный путь познания: наряду с психологическими механизмами, целиком относящимися к этому миру, пациент начинает осознавать воздействия на душу потустороннего мира, которые, он, однако, не распознает и поэтому не может адекватно проработать.

Тогда импульсы из мира духа, воздействующие на душу, будут первыми, которые он не будет к себе допускать или будет истолковывать их как реакцию на разочарования в нашем мире. В реальности же самые значительные душевные конфликты возникают от того, что душа не отвечает или не способна ответить своему предназначению — жить в созвучии с духовным миром. Для этого необходимо, чтобы у нее развилось сознание, которое могло бы воспринимать и реализовывать действующие в ней духовные силы. Тогда она постепенно начнет выполнять свое назначение и станет свободной и цельной. Тот, кто отрицает внутреннее устремление души к жизни в Духе и не указывает ей путь к этой жизни, или, более того, не допуская сомнений, ограничивает жизнь души одним лишь существованием в нашем видимом мире, — тот разрушает, вместо того чтобы исцелять.

К.Г. Юнг

К.Г. Юнг, напротив, старался включить в свою теорию и психотерапию более глубокие, чем только лишь материально-биологические, душевные пласты, и учитывать воздействие на душу потусторонних и духовных факторов. Символы, указывающие на эти факторы, он искал в древних традициях и в снах своих современников, сопоставляя их между собой, и надеялся разрешать духовные кризисы путем их интерпретации. Но этим он только выявлял в душе отражения духовного опыта отдельных людей и всего человечества и поднимал их в ограниченное рациональное сознание. Однако осознание этих отражений при отсутствии нового, открытого духовному миру интуитивного сознания ведет лишь к

установлению связи души с миром ее собственных образов и с прошлым человечества.

- Адекватным ответом человека на импульсы из мира Духа было бы развитие сообразного интуитивного органа познания, способного чисто и непосредственно воспринимать этот мир, чтобы потом человек через духовные силы постиг состояние несвободы своей души в видимом и потустороннем мире и преодолел его.

Но Юнг считал, что по отношению к рационально-эмпирической науке он обязан воздерживаться от высказываний о непосредственном духовном опыте и его особых закономерностях, переживаемых только на интуитивном уровне, хотя у него самого и его пациентов такой опыт многократно наблюдался. В обращении со своими пациентами Юнг, бесспорно, был исполнен безграничной человеческой любви и альтруизма; он открывал — в них и вместе с ними — двери в потусторонний и духовный миры.

Но его безоговорочная приверженность научно-эмпирическим методам не позволила ему открыто признать, что потусторонний и духовный миры объективно существуют и что они действуют по своим собственным законам. (Важно лишь научиться различить, что является объективным проявлением этих миров, а что — субъективным отражением души). Духовный мир тоже объективно познаваем, только иным органом познания, чем разумом, зависящим от органов чувств.

Творческие люди

Немало писателей и людей искусства — таких, как Фридрих Ницше, Густав Майринк и Альфред Кубин, многочисленные композиторы — Скрябин, Сати, Дебюсси, художники-символисты и другие — были открыты для влияний света духовного мира и его тени в нашем видимом и потустороннем мирах. Их жизнь была отмечена борениями — нередко безуспешными — за ясное понимание своей реальности. В их произведениях везде прослеживаются импульсы частью духовной, частью потусторонней природы. Граф Герман Кайзерлинк, например, основал свою «Школу мудрости», среагировав на импульс поля Духа; при этом, по его собственному высказыванию, он не сумел достичь прямого доступа к нему. Здесь также стоит упомянуть незаслуженно забытого Ойгена Генриха Шмитта (Берлин), в сознании которого ясно отразилось поле Духа¹⁵.

Е.П. Блаватская

Елену Петровну Блаватскую (1831-1891) можно назвать первой из ряда великих представителей импульса Водолея. Она осознала, что целью этого импульса была полная переориентация сознания человечества: сознательный настрой на

¹⁵ Е.Г. Шмитт, «Гнозис» (Eugen Schmitt, “Die Gnosis”), Аален, 1968 (на нем. яз.)

изначальный мир Духа — как на истинную родину человека — и на преодоление и ликвидацию материалистических и догматических установок эгоцентричной души, знающей при жизни человека только мир чувств, а после смерти — преходящий мир тонкой материи. В наше время и человечество в целом, и отдельный человек обладают индивидуальным сознанием и способны нести ответственность. Поэтому люди должны постичь, в чем состоит их истинная задача внутри космического развития, чтобы сознательно понять свое место внутри этого развития и в нем участвовать.

Этот импульс распространил свое действие по всему миру — как на Западе, так и на Востоке. Это подтверждается уже одним тем, что Теософское общество было основано в 1875 году в Нью-Йорке, его главный центр был перенесен в 1882 г. в индийский город Адьяр, а в последний год своей жизни Е.П. Блаватская работала в Лондоне.

Действующий через Е.П. Блаватскую духовный мир, дававший ей силы для внутренней и внешней активности, позволил вновь наделить жизнью и великие традиции прошлого. Блаватская черпала силы и познание из двух основных источников: из духовного христианства Запада и из восточных традиций индуизма и буддизма, причем с годами акцент ее деятельности все больше смещался в сторону восточной мудрости.

Действие личности Е.П. Блаватской можно сравнить с ледоколом, пробивающим лед застывшего моря догматических религий и материалистической науки, все больше овладевавшей умами и чувствами людей XIX века. Исполненная сил духовного мира, она с мощной энергией пробивалась через эту кору и через направленные на нее людскую враждебность и клевету.

Ни внешняя религия, ни догмы не были для нее главными. Решающим был лишь внутренний опыт встречи с живой истиной, которая проявлялась во всех религиях через различную символику и в более-менее завуалированной форме. Поэтому девизом Блаватской было: «Нет религии выше истины». Для ее времени было важно сформулировать эту ощущаемую ею истину на языке живой философии. Все более поздние эзотерические движения современности приняли эту первую волну импульса Водолея.

В первой крупной работе «Разоблаченная Изида» (1877), а также в последовавшем за ней труде «Тайная доктрина» (1888) проявилось это направление деятельности Е.П. Блаватской: она заняла позицию противостояния религиозной догматике и материалистической науке, а с другой стороны показывала универсальную религию Мудрости всех времен и обращенную на духовный мир философию Античности и Средневековья, продолжающую существовать (как тайное течение) вплоть до современности.

Но Блаватская еще и первой начала борьбу с так называемым «низшим оккультизмом» — со спиритизмом и стремлением некоторых людей приобрести сверхчувственные способности для удовлетворения своего «я». Как только срывается покров материализма, сразу же начинают действовать и импульсы из изначального мира Духа, и, вначале от них почти не отличимые, влияния из

потустороннего мира в виде низшего оккультизма. В первый период своей деятельности Е.П. Блаватская считала, что спиритизм может послужить подходящим средством для привлечения внимания людей к существованию нематериальной реальности, а тем самым и к изначальному духовному миру. Однако уже вскоре она поняла, что спиритизм и изучение потустороннего мира лишь отвлекают от духовного мира, и, приняв все последствия этого понимания, порвала со спиритизмом.

Кроме того, она была восприимчива к парапсихологическим влияниям и сама обладала способностью производить сверхчувственные феномены. В первые годы своей работы она полагала, что такие феномены могут послужить мостом к духовному миру, но затем увидела, что вера людей в чудеса становилась большим препятствием для получения самостоятельного опыта в духовном мире, и сознательно прекратила создавать феномены такого рода. Вскоре она даже заняла решительную позицию противостояния спиритизму и сверхчувственным феноменам, называя их «мнимыми средствами духовного развития».

Ее последняя книга «Голос безмолвия» — перевод древнетибетских поучений для духовного пути — это выражение чистых влияний изначального духовного мира. Книга дает характеристику видимого и потустороннего миров и всей их ограниченности с этой перспективы.

Рудольф Штайнер

После Е.П. Блаватской и работавших с ней единомышленников Рудольф Штайнер (1861-1925), основатель антропософского движения, был человеком, который непосредственно реагировал на импульсы духовного мира, но также мог воспринимать влияния из потустороннего мира и интенсивно стремился научиться их ясно различать.

Сначала он пытался систематически упорядочить осознанные им импульсы из духовного мира и из «сверхчувственных» миров потустороннего мира. Он придал стройный порядок хаотичным описаниям космологических и антропологических явлений и развитий Е.П. Блаватской и позже построил на этом фундаменте «путь познания», целью которого было привести людей в духовный мир¹⁶.

Его устремление было направлено на то, чтобы закрепить в сознании людей импульс Христа как чистый импульс из духовного мира и подчеркнуть эзотерические традиции Запада. Он делал это не для того, чтобы утвердить господство христианства над другими религиями, но для того, чтобы дать характеристику новой ступени развития, на которую ступило все человечество с момента воплощения Христа в Иисусе.

По Штайнеру с этим связана специфическая задача современности — задача

¹⁶ Ср. Рудольф Штайнер, «Как достичь познания высших миров» и «Очерк тайноведения», Дорнах

человека ощутить внутри себя Христа как свое истинное «я». Именно путь Иисуса является показательным и наглядным примером такого опыта. Низшее «я» умирает ради истинного «я», то есть Христа, причем при полном сознании и со всей ответственностью ученика. Именно в этом заключена цель импульса Водолея, начавшего раскрываться во всем мире в последние десятилетия XIX века.

Тем не менее, труд Штайнера тоже несет в себе некоторую неясность, которая может привести к неправильному пониманию. Он не всегда отчетливо различал между непреходящим, вечным миром Духа, в котором нет самоутверждения, и пронизанными самоутверждением сверхчувственными, или так называемыми «высшими» мирами тонкой материи, стоящими со своими потусторонними силами и источниками непосредственно за проявлениями нашего видимого мира.

Поэтому читатель, изучающий его произведения, может легко принять сверхчувственные «высшие сферы» потустороннего мира, не только не несущие в себе силы Христа, но нередко даже враждебные им, за вечный мир Духа и ошибочно поверить в существование последовательного перехода из потустороннего мира в мир Духа. Это говорит о том, что Штайнер неясно или недостаточно ясно различал между *истинным существом* человека, принадлежащим вечному миру Духа с одной стороны и его *личностным «я»*, частью этого мира, вместе с его «высшим «я»», относящимся к потустороннему миру, с другой стороны. Высшее, самоутверждающееся «я» человека не является выражением Вечного и не идентично истинному существу, Христу в человеке. Поэтому возникает опасность, что упражнения и процессы, которые Штайнер, например, описывает в своей книге «Как достичь познания высших миров», принимает и выполняет личностное «я», принадлежащее нашему миру, или же высшее «я» — часть потустороннего мира. Это вывело бы человека на путь познания, развивающий сознание самоутверждающегося «я» (сам Штайнер назвал бы его «люциферическим» или «ариманским» «я») в сверхчувственных областях потустороннего мира, а также позволил бы приобрести ясновидение в этих областях. Но ведь целью импульса Христа является избавиться от самоутверждения и низшего, и высшего «я», чтобы в человеке смогло проявиться вечное, истинное существо — его внутренний Христос.

Кто знает, к каким новым проясняющим выводам пришел бы Штайнер, если бы ему удалось построить и расширить работу запланированных «Трех классов» его эзотерической школы. В том же, что он успел сделать — его трудах и докладах — многократно затрагивается решающий принцип современного пути посвящения: собственная ответственность и самопознание. Но в них недостаточно ясно указывается на отказ от самоутверждения и низшего, и высшего, «сверхчувственного», «я» как на условие, необходимое для раскрытия «я» Христа в человеке. Человеческое «я» не может развиваться и возвыситься до «я» Христа. Напротив, его самоутверждение должно умереть. Тогда в человеке начнет проявляться вечный мир Духа.

Макс Гендель

Макс Гендель (1865-1919), собств. Карл Луис Фредерик Грасхофф, эмигрировал в

1896 году из Дании в США и с 1898 по 1906 г. жил в Лос-Анджелесе¹⁷. По его собственным словам, в эти годы его жизнь была исполнена неутолимой жадью духовного познания. В 1904 году он вступил в Теософское общество и уже вскоре стал вице-президентом калифорнийского отделения общества. Побуждаемый горячим желанием передать свои познания другим людям, он в 1905 г. начал проводить публичные доклады в северо-западной части США, посвященные большей частью астрологии, и делал это с такой отдачей, что стал с тех пор страдать сердечным заболеванием.

В 1907 г. жажда познания привела его, при посредничестве Альмы фон Брандис, в Германию, к Рудольфу Штайнеру. В Берлине он посещал доклады и вводные курсы Штайнера; частично приняв его воззрения, он в глубине своего существа все еще не чувствовал удовлетворения. По своему собственному свидетельству, он почувствовал, что действительно утолил свою внутреннюю жажду, лишь после встречи в том же 1907 году со «Старшими Братьями» Розенкрейца. Недалеко от Берлина они встречались и передавали Генделю свои знания, а также дали ему задание: записать полученные уроки и опубликовать их до наступления 1909 года. Еще в Германии он завершил первый вариант своего труда, но, вернувшись в Америку, полностью его переработал. В 1909 году в Чикаго вышла книга «Космоконцепция розенкрейцеров».

До этого времени Гендель продолжал читать доклады и вести курсы в Колумбусе, Сиэтле и других городах. В результате в г. Колумбус (штат Огайо) был основан первый Центр розенкрейцеров. Особое значение Гендель придавал распространению своего учения путем публикации в прессе статей, излагающих его учение.

В 1909-1910 годах Макс Гендель вновь работал в Лос-Анджелесе. От «Старших Братьев» Розенкрейца он получил новое задание - организовать Общество Розенкрейцеров («Rosicrucian Fellowship») и построить храм, чтобы ученики Розенкрейца регулярно в нем собирались и распространяли целительную духовную силу. 25 декабря 1920 г., более чем через год после смерти Генделя, было завершено строительство Храма Екклессии на горе Екклессия в г. Оушенсайд (Oceanside, штат Калифорния).

Макс Гендель тоже был человеком, который черпал силы и информацию из поля Духа и одновременно сталкивался с импульсами из потустороннего мира. В своей космологии, базирующейся на познаниях Р. Штайнера и изложенной в книге «Космоконцепция розенкрейцеров», он делает различие между «Абсолютом», или вечным духовным миром, и миром невидимых сил, которые непосредственно управляют нашим видимым миром. Но он недостаточно четко указывает на то, что невидимый и видимый миры больше не соответствуют своему первоначальному назначению.

Макс Гендель подчеркивает, что интеллект современного человека стал рабом его

¹⁷ О Максе Генделе см. «Истоки и возникновение сообщества розенкрейцеров», изд. Общества розенкрейцеров, Дармштадт, 1969 (на нем. яз.)

страстей и больше не подчиняется влияниям вечного Духа. Он также придает большое значение положению о том, что сила Христа должна действовать в сердце человека и изменить весь его организм. Тем не менее, упражнения, описанные им как необходимая часть пути, используют свойства человека нашего мира. Это приводит к тому, что человек, следующий этому методу, настраивается не на мир Абсолюта, а на области тонкой материи в потустороннем мире.

Ян ван Рэйкенборг

Процесс поиска ясности, который у Штайнера и Генделя еще был в полном ходу, последовательно был завершён Яном ван Рэйкенборгом (1896-1968), основателем Духовной Школы Розенкрейца. Он принял космологию своих обоих предшественников, но дал ей совершенно новую оценку. По его познаниям, существует абсолютный, вечный мир, первооснова всего, в том числе нашего видимого и потустороннего миров. Однако и видимый, и потусторонний миры в их настоящем виде, а также сама история их возникновения, проходящая через различные периоды творения, больше не являются чистым выражением вечного духовного мира, «Слова» Бога. Они представляют собой «павший мир», проникнутый самоутверждением, а потому отрезанный от первоизданного духовного мира и даже ему противостоящий, но при всем этом всегда им охваченный и поддерживаемый.

«Изначальный человеческий мир является областью абсолютного, вечного блаженства. Там человечество в совершенном послушании исполняет План Бога, служащий основой мира и человечества». Это послушание является «добровольной, осознанной совместной работой в свободном союзе с Богом на основе любви». Но «Вы должны свыкнуться с идеей, что наша инволюция, могла быть и падением, грехопадением, следствием катастрофы... Все мировые религии упоминают об этом падении...»¹⁸.

Отсюда Ян ван Рэйкенборг вывел представление о «двух природных порядках». Под ними он понимает вечный, божественный природный порядок вечного становления, раскрывающий заложенные в нем духовные законы, и «диалектический», ограниченный противоположностями природный порядок, не созвучный с божественными законами и управляемый мятежом самоутверждения, направленным против этих законов. Развитие диалектического природного порядка тоже проходит через свои периоды творения, но отдельно от божественного порядка. Как говорит ван Рэйкенборг, цитируя Якоба Бёме, это «дом смерти», которому свойственны брэнность и тщетность.

Но этот диалектический порядок — одновременно и «вынужденный порядок». Он не только стал результатом падения, но имеет и другое назначение: это область бытия павших духовных сущностей, которые именно благодаря свойствам этого миропорядка способны понять свое состояние и найти путь назад, в божественный природный порядок. Бог не оставляет дел рук Своих¹⁹.

¹⁸ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. VI

¹⁹ Пс. 137,8 (цитата неточная).

Человек, живущий в нашем павшем природном порядке, несет в себе аспекты, соответствующие обоим миропорядкам. С одной стороны, человек — это «я», исполненное самоутверждения; оно является частью павшего природного порядка и, отражая его, имеет два аспекта: нашему видимому миру принадлежит сознательное личностное «я»; невидимому, потустороннему миру принадлежит в той же мере проникнутое самоутверждением «высшее Я», концентрация всего сверхличностного самоутверждения. С другой стороны, в человеке действует вечная, истинная сущность, или Духовная Искра, как ее называет Ян ван Рэйкенборг. В сегодняшних людях это чаще всего скрытый, непроявляющийся принцип, принадлежащий порядку божественной природы.

Целью великого импульса, исходящего от Братства Жизни в эру Водолея, является помочь человеку осознать свою изначальную родину в непреходящем духовном мире и привести его туда. Этот импульс обращается к истинной сущности, к духовной Душе человека, связанной с первозданным миром и стремящейся в него вернуться.

Это нечто иное, чем путь, позволяющий личностному «я» проникнуть в сверхчувственные сферы потустороннего мира и развить в себе способность к ясновидению. Это нечто другое, чем путь, на котором человек осознает внутри себя концентрацию всего сверхличностного самоутверждения — свое высшее «я» — и соединяет его со своим личностным «я».

Наоборот, условием пробуждения истинной сущности является «гибель» Эго-личности и высшего «я», то есть их восхождение в истинную сущность и служение ей. «Задача состоит не в том, чтобы «я», привязанное сейчас к низшему человеческому существу, в определенный момент нашло свою божественную сущность, чтобы с ней соединиться. Нет, истинная сущность, истинная Божественная Искра небесной сущности, должна освободиться от «я» земного человека.

Таким образом, всё меняется местами. Земной человек стремится освободиться, а должен погибнуть. Он, небесный Сын Божий, должен расти, а земной человек должен умаляться»²⁰.

Итак, исходной точкой пути как ответа на великий импульс Братства Жизни в эру Водолея является Духовная Искра, или истинная сущность, изначально связанная с духовным миром. И если на этом Пути и работают с личностным «я», то лишь над одной задачей: над тем, чтобы оно помогло устранить препятствия, мешающие на пути. Оно должно осознать собственное самоутверждение, отказаться от него и поставить себя в служение вечности. Тогда лучи Духа Христа с огромной силой проникнут в Духовную Искру — то есть в индивидуального представителя сил Христа в человеке, — вызовут ее рост и будут содействовать эндуре — отказу от всех видов самоутверждения в видимом и потустороннем мире.

Это четкое различие приводит к ясности, которую можно наглядно проследить,

²⁰ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. 12

перечитав, например, в «Теософии Розенкрейца» Рудольфа Штайнера или в «Космоконцепции розенкрейцеров» Макса Генделя главы, посвященные ступеням розенкрейцерского пути, а затем изучить описание этих ступеней в книге Яна ван Рэйкенборга «Грядущий новый Человек». У Штайнера и Генделя речь идет в первую очередь о раскрытии способности высшего «я» к сверхчувственному познанию в сверхчувственных сферах потустороннего мира, то есть в эфирных и астральных областях. При этом соединение с миром вечности подразумевается или рассматривается как последняя ступень в непрерывном ряде процессов. На пути, указанном Рэйкенборгом, наоборот, в первую очередь развивается Духовная Искра и одновременно погибает эгоцентризм низшей и высшей личности. Из Духовной Искры строится новая личность, не знающая эгоцентризма. Высшее «я» не может перейти из сверхчувственных областей в вечный духовный мир.

Обе эти возможности соответствуют двум различным побуждениям человека. Следуя горячему желанию реализовать более высокое развитие своей *личности*, он будет стремиться проникнуть в сверхчувственные сферы потустороннего мира. При этом вполне вероятно, что целью его будет как можно лучше послужить человечеству. Если на этой основе он пойдет по эзотерическому пути, то будет развивать способности своего высшего «я» и соединит с ним свое низшее «я» или же просто будет развивать только свою низшую личность.

Но если устремления, направленные на видимый и потусторонний мир, привели человека к границе диалектических возможностей, он может осознать, что лишь восхождение в *Вечное* отвечает его сокровеннейшему желанию и истинному предназначению и что для достижения Вечного ему следует отказаться от всех устремлений к развитию внутри видимого и потустороннего миров.

Данное Яном ван Рэйкенборгом обоснование описанному им освобождающему пути исходит из этого ясного разграничения; оно отличается от обоснований духовных путей Рудольфа Штайнера и Макса Генделя. Штайнер и Гендель говорили о том, что человек *может* развивать заложенные в нем высшие возможности, поэтому он *должен* их развивать, чтобы затем лучше служить человечеству.

Для ван Рэйкенборга же необходимым является путь, на котором в человеке раскрывается вечность и подчиняет себе преходящее. Совершенная ошибка — падение человека — должна быть исправлена и аннулирована. Отступив от своего предназначения жить по божественным законам, люди создали наш видимый и потусторонний миры, исполненные хаоса и бесчисленных бедствий, самое большое из которых — смерть.

Если человек хочет снова соответствовать своему предназначению, он должен исправить и аннулировать это отклонение и порожденное им зло. А способствуя своему развитию *внутри* нашего видимого и сверхчувственного миров, он, наоборот, еще и подкрепляет это отклонение и поддерживает небожественный природный порядок, то есть видимый и потусторонний миры. Это значит, что ему необходимо достичь нейтральности по отношению к влияниям видимого и потустороннего миров, побуждающих его самоутверждаться; это высвобождает в его существе пространство для раскрытия Духовной Искры и божественного миропорядка.

Лишь тогда и только так человек может послужить человечеству таким образом, чтобы оно постепенно заметило свое катастрофическое положение, осознало свое отклонение от Божественного, поняло свое предназначение и, в конце концов, его исполнило.

Е.П.Блаватская, Рудольф Штайнер и Макс Гендель основали не только общества, в которых разъяснялось и изучалось их учение и соответствующий ему путь развития, но также и особые сообщества внутри этих обществ, предназначенные для всех тех, кто желал сознательно пойти по этому пути. «Эзотерические школы», подобные той, которую основала Блаватская, представляют собой силовые поля, в которых духовные силы их основателей и всех членов школы приходят в активность, приобретая при этом структуру, и помогают своим членам идти по пути. Эзотерические школы, целью которых является раскрытие способностей низшей или высшей личности, вынуждены брать силы из видимого и потустороннего миров. Эти силы не бесконечны, и усилия, необходимые для того, чтобы их к себе призвать и реализовать, когда-нибудь несомненно перестанут приносить успех.

Лишь в том случае, когда духовные школы обращаются к Вечному в человеке, раскрывают его и тем самым высвобождают силы Христа, идущие из божественного мира, запас их сил неисчерпаем. И для призыва этих сил Христа не требуется напряжения воли, их не надо укреплять сосредоточением или медитацией, чтобы построить сильную личность, которая когда-нибудь все равно должна будет умереть. Эти силы являются основой мира, как божественного, так и небожественного — хотя последний их постоянно искажает, - и всегда находятся в распоряжении человека. Ему нет необходимости совершать ради них напряженные усилия. Ему достаточно лишь позволить им действовать внутри себя и нейтрализовать стоящее на их пути самоутверждение.

Результатом разъяснительного процесса, проведенного Яном ван Рэйкенборгом, было, среди всего прочего, и создание Духовной Школы, работающей в согласии с великим импульсом Водолея, — Школы, которая полностью соответствует силам Христа и их пути. Было образовано «Живое Тело» — организм, который является представителем структуры духовного мира и ведущего к нему пути. Силы Христа трансформируются для уровней всех ступеней духовного пути и идут на пользу всем, кто причастен Живому Телу. Эти силы пребывают внутри Живого Тела, в среде, способствующей росту Духовной Искры и дающей все необходимые силы для сознательного преодоления препятствий. А ученики, со своей стороны, укрепляют Живое Тело в той степени, в какой силы Христа высвобождаются в их собственных Духовных Искрах.

Внешний аспект Живого Тела состоит из организации Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum, из ритуалов, символов, мероприятий и Универсального Учения. В этих формах становится активным так называемое «силовое поле» Розенкрейца, или внутренний аспект Живого Тела. Для всех учеников оно является представителем Христа, истинной сущностью, оно охватывает их, подобно огромной истинной сущности, и каждое индивидуальное существо может в процессе своего роста постепенно врасти в эту сущность Христа. Этим самым Ян ван Рэйкенборг прочно закрепил в небожественном мире духовный импульс Водолея, идущий к нам из божественного мира. Этот импульс сможет и будет продолжать действовать, пока

еще есть ученики, положительно реагирующие на него своими Духовными Искрами и реализующие силы Христа в собственном существе.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Духовная Школа Розенкрейца была основана в Голландии, конечно, не случайно. Нидерланды неоднократно становились прибежищем для свободомыслящих людей, подвергавшихся преследованиям в других странах. Для импульсов из духовного мира это была наиболее благодатная атмосфера для их нисхождения и закрепления, поэтому не удивительно, что основатели Духовной Школы Розенкрейца родились именно здесь.

Также и для международной деятельности эта страна предлагала, пожалуй, наиболее благоприятные условия. Представьте себе, что произошло бы, если бы Школа Розенкрейца была основана в 20-е годы XX в. в Германии. Уже начиная с 1933 г. она не имела бы возможности работать открыто, а после войны ее деятельности в других странах сильно мешали бы предубеждения против Германии.

ЯН ЛЕЕНЕ И ЗВИР ВИЛЛЕМ ЛЕЕНЕ

Ян Леене (позднее принявший имя Ян ван Рэйкенборг) родился 16 октября 1896 года в семье, принадлежавшей реформаторской церкви (Hervormde Kerk), умер 17 июля 1968 года. Его старший брат, Звир Виллем (Вим) Леене, родился 7 мая 1892 года, а умер 9 марта 1938 года. Их отец, Хендрик Леене, был крупным торговцем текстильными товарами в городе Харлеме. Позже Ян Леене вместе со своим братом Звиром Виллемом Леене возьмут на себя руководство этим крупным торговым предприятием. Первыми внешними духовными и религиозными влияниями, с которыми столкнулся Ян Леене, были христианские влияния кальвинистского направления. По его рассказам, уже в очень раннем возрасте он испытывал и внутренние духовные влияния. В 6 лет у него возникло представление — еще очень смутное — что должно существовать нечто, носящее имя «Розенкрейц»²¹.

КАКОЕ ХРИСТИАНСТВО ИСТИННОЕ?

Уже в юношеские годы братья Леене поняли, что христианство несет в себе Истину и огромную силу, но также и то, что форма, принятая церковным христианством, скорее служит им преградой. Куда же исчезло фундаментальное преображение и внутреннее возрождение человека, к которым призывает Евангелие? Если христианская вера сводится к убеждению человека в том, что он уже спасен, или напоминает моральный лоск, нанесенный им на свою жизненную практику, по сути не отличающуюся от жизненной практики всех остальных так называемых «порядочных людей», — то такая вера буквально отрезает доступ к живому опыту, ведущему к

²¹ Й. В. Йонгедэйк , «Духовные вожди нашего народа» (J.W.Jongedijk, «Gestlijke Lijders van ons Volk»), 1962, с.172 (на голл. яз.)

внутреннему потрясению от соприкосновения с силами Духа, которые стремятся проявиться в истинном христианстве.

Интеллектуальная теология столь же мало давала живой опыт восприятия сил Христа. И разве «обращение» в сокрушенной покорности «Божьим заповедям» или поспешное бегство в любящие руки Спасителя было тем «возрождением из воды и Духа», о котором говорил Иисус и на которое Он указал собственным примером?

Через эти вопросы и в этой внутренней жажде реального жизненного обновления у братьев Леене стало проявляться и выражаться духовное ядро, несознаваемое большинством людей; оно стремилось к раскрытию и не находило адекватных возможностей проявиться в существовавших в то время формах. У обоих братьев духовное ядро уже тогда пробудилось, было очень активно и поддерживало тесную связь со структурой силовых линий Духа. Иначе молодые люди не стремились бы к истине так горячо и радикально и не смогли бы так однозначно понять, что существовавшие тогда формы религиозной жизни не способны были служить обителью Духу. Стремление к истине, к самостоятельному опыту и реализации истины было первым проявлением активности духовного ядра, жаждущего «возрождения из Воды и Духа».

Исходя из этого, братья Леене искали форму для выражения истинно христианской жизни. Хотя и очень разные по своему характеру и склонностям, они прекрасно дополняли друг друга в своей общей потребности найти истинно христианскую жизненную позицию, которая опиралась бы на ясное осознание духовных закономерностей. Так началось их тесное духовное сотрудничество, создавшее фундамент будущей Духовной Школе Розенкрейца.

А.Х ДЕ ХАРТОГ

Примером, указавшим братьям Леене, как им казалось, правильный путь, был теолог и в то время очень известный в Голландии проповедник профессор А. Х. де Хартог (1869-1938)²², представитель так называемой «реалистической теологии», требовавший христианства, реально осуществляемого в жизни согласно словам 12-ой главы Послания к Римлянам о том, что «новая жизнь — это жертвоприношение». Де Хартог вел диалог с Рабочей партией и был одним из основателей Института сравнительного религиоведения в г. Амерсфорте. Однако его христианский реализм и его практическое христианство ни в коей мере не исчерпывались одним участием в общественной жизни и экуменистическими устремлениями. Для де Хартога важно было обновление христианства через заложенное в каждом человеке духовное измерение и опыт. Указания на это измерение он нашел в трудах Якоба Бёме, назвавшего его «Ungrund» («бездонность», «первоначало»). Из этой «бездонности», по де Хартогу, открывается Слово, причем в трех ипостасях: во-первых, как

²² Ср. Доклад А.Н. ван ден Брюла на симпозиуме в Вольфенбюттеле 23-25 ноября 1994 года, напечатанный в журнале Школы Розенкрейца «Пентаграмма» № 2 за 1995 г., статья: «Ян ван Рэйкенборг – современный розенкрейцер и герметический гностик»

творческое Слово, то есть творческие структуры силовых линий Духа, лежащие в основе всего развития мира и человечества; во-вторых, как Слово, воплотившееся в человеке, — эти структуры силовых линий проявляются через людей, таких, например, как Иисус; и как письменное слово — Дух исходит от этих людей как сила в виде их слов и действий. В них Дух открывается во плоти, а вечность — во времени.

Эти представления казались братьям Леене их собственными и питали силами «бездонности» их внутреннюю потребность в обновлении. Вера в догму или в спасительную силу ритуалов не была решающим фактором. Одно из высказываний де Хартога приобрело для братьев большое значение: «Настоящая истина является нам не в букве; она должна быть завоевана и реализована человеческим сознанием». Вим и Ян Леене также вторили Ангелу Силезскому, которого любил цитировать де Хартог: «И если б тысячу раз в Вифлееме был Иисус рожден, но не в душе твоей, ты не был бы спасен».

И все же теология и практика де Хартога не смогла утолить духовный голод братьев Леене. Де Хартог указывал на духовный мир в космосе и в человеке и призывал к тому, чтобы человек, несмотря на все условности, личные интересы и любовь к привычке, нашел и высвободил для него пространство. Но он еще не указывал на путь к непосредственному опыту и раскрытию этого духовного мира в человеке. Вим и Ян Леене, напротив, видели необходимость в сознательном восприятии Христа в собственной сущности и в постепенном освобождении его от всех оболочек. В них жило знание о том, что только если Христос искоренит в человеке самость его желаний и рассудка, которые он принимает за свое истинное существо, только тогда Христос, или истинная сущность, сможет проявиться. Они хотели когда-нибудь по праву свидетельствовать, подобно апостолу Павлу: «И уже не я живу, но живет во мне Христос»²³.

«КОСМОКОНЦЕПЦИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ»

Поиск этого пути привел Вима и Яна Леене, вышедших из церкви, в Розенкрейцерское Общество (Rosicrucian Fellowship) Макса Генделя²⁴. Агата ван Варендорп была первой голландкой, вступившей в американское Розенкрейцерское Общество Макса Генделя в 1917 г. Уже в начале 20-х годов в Амстердаме образовалась небольшая учебная группа членов Общества, руководительницей которой была Агата ван Варендорп. В апреле или мае 1924 г. братья Леене вступили в эту группу. В книге «Космоконцепция» Генделя они нашли изложение космологии, давшее толчок развитию духовного сознания, стремящегося к раскрытию. Возникновение и развитие мира и человечества из закономерных импульсов духовных структур излагалось в ней по учению Рудольфа Штайнера. При таком развитии Дух внутри человека мог вернуться к своему собственному прошлому. В

²³ Гал. 2,20

²⁴ Следующие высказывания заимствованы из брошюры братьев Леене 1936 года: «Эпизоды истории Нидерландского Общества Розенкрейцеров» («Enige grepen uit de geschiedenis van het Nederlandse Rozekruisers Genootschap») и рукописи Г.Вестенберга «Краткая история возникновения Lectorium Rosicrucianum и его учения» от 24 июля 1987 года («Een korte schets van het Lectorium Rosicrucianum en haar leerstellingen»).

«Космоконцепции» также говорилось об усилиях духовного мира, предпринимаемых для восстановления нарушенного соотношения между Духом и видимым и потусторонним мирами, венцом которых было человеческое воплощение Христа в Иисуса. А в заключение Макс Гендель предлагал еще и способ выполнения упражнений, благодаря которым человек, как казалось, может вновь возвыситься и развиваться до духовного мира. Это всё были элементы, питавшие духовное семя Яна Леене, давая ему возможность, наконец, сознательно раскрыться и действовать.

Указанный Максом Генделем путь сильнее всего убеждал братьев Леене тем, что был сформулирован в философской форме, которая хоть и родилась из духовного опыта, но была доступна пониманию людей, еще не способных получать самостоятельный духовный опыт. Этот путь обращался одновременно к трем основным свойствам человека — к разуму, чувству и действию — и требовал их гармоничного параллельного развития, то есть включал в работу всего человека.

«НИДЕРЛАНДСКОЕ ОБЩЕСТВО РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ»

9 сентября 1924 года была учреждена амстердамская учебная группа под названием «Нидерландское Розенкрейцерское Общество» («Nederlandse Rozekruisers Genootschap») — филиал Американского Розенкрейцерского Общества (Rosicrucian Fellowship).

В 80-е годы XX века Катароза де Петри назвала датой основания будущей Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum 24 августа 1924 года. Эта дата говорит о том, что организационные корни будущей Школы действительно уходят в Розенкрейцерское Общество Макса Генделя. С другой стороны, как это затем подтвердилось, З. В. Леене и Ян Леене в своих действиях с самого начала следовали импульсу, который первое время развивался в рамках Розенкрейцерского Общества, но, тем не менее, имел самостоятельную связь с духовным миром. В последующие годы этот импульс постепенно выкристаллизовался из движения Макса Генделя как самостоятельная организация и духовный путь.

По всей видимости, братья Леене уже тогда осознавали, что им дано особое духовное задание. Е.П.Блаватская, Р.Штайнер и М.Гендель провели подготовительную работу для выполнения этого задания. Они пробили твердый панцирь материализма и вернули к жизни традиционные духовные пути. Даже если они и поставили на первый план оккультные способности человека, развитие сознания в так называемых «высших мирах» потустороннего мира и установление контакта с «мастерами» потустороннего мира, они открыли людям еще и перспективы пути к Абсолюту, к первоначальному миру Духа.

А особое духовное задание братьев Леене заключалось в том, чтобы на основе проделанной подготовительной работы, непосредственно, через раскрытие Духовной Искры, установить прямой контакт со «сверхприродой» и самим основать и пройти духовный путь, целью которого была трансфигурация. Необходим был не личный контакт с «мастерами» из потустороннего мира, а сознательная связь между духовным принципом внутри человека и Братством Жизни, существующим в сверхприроде совершенно иначе, не на основе субъективно-личностных проявлений.

Это Братство совершенно недоступно личностному сознанию человека видимого и потустороннего миров.

Для того чтобы в человеке раскрылось духовное ядро, развитие личности нашего мира — с ее возможностями устанавливать контакт с потусторонним миром — не должно продолжаться и культивироваться. Те ее аспекты, которые препятствуют существованию духовной личности, должны быть «разрушены».

Новое может возникнуть только тогда, когда старое — те его аспекты, которые мешают новому, - разрушается и — в том случае, если оно может послужить новому и соответствовать ему — трансмутирует. Из внутреннего духовного ядра, в силе Духа и при сознательной работе человека всё его существо должно быть частично «разрушено», а частично преобразовано, чтобы превратиться в орган восприятия и динамизации окружающих и пронизывающих его силовых линий Духа. Чем поможет человеку его старая личность, если она обладает сознанием в видимом и потустороннем мирах, но не позволяет сверхприроде построить новую личность — сознательный инструмент Духа? Иоанн Креститель, земной человек, достигший высочайшей ступени развития, был величайшим из смертных. Но самый малый в Царствии Небесном был больше его²⁵. Человек должен реально войти в Царствие Небесное, то есть стать сознательным носителем Христа.

Таково было видение братьев Леене, в котором уже был заложен основной принцип будущей Духовной Школы: осуществление Христа в человеке через освобождение от любых влияний видимого и потустороннего мира.

24 августа 1924 года, за 14 дней до учреждения нидерландского филиала Розенкрейцерского Общества, можно назвать датой, когда на собрании членов голландской группы Макса Генделя братья Леене провозгласили это свое видение будущих перспектив, чтобы сделать его основой для дальнейшего развития.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

В 1925 году «Нидерландское Розенкрейцерское Общество» открыло в Амстердаме свое маленькое издательство с магазином «Книга-почтой». 15 февраля 1928 г. оно было закрыто, а на смену ему пришло «Бюро публикаций Розенкрейцерского Общества» («Publicatie-Bureau van het Rozekruisers Genootschap») в так называемом центре (небольшой организационной структуре) города Харлема, членами которого были З.В. и Ян Леене.

У бюро было три отдела: книжный магазин, редакция ежемесячного журнала «Розенкрейц» («Het Rozekruis»), первый выпуск которого увидел свет в декабре 1927 года), а также абонементный и рекламный отдел.

К этому времени Розенкрейцерское Общество открыло в Голландии четыре центра. Руководителями харлемского центра были братья Леене. В декабре 1929 года Агата ван Варендорп заболела и была вынуждена лечь в больницу. С того времени братья Леене взяли на себя также и руководство центром в Амстердаме.

²⁵ Лк. 7,28

В 1933 году был основан Фонд Макса Генделя — правопреемник Нидерландского Розенкрейцерского Общества. Все имущество Общества перешло во владение Фонда, созданного для управления собственностью и использования ее для потребностей внутреннего развития общины. Для этих целей в 1935 г. был приобретен земельный участок Де Хааре (De Haere). С этого времени здесь каждое лето в палаточном городке «Roze kruiskamp» проводились лекции и углубленные курсы философии Розенкрейца.

В 1919 г., после смерти Макса Генделя, в американском отделении Розенкрейцерского Общества возникли разногласия. Образовались две партии. Руководителям голландской группы удалось избежать вмешательства в этот спор, и они выбрали свой самостоятельный курс. При этом братья Леене все больше направляли группу на духовный путь увиденных ими будущих перспектив, то есть очищенный от оккультных тенденций. Они последовательно проводили эту линию и по отношению к членам общества. «Начиная в 1924 году нашу работу, мы столкнулись с движением розенкрейцеров, которое объединяет с Розенкрейцем лишь общее название... Движение находилось в полной власти негативных оккультистов, тяжело больных и никогда бы не сумевших пойти вперед. Кроме того, в Обществе состояло много людей, всюду проникающих и стремящихся к абсолютной тьме; и, наконец, среди его членов было и несколько серьезных людей, выведенных на ложный путь и продавших свое первородное право на мнимое счастье... В этой ситуации необходимо было заложить основы новой работы»²⁶.

В 1934 году конфликтующие партии американского отделения Общества решили заключить мир. Это вылилось в принятие компромиссного решения, предоставляющего свободу деятельности и для оккультных тенденций. Действие этого компромисса должно было распространиться и на нидерландское отделение Общества. Руководители последнего, все предыдущие годы с таким напряжением проводившие работу по разъяснению и очищению, не могли согласиться с таким решением. Можно ли было позволить оккультным тенденциям и их представителям снова замутить духовную чистоту, достигнутую с таким трудом? «Ведь теперь мы были бы вынуждены по-братски пожимать руки представителям черной магии, которых нам с таким трудом удалось удалить из нашей организации, чье «участие в деятельности» разрушило бы нашу очищенную за прошлые годы работу»²⁷.

Эта ситуация стала поводом для отделения голландской группы, при котором ведущую роль играли братья Леене. После того как потерпела неудачу попытка основать «Международную Федерацию Обществ Розенкрейцеров», одним из равноправных членом которой должно было стать американское Розенкрейцерское Общество, братья Леене вместе Лором Дамме, с третьим руководителем харлемского центра, на Рождество 1934 г. провозгласили независимость Нидерландского Розенкрейцерского Общества от Американского Розенкрейцерского Общества. Название «Розенкрейцерское Общество» осталось, большинство прежних членов присоединилось к вновь образованной организации.

В обоснование этого шага братья Леене и Лор Дамме ссылались на «Мандат

²⁶ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии современного Розенкрейца», гл. XXVI

²⁷ Братья Леене, «Эпизоды истории Нидерландского Общества Розенкрейцеров»

Ордена Розенкрейца», то есть духовную инстанцию. Согласно этому мандату, руководство эзотерической работой Розенкрейцерского Общества должно было временно сосредоточиться в Нидерландах (письмо от 27 марта 1935 г.)²⁸. 25 сентября 1935 года новая организация получила юридическую дееспособность.

В 1936 г. она была переименована в «Орден манихеев» («Orde de Manicheen»), а в 1941 году в «Общество имени Якоба Бёме» («Jacob Voeme-Genootschap»). Эти названия показывают нам, какие цели в то время преследовала развивавшаяся группа и в каком ключе она искала пути их достижения. Лишь в 1946 году она приняла название Lectorium Rosicrucianum, под которым существует и по сей день.

ДУХОВНАЯ РАБОТА

Период с 1925 по 1940 гг. был для братьев Леене отмечен интенсивной лекционной деятельностью, самообразованием, проведением внутренних образовательных курсов и литературной работой Яна Леене. Позднее он рассказывал, какие трудности ему приходилось преодолевать в первый период работы: как после нередко интенсивной подготовки к докладу он видел одни пустые ряды стульев; как приходили сначала отдельные, а затем многочисленные интересующиеся люди, которым он разъяснял путь розенкрейцеров; как они отчасти преследовали лишь свои собственные интересы и вовсе не стремились к серьезному духовному развитию; как из-за этого вначале образовалась крайне нестабильная группа, в которой часто менялись участники; как постепенно стало образовываться ядро, действительно искренне стремящееся к духовному развитию и которое прикладывало все усилия, чтобы постичь самое главное и реализовать в своей жизни постигнутое.

«Вместе с примерно шестнадцатью заинтересованными людьми... мы снимали часть дома на Бакенессерграхт 13 в Харлеме... Здесь мы устроили маленький храм, а в заднем крыле дома — помещение для занятий, всё на очень скромном уровне... Несмотря на все разочарования, ожидавшие нас в начальной стадии работы столь часто — когда, например, не приходят посетители, хотя помещение приготовлено и назначена дата встречи, — работа смогла обрести свой собственный, столь необходимый ритм»²⁹.

Наряду с этим происходили интенсивное изучение теософской литературы Е.П.Блаватской, ее сотрудников и последователей, а также другой литературы этого направления. В своих более поздних публикациях ван Рэйкенборг упоминает такие книги, как «Космическое сознание» Ричарда Бюка, «Мастера Дальнего Востока» Бэрда Сполдинга и работы Кришнамурти; он рассказывает, как он буквально проглатывал философско-религиозную литературу всех времен, чтобы найти в ней точки соприкосновения и помощь при формулировании описаний своего внутреннего опыта. Под псевдонимом Джон Твайн он публиковал статьи в философских журналах и свои первые книги («Мистерия Библии» — «Het mysterie van de bijbel», «Благая

²⁸ Г.Вестенберг, «Краткая история возникновения Lectorium Rosicrucianum и его учения» (G. Westenberg, „Kurze Entstehungsgeschichte des Lectorium Rosicrucianum und seiner Lehren“), с.3

²⁹ Ян ван Рэйкенборг, «Откровения Гнозиса в наши дни», ч. III, гл. 4

весть Дара Божьего» — «De blijmare van de Gave Gods», 1931 и «В стране по ту сторону» — «In het land aan gene zijde», 1933) и занимался издательской деятельностью. Например, он издал голландский перевод первой книги Якоба Бёме «Аврора, или Утренняя Заря в восхождении», написав для нее предисловие. А в журнале «Новая религиозная ориентация» («Nieuw Religieuze Oriëntering») ван Рэйкенборг сделал ряд публикаций нидерландского перевода «Тайных фигур розенкрейцеров».

Особое значение для его собственного внутреннего развития и развития группы, одним из руководителей которой он был, сыграло путешествие в Лондон и посещение Британского Музея. Там он обнаружил тексты розенкрейцеров начала XVII в. и получил разрешение вывезти в Голландию копию английского издания книги «Христианополис» Иоганна Валентина Андреа. Самым крупным произведением, опубликованным под псевдонимом Джон Твайн, была интерпретация книги «Зов Братства» («Fama Fraternitatis») Иоганна Валентина Андреа (1938 г.).

ХЕННИ СТОК-ХАУЗЕР

24 декабря 1930 г. Хенни Сток-Хаузер впервые соприкоснулась с розенкрейцерской группой братьев Леене, причем ее муж, еще до этого ставший членом группы, послужил как бы связующим звеном. Братья Леене и Хенни Сток-Хаузер сразу увидели друг в друге единомышленников, действующих исходя из одних и тех же внутренних предпосылок. Эта встреча положила начало совместной работе, продолжавшейся всю жизнь. Это сотрудничество было примером, подтверждающим одну из установок ван Рэйкенборга, важность которой он постоянно подчеркивал: в группе, идущей по духовному пути к получению сознательного опыта в духовном мире, оба человеческих аспекта — женский и мужской — должны быть совершенно равноправны. Без такой совместной работы, ведущей к объединению всех человеческих духовных сил, путь обречен на неудачу.

Хенни Сток-Хаузер, позднее принявшая духовное имя Катароза де Петри, родилась 5 февраля 1902 г. По ее рассказам, она уже восьмилетней девочкой искала ответа на решающий вопрос о смысле человеческой жизни³⁰. В раннем возрасте она осознала свою внутреннюю связь со средневековым братством катаров: «Уже в ранние детские годы мы очень сознательно пребывали нашими эфирными телами, наполненными переживаниями кармического характера, в гротах, горах и долинах Сабартеза»³¹.

Хенни Сток-Хаузер, родившаяся в семье, принадлежавшей реформаторской церкви, тоже не находила удовлетворения в ответах церкви на важнейшие жизненные вопросы. Поэтому она неумолимо искала истину в других группах и течениях. После встречи с Яном ван Рэйкенборгом ей стало ясно, что они оба искали истину в одном и том же направлении. После смерти З.В. Леене, в 1938 году, Хенни Сток-Хаузер вместе с Яном Леене взяла на себя руководство группой.

³⁰ Й.В. Йонгедэйк (J.W. Jongedijk), см. выше, с.178

³¹ Катароза де Петри. «24 декабря 1980 года», гл. I

Духовные имена обоих руководителей группы указывают на их духовные личности, отличающиеся от их гражданского статуса, и об их функции духовных руководителей. «Ян ван Рэйкенборг» означает: «Иоанн, богатый поручитель, видящий в себе Иоанна Крестителя, предшественника Христа, освобождающего внутри себя самого пути для Христа. Тем самым он создает возможность помогать другим в решении этой же задачи. Богатый духовными силами, он выступает в нашем мире поручителем за мир Духа и является его представителем, или же выполняет в духовном мире роль поручителя за доверенных ему учеников». Имя «Катароза де Петри» значит: «продолжающая традицию катаров, раскрывающая в себе «Розу сердца», духовное семя, и служащая другим опорой и дающая силу, могучую, как духовная скала («Петра»)»³².

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОИСК ЯСНОСТИ

Благодаря работе с заинтересованными в духовном пути людьми, со своей постоянно увеличивающейся группой, у Яна Леене вырисовывалась все более ясная картина истинной цели человеческого бытия и пути к этой цели. В той степени, в какой в самом Я.Леене проходил этот процесс внутреннего разъяснения, он мог и помочь членам своей группы достичь ясности сознания и развить в себе способность различать. Здесь можно еще раз вспомнить, какие разные реакции на набирающий силу импульс Водолея наблюдались в конце XIX — начале XX веков во всем мире, прежде всего в Европе.

Ян Леене оказался посреди необозримого моря соперничающих и борющихся друг с другом эзотерических течений. Помимо обществ, занимавшихся магией, ясновидением, астрологией, целительством, Таро, гаданием по руке, спиритизмом и т.д. с развлекательными или эгоистичными целями, существовали и такие общества, которые серьезно занимались духовным развитием человека: теософия, антропософия, розенкрейцеры, масоны, «Маздазнан», суфии и многие другие, отчасти опиравшиеся на учения и традиции прошлого и возвращавшие их к жизни, отчасти пытавшиеся познать духовный мир современности. Некоторые из них следовали западным христианским традициям, некоторые обращались к учениям и традициям Востока.

Кроме того, существовали еще и различные направления психологии, а также традиции вероисповедания крупных церквей, которые тоже претендовали на право и умение связать людей с духовным миром. Человек, который в этом хаосе противоборствующих течений хотел найти истинную цель человеческого существования и путь к ней, должен был обладать уже очень активно действующей духовной истиной внутри себя, которая бы, подобно компасу, указывала штурману направление в бушующем море. Он должен был, кроме того, располагать четко функционирующей системой органов чувств и понимания, чтобы уметь формулировать для себя и для других интуитивно понятую истину, чтобы приблизить ее к обычному сознанию и сделать понятной.

³² Й.В. Йонгедэйк (J.W. Jongedijk), см. выше, с.179

ТРАНСФИГУРАЦИЯ

Исходной точкой для достижения ясности в этом хаосе Яну Леене послужил трансфигуризм, под которым понималось следующее:

В человеке заложен Дух, подобно семени. Но душа его, то есть совокупность его тонкоматериальных сил, в настоящее время является в большей или меньшей степени жертвой зеркальной сферы и материи, а его личность, то есть сознаваемое им в настоящий момент и совершающее действия «я», является их более-менее послушным инструментом. Теперь цель состоит в том, чтобы вначале пробудить Дух в человеке и затем дать ему возможность стать активным и выражать себя через душу и личность. Но до тех пор, пока душа и личность остаются исключительно слугами видимого и потустороннего миров, Дух не может выражать себя через них. Напротив, у Него нет возможности беспрепятственно раскрыться. Поэтому необходимо освободить душу и личность от всего, что привязывает их к видимому и потустороннему мирам. Тогда к ним, достигнувшим свободы, смогут обратиться новые импульсы из духовного ядра в человеке. Эти импульсы "разрушат" в старой душе и личности все, что в них эгоцентрично, то есть все, что управляется видимым и потусторонними мирами. А то, что может служить Духу, эти импульсы преобразуют в инструменты, пригодные для выражения Духа. Таким образом будут построены новая душа и новая личность, которые более не будут жить из субстанций и сил преходящего мира. Следовательно, если человек хочет исполнить свое предназначение, должна совершиться своего рода «смена личности».

Эта цель и метод ее достижения ни в коей мере не эзотерические и не новые. Это, скорее, серьезная работа, имеющая те же цели и методы, что и первоначальное христианство. Просто со временем, за прошедшие столетия, их стали все меньше и меньше понимать и, в конце концов, они ушли в забвение. "Кто хочет потерять жизнь свою ради Меня и ради Евангелия, тот обретет ее," - говорит Иисус. В этой формуле содержится указание на цель и путь «смены личности», или трансфигурации. «Ради Меня» означает «ради прототипа истинного человека, духовного человека, которого представляет Иисус и который ждет возможности раскрыть себя в каждом человеке как истинная духовная сущность. Тот, кто, плененный преходящим миром, хочет потерять жизнь самоутверждающейся души и личности ради духовного человека, тот найдет жизнь в Духе. В таком человеке пробудится скрытое духовное ядро, и тогда Дух построит себе новую душу и новую личность, которые будут его выражением и будут жить из Духа. «Система посвящения новой эры подразумевает смену личности, тайну евангельского возрождения,... то есть говорит о создании совершенно новой личности в силе Христа и его Иерархии»³³.

Однако большинство эзотерических групп на Востоке и на Западе — во всяком случае, в их сегодняшней форме — эту цель и этот путь не видят. Определенные течения, прежде всего развивающие традиционную западную традицию, стремятся к становлению духовного сознания через утончение и развитие души и личности,

³³ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. I-III

через «культивацию личности», как это называет ван Рэйкенборг, через «возвышение человека, снизу вверх. В соответствии с нормами магии проводилось систематическое очищение расы и очищение крови... Таким образом люди достигали ... сознания в высших сферах и грандиозного расширения способностей органов чувств, но в то же время и собственного укоренения в материи»³⁴. Ведь никакое даже самое успешное утончение не выведет систему личности, построенную исключительно из элементов недуховных миров, за пределы этих миров, а скорее еще сильнее к ним привяжет. То есть необходимо не устанавливать все более и более тонкие связи с нашим видимым и потусторонним мирами, а разорвать их ради отдачи себя духовному миру. Надежда на то, что упражнения и различные техники способны довести сегодняшнюю личность до состояния, в котором она сможет осознавать Дух, обманчива. Если такие методы откроют ей сознание в новых областях, то это будут области потустороннего мира, зеркальной сферы. А надежда эта как раз свидетельствует об эгоцентризме личности и души, которые, вместе со всеми их воздействиями, мешает раскрытию Духа.

Другие эзотерические течения, более близкие восточному направлению, стараются не столько развить и утончить личность упражнениями и техниками, сколько расщепить ее на составные части — материальную и тонкую. Проводились, например, опыты по выходу из материального тела или опыты существования души «без тела». Однако до тех пор, пока душа и личность находятся во власти зеркальной сферы, эксперименты подобного рода тоже будут ограничены областями зеркальной сферы, а не зарождаться в духовном ядре человека. Такие эзотерические методы Ян ван Рэйкенборг назвал «расщеплением личности». «Кандидат... должен был с помощью методики особого питания, владения дыханием и аскетизма, концентрации и медитации, а также владением силой слова осуществлять расщепление в своей четверичной личности. Благодаря такому расщеплению ученик мог произвольно отделить материальный носитель с его эфирным двойником от двух тонких тел-носителей, чтобы, используя последние, при полном сознании «путешествовать» в так называемые высшие области»³⁵.

Понятия «смена личности», «культивация личности» и «расщепление личности» помогли ван Рэйкенборгу разработать специальную классификацию для анализа различных эзотерических направлений. Но, разумеется, это невозможно было сделать, оставаясь наблюдателем, то есть со стороны, а открывалось только изнутри, если человек познал в себе духовный, потусторонний и видимый миры, а также ощутил и понял, какие силы действуют в данной группе.

По мнению ван Рэйкенборга, в прежние времена обе системы — и культура личности, и расщепление личности — имели свое предназначение, а в начале эры Водолея даже выполняли определенную функцию. Потому что «две старые эзотерические системы захватили спешащих навстречу своей гибели людей Запада, соединив их на некоторое время с прошлым, чтобы они избежали бесповоротной кристаллизации»³⁶. Но эта функция состояла именно в оберегании западного человека от полного погружения в материализм и в подготовке его к новому,

³⁴ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. I-I

³⁵ там же, I-I

³⁶ там же, I-II

поистине освобождающему духовному импульсу. «Если в далеком прошлом для эзотерического ученика было возможно прийти к освобождению вышеописанным образом и реализовать полное славы возвращение, если в первой половине нашего (XX) века было необходимо указать ищущим людям Запада на идею этого далекого прошлого, то теперь человечество достигло того исторического момента, когда взгляд должен быть целиком устремлен в будущее»³⁷.

До 1940 г. Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри могли последовательно вести работу со своей группой. Но когда Голландию оккупировали немецкие войска, Нидерландское Розенкрейцерское Общество было запрещено и вынужден было работать на нелегальной основе. В военные годы Ян ван Рэйкенборг глубоко изучал духовную литературу прошлого — такие тексты, как, например, «Герметический Корпус» (*Corpus Hermeticum*), манихейские и гностические источники, а также занимался историей движения катаров в Южной Франции. Это способствовало дальнейшему углублению и прояснению его собственных духовных опытов, в результате которых в послевоенные годы был написан ряд работ, открывающих новые пути.

Иллюстрация к стр. 74: *Немецкое издание книги «Зов Братств» («Fama Fraternitatis»)* в интерпретации Яна Леене (Яна ван Рэйкенборга), опубликованной в 1935 г. под псевдонимом Джон Твайн (*John Twine*).

ЯН ЛЕЕНЕ КАК ПИСАТЕЛЬ

Экспрессионизм

Стиль первых работ ван Рэйкенборга, увидевших свет в 20-е и 30-е годы, находились под большим влиянием экспрессионизма. Это было время отчаянного поиска обновления. Когда время становилось свидетелем этого горячего стремления, оно не боялось и некоторого, иногда чрезмерного, пафоса. Но такой пафос, заметный в ранних произведениях ван Рэйкенборга, всегда отражает мощь его духовных опытов, его борений за достижение ясности посреди бесчисленных мировоззренческих течений; он свидетельствует о его понимании того, насколько необходимо — и в прошлом, и сейчас — срочно показать человечеству ясный, понятный и доступный путь в духовный мир; насколько необходимо вырвать людей из сетей инертности и иллюзий и побудить их действительно пойти по этому пути. Когда духовный мир пробивает себе путь внутри человека, через все его внутренние и внешние условности, то это напоминает извержение вулкана. Сила этого вулкана сообщилась и языку ван Рэйкенборга в книгах того времени. В них он снова и снова разъяснял, что духовный путь — это решение, ведущее к жизни или смерти, причем в двойном смысле. Во-первых, и самó время, и каждый отдельный человек достигли определенной точки развития, в которой влияния потустороннего мира в виде мании величия и состояния экзальтации, а также вера в материю побуждали человека проводить опаснейшие эксперименты и вести себя угрожающе по отношению ко

³⁷ Ян ван Рэйкенборг, «*Dei Gloria Intacta*», гл. I-II

всему своему существованию — в научной, социальной, политической и экономической областях. Лишь духовный путь, обращающий человека к его первоначальному истоку в духовном мире мог придать вырвавшимся из-под контроля психическим и физическим силам такое направление, в котором они могли бы действовать не разрушающе, а созидательно.

Во-вторых, духовный путь означал радикальную бескомпромиссность. Тот, кто обращает все свое существование к духовному миру и стремится сделать его главной целью своей жизни, не может при этом продолжать мечтать об успехе, власти и счастье в преходящем мире. Каждое такое мечтание обращается цепью, приковывающей к преходящему миру. И если человек уже высвободил в собственной сущности пространство для духовного мира, эти цепи будут чувствительнейшим образом сталкиваться с духовными силами. Поэтому ван Рэйкенборг выбрал для себя девиз из «Пожара» Генрика Ибсена: «Всё или ничего!» Если человек бескомпромиссно настраивается на духовный мир, то и всем делам преходящего мира будет уделяться должное внимание, и они тоже будут приняты в духовный порядок. Может быть, это будет происходить не так, как это представлял себе сам человек — но у него будет возможность построить свою жизнь таким образом, чтобы уделить требованиям преходящего мира достаточно внимания. Здесь действует заповедь из Нагорной проповеди: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все (необходимые условия существования в преходящем мире) приложится вам³⁸. Этого не произойдет без активного участия самого человека, но такой образ жизни будет ему всегда удаваться.

Техника

Ван Рэйкенборг пророчески предвидел, что в грядущие десятилетия роль естествознания и техники будет постоянно возрастать. Он не только резко охарактеризовал безумство идеи создания атомной бомбы, но и увидел, что мирное использование ядерной энергии вмешивается в основополагающие элементы природы и поэтому крайне опасным образом нарушает равновесие жизненного пространства человечества. Он знал, что значительно возрастет влияние на людей средств массовой информации и что именно оккультные силы будут злоупотреблять ими, для того чтобы поддерживать и питать в человечестве иллюзии.

С другой стороны, при формулировании универсальной философии ван Рэйкенборг охотно использовал естественнонаучные и технические термины. Ведь символика учения должна была соответствовать сознанию современного человека и открывать ему новые возможности. Поэтому для обозначения духовного ядра в человеке, которое Мастер Экхарт называл «Искорка души», буддисты — «жемчужина в цветке Лотоса», которое Иисус сравнивал с «горчичным зерном», растущим на поле личности, а розенкрейцеры XVII века называли «розовый бутон», он выбрал обозначение «Духовный Атом-Искра». Этим он хотел выразить, что это ядро, как и атом, содержит в себе целый мир и располагает огромнейшим потенциалом. Поэтому он использовал также и понятие «силовое поле» — как для обозначения поля Духа, так и для обозначения растущего духовного потенциала группы, подобной

³⁸ Матф. 6:33

развивающейся Духовной Школе. Для определенных явлений внутри группы он использовал терминологию из физики, из области расщепления ядра: это были символы, которые благодаря своей аналогичности приближают определенные духовные факты и события к сознанию современных людей, ориентированных на естествознание.

«Живое Тело»

Параллельно с внутренним развитием ван Рэйкенборга и его сотрудников продолжалось и внутреннее развитие Розенкрейцерского Общества. Ведь в той мере, в какой люди, принимающие духовные импульсы, реагируют на них и принимают их как собственный опыт, они должны и могут передавать их дальше — тем, кто к ним восприимчив. В этом и заключалось внутреннее задание основателей Духовной Школы: им, людям, особо тесно связанным с миром Духа, предстояло проложить путь Духу внутри себя самих, чтобы постепенно у людей, не умеющих непосредственно реагировать на мир Духа, тоже развилась способность к такой самостоятельной реакции. Собственные опыты и познания давали импульс подобным же опытам и познаниям у других людей. И наоборот, полученный таким образом духовный опыт оказывал обратное действие на инициаторов и вел их к дальнейшему росту сознательности и ясности. Таким образом в основателях группы постепенно раскрывался основной принцип Учения и Пути — это осознание пришло к ним из непосредственного соприкосновения с миром Духа. И тогда, в глубокой внутренней связи с ними, этот основной принцип раскрывался и в самой группе, следуя своим собственным фазам развития.

Члены группы, следуя постоянным импульсам и ощущая поддержку философии, передаваемой ван Рэйкенборгом и Катарозой де Петри, старались прийти к ясному представлению о своем состоянии и о состоянии мира. Они также стремились реализовать в своей жизни последствия этого познания. Благодаря своим усилиям, порожденным горячим устремлением к обновлению жизни в Духе, силы Духа распространились внутри каждого отдельного человека и в группе. Постепенно образовалось так называемое «Живое Тело» — организм, клетками которого были все ученики и в который изливались силы духовного мира. Его структуру и жизненный принцип определяла структура духовного мира. «Духовная Школа располагает ... семеричным Живым Телом. Оно образовано из живых камней, из нескольких тысяч душ, которые все свое благо ожидают от живого Христа»³⁹. Всем, кто был причастен к этому процессу, все яснее становился сам этот жизненный принцип, а также метод, каким он мог раскрыться.

В 1936 г. был куплен дом в г. Харлеме, в котором был устроен храм — особое место для духовной работы, — вмещавший тогда около двухсот учеников.

Теперь, после «фазы прикосновения», внутреннее состояние группы можно было обозначить как «фаза работы с силами Духа». Предварительным результатом этой работы было достижение группой состояния, которое можно назвать «фазой

³⁹ Катароза де Петри, «Живое Слово», гл. 15

нейтральности». Опираясь на силы Духа, ученики достигли определенной внутренней свободы от эгоцентричных тенденций личности. Они стали нейтральны и спокойны, неподвижны и тихи по отношению к внутренним и внешним влияниям видимого и потустороннего миров.

Если эта фаза продолжается достаточно долго, то в определенный момент ученики, до сих пор отвечавшие на силы, исходящие из истинной сущности, лишь общей реакцией, должны начать их осознавать. Ван Рэйкенборг описывает эту ситуацию в своей книге «Откровение Гнозиса в наши дни». Он сравнивает «Живое Тело» группы, находящееся в нейтральном состоянии, с шаром, с трехмерным силовым полем, по которому циркулируют силы. Но эти силы еще не воспламенились, еще не стали светом. Необходима дальнейшая внутренняя работа учеников, дальнейшее поступление энергии — до тех пор, пока однажды силовой шар не превратится в световой; иными словами, пока силы Духа, циркулирующие в группе, не войдут в сознание учеников и не станут ими восприниматься как свет. «И вдруг на вершине магнитного Тела, на северном полюсе магнитного шара Духовной Школы, забрезжил Свет, свечение зари, Утренняя Заря в восхождении»⁴⁰. Цитируя Евангелие от Иоанна, ван Рэйкенборг продолжает: «В Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков. Или, иными словами, за раскрытием силового поля следует раскрытие светового поля; важным отличительным знаком этого светового поля является тот факт, что оно одновременно является и жизненным полем». И далее: «Христос есть Свет миру, однородный от Отца». Что же это, если не предсказание второго пришествия?.. Пришествие Христа происходит в каждом магнитном Телe, в котором открывается Свет, в котором силовое поле становится световым. В этом случае Христос *пришел*... Христос не только воскрес согласно Своим обетованиям, но снова пришел, родился Свет!»⁴¹

Но должны были пройти еще многие годы после окончания войны, пока стало возможно хотя бы начать реализацию этого нового состояния. А до того времени работа была направлена на то, чтобы поддерживать достигнутый уровень, продолжать необходимые процессы очищения и учиться определять источник импульсов, воздействующих на внутреннюю жизнь учеников, то есть отличать влияния преходящего видимого и потустороннего миров от влияний мира Духа.

Духовные корни Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum

Христиан Розенкрейц

Почему Духовная Школа, основанная Яном Леене, З. В. Леене и Хенни Сток-Хаузер, называется «Школа Розенкрейца»? Имеет ли она отношение к историческому движению розенкрейцеров, обращается ли к их традициям и продолжает ли их? Или она живет по духовному принципу, на который указывает имя Христиана

⁴⁰ Ян ван Рэйкенборг, «Откровение Гнозиса в наши дни», 1997, ч. III, гл. 4

⁴¹ там же, ч. III, гл. 6 «От силового поля к световому»

Розенкрейца?
Верно и то, и другое.

«Христиан Розенкрейц» как духовный принцип

В принципе «Христиан Розенкрейц» содержатся цель, путь и метод работы Духовной Школы Розенкрейца. В нем выражается прямая связь этой Духовной Школы и ее основателей с миром Духа.

Сознательность

Задача, поставленная человечеству первоизданным духовным миром после начала действия импульса Христа, заключается в реализации этого импульса. Эгоцентричный аспект человека должен погибнуть, чтобы в нем смог воскреснуть скрытый Христос, его истинная сущность, для того чтобы все существо человека совершило трансфигурацию. Из растущего сознания и активности импульса Христа внутри человека постепенно вместо старой личности должна родиться новая. Эта новая, прошедшая трансфигурацию личность вновь гармонирует с законами духовного мира, осознает их и реализует.

И все же в наше время импульс Христа должен реализовываться на Земле при других условиях, чем во времена Иисуса. Человечество прошло определенный путь развития. По крайней мере у человечества Запада за прошедшие века развился острый интеллект. Параллельно росла его сознательность в мире чувств, а также самостоятельность и индивидуализация. Современный человек хочет понимать, что он делает, хочет действовать, исходя из того, что он понял и, следовательно, может нести ответственность за свои дела. Он больше не хочет просто перенимать учения других и следовать им в жизни; он хочет понимать их, чтобы жить по собственному разумению. Это — следствия набирающего силу аспекта Водолея, идущего из духовного мира.

Образ Христиана Розенкрейца символизирует необходимость и потребность человека нашего времени понять импульс Христа и духовный путь, на который он указывает, чтобы, наконец, сознательно ощутить и испытать внутри себя силы Христа. Это не исключает того, что духовный ученик нашего времени учится у других. На духовном пути это ему даже необходимо — как правило, он еще не может непосредственно ощущать импульсы из духовного мира и должен рассчитывать на помощь людей, воспринимающих духовный мир напрямую, «из первых рук», и сообщающих ему этот опыт. Но он будет подробнейшим образом проверять эти сообщения и учения и освоит их только в том случае, если поймет их и сочтет убедительными.

Поэтому роль Мастера по отношению к современному духовному ученику иная, чем в прежние времена. Раньше ученик в абсолютной вере объединялся с мастером и позволял ему вести себя за собой, как ребенка. Сегодня, правда, он тоже принимает от мастера учение и силы, и ему также необходима вера в мастера и доверие ему.

Но сейчас ведущую роль взял на себя внутренний мир ученика. Сегодня мастером является истинная сущность ученика. По этой причине в Духовной Школе Розенкрейца существует понятная, постижимая разумом философия, посвященная цели духовного пути, и сам путь. Ученику невозможно развить их в себе своими силами, но он может их проверить, понять и положить в основу своих действий до тех пор, пока он не научится напрямую ощущать и познавать духовный мир в собственной сущности. А до тех пор философия будет ему служить компасом.

Человек и духовный ученик нашего времени хочет и должен самостоятельно и индивидуально реализовывать и испытывать в жизни свои представления. Он будет стремиться быть ответственным членом группы, одновременно имея свой собственный радиус действий в мире. Сегодняшний духовный ученик больше не удаляется от мирской жизни в монастырскую общину, а добросовестно выполняет свои обязанности на работе, в семье и обществе и в этом отношении реализует свой путь индивидуально и ответственно.

Универсальность

Христиан Розенкрейц как символическая фигура указывает еще на один принцип). Импульс Христа представляет собой углубление и расширение всех прежних откровений божественного мира для человечества. До появления импульса Христа источником всех религий тоже был божественный мир, и источником их, следовательно, тоже был Христос, но каждая из них несла в себе лишь отдельные аспекты духовного мира, чтобы постепенно подготовить человечество к принятию всего импульса Христа.

После того как импульс Христа всеобъемлюще проявился через Иисуса, люди, особенно жители областей восточного Средиземноморья, столетиями пытались пронизать, изменить и расширить традиционную философию, религию и мистерии силами Христа. Греческие, индийские, египетские, персидские, иудейские и другие традиции испытали на себе их прикосновение, были изменены и поставлены в служение главному, центральному заданию человечества: сознательной трансфигурации человека. Христиан Розенкрейц символизирует эти процессы; в нем всеохватывающий принцип Христа исполнен жизни. Он вобрал в себя содержание и силы всех предшествовавших ему великих религий, наделил их силами Христа, этим поднял на более высокую ступень и привел к новому единству, сделав различными аспектами одного великого усилия Братства Жизни, вершиной которого является импульс Христа⁴².

Илл. на стр. 84: «Вот как, брат Розенкрейц, ты тоже здесь?» — когда Христиан Розенкрейц входит в зал приемов во дворце Алхимической свадьбы, его встречают насмешки шарлатанов. Иллюстрация художника Йофры (Johfra) из книги «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца» .

⁴² См. также Рудольф Штайнер, «Эзотерическое христианство и духовное водительство человечества», Дорнах, 1962.

Формула имени «Христиан Розенкрейц»

В имени Христиана Розенкрейца, как в формуле, содержится духовное ядро всех религий, философий и мистериальных традиций из духовного мира. Имя «Христиан» указывает на то, что этим ядром является Христос и что человек, желающий исполнить задание, данное сегодняшнему человечеству, должен быть исполнен Христом. Фамилия Розенкрейц обозначает как состояние нынешнего человека, так и путь выполнения задания человечества и цель этого пути — новое состояние человека. Ведь сейчас духовный принцип — то есть сущность Христа, истинное существо в человеке — еще находится в скрытом состоянии, подобно нераспустившемуся розовому бутону, и пригвождено к кресту материи и личности земного мира. В настоящее время личность состоит из самоутверждающегося «я» - (вертикальной планки креста) — и эгоистичных интересов (горизонтальной планки креста). В сердце человека два этих основных потока его земной жизни, направленной на материю нашего мира, пересекаются.

Когда же в сердце — туда, где находится индивидуальный принцип Христа, или Атом-Искра, — проникают космические силы Христа, человек начинает путь внутренних изменений, ведущий к трансфигурации: Розовый Бутон раскрывается. Духовный принцип пробуждается, становится активным и, наконец, приобретает сознание. Вертикальная планка креста личности открывается для вхождения вертикальных потоков космического Духа Христа. Они постепенно вытесняют старое самоутверждающееся «я» и сводят на нет служащие ему «горизонтальные» интересы, направленные на видимый и потусторонний миры.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока крест целиком не преобразуется и личность не трансфигурирует. Тогда Роза полностью раскроется, и «мертвый», погребенный в человеке Христос, его истинная сущность, воскреснет. В его распоряжении будет находиться бессмертная, прошедшая трансфигурацию, воскресшая личность, служащая инструментом для сознательного принятия духовных — «вертикальных» — сил и распространения их «по горизонтали», в служении человечеству, с любовью, не ища для себя никакой выгоды. Этот путь ученик проходит от начала и до конца в силах Христа и при их поддержке, однако при самостоятельном понимании, реализуемом в практической жизни.

Таким образом, формула «Христиан Розенкрейц» содержит в себе ядро всех религий. И это ядро достигло в ней полной зрелости эзотерического христианства: теперь задание человечества может быть выполнено во всех аспектах и полностью. Импульс Христа может активно действовать не только в мирах тонкой материи и в тонких телах человека (то есть мыслях, чувствах и желаниях), преобразовывая их; в этом преобразовании будут участвовать и физическая материя, и физическое тело. Возникает как новое небо — новый мир тонкой материи, так и новая земля - новый мир физической материи⁴³. И все это становится возможным при особых жизненных условиях сегодняшнего человека, имеющего в своем распоряжении индивидуальность, живущую осознанно в материальном мире и несущую за себя ответственность.

⁴³ Откр. 21,1

Исторические розенкрейцеры

Принцип «Христиан Розенкрейц» описывает современное состояние «атмосферного духовного поля», которое, начиная примерно с середины XIX века, непосредственно соединилось с человечеством. Оно содержит сумму и концентрацию предыдущего развития этого духовного поля. Если человек снизу, находясь внутри развивающегося в чувственном мире человечества, открывает себя этому принципу и позволяет раскрыться в собственном существе соответствующим духовным данным, то он начинает этот принцип все лучше осознавать и затем сможет действовать в согласии с ним. Ян Леене, З. В. Леене и Хенни Сток-Хаузер были людьми, в которых этот процесс осуществился.

Но человек, в котором проявляется такой духовный импульс, всегда будет искать и более ранние проявления этого импульса в истории человечества и постарается установить с ними связь. Он получает прямой опыт от импульса духовного поля, но также ищет ему и внешнее подтверждение, обращаясь к его следам в материальном мире.

Тексты классических розенкрейцеров

Тексты розенкрейцеров начала XVII века стали для Яна ван Рэйкенборга одним из внешних, доступных источников этой традиции⁴⁴. Он открыл, что в книге «Зов Братства» («Fama Fraternitatis») содержится программа реализации духовного принципа — формулы «Христиан Розенкрейц» — в жизни и в обществе, а также вытекающие из нее целевые установки. В тексте публикации «Исповедание Братства» («Confessio Fraternitatis») он нашел теоретическую формулировку этого принципа. А в книге «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца» он обнаружил описание пути к цели: принятие, преобразование и осуществление духовного импульса, которые ведут к слиянию Духа с обновленным сознанием — к «алхимической свадьбе» — а затем, наконец, к трансфигурации, или построению новой личности.

Был ли Христиан Розенкрейц историческим лицом?

В текстах розенкрейцеров принцип «Христиан Розенкрейц» принял конкретную историческую форму. Поэтому часто задают вопрос, был ли сам этот принцип воплощен в конкретную историческую личность. Рудольф Штайнер отвечал на этот вопрос положительно и рассказывал своим слушателям о конкретном человеке с конкретными датами жизни (тексты розенкрейцеров приводят их: 1378-1484 гг.), но жившем под иным гражданским именем. В результатах своих духовно-научных исследований Рудольф Штайнер также называет ряд исторических личностей, бывших более ранними и более поздними инкарнациями Христиана Розенкрейца. Он, судя по всему, был человеком, который вместе с другими теснейшим образом

⁴⁴ «Зов Братства» (1614), «Исповедание Братства» (1615), «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца: 1459» (1616)

участвовал в жизни Христа. С другой стороны, К. Гилли — вероятно, лучший знаток исторических текстов розенкрейцеров и связанных с ними вопросов, — пришел к выводу, что «Христиана Розенкрейца в XIV-XV веках не существовало»⁴⁵. Это означает только то, что, согласно данным современных исследований, человека, носившего гражданское имя Христиан Розенкрейц, не существовало.

Результаты такого рода исследований, если они совершаются методом гуманитарно-эзотерического или научно-исторического исследования, всегда остаются субъективными, неточными и потому не бывают абсолютно надежными. С другой стороны, намного точнее может оказаться дедуктивный метод. Если в человечестве действует какой-либо духовный импульс, то должны существовать и люди, реально его преобразующие и закрепляющие в человечестве, не только представляя для этого его философскую сторону, но и воплощая его телесно. То есть должны были существовать люди, воплощавшие принцип Христиана Розенкрейца.

И почему группа, в которой в начале XVII века были написаны тексты розенкрейцеров, не могла быть таким воплощением? Эту группу называют «Тюбингенский кружок». Духовной главой и вдохновляющей силой этого кружка был врач и юрист Тобиас Гесс (1558-1614). Таким образом, он был как минимум представителем принципа «Христиан Розенкрейц» того времени. Об этом задает вопрос Йоост Р. Ритман: «Не являются ли в этом случае Тобиас Гесс и отец и брат Христиан Розенкрейц прототипами истинного следования Христу, имеющими идентичные духовные свойства?»⁴⁶. Ближайшими сотрудниками Гесса были Христоф Безольд (1577-1638) и Иоганн Валентин Андреа (1586-1654). Последний считается настоящим автором вышеупомянутых розенкрейцеровских текстов, что не означает, однако, что он получил изложенные там знания и опыт «из первых рук». Вдохновляющим источником был Тобиас Гесс; собравшаяся вокруг него группа либо была сама до известной степени способна к получению такого опыта, либо была причастна к опытам и познаниям Тобиаса Гесса. Валентина Андреа, имевшего среди членов кружка, вероятно, наиболее развитый дар изложения мыслей, избрали для выполнения задачи сформулировать общие познания и опыты участников кружка. В этом отношении юный возраст составителя текстов ни в коей мере не ставит под вопрос его авторство.

По Рудольфу Штайнеру, Христиан Розенкрейц, начиная с XIV века, воплощался каждые сто лет вплоть до настоящего времени. И Ян ван Рэйкенборг пишет: «Мы не будем следовать этому методу (исторического исследования), хотя должны Вам сказать, что Христиан Розенкрейц существовал и что мы знаем людей, которые были его современниками, видели его и жили в его непосредственной близости. Существуют люди, тесно с ним связанные»⁴⁷.

⁴⁵ К. Гилли (C. Gilly), Каталог выставки в Библиотеке Герметической Философии (Bibliotheca Philosophica Hermetica), Амстердам, 1986, с. 67

⁴⁶ Йоост Р. Ритман, «Ключ к герметической философии», из сборника «Наследие Христиана Розенкрейца» („Das Erbe des Christian Rosenkreuz“), Амстердам 1988, с. 205

⁴⁷ Ян ван Рэйкенборг, «Зов Братства Розенкрейца», гл. 3 «Книга М»

Существовал ли классический Орден Розенкрейца?

Существовал ли в то время, в начале XVII века, тайный Орден Розенкрейца?

Многочисленные поиски не подтвердили существование такого Ордена. Тем не менее, уже в те времена можно было говорить об Ордене Розенкрейца. И если авторы текстов выступали от имени этого Ордена, то это не было неправомочным притязанием или попыткой ввести в заблуждение. Ведь все, кто тогда одновременно и параллельно черпали силы из духовного источника Христиана Розенкрейца, были связаны друг с другом на духовном уровне. Джон Ди и Роберт Фладд в Англии, Якоб Бёме, Адам Хасльмайер, Михаэль Майер в Германии, позднее Ян Амос Коменский в Чехии и Голландии — все они были представителями этого великого импульса, находящегося под знаком Христиана Розенкрейца. Все они знали и великого врача и философа Парацельса (1493-1541) и ссылались на него как на своего предшественника. «Зов Братства» посвящает Парацельсу целую главу и показывает, что его опыт и мышление позволяют назвать его розенкрейцером. И его тоже можно причислить к духовному источнику «Христиан Розенкрейц», хотя он и жил за сто лет до того, как Орден Розенкрейца стал известен общественности.

В кружке Тобиаса Гесса, несомненно, было намечено придать этому духовному союзу под знаком Христиана Розенкрейца еще более активности, создав конкретную организацию. Но выход в свет манифестов розенкрейцеров вызвал сильный «хаос мнений о существовании, смысле и цели» предполагаемого Братства Розенкрейца. Только с 1614 по 1623 г. было опубликовано 330 изданий о Розенкрейце! Немалое число шарлатанов и хвастунов тоже назвали себя братьями Розенкрейца и этим дискредитировали Орден и его цели. Наряду с серьезными искателями истины, пламенно желавшими найти доступ к союзу, который был провозглашен «Зовом Братства», было слишком много людей, ожидавших от этого пути личной выгоды для себя и развития своих оккультных способностей. Если бы эти люди, «бессовестные комедианты», предавшие и погубившие «Зов» (по словам И.В. Андреа), стали бы во главу создающейся организации, то цель и путь Розенкрейца быстро обернулись бы в свою противоположность.

Наверное, это и побудило И.В. Андреа, в котором после смерти Тобиаса Гесса (1614) почти бесспорно признали составителя манифестов, более-менее определенно отойти от текстов. Но он никогда не отказывался от содержания изложенной в них программы. А в 1620 г. он попытался создать настоящее братство, носившее имя «Христианское Общество» («Societas Christiana»). Так, по словам К. Гилли, «из соображений безопасности» он облек «свою старую программу в новую форму»⁴⁸. «Я хотя это братство и оставляю, но вовсе не отхожу от истинного христианского братства, которое благоухает розами под крестом», - писал он в «Turris Babel» (1619). И только смута 30-летней войны обрекла эту попытку на практически полную безнадежность. С началом военных действий обстоятельства потребовали сосредоточения всей энергии на самом необходимом: на облегчении вызванных войной тягот. Было бы ошибкой закрывать в то время глаза на нужду, царившую вокруг. Поэтому можно восхищаться самопожертвованием И.В. Андреа,

⁴⁸ К. Гилли (C. Gilly), см. выше, с.73

который, став главным распорядителем города Кальва, активно устранял военные разрушения и организовывал сооружение новостроек.

Было задумано, что «Христианское Общество» будет действовать как внешняя организация, охватывая науку, культуру и религию, а опосредованно и общество, и политику. Этот план был полностью созвучен идеям «Зова Братства», говорившего о великой всемирной реформации под знаком принципа «Христиан Розенкрейц». В такой организации могли бы найти себе место как представители науки, культуры и религии, так и представители политики и общества. Однако мнение о том, что группа Тобиаса Гесса возлагала связанные с этим надежды на Фридриха V Пфальцского, удержавшегося у власти всего лишь одну зиму, и утверждение, что Джон Ди и Англия играли главную роль в развитии движения розенкрейцеров, по данным современных исследователей неверны⁴⁹.

Катары

Еще одним корнем, из которого поднялось новое движение розенкрейцеров, призванное к жизни братьями Леене и Женни Сток-Хаузер, было братство катаров. Все духовные заветы братств, когда-либо служивших человечеству, содержатся, подобно звеньям одной цепи, в духовном поле. При построении такого нового движения важно, чтобы оно сознательно использовало — как внутренне, духовно, так и в своей внешней традиции — наследие предшествующего звена цепи, чтобы, с одной стороны, получать силу от всех ее звеньев, а с другой стороны, продолжать работать с ее импульсами.

Учение и путь катаров

Катары-альбигойцы были последним духовным движением в Европе, которое располагало большой организацией и действовало во многих странах. С конца XI до конца XIII столетия оно распространилось во многих областях Европы, особенно в Северной Италии, Южной Франции и далее на север вплоть до Голландии и Северной Германии. От южнофранцузских катаров до нас дошли только два письменных источника: «Вопрошание Иоанна» («Interrogatio Johannis») и «Ритуал»⁵⁰. «Вопрошание Иоанна» — это, скорее всего, текст богомильского происхождения. Движение богомилов тоже стремилось привести членов своих общин к духовному существованию, основанному на христианстве и освобожденному от внутренней привязанности к видимому и потустороннему мирам. Богомилы несколько столетий были активны в районе Балкан и продолжали манихейские традиции. Через северные районы Италии они оказывали большое влияние на движение катаров, а возможно и дали решающий толчок его возникновению и дальнейшему развитию.

⁴⁹ К. Гилли (C. Gilly), с.65.

⁵⁰ Напечатано в книге Рене Нелли «Рукописи катаров» (René Nelli, «Écritures Cathares»), Париж 1959 (на франц. яз.)

«Вопрошание Иоанна» является примером и доказательством влияния богомилов. Этот текст помогает узнать мировоззренческие и философские основы учения катаров. Подобно современным розенкрейцерам круга Яна ван Рэйкенборга, они исходили из того, что первопричиной всего бытия являются духовный порядок и духовная сила, проявляющие себя в материальных формах посредством сил души. Если этот процесс раскрытия проходит гармонично, материальные формы представляют собой чистое выражение Духа. Тогда внешнее соответствует внутреннему. Однако гармония сфер была нарушена, когда в сферах сил души проявились и отделились от духовного мира силы самоутверждения, называемые катарами «Люцифер». С того времени эти силы господствуют в мире и человечестве и препятствуют действию Духа внутри человека.

Но существует путь нейтрализации этого нарушения. О нем рассказывает «Ритуал» катаров. Вначале скрытый в человеке Дух, или Искра Света, должен снова стать в человеке активным. Человек ощущает его в себе как смутную догадку или осознание того, что нынешнее состояние мира и человечества представляет собой нарушенную первоизданную гармонию. Это познание ведет к жизненной практике осознанного освобождения себя от коллизий нашего видимого и потустороннего миров. Это был первый отрезок пути катаров: очищение и облагораживание на основе духовного принципа в человеке. Второй отрезок начинался после восстановления связи между миром Духа и духовным принципом в человеке. Эту связь у катаров символизировало таинство Консоламентум (Consolamentum): ученик принимал в себя Святой Дух. Теперь ученику было можно и необходимо совершить последнее прощание со всеми внутренними связями с видимым и потусторонним мирами. Любовь, единство и свобода истинного существа, светового принципа, находившегося в нем до сих пор в скрытом состоянии, могли снова стать активными.

Такое осознанное растворение самоутверждения (принципа преходящей жизни) в силах истинной сущности, которая в ходе этого процесса вновь проявилась и приобрела активность, катары называли «эндурой». В те времена ее поддерживали внешними аспектами образа жизни, такими как сексуальное воздержание и пост.

Но церковь не понимала, что воскрешение истинной сущности человека возможно только тогда, когда неистинная сущность, жизнь в самоутверждении, постепенно как бы «погибает». Эндуру неверно понимали как физическое самоубийство, через которое катары надеялись кратчайшим путем попасть в рай. Впоследствии считалось, что доказательством этого могут служить протоколы инквизиции, сообщавшие, как после принятия Консоламентума катары голоданием доводили себя до смерти. Из «Ритуала» катаров, однако, ясно следует, что под эндурой понималась смерть ложной сущности человека — его самоутверждения и эгоцентризма. Если и были среди катаров люди, действительно верившие, что они должны соблюдать чрезмерно строгий пост и довести себя этим до физической смерти, то это представление у них появилось из-за неправильного понимания учения.

Путь катаров заключался сначала в полном отходе от мира, что в те времена еще было разумно и верно. Позже, укоренившись на своем духовном пути в духовной почве, катары снова обращались к миру, становились странниками и при этом учили и исцеляли. Их отход от коллизий мира был в реальности бескомпромиссным и

радикальным.

Это, однако, не значит, что они мыслили «дуалистически», в чем их постоянно обвиняли. Они действительно резко противопоставляли мир явлений, пронизанный и управляемый самоутверждением, миру Духа, однако считали, что мир материи тоже когда-то был создан из Духа, и, если бы прекратил существовать принцип самоутверждения, он вновь наполнился бы миром Духа и служил бы ему средством выражения.

Конец катаров

В то время церковь усиленно стремилась к власти, к захвату собственности и расширению своего влияния, поэтому она видела в мировоззрении и пути катаров враждебный вызов. Претендуя на власть, влияние на людей и собственную значимость, она ощущала со стороны катаров угрозу всем этим своим претензиям, чем и объясняется ее позиция. Дело дошло до гонений, судов над еретиками, учреждения инквизиции и, наконец, крестового похода против «еретиков», окончившегося жестоким уничтожением «чистых» (так переводится слово «катар») ⁵¹. В 1244 г. точкой над «и» стало сожжение 205 «перфектов», совершенное после того, как им не удалось удержать свое последнее прибежище — крепость Монсегюр. Союзником церкви была государственная власть Франции, организовавшая этот крестовый поход в собственных политических интересах. Король Франции рассматривал этот конфликт как удобную возможность распространить господство королевской власти на еще относительно самостоятельном юге страны ⁵².

Антонин Гадал

Начиная с 1946 г. Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг неоднократно совершали путешествия на юг Франции, надеясь найти там следы движения катаров. В 1956 году они встретили Антонина Гадала, в котором узнали последнего патриарха катаров последнего звена цепи тайной, непрерывавшейся традиции, протянувшейся через столетия. А. Гадал подтвердил Катарозе де Петри и Яну ван Рэйкенборгу то, что они уже уяснили себе благодаря собственным опытам ⁵³.

Как и катары, они осознали, что первозданная гармония между миром Духа и видимым и потусторонним диалектическими мирами была разрушена вследствие того, что душа человека восстала против Духа. Так мир материи превратился в ад, наполненный противоборствующими интересами и конфликтами. Пока не будет устранено основное зло — самоутверждение в человеке, все устремления к гармонии в этом мире можно сравнить лишь со слишком короткими пластырями на кровавых ранах.

Если людские стремления к гармонии рождаются при самоутверждении или даже от него исходят, они не могут увенчаться успехом. Шлифовка шероховатостей и

⁵¹ «Чистые» = греческому «Katharoi». От этого слова произошло немецкое слово «Ketzer» - еретик.

⁵² Ср. Лотар Байер, «Великая ересь» (Lothar Baier, „Die große Ketzerei“), Берлин, 1984

⁵³ Ср. Антонин Гадал, «На пути к святому Граалю», Харлем, 1980

«дальнейшее развитие» материального мира не позволят подняться — как будто снизу вверх — в мир Духа. Необходимо радикально пройти через эндуру, уничтожить самоутверждение. Только благодаря этому Дух сможет действовать сверху вниз, разрешить конфликты и дисгармонию и позже наделить человека способностью заново построить свою личность и мир.

Это познание и опыт — понимание того, что невозможно построить мост снизу вверх через дальнейшее развитие земного человека и что вместо этого может и должен быть сооружен мост только сверху вниз — были и остались одним из центральных постулатов Катарозы де Петри и Яна ван Рэйкенборга, решительно направивших и до сих пор направляющих жизнь и путь Школы Розенкрейца.

В сознании руководителей Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum глубоко запечатлелась и история катаров. По отношению к этому духовному движению церковь проявила бескомпромиссную враждебность и добивалась его полного уничтожения. Внешне движение катаров закончило свое существование в море крови. Ван Рэйкенборг увидел в этом закономерность, которую он тоже неоднократно разъяснял: если человек или группа людей глубоко размышляет о первоизданном духовном предназначении человека и стремится высвободиться из своего политического и религиозного мира, определяемого самоутверждением, то этот мир от своей «собственности» добровольно не откажется. Он будет применять насилие, возможно, доходящее до уничтожения искателей истины и свободы. Так это было на протяжении всей мировой истории. Стоит лишь внимательно понаблюдать, как обходились с Христом политические и религиозные учреждения Его времени и как позже молодая церковь, обретая организационную структуру и превращаясь в орудие власти, преследовала манихеев и гностиков.

Резкие высказывания ван Рэйкенборга о церкви, порой встречающиеся в его книгах и докладах, относились к этим историческим фактам и этой закономерности. Тем самым он разоблачал церковную организацию, которая, становясь органом для приобретения влияния, имущества и власти, преследовала людей, стремящихся в духовном единстве, свободе и любви освободиться от такого рода амбиций. Но он всегда при этом указывал, что подобная закономерность имеет силу не только во внешнем мире, но и в каждом отдельном человеке, а также и в каждом ученике на духовном пути. В каждом отдельном человеке, выбравшем этот путь, самоутверждение заявляет о себе сильнее прежнего и пытается уничтожить импульсы истинной сущности. Было бы слишком удобно искать «зло» лишь во внешнем и стараться от него отграничиться приемлемым для самого себя способом. Вначале необходимо открыть и преодолеть зло внутри себя.

Масонство и алхимия

В розенкрейцерских текстах ван Рэйкенборг столкнулся с масонскими символами и алхимией — другими корнями философии Розенкрейца.

Масонство

Он многократно использовал масонскую символику для описания духовного Пути. Цель каждого ученика заключается в том, чтобы стать «живым строительным камнем» в духовном храме — как Духовной Школы, так и всего человечества. Ученик будет шлифовать все углы и грани камня, то есть устранять весь свой эгоцентризм, чтобы истинное духовное существо смогло правильно войти в структуру духовного мира. А как отдельный человек ученик стремится снова стать совершенным храмом, в котором мог бы обитать Дух. Он будет ответственно и сознательно исполнять «работу вольного строителя», чтобы освободить себя через строительство, то есть извлечь свое истинное духовное существо из коллизий видимого и потустороннего миров и создать из сил Духа новую личность, новый храм.

Как храм отдельного человека, так и общий храм человечества могут быть воздвигнуты лишь на «краеугольном камне» Иисуса Христа, на силе и в силе Духа, и в Свете, в новом духовном сознании. При выполнении этой работы ученик стоит «на четверичном ковре»: он ведет жизнь, ментальный, чувственный, волевой и действенный аспекты которой настроены на его задачу.

Алхимия

Со времен Средневековья и до самого XVIII века язык алхимических символов был широко распространен среди эзотерических исследователей и использовался для обмена мнениями об эзотерических истинах. Когда искатели духовной истины проводили алхимические эксперименты, они делали это, в основном, для того, чтобы через видимые процессы в царстве металлов и минералов символически выразить процессы душевного и духовного плана внутри человека. Желание изготовить золото стали приписывать алхимикам в результате материалистического упрощения и неправильного понимания их целей.

Благодаря использованию алхимических символов, получивших особенно широкое распространение в культурных кругах арабских стран, современное общество розенкрейцеров установило связь с еще одним звеном братской цепи, во временном отношении предшествовавшим катарам: с арабской мистериальной традицией. Не случайно в «Зове Братства» Христиан Розенкрейц путешествует в арабские страны, посещает Дамаск и Феззан, встречается с местными мудрецами и учится у них мудрости. Это символически указывает на то, что корни импульса розенкрейцеров уходят и в арабскую традицию — в традицию суфийских мистерий.

Центральными темами алхимии были превращение свинца в золото и празднование «алхимической свадьбы» жениха и невесты, королевы и короля. Под превращением свинца в золото понимают следующее. Сегодняшний человек представляет собой личность, несущую на себе печать самоутверждения. По сравнению с изначальным человеческим состоянием он дегенерировал, и ему теперь присуща инертность, являющаяся также одним из характерных свойств металла свинца. Эта личность построена по законам и из сил материи и больше не является послушным инструментом Духа; наоборот, она ему мешает. Но в своем первоначальном виде человеческая личность не знает самоутверждения и служит кристально чистым инструментом для Духа; это и есть алхимическое золото. Когда

алхимики говорили, что стремятся превратить свинец в золото, они под этим понимали, что зависимая от материи личность должна через трансфигурацию преобразиться в личность, проникнутую Духом. У этого процесса было три стадии: «растворение» свинца, возвращение металла к своему изначальному состоянию («prima materia») и создание из prima materia золота. Самоутверждение личности растворяется, первоначальное состояние души, живущей в Духе, восстанавливается, и из этого первоначального состояния восстает новая, проникнутая Духом личность⁵⁴.

Второй важнейшей темой алхимии, играющей значительную роль и в философии современного Розенкрейца, была «алхимическая свадьба» короля и королевы, или Духа и обновленной Души в человеке. Без алхимической свадьбы невозможна трансфигурация. Под этим подразумевается, что в личности, очищенной от любого самоутверждения, зарождается душа, подчиняющаяся не мирам физической и тонкой материи, а миру духовному. Чем более активно в этой Душе, или королеве, будут действовать силы и структуры Духа, или короля, тем более развитым будет ее сознание, способное их постигать. Тогда она сознательно позволит этим силам себя пронизать и наполнить. Это и называют «алхимической свадьбой». Как сказал апостол Павел, тогда душа познает, подобно тому, как она познана, и видит «лицом к лицу»⁵⁵. Алхимическая свадьба — это нисхождение Христа, то есть Духа, в Иисуса, в подготовленную к этому Душу. С этого мига человек, сознательно принимающий Дух и живущий в его силах, становится живым источником Духа для других. Из его новых, настроенных на Дух мыслей, чувств, волевых импульсов и действий строится новая, проникнутая Духом, прошедшая трансфигурацию, воскресшая личность. В своей книге «Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца» Ян ван Рэйкенборг пишет об этом: «А теперь в рассказе о Христиане Розенкрейце является одухотворенная Душа. Совершается трансфигурация, и новое, вездесущее сознание позволяет Христиану Розенкрейцу войти в жизненные сферы живой Души, то есть в сферы сознания, далеко превосходящие наше трехмерное сознание, и в которые оно не может последовать за Христианом Розенкрейцем»⁵⁶.

Отношение между мужчиной и женщиной

Совместная работа Духа и Души ведет нас к явлению, имеющему большое значение как для жизни в материи, так и на духовном пути в деятельности духовного человека: к отношению между полами. В материальном мире человек проявляется в двух образах: как мужчина и как женщина. Оба они обладают личностью, управляемой самоутверждением, но имеющей, соответственно, различную поляризацию. Мужчина в своем биологически-телесном аспекте активен, женщина — пассивна. В тонкоматериальных телах у них активность и пассивность меняются местами. В целом можно сказать, что женщина в большей степени, чем мужчина, развивает внутри себя чувства и дает мыслительные импульсы, тогда как мужчина в большей степени, чем женщина, дает импульсы чувствам, а внутри себя развивает мысли.

⁵⁴ Об алхимии см. Титус Буркхардт, «Алхимия», (Titus Burckhardt, „Alchemie“), Андекс, 1992 (на нем. яз.)

⁵⁵ 1 Кор. 13,12

⁵⁶ Ян ван Рэйкенборг, «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца», гл. 31

Сердце и голова, или чувство и мышление, находятся в полярном соотношении друг с другом. В мужчине они соотносятся друг с другом как плюс и минус, а в женщине — как минус и плюс. Из-за такой противоположной поляризации люди разных полов притягивают друг друга.

И мужчина, и женщина дойдут на своем духовном пути до алхимической свадьбы: на этом пути у представителей обоих полов будет построена Душа, проникнутая Духом, которая когда-нибудь осознанно увидит и узнает Дух. Дух и Душа⁵⁷, «король» и «королева», также воплощают собой аспекты различной поляризации, причем в любом человеке, как в мужчине, так и в женщине. Пока эти факторы пребывают в скрытом состоянии и активна лишь самоутверждающаяся личность, человек живет только силами последней, ощущает свою разделенность и притяжение к другому полюсу — другому полу. Но если оба фактора — и пронизанная Духом Душа, и Дух — вновь активны в человеке, независимо от того, мужчина это или женщина, — то он достигает состояния, в котором подобие Божие пробудилось из своей латентности, и становится независимым и цельным существом. Ему нет необходимости искать недостающих ему аспектов в своем партнере. То, чего ему не хватало — вернувшись к жизни Духа и Души — у него снова имеется, а трансфигурированная личность стала выражением этого независимого двуединства, этих «короля» и «королевы», справивших «свадьбу».

Тем не менее, существуют два типа этого независимого человека: духовный, независимый мужчина и духовная, независимая женщина. В книге «Элементы философии современного Розенкрейца» ван Рэйкенборг пишет: «Фундаментальные телесные различия между мужчиной и женщиной, наблюдаемые на органическом и даже на клеточном уровне, также свойственны образам Духа и Души и прототипам; эти различия присущи, таким образом, и монадам и присутствуют в Божественном Плане — это научный факт. Иначе и не могло быть, так как сущее проявилось через Дух. Это позволяет констатировать, что существует:

божественное творение мужчина,

божественное творение женщина

и что эти два аспекта в своей совокупности образуют человеческую жизненную волну»⁵⁸. В духовном мужчине Дух — активная сила — действует изнутри наружу, а Душа — любовь и отдача — действует внутри. В духовной женщине Дух — активная сила — действует внутри, а Душа — любовь и отдача — действует изнутри наружу. Оба типа человека независимы благодаря взаимодействию друг с другом их двух полюсов. Оба они располагают личностью, совершившей трансфигурацию, которая и выражает собой объединенную воедино двуполярность. Несмотря на это, они остаются двумя различными проявлениями человека, поэтому могут и будут в равноправии работать друг с другом. «Эту несущую освобождение совместную работу мы называем космическим двуединством»⁵⁹.

⁵⁷ Дух и Душа не идентичны понятиям «анимус» и «анима» К.Г. Юнга. Анимус и анима – это душевные силы личности нашего мира, в то время как Дух и Душа алхимиков являются аспектами духовного мира, скрытого в человеке. Если эти аспекты вновь становятся активными, человек живет как Дух и духовная Душа, как «человек Духа и Души», в силах духовного мира, а его личность обновляется благодаря обоим этим аспектам и проходит чер ез процесс трансфигурации, чтобы вновь служить выражением духовного мира.

⁵⁸ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. XX (I)

⁵⁹ там же.

Это ведет к последствиям на духовном пути: еще находясь на пути, представители обоих полов будут равноправно работать на душевном и духовном уровне. Еще более значительными будут последствия для людей, вновь достигших внутренней независимости и вместе работающих в мире Духа, имеющем два различных проявления. Совместная работа Яна ван Рэйкенборга и Катарозы де Петри является примером такого нового сотрудничества. Ян ван Рэйкенборг постоянно подчеркивал, что духовный путь может привести к цели только тогда, когда и мужчина, и женщина достигают внутренней независимости, чтобы затем, уже став независимыми, вместе работать на новом уровне.

Гнозис

Средневековые алхимики называли родоначальником алхимии Гермеса Трисмегиста, «Гермеса трижды Великого»: великого Духом, духовной душой и проникнутой Духом личностью. Через Гермеса Трисмегиста — этот легендарный образ египетских мистерий — ван Рэйкенборг пришел к гностически-герметическим текстам и к Гнозису. В 1961-1966 годах вышла в свет его 4-томная интерпретация герметических текстов под названием «Египетский первоначальный Гнозис». Гнозис является еще одним важнейшим истоком Духовной Школы Розенкрейца.

Исторический Гнозис можно увидеть в правильном ключе, только если рассматривать его как обновление и углубление дохристианских мистериальных традиций Средиземноморья под знаком первоначального христианства. Исторический Гнозис фактически является импульсом первоначального христианства и его последовательным продолжением; при этом традиции мистериальных школ Средиземноморья пережили подъем благодаря импульсу Христа и стали частью его проявления⁶⁰.

Но Гнозис — это не только историческое движение: в нем особенно ясно проявился превосходящий все временные рамки опыт существования, путь посвящения, который можно пережить во все времена и в любом месте. Слово «Гнозис» означает «познание». И сам по себе он не является ни системой вероисповедания, ни знанием, поддающимся изучению, а пониманием, рождающимся внутри человека: становлением сознания его истинной сущности.

Не чем иным является и путь, указанный Иисусом, — это становление сознания «подобия Божия» внутри него, пребывавшего прежде в скрытом состоянии, и его приход к активности как «Христа внутри человека». На этом пути самоутверждение человека нашего мира должно «умереть»; «ветхий человек» должен, по словам

⁶⁰ К возникновению Гнозиса см. Конрад Дитцфельбингер, «Мистериальные школы Запада» (K. Dietzfelbinger, "Mysterienschulen des Abendlandes"), Мюнхен, 1997 (на нем. яз.)

апостола Павла, «быть распят»⁶¹. Из подобия Бога, пробужденного и теперь активного, то есть из духовного человека, сможет быть построена новая личность; подобно Иисусу, она возстанет из «гроба» природы.

Следовательно, Гнозис — это тоже процесс, который Школа Розенкрейца называет трансфигурацией. Иисус сам шел этим путем, и Его жизнь послужила примером этого Пути. Когда Святой Дух, символом которого был голубь, после крещения в Иордане на Него низошел и «помазал» Его этим духовным огнем, то есть когда Он стал «Христом», это было не чем иным, как обретением сознания и приходом к активности образа Божьего внутри Него, открывшегося для сил духовного мира и принявшего их. Благодаря этому «Сын», или изошедший из Бога «образ Божий», вновь стал един с Богом. Иисус познал Бога, как и Бог познал Его, и имел право сказать: «Я и Отец - одно»⁶².

После этого становления сознания — познания, или Гнозиса - к нему приблизилось самоутверждение, присутствующее в его собственной сущности на уровне тонкой материи, символом которого является Сатана; исполненный новыми духовными силами, Он его осознал и преодолел. После этого Иисус, ставший Христом, начал действовать из духовных сил: он жил происходящими из духовного мира мыслями, чувствами, энергиями и действиями в любви к другим. Это было построение новой личности, заменившей старую, исполненную самоутверждения.

Сын Божий

Сын Божий, Христос, является с одной стороны действительно единственным Сыном Бога, светом сознания, исходящим из силы Отца, чтобы озарить всех людей. В этом смысле Христос говорил устами Иисуса: «Я Свет миру»⁶³. С другой стороны, каждый человек принципиально является сыном Божьим, так как в нем заложен бессмертный образ Бога; в свое время он сможет стать сыном Божьим, если бессмертный образ внутри него вновь приобретет сознание и активность. Тогда он вновь будет принадлежать к сонму «Сынов Света»⁶⁴ он, «праведник», станет «Сыном Божьим». Библейская «Книга притчей Соломоновых» очень точно описывает свойства и судьбу такого «Сына Божьего»⁶⁵.

Освобождение

По опыту гностиков, освобождение уготовано не смертной личности, состоящей из физической и тонкой материи. Своим милосердным деянием Иисус не спасает личность и не пробуждает ее к вечной жизни. Спасено должно быть подобие Бога в

⁶¹ Рим. 6,6

⁶² Иоан. 10,30

⁶³ Иоан. 8,12

⁶⁴ Иоан. 12,36

⁶⁵ Книга Притчей Соломоновых, 2 и 3

человеке, а не эгоцентричная личность. И это спасение состоит в том, чтобы подобие Бога, то есть истинная сущность человека, вышло из своего скрытого состояния и бездеятельности и приобрело сознание и активность. Тогда то, что было сковано видимым и потусторонним миром, станет свободным. Это внутренний путь, который не может быть пройден вместо человека спасителем извне. Однако он не в состоянии пройти его собственными силами, не может освободить себя сам, а нуждается для этого в силе из духовного мира, подобно тому как Иисус был «помазан» этой силой. Ему необходима помощь помощников, имеющих особую связь с духовным миром, которые наделяют его духовными силами, подобно тому как Иисус после своего соединения с силой Христа тоже одаривал ею других.

Два мира

Гностики делали различие между Богом-Творцом, Демиургом, «Богом этого мира», как называет его апостол Павел⁶⁶, и первоначальным «Отцом», или Духом.

«Бог этого мира» — это бог нашего видимого и потустороннего миров. Ему адекватно соответствует построенная из физической и тонкой материи смертная самоутверждающаяся личность, которая в силу своих свойств имеет о нем антропоморфные представления, представляя его себе человеком. Поэтому ему присущи милость и гнев, милосердия и справедливость. Но над богом этого мира находится первоначальный духовный мир, имеющий связь с дремлющим в человеке образом Божьим, адекватным духовному миру. Этот образ Божий, который может приобрести сознание в человеке, представляет собой не ограниченную смертную личность, а индивидуальность с безграничным сознанием. Она соотносится с Богом духовного мира не как «я» и «ты», не как личность с личностью, а осознанно ощущает себя включенным в Него, пронизанным Им и наделенным Им жизнью. В этом смысле Иисус — гностик и имеет право сказать: «Я и Отец — одно», а также: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»⁶⁷.

Ян ван Рэйкенборг нашел исторический Гнозис сначала в герметических текстах и в «Пистис Софии»⁶⁸, а затем и в текстах, найденных в Наг Хаммади («Евангелие истины» и «Письмо к Рeginусу»⁶⁹). В герметических текстах вместо Иисуса Христа, помощника из духовного мира, который сам прошел путь трансфигурации и открывает его для других, действует Гермес Трисмегист⁷⁰.

⁶⁶ 2 Кор. 4,4

⁶⁷ Мф. 5,48

⁶⁸ «Евангелие Пистис Софии», изд. К.М.Зигерт, Бад Тайнах 1987 (на нем. яз.)

⁶⁹ Полное издание текстов из Наг Хаммади в 4 томах, изданы и прокомментированы Конрадом Дитцфельбингером, Андекс, 1988-1994 (на нем. яз.)

⁷⁰ Герметические тексты, составленные, вероятно, в Александрии в I или II веке н.э., отражают и возвращают к жизни древнейшие египетские мистерияльные традиции («Гермес» – это греческое имя египетского бога Тот), которые выражены здесь посредством греческой (прежде всего платоновской) философии.

Универсальное Учение

Синкретизм или Универсальное Учение?

У философии Школы Розенкрейца несколько различных корней, уходящих в прошлое, она использует символы различных эпох и культур. Поэтому ее легко обвинить в синкретизме. В качестве упрека можно привести довод, что она искусственно составлена из несхожих элементов различного происхождения, лишена оригинальности и живет лишь опытом и достижениями других.

Но философия Розенкрейца родилась на основе достоверного духовного опыта основателей Школы. Перед нами не философская система, составленная из отрывочных понятий или из произвольно выбранных символов, и не система вероисповедания, построенная на догмах. В философии Розенкрейца мы видим выражение и отражение непосредственного опыта, полученного в мире Духа, характерным признаком которого является единство. Поэтому такое единство — живое и подлинное — свойственно и философии Розенкрейца.

Тот, кто может внутренне принять опыт из мира Духа, лежащий в основе этой философии, увидит и ее единство, обусловленное, несмотря на разнообразную символику, единым духовным источником. Наблюдающий же эту философию со стороны использует разнообразие ее символов для выдвигания упрека в синкретизме.

Если, например, какой-то человек осознает духовную формулу, лежащую в основе развития человека и человечества, то это позволит ему стать непосредственно причастным миру Духа, в котором эта формула содержится. Он символически выразит ее высказыванием, подобным такому: «Кто хочет потерять свою жизнь ради Иисуса (ради прототипа духовного человека), тот ее (истинную жизнь в Духе) сохранит». Но он может выразить ее и при помощи буддистского символа, примерно такого: «Жажда жизни должна совершенно иссякнуть, прежде чем в образовавшуюся пустоту, как молния, ударит озарение». Или же он назовет ее на языке символов философии Платона: «Стремящийся к мудрости и любящий мудрость узнает ее (мир Духа) только тогда, когда освободится от иллюзий чувственных ощущений и от коллизий чувственного мира». Он также может выразить этот опыт и формулой «Христиан Розенкрейц», с которой, в свою очередь, связано особое проявление этого опыта. Должен ли он бояться использовать и приводить символы всех этих течений, если видит в них подтверждение своего собственного живого опыта?

Все изначальные религии и мистериальные импульсы являются проявлениями мира Духа и несут в себе его единство. Поэтому ван Рэйкенборг мог применять к философии Розенкрейца обозначение «Универсальное Учение». Все религии — а следовательно, их символы тоже — являются ветвями одного большого дерева, частями одного большого организма и имели в определенные периоды времени и внутри определенных культур различные задачи. Все они исходят из единого духовного корня и являются его представителем.

Сторонний наблюдатель религий, рассматривающий их как догматические системы, увидит лишь различия между ними и отделит их одну от другой. А человек, видящий в них выражение единого духовного мира, который в разные времена и разными людьми воспринимался и выражался по-разному, узнает в этих символах указания на единый духовный мир.

И в обычной жизни происходит так же. Ощущение радости, например, можно описать по-разному. Для одного человека ее воплощает бегущий ручей, для другого — ликующее пение жаворонка.

Человек, видящий лишь внешнее и не находящий доступа к стоящему за ним опыту, будет предполагать, что здесь речь идет о двух разных вещах. Подобным образом действует тот, кто понимает под христианским Царством Божьим, Нирваной буддистов, Дао даосистов и миром идей Платона различные явления и, чтобы отделить свою позицию от других, безоговорочно настаивает на том, что это разные вещи. На самом же деле это символы, указывающие на один-единственный духовный опыт.

В наше время, когда мировые культуры существуют не изолированно, а делают шаги навстречу друг другу, мировые религии тоже, соприкасаясь, пытаются друг друга понять. Если при этом они не обращаются к стоящему за символикой опыту, приходящему из единства Духа, они никогда не достигнут понимания. Сегодня во всем мире предпринимаются усилия, чтобы найти общий знаменатель для всех религий — скажем, в форме «всемирной этики» — и обязать всех людей ему следовать. Это искусственные попытки, использующие лишь внешние системы вероисповедания. Вместо этого было бы целесообразнее, чтобы все больше людей осознавало духовный мир. Тогда они все будут друг с другом едины, получая этот опыт, независимо от того, какие символы используются для его выражения.

Однако не только срастание народов и культур вынуждает поменять точку зрения; сам импульс, данный розенкрейцерами, — это возвышенное, несущее в себе импульс Христа течение, в которое вливаются все предыдущие потоки из мира Духа. Этим еще раз оправдывается разнообразие символики философии Розенкрейца; становится понятно, что в этом была необходимость. Ведь импульс Христа наделил все прежние системы символов новой глубиной и силой. Таким образом, они могут по-новому содействовать развитию человеческого сознания.

Универсальная Духовная Школа

Учение и структура Духовной Школы Розенкрейца являются выражением универсального мира Духа. Изнутри узнавая структуру и силу Школы, включаясь и восходя в нее, человек узнает структуру и силу мира Духа, подобно тому, как становление сознания истинной сущности человека позволяет ему узнать свое истинное существо и единство с духовным миром.

Исходя из этого, Рэйкенборг часто, когда говорил о Духовной Школе Розенкрейца, рассматривал ее как явление и добавлял, что тот, кто не принадлежит этой? Духовной Школе, не может идти духовным путем. Здесь он имел в виду тождество

Духовной Школы Розенкрейца с универсальной духовной школой, то есть с совокупностью всех импульсов, исходящих из мира Духа. Действительно, никто не может идти духовным путем, если он не ощутил прикосновения импульсов из мира Духа, то есть работы универсальной духовной школы.

Но при взгляде со стороны, рассматривая организационную сторону работы, можно сказать, что и в наше время в мире существуют различные группы, стремящиеся к Духу. Школа Розенкрейца — не единственная организация, стремящаяся к Духу. И на это ван Рэйкенборг тоже указывал в различных работах. Вот один из примеров: «В мире существуют религиозные и оккультные братства, убежденные, что только они дают людям блаженство. Мы не придерживаемся такой точки зрения, но хотим Вам пояснить, что в магнитном Теле современной Духовной Школы родился Свет, то есть явился Христос, и что этот Свет дает жизнь... Мы это подчеркиваем для того, чтобы потом не говорили: «Lectorium Rosicrucianum утверждает, что является единственной церковью на земле, дающей людям блаженство. Но мы повторяем, что магнитное Тело современной Духовной Школы стало в прямом смысле христо-центричным, что без этого Света не может быть жизни и что поэтому говорят о вечных князьях Света: «Без Меня вы ничего не сможете делать!»⁷¹.

Развитие во время и после войны

До войны основы Духовной Школы Розенкрейца были заложены. Братья Леене и Х. Сток-Хаузер выработали философию пути розенкрейцеров, исходя из принципа «Христиан Розенкрейц». Они сформулировали характерные свойства этого пути, опираясь при этом на первоначальное христианство, и отграничили его от западных и восточных духовных путей прошлого, которые больше не могли вести к реализации истинного предназначения человека.

Параллельно духовному развитию этих трех людей постепенно образовалась группа. Испытав прикосновение духовного импульса розенкрейцеров, ее члены сначала углубились в философию Розенкрейца. Затем, закрепив этот импульс в собственной сущности, группа училась все лучше распознавать различия между современным христианским путем посвящения и старыми путями. Ян ван Рэйкенборг описал этот путь в своей книге «Dei Gloria Intacta» (1946); его желанием было, чтобы эту книгу поняли как «разъяснение христианских мистерий посвящения для современного мира».

Отталкиваясь от этого опыта и познания, Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг могли перейти к строительству «внутренней школы», то есть самой Духовной Школы, или Школы Мистерий, в которой ученики уже на основе хорошо усвоенной философии Розенкрейца и своей восстановленной способности различать продолжали бы свой путь.

Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг разработали основы первой ступени внутренней школы на юге Франции, в тесном контакте с предшествующим братством

⁷¹ Ян ван Рэйкенборг, «Откровения Гнозиса в наши дни», ч. III, гл. 6

катаров. Главной ее задачей была эндюра — сознательное уничтожение самоутверждения личности в силах Духа. Это был как бы завет катаров, данный новой, современной Духовной Школе, которой предстояло реализовать розенкрейцерский импульс. На видимом плане подтверждением передачи наследия катаров современным розенкрейцерам стал памятник, открытый в местечке Уссат-ле-Бэн (Ussat-les-Bains) 5 мая 1957 года.

Он представляет собой сооруженный из больших камней различной формы символ «живых камней» — учеников, из которых в прошлом состояла школа катаров и из которых состоит современная Школа розенкрейцеров; он также символизирует цепь общин и школ Мистерий, которые на протяжении веков закрепляли и продолжали развивать в человечестве мир Духа.

Особым знаком вклада катаров в эту великую работу стал алтарный камень, которым дополнил памятник А. Гадал; до этого алтарь простоял столетия в катарском гроте посвящения. В этом гроте и сегодня находится высеченная в скале пентаграмма в величину человеческого роста — символ пятеричной новой Души человека, начинающей развиваться по мере осуществления эндюры.

По случаю открытия памятника «Галаад» состоялась трехдневная конференция учеников-розенкрейцеров из Голландии, Франции и других стран, проведенная на участке земли, приобретенном специально для этой цели. С тех пор такие конференции проводятся нерегулярно, раз в несколько лет, вплоть до настоящего времени. Они служат для того, чтобы снова наделять жизнью духовное наследие катаров, учиться понимать их путь, охватывавший первые ступени христианского пути посвящения, а затем на этой основе идти дальше и реализовать в условиях современного мира розенкрейцерский импульс, выраженный в принципе «Христиан Розенкрейц».

На видимом плане эта работа проявлялась в разных событиях. В конце 1946 года был приобретен участок земли со строениями «Elckerlyc» вблизи местечка Лахе Фюрсе (Laage Vuursche, Голландия), получивший позднее название «Ренова». В этих зданиях ученики встречались на «Конференциях обновления» («Renova» значит «обновление»), чтобы вместе осознать духовный путь и идти по нему. В 1951 году на этом участке был построен большой храм, служащий для этой работы — Храм Реновы.

Путь Духовной школы

Истина, вечная сила мудрости из мира живого состояния Души, будет расти в Вас в той мере, в какой Вы поднимаетесь по семи ступеням пути становления Души. (Катароза де Петри, «Печать обновления»)

Путь, работа и построение Духовной Школы Розенкрейца определяются ее целью. Цель определяется тем фактом, что в настоящее время соотношение между божественным и небожественным природными порядками нарушено. Сознание человека должно было принимать Дух, источник всех вещей, и выражать его в материи. Это обеспечило бы гармоничное раскрытие «силовых линий» Духа, существующих в духовном мире. Вместо этого человек в своевольном самоутверждении отказался от Духа, в результате чего духовный мир в нем стал скрытым.

Цель

Целью Духовной школы Розенкрейца является исправление этого несоответствия сначала в человеке, а в дальнейшем и в Космосе. Она дает своим ученикам возможность идти по пути и сопровождает их при этом. Это путь, который, с одной стороны, ведет к окончанию господства и самоуправления души и тела, а с другой стороны, вновь наделяет жизнью скрытый в человеке Дух. Человек должен внутренне освободиться как от влияний чувственного мира, так и от судьбы, то есть от результатов самоутверждающих действий бесчисленных «я», предшествовавших сегодняшнему «я».

Эта свобода возможна лишь в том случае, если его истинная сущность, его духовная природа, вновь раскроется. Ибо существо свободно тогда, когда оно живет в согласии с заложенным в нем законом развития. Ученик становится способен избавиться от влияний материи и судьбы, препятствующих развитию его истинной сущности, в той мере, в какой раскрывается его духовная природа.

Структурой духовного мира, а следовательно, и истинной сущности человека, является истина. Поэтому Иисус говорит: «Истина сделает вас свободными»⁷². Если человек живет этой истиной, что значит в согласии с миром Духа, он един с Духом и един со всеми другими людьми, живущими Духом, как и он. Содержанием его жизни будет познание духовного мира и осознанное действие в гармонии с духовным миром: его душа будет исполнена истиной и силой истины, а его личность будет служить их выражению.

Но сила духовного мира — это любовь, распространяющая свое действие неограниченно и бескорыстно. Как вода, питающая все существа, делает это не по

⁷² Иоан. 8,32

своему желанию и решению, так и любовь человека, живущего в свободе и единстве Духа, поддерживает развитие всех существ — спонтанно и непреднамеренно.

Если человек правильно осознает цель и соответствующим образом пойдет по пути, то венцом этого пути будет становление личности, освободившейся от всякого самоутверждения и инертности — личности, которая прошла трансфигурацию, сознательно и ответственно реагирует на импульсы Духа и реализует их.

Кроме этого, результатом пути будет новая, освободившаяся от самоутверждения душа, освободившаяся и от судьбы, и от влияний зеркальной сферы. Она будет принимать импульсы Духа и сообщать их личности, прошедшей трансфигурацию. И Дух в человеке также станет един с бесконечным, вечным духовным миром и объединится с душой и личностью; через них он будет распространять познание и любовь, через них он будет принимать реакцию на это окружающего мира.

Духовный путь

Стремление к Духу

Условием вступления на путь и достижения цели является наличие у человека определенной зрелости. Необходимо, чтобы большой собственный опыт и опыт многочисленных «я», накопившийся в его микрокосмосе в виде судьбы, привел человека к критическому моменту. В этот миг он начинает ставить под сомнение все основы своей жизни: скрытый в нем духовный принцип начинает (вначале бессознательно) заявлять о себе и наполнять его предчувствием возможности жизни в неограниченной свободе, единстве и любви.

В противоположность этому предчувствию привычная жизнь становится для него ограниченной и бессмысленной. Это не имеет ничего общего с переживаниями обделенного жизнью человека, испытывающего боль из-за неисполнимости своих желаний. Будда сказал: «Даже если бы исполнились все мои желания и я вел бы жизнь, подобную жизни блаженных богов потустороннего мира, моя жажда все еще не утолилась бы». Жажда утолится лишь тогда, когда человек станет един с несотворенным миром Духа. Иисус характеризует эту принципиальную неудовлетворенность ходом вещей в видимом и потустороннем мире, возникающую из-за предчувствия совершенного духовного мира, в первой заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом»⁷³. Здесь имеется в виду не недостаток разума, а состояние, в котором человек узнает, что ему не хватает единства с духовным миром и осознанной полноты Духа, когда он, подобно нищему, жаждет Царства Божьего. Эту заповедь блаженства можно перевести и так: «Блаженны стремящиеся к Духу, к Царствию Божию».

Это основное условие пути к цели Духовной Школы Розенкрейца: жажда Духа. Скрытый, бездействующий Дух в человеке стремится сознательно взойти в духовный мир, ищет полноты Духа, в которой он может раскрыться. Чем сильнее в человеке

⁷³ Мф. 5,3. Таков дословный перевод с греческого

эта жажда спасения, тем больше у него шансов пройти путь до конца, распознать ошибочные пути и достичь цели. Такую жажду Духа нельзя в себе выработать. К ней человека должен привести его опыт, показывающий, что в видимом и потустороннем мире он живет как изгнанник и что ему причиняет мучительную боль разлука с духовной родиной. Если эта жажда родилась, она может разгореться в сильнейшую тоску.

Препятствия

Мир в целом, общество, то есть все окружение ученика Духовной Школы, как правило, преследуют иные цели и идут иными путями, чем он сам. В этом заключается значительная, если не самая большая трудность на духовном пути. Цели, на которые настроено окружение ученика, чаще всего даже противоположны его духовной цели. Силы, исходящие от общества, сознательно или несознательно заставляют каждого причастного жизни общества человека, а следовательно, и ученика Духовной Школы, принимать их ценности и нормы и поддерживать их. Для этого используются воспитание, образование, условности и, прежде всего, средства массовой информации. От ученика тоже ожидается, что он будет стремиться к успеху, благополучию, безопасности и развлечениям и безусловно принимает эти ценности.

Если бы опыт ученика не служил ему убедительным доказательством того, что настоящую цель жизни невозможно достичь в этих господствующих в обществе интересах, у него не было бы никаких шансов развить слабый росток истинного человека в своем существе вопреки сверхмогуществу неблагоприятных внешних обстоятельств. У него было бы так же мало шансов, если бы в его распоряжении не стояли три опорных вспомогательных средства Духовной Школы: силы духовного поля, община «Живого Тела» и Универсальное Учение.

Предназначение человека

Путь Духовной Школы Розенкрейца был бы не только субъективно, но и объективно невозможен, он оставался бы лишь игрой воображения, если бы не был посвящен истинному предназначению человека. Этот путь зафиксирован в формуле, которая и в отдельном человеке, и во всем человечестве имеет действие закона развития и божественной силовой линии; ею определяется путь Духовной Школы Розенкрейца. Поэтому этот путь никоим образом не нов, а является путем всех изначальных религий и мистериальных школ прошлого и настоящего, у которых не было никаких иных установок и задач, кроме как показать зрелым и восприимчивым людям путь, ведущий их к подлинному предназначению, и быть им полезными при прохождении этого пути — учитывая особенности своего времени.

Этот путь — не «идея фикс», не произвольно выбранный человеком смысл жизни. Если бы это было так, то на пути к такой цели человек когда-нибудь ощутил бы смертельную усталость или, если бы противодействия оказались слишком значительными, отказался от него. О его бесспорной правомерности свидетельствует то, что это — путь истинного человека, жаждущего освободиться от оболочек неистинного человека с его стремлением к успеху, владению, власти и

развлечениям — ради того, чтобы жить в мире Духа. И внутреннее напряжение, которое толкает ученика на поиск пути и затем на продвижение по нему вперед — даже если это будет длиться много воплощений и он будет наталкиваться на, казалось бы, непреодолимые препятствия, — вызвано объективной ситуацией: современный мир и современный человек выбиты из равновесия. Нарушение как в устройстве мира, так и в психологическом устройстве отдельного человека стремится преодолеть самое себя; это похоже на реакцию организма на боль. Нарушение само создает напряжение, призывающее силы для его преодоления. Эти силы действуют в ученике и направляются к нему из Духовной Школы благодаря ее трем «опорным вспомогательным средствам».

Путь как субъективный опыт ученика

За такими словами, как «путь» и «цель» стоят образы. Представление о том, что ученик шагает вперед и делает успехи, может привести к неправильному пониманию. Духовный путь состоит не в том, чтобы ученик осваивал все новые области сознания, развивал в себе все больше способностей и испытывал все более прекрасные и интенсивные переживания. Правильнее представлять себе путь как ряд состояний ученика, примерно сравнимое с развитием из ребенка в подростка, а из подростка — во взрослого. Это с одной стороны — внутренний рост, с другой стороны — «умирание».

Целью и путем являются не развитие личности, ведущее ее к достижению все большей власти и значительности и к наслаждению удовольствиями, не расширение сознания и не ясновидение в потусторонних сферах тонкой материи, а именно «умирание» эгоцентризма личности. В той степени, в какой самоутверждение ученика постепенно рассеивается, смогут пробудиться, расти и изменять его личность не известные ему до сих пор свойства его внутреннего истинного существа.

Эти процессы вызывают в ученике ряд состояний, которым будет свойственен все больший покой, уравновешенность, даже «небытие» его преходящей природы. Он постепенно будет наполняться новой свободой, любовью и единством с Духом. В той степени, в какой будет «становиться меньше» его прежнее, послушное самоутверждению иллюзорное существо, внутренний закон Духа будет раскрываться и станет новой сущностью ученика. Эта его сущность и есть первоначальная, происходящая от Духа.

Можно сделать приблизительное описание того, что ученик переживает на пути, если привести несколько пар противоположностей: место преднамеренности занимает предоставление свободы раскрывающейся закономерности Духа, вместо стяжательства приходит отдача себя духовному миру, на место собственных волевых импульсов — поток новых сил.

Понимание

Первая ступень на этом пути, или первое состояние, через которое проходит ученик-розенкрейцер, это фаза понимания: не анализ, совершаемый рассудком, а

понимание, из сердца приходящее в сознание. Розенкрейцеры называют его «предвоспоминанием» и понимают под ним воспоминание о скрытом в глубине человеческого существа, затерявшемся в нем духовном мире. Если предвоспоминание в ученике просыпается, у него появляется смутное ощущение, что его предназначение — жить в мире Духа. В свете этого внутреннего ощущения его прежние взгляды и представления начинают ему казаться ограниченными, и их преодоление принесет ему освобождение и чувство нового пространства. Разум тоже будет в этом участвовать: критично испытывать и формулировать переживаемые новые явления. Но он не будет их источником.

Одним из новых познаний начинающего ученика будет понимание того, что в великом процессе развития мира и человечества человеческая жизнь — его жизнь — имеет свое значение. Закономерностью и силой всего развития мира и человечества является духовный мир. Ученик тоже является его частью: духовный мир присутствует в нем как закон, по которому он — духовная сущность — вступил в жизнь. Он «родился из Бога» - *Ex deo nascimur*, как говорили розенкрейцеры XVII века, он — росток мысли, родившийся из мышления Бога, стремящийся к самостоятельному развитию и самовыражению. Человек как мысль Бога несет ответственность не только за себя самого, но и за весь ход развития мира и человечества, в который он включен.

В то же время воспоминание об истинной сущности ведет ученика к осознанию его настоящего состояния: он понимает, что не является работником в потоке духовного развития мира и человечества и не несет за него ответственности. Как и все остальные люди, он вместе с миром и человечеством выбрал путь, уводящий все глубже в материю. Он начинает понимать, что в настоящее время мир ни в коей мере нельзя рассматривать как проявление свойственного ему Духа, а что он стал проявлением также свойственного ему духа противостояния.

Ощущение, что он «рожден из Бога», ведет ученика к новому познанию, характер которого зависит от его мировоззрений до прихода в Школу. Если он до сих пор был материалистом, то мысль о том, что он не просто пылинка во Вселенной и не просто продукт мимолетной случайности, придаст его жизни действительный смысл. Вечность окружает и оберегает мир. Мир родился из божественного разума, силы и формообразования, он возник и движется вперед из вечности, даже если и идет собственными путями и уходит все дальше от своего начала. При наблюдении извне, с формальной стороны, можно согласиться, что теория «большого взрыва» и биологической эволюции, возможно, имеют право на существование, но важнее всего будет взгляд изнутри, с духовной точки зрения, показывающий, что мир и человечество родились из вечного Духа и продолжают свое развитие.

Если ученик до сих пор верил в божественное сотворение мира, при котором Бог, подобно ремесленнику, снаружи обрабатывает свое «изделие», теперь это представление покажется ему ограниченным. Божественное Слово, понимает он теперь, — это творческие структуры силовых линий, лежащие в основе всего бытия и развивающие его изнутри, подобно тому как заложенная в семени растения творческая информация порождает из себя видимое растение.

Если ученик верил в то, что личность видимого мира после смерти получит вечную

жизнь в потустороннем мире, то в свете нового опыта и это представление перестанет казаться ему убедительным. Ведь личность, родившаяся из отрицающего Духа самоутверждения и живущая в его силе, естественно, не являясь достойным выражением скрытого в ней вечного духовного ядра, не может существовать вечно. После смерти и периода переработки опыта в потустороннем мире она растворится. Однако духовное ядро, еще не получившее сознание и не ставшее активным, будет жить вечно. В определенное время оно соединится с родившейся в видимом мире новой личностью, опираясь при этом на опыт предыдущей личности, зафиксированный в микрокосмической системе.

Так начинающий ученик знакомится с идеей реинкарнации. Он понимает под реинкарнацией не постоянное возвращение смертной личности, принимающей все более облагороженный облик, а повторяющееся соединение бессмертного духовного ядра с новой личностью. При этом сумма полученного опыта предыдущих личностей каждый раз определяет структуру и жизнь новой «принятой» личности. Ученик поймет, что процесс реинкарнации, в принципе, может продолжаться бесконечно, если личность продолжает жить в самоутверждении, ведь так духовное ядро никогда не станет сознательным и активным. Только если личность откажется от своего самоутверждения, духовное ядро сможет приобрести сознание и активность, совершит трансфигурацию личности и преобразует ее в средство выражения Духа. Но тогда реинкарнационный процесс завершится: для него не будет условий, и в нем больше не будет необходимости: он необходим лишь так долго, пока духовное ядро остается бессознательным и скрытым. Как только духовное ядро приобретет сознание, человек покинет «колесо рождения и смерти».

Жажда спасения

Второе состояние, через которое проходит на своем пути ученик-розенкрейцер, это наведение нового порядка в своей жизни. Он делает выводы. Рождающееся в сердце понимание своего положения и задания в мире ведет его к новым действиям. Если ученик осознает, что он «рожден из Бога» и что его жизнь должна этому соответствовать, его первой потребностью будет навести порядок в своей жизни. Он постепенно осознает, в чем заключается цель его жизни, и увидит препятствия, стоящие на пути к ее достижению. Это внутреннее состояние ученика Духовная Школа Розенкрейца называет «жаждой спасения». Если в ученике сильна жажда прийти к «спасению», к жизни в Духе, и он к ней прислушивается, то, подобно больному и бесноватому из Нового Завета, он постепенно исцелится от «болезней» и «демонов», увлекающих и удерживающих его в конфликтах, страхах и иллюзиях, а также избавится от всех последствий их влияния. Новое познание и внутренняя жажда спасения создают новый порядок и приносят свободу.

Этой фазе ученичества, этому состоянию внутреннего и внешнего очищения свойственна нейтральность: ученик избегает действовать по отношению к людям и вещам на основе симпатии и антипатии. Он распознает властвующие над ним и сбивающие его разного рода опасения и надежды и прислушивается теперь не к ним, а к опыту, который говорит ему: истинная сущность ничего не боится и ничего не ждет. Она спокойно и с пониманием отходит от конфликтов мира самоутверждения. Благодаря такой жизненной практике, в ученике начинают действовать новые силы

из мира Духа, и между ним и его окружением устанавливается новый обмен силами.

Самоотдача

Во второй фазе пути ученик стремился освободиться от самоутверждающих действий, от сковывающих его столкновений в нашем мире, вызванных собственными надеждами и страхами. Теперь же, в третьей фазе, он направляет свое внимание на причину этих удерживающих его столкновений — на самоутверждение в собственной сущности. Его эгоцентризм порождает все его конфликты и столкновения. Он переходит к постепенной ликвидации этого источника. Как это ему удастся?

Благодаря тому, что он начнет этот источник конфликтов осознавать. Познание и ощущение того, что тот не является его истинной сущностью, постепенно вызовет его отмирание, как это произошло бы с корнем растения, выкопанным из земли и оставленным на свету. В этой фазе ученичества становится яснее чем когда бы то ни было, **чем** духовный путь **не** является. Здесь не требуется анализировать интеллект свои слабые и сильные стороны и затем пытаться волевыми усилиями преодолеть отрицательные свойства. Опыт всех людей оказывается схожим: конечно, можно распознать какое-то отрицательное свойство в себе самом и, благодаря этому, в определенной степени дистанцироваться от него. Затем можно попытаться отказаться от этого своего качества и практиковать вместо него новое качество. Но если применять этот метод более длительное время, он обязательно перестанет функционировать и не будет избавлять человека от отрицательных черт: сознание и воля, борясь с ними, будут их, наоборот, укреплять.

Познание ученика Духовной Школы другого рода и имеет иной источник. В принципе, происходит следующее: одно состояние души заменяется другим. Если ученика, скажем, переполняет критика, направленная на других людей, — состояние, порожденное самоутверждением и слабостью, — то постепенно из раскрывающегося в нем Духа разовьется состояние внутренней силы души и понимания других. Это состояние сменяет и ликвидирует предыдущее, подобно тому как проходит спазм, если энергия в мышце снова циркулирует свободно.

При этом ученика поддерживают два помощника. Один — это силовое поле Духовной Школы, в котором он находится. В этом силовом поле присутствуют и действуют структуры и свойства истинного существа человечества и одновременно каждого человека, напоминающие силовые линии магнитного поля, окружающего ученика. Они поддерживают в нем структуры и свойства его собственного истинного существа, на фоне которого он начинает осознавать свое самоутверждение.

Вторым незаменимым помощником ученика в этой фазе является внутренняя боль. Если он однажды испытал новую возможность сохранять покой и силу и узнал связанное с этим чувство освобождения от беспокойства и слабости, то, если он снова направит на кого-то ранящую критику, то воспримет это свое состояние как в высшей степени неудовлетворительное; оно даже причинит ему боль. И если ученик спокойно выдержит это ощущение внутренней боли, оно ослабит прежнее состояние. Мудрецы прошлого называли такую боль «раскаяние», имея в виду не чувство вины

из-за нарушения какого-то правила, а глубокое сожаление о ситуации, не соответствующей истинной сути человека.

Все эти процессы можно обобщить формулой: «Кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот ее сохранит»⁷⁴. Эта формула особенно хорошо описывает процесс третьей фазы на пути ученика — время поворота и перелома, когда наиболее четко проявляются существенные аспекты пути. Жизнь ученика — это жизнь в самоутверждении и эгоцентризме, то есть обычное состояние человека. Кто сознательно и добровольно «потеряет» эту жизнь ради нового состояния Души, рожденного из Духа, в том будет активно новое состояние — жизнь в свободе, единстве и любви Духа. «Ради Меня» также означает «в силах Духа, при помощи сил Духа». Поэтому розенкрейцеры XVII века описывали третью фазу пути словами: «умершие в Иисусе» - «In Jesu moritur». Тот, кто рожден из Бога и в ком Бог вновь становится активен, тот «умрет» в силах Духа, представленных Иисусом, — то есть умрет его прежнее существо. Это состояние третьей фазы пути Духовная Школа Розенкрейца называет «самоотдачей».

Новый образ жизни

Следующий, четвертый шаг на пути — это закрепление новой жизненной тенденции в собственном существе. Что может осуществить эту задачу лучше, чем стремление ученика научиться все интенсивней и сознательней жить в новых силах и структурах Души? Оно предполагает постоянный процесс поиска: как мне в борьбе двух сил и возможностей освободить в собственном существе пространство для нового метода действовать, а прежний, привычный образ действий осознавать все лучше и, испытывая боль раскаяния, лишить основы. Это вопрос выдержки и стойкости, повседневного внимания и гибкого принятия новых решений.

Жить в новых силах и структурах Души означает и действовать, исходя из них. Благодаря этому они будут признаны и поддержаны, благодаря этому им дается возможность действовать в качестве новых мыслей, новых чувств и новых волевых импульсов, полностью заменив собой прежнее состояние ученика. То есть это означает без малейшего самоутверждения работать вместе со структурами и силами Духа — для других! Это состояние древние китайские мудрецы называли «недеяние».

Пять ведущих свойств Души постепенно развиваются в ученике четвертой фазы пути: покой, рожденный созвучием с истинной сущностью; сочувствие, одновременно видящее, какой груз приходится нести на своих плечах другим людям и что им приходится выдерживать; познание того, что в других людях и явлениях стремится к истине и свободе и что противодействует этому устремлению; конструктивная любовь, которая на основе этого познания содействует истине и свободе; и, наконец, радость, сообщающая деятельности ученика воодушевление и динамику.

Если прежний обитатель «дома» личности — самоутверждение — покинул «дом»

⁷⁴ Мар. 8,35

или «умер», то в четвертой фазе ученичества в нем поселяется новый «жилец»: истинное существо. Оно изменяет обстановку и сам «дом», преобразовав его в свое выражение и свой инструмент. Все без исключения свойства и способности человека, освобожденные от самоутверждения, будут наполнены новыми силами и станут выражением духовной формулы, которая является фундаментом этого человека, или законом развития.

Становление сознания

Такой человек постепенно начинает осознавать раскрывающуюся в нем структуру силовых линий Духа. Это — состояние и задача пятой фазы пути.

Содержание и свойства этого нового сознания радикально отличаются от прежнего сознания. Новое сознание рождается из индивидуальной духовной структуры силовых линий человека, благодаря чему оно способно самостоятельно ее осознать. Мысль Бога — человек, родившийся из мышления Бога, — начинает сам себя осознавать. При этом он понимает и ощущает, что мышление Бога становится в нем активным и сообщает ему это сознание. Апостол Павел имеет в виду именно это, когда говорит: «познаю, подобно как я познан»⁷⁵.

Так ученик осознает, что он сам как индивидуальный разум, сила и любовь является частью космического Духа, Бога, и пронизан им. Описание существования в единстве с миром Духа можно найти, например, в книге «Аврора» Якоба Беме⁷⁶. В этой фазе ученик также будет учиться сознательно применять познанное и работать с новыми силами в соответствии с их закономерностями. Теперь он работает вместе с творческими силовыми линиями Духа, проходящими через него и одной из которых является он сам. При этом он поддерживает в окружающем мире и в других людях все, что находится в гармонии с силовыми линиями Духа. Он действует в конструктивной любви, которая является не чем иным, как активностью Духа. «Святым Духом возрожденные» — «Per Spiritum Sanctum reviviscimus» - называли классические розенкрейцеры эту фазу пути.

То, что ученик изучает и через что проходит на пятой ступени на начальном уровне — самостоятельное, сознательное восприятие собственной духовной сущности, опирающееся на него глубинное познание окружающего мира, восприятие космического духовного существа, а также обусловленные этим действия, — углубляется и расширяется на шестой и седьмой ступенях пути. Ученик целиком входит в потоки Духа и отдает себя миру и людям. Вследствие этого развиваются мысли, чувства, желания и даже тонкоматериальные аспекты новой личности.

На этом пути с его семью периодами переход в каждую следующую фазу не следует понимать как окончание предыдущей. Каждое состояние — это задача, стоящая перед учеником на протяжении всего пути. Каждое состояние необходимо постоянно наделять жизнью, чтобы последующие состояния получили надежную

⁷⁵ 1 Кор. 13,12

⁷⁶ Якоб Беме, «Аврора, или Утренняя Заря в восхождении»

основу — как дом, этажи которого тщательно возведены один за другим. Если посмотреть на процесс первой ступени (развитие понимания), то он продолжается и на всех последующих фазах пути, все больше углубляясь. И наоборот, элементарные начала всего переживаемого на последующих ступенях может и будет присутствовать на более ранних ступенях.

Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг однажды обозначили семь ступеней духовного пути следующим образом:

1. Новое знание, рождение новой мыслительной способности.
2. Осознанное единение с Господом, то есть дальнейшее развитие новой мыслительной способности благодаря новому излучению сердца: мышление сердцем.
3. Расцвет нового существа воли, становление нового тела желаний.
4. Новая активность головы, сердца и воли ведет к новым действиям: рождение нового эфирного тела.
5. Рождение нового материального тела.
6. Объединение новой личности с духовной Душой.
7. Объединение новой личности с Божественным Духом: преодоление»⁷⁷.

Особые признаки пути

На духовном пути ученик осознает определенные признаки этого пути.

Вера, познание и действие

Ученик начинает свой путь в вере, и одним из источников энергии до самого конца остается вера. Но его вера — это не принятие за истину какого-то учения или догмы, перенятые от авторитетного человека. Такая вера была бы сильным упрощением ее сути. Ученик испытывает в себе веру как движущую силу духовного ядра, которое становится в нем активным; вера проявляется в нем как горячее стремление к новой жизненной действительности, как жажда спасения. Он воспринимает ее одновременно и как открытость этой новой жизненной действительности, как внутреннюю уверенность, что она является предназначением и его, и всех людей, и что она когда-нибудь примет в нем ясные формы. Вера — это ощущение и понимание, что ты «рожден из Бога».

Это состояние открытости по отношению к цели пути и сильное стремление ее достичь постепенно приводит к познанию. Цель новой жизни и этапы ведущего к ней пути ученик осознает сам, из собственного существа. Он постигает, что является духовной сущностью и частью мира Духа. Он узнает препятствия, стоящие на пути осуществления новой жизни. Каждый миг каждого дня он решает, как необходимо действовать, чтобы новая жизнь, стремящаяся в нем к развитию, могла расти. То есть теперь он знает, что значит «умереть в Иисусе».

⁷⁷ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. V

Религиозные люди часто не доверяют познанию. Они подчеркивают первичное значение веры в религиозные истины, утверждая, что разум не в состоянии постичь «факт спасения». Но познание на духовном пути - это нечто иное, чем интеллектуальные размышления; это становление сознания истинной сущности и осознание духовного мира. Оно будет логичным и неизбежным результатом веры – открытости духовному миру. Если вера не поведет ученика дальше, к познанию, он остановится в своем развитии на пути.

Познание мира Духа и его сил ведет к использованию последних в согласии с их имманентными законами. Распознавание препятствий в самом ученике, мешающих раскрыться новой жизни, ведет к их устранению. Это означает полностью изменить прежнюю, эгоцентричную личность и построить новую личность, действующую по-новому: как «возрожденную Святым Духом». Познание ведет к действию — к преобразованию принятых духовных сил, поэтому своими действиями ученик реализует в мире божественную Любовь.

Вера живет в обновленном сердце ученика, познание — в обновленной голове, а действие получает силы от новой циркулирующей в нем энергии.

Осуществление

Ученик со временем понимает, что духовный путь требует самостоятельности. Он перестанет продвигаться вперед, если не будет самостоятельно реагировать на импульсы своего глубинного существа. Он обнаружит в себе и преодолеет свойственную человеку склонность почитать других людей, идущих по пути, и подражать им, забывая при этом об осуществлении собственного пути. Как легко человек уклоняется от выполнения своего собственного задания, видя цель, которую он узнал и принял для себя, только у других: у святых, у Спасителя, у организации! Тогда он почитает эту цель у других и отдает им в распоряжение свои силы. Теперь ему больше не нужно изменяться: он идентифицирует себя с другими, уже достигшими цели.

Многим из тех, кто принес в наш мир Дух, чтобы воспламенить им других, пришлось наблюдать, как людская потребность почитать их самих как носителей Духа гасила духовное пламя. Прославляли их самих — людей, обладающих живым Духом, — и ждали от них спасения. В их честь люди устраивали празднества и сооружали великолепные строения, но не позволяли Духу в собственном существе обрести жизнь.

Важнейшим условием духовного пути является осуществление, сменяющее почитание. Оно не исключает благодарности и уважения к носителям истины. Но ученик лучше всего проявит свою благодарность тем, что исполнит самое заветное желание этих носителей истины: реализует истину в себе.

Объективные изменения на духовном пути

Субъективные переживания на духовном пути: предощущения, понимание, жажда спасения, самоотдача, новый образ жизни, новое сознание — выражаются в мыслях, чувствах и решениях, то есть в опыте психического характера. Однако каждый психический опыт имеет также свою физическую и физиологическую сторону. Возможно, это всегда одни и те же факты, наблюдаемые то изнутри, то снаружи.

На духовном пути изменяется вся сущность человека, в том числе и ее телесно-физиологический аспект. «Тот, кто со всей серьезностью стает на путь и действительно принимает решение по нему пойти, с этого момента изменяется телесно, биологически, анатомически»⁷⁸. Как известно из психосоматики, каждому чувству соответствует определенное гормональное состояние. Если в человеке становится активной новая любовь к людям — с соответствующими гормональными явлениями, — то одновременно с ними в крови не могут находиться гормоны, сопутствующие самоутверждению и страху, и побуждать человека к действиям. На духовном пути изменяются кровь и ее состав, деятельность желез внутренней секреции и действие гормонов, а также состав нервных токов и их направление. Нервные токи связаны с сознанием и, соответственно, с мышлением.

Поэтому можно описать и внешние аспекты духовного пути, его физиологическую и анатомическую сторону, что Духовная Школа и делает, для того чтобы показать путь не только как субъективную данность без последствий для материального тела, но и как объективную данность, изменяющую всю материю тела.

Человек имеет три основных центра: это голова, являющаяся в первую очередь местонахождением мышления и воли; сердце — прежде всего местонахождение чувств и желаний, и система печени и селезенки, а также остальные органы нижней части живота - местонахождение инстинктов и различных видов энергий, а также входные ворота для кармических влияний.

Когда человек встает на духовный путь, Духовная Искра в нем приходит в движение и дает о себе знать вначале в сердце. «Первым начинается процесс в святилище сердца. В большинстве случаев Духовный Атом-Искра начинает сильно вибрировать в сердце после какого-нибудь сильного потрясения в обычной жизни. Вследствие образа жизни и качества крови обычного человека он до этого момента был до такой степени скрыт и изолирован, что Свет божественного Солнца не мог его разбудить. Если же горький опыт приводит человека к временному жизненному кризису и также затрагивает кровь, то открывается один из семи желудочков сердца; заключенный в нем огонь разгорается, и ослепительный свет падает на тимус, или вилочковую железу, расположенную под грудной костью... Если тимус обладает достаточной восприимчивостью и световой импульс достиг желаемого результата, то гормон, вырабатываемый вилочковой железой, несет эту силу Света в малый круг кровообращения. После этого процесса можно быть уверенными, что через некоторое время световая сила прикоснется ко всем мозговым центрам, к которым ее принесет кровь. Если она достигает святилища головы человека, то он неизбежно

⁷⁸ Ян ван Рэйкенборг, «Грядущий новый Человек», ч. II, гл. 5 (1)

начинает свой поиск... Обязательно рождаются мысли нового свойства»⁷⁹. Таким образом рождается понимание, то есть первая фаза пути. Благодаря влиянию световой силы Духа — новому сознанию — ученик познает состояние мира, свое собственное состояние и новую возможность: жить в Духе.

Теперь самое важное, чтобы сердце очистилось от желаний и устремлений, порожденных самоутверждением. Это возможно благодаря тому, что в сердце становятся активными силы Духа и проявляются как новая внутренняя жажда, как горячее желание спастись. Эта жажда, постепенно наполняющая всю кровь и изменяющая внутреннюю секрецию, постепенно заменяет все другие желания и прежнюю деятельность желез внутренней секреции. Это вторая фаза пути. Если мышление в голове и нервные токи сознания в позвоночнике подчиняются новым силам в сердце, мышление ученика приобретает все большую свободу. Между сердцем и головой устанавливается гармония, в новой духовной работе одно дополняет другое.

Когда такое единство между головой и сердцем, новое действие гормонов в крови и новые нервные токи более-менее достигнут стабильности, а ученик достигнет внутреннего покоя, то сможет начаться процесс очищения, а если необходимо, и уничтожения энергий и импульсов, поступающих из энергетического центра — системы печени и селезенки, где расположен источник самоутверждения человека. Ведь там «обитает человеческое «я», «я» крови, земная душа... В этой системе оно не только образно, но и реально нашло себе пристанище.. Печень, селезенка, почки и надпочечники, так же как и солнечное сплетение — известный мозговой центр в низу живота — находятся во владении «я» крови, то есть существа желаний»⁸⁰. Теперь, «благодаря новой циркуляции совершенно иных эфирных сил, чистых эфиров Христа, крепость Эго ставится под удар. «Я», или существо желаний, изгоняется из крестцового святилища, и рождается новое существо желаний, воплощение огромной жажды спасения»⁸¹. Так мышление начинает все лучше осознавать импульсы, поступающие из энергетического центра. Поддерживаемое жаждой спасения в сердце, оно учится уклоняться от нападений этих энергий: чем меньше их использовать, тем слабее они становятся. Ученик входит в третью фазу духовного пути; его старую волю постепенно заменяет новая.

Теперь направление хода физиологических процессов меняется. Если раньше система печени и селезенки господствовала в системе человека и, самоутверждаясь, подчиняла себе сердце и голову, то сейчас систему ведут за собой сердце и голова, пронизанные излучениями духовного мира, направляя энергии человека и ставя им цели.

«Когда в святилище головы зажигается божественный Свет, мы видим, как его сила входит в правый ствол симпатического нерва и достигает солнечного сплетения в нижней части позвоночника... Мы видим,... как поток благодати Гнозиса наполняет все существо человека и спускается вдоль башни мистерий вниз, до земного пристанища крестцового сплетения. Там... поле — источник импульсов —

⁷⁹ Ян ван Рэйкенборг, «Грядущий новый Человек», ч. I, гл. 3

⁸⁰ Ян ван Рэйкенборг, «Грядущий новый Человек», ч. I, гл. 4

⁸¹ там же.

соединяется с реагирующим, проявляющим полем. И теперь этот поток должен снова подняться вверх через реагирующее поле, то есть через левый ствол симпатического нерва, к месту соединения в святилище головы»⁸².

Если таким образом новые волевые импульсы, рожденные обновленным сердцем и направляемые обновленной головой, проходят по нервной системе по позвоночнику сверху вниз и затем снизу вверх, то так называемые чакры (органы тонких тел человека), служившие раньше самоутверждению, постепенно превращаются в служителей новых нервных токов и обретают новую поляризацию. Следствием этого становятся новые действия — отличительный признак четвертой фазы пути.

Наконец наступает момент, когда последняя чакра, находящаяся в верхней части головы, связанная с шишковидной железой, также наполняется силами Духа и обретает новую поляризацию. Это освобождает мышление и дает ему свободу, чтобы принимать токи и силы духовного мира непосредственно, а не только через сердце, и управлять действиями человека, исходя из осознанного понимания законов духовного мира. Тогда силы Духа, исходящие из сердца, пронизают весь спинной мозг и семь чакр. В пятой фазе пути человек сознательно принимает духовные силы и ответственно их применяет. Его личность и три ее центра (голова, сердце и система печени и селезенки) превращаются в сознательный, полноценный инструмент духовного мира. «Происходит реальное изменение тела... Мы видим, как возникает совершенно новая личность, действительно находящаяся внутри старой природной личности и все же вне ее»⁸³.

Закон, по которому создан духовный человек — этот росток Духа, заложенный вблизи сердца, — раскрывается через сердце и голову во всей личности и проводит ее трансфигурацию. Отныне ее мысли, чувства, воля и действия служат духовному миру; это соответствует шестой и седьмой фазе пути. Кровь, гормональная система и нервные токи будут и дальше выполнять свои биологические функции, но так, чтобы не повредить настрою всей системы на духовный мир.

Таким образом, «мы можем констатировать, что сила любви к ближнему, проявляющаяся в ученике на шестой ступени семеричного пути, не является силой, свойства которой исходят из нашей природы... То, что проявляется в новом магнитном круговороте сил, — это «Бог, явившийся во плоти»... Вот что такое любовь к ближнему: реальная фундаментальная способность, сияющая в лучах Гнозиса. За ней не стоит «я» человека, она не может появиться вследствие принятия решения: «Теперь я должен любить моих ближних!»... Тот, кто обладает этой способностью, живет в служении людям; он не может прекратить это служение, потому что новая способность присутствует в нем и окружает его со всех сторон»⁸⁴.

«У братьев и сестер седьмой ступени проявляется исполненная славы новая тотальная личность, включающая и новый телесный облик». Они живут «Любовью, которая есть Бог, Дух и Свет. Теперь Вы поймете это так же, как понимал апостол

⁸² Ян ван Рэйкенборг, «Грядущий новый Человек», ч. II, гл. 5

⁸³ там же

⁸⁴ там же, ч. II, гл. 8

Павел: если бы вы всё имели, но не имели бы этой любви, этого нового состояния бытия, то вы ничего не имели бы и были бы ничем. Ибо эта любовь, которая есть Бог, этот орлиный полет Духа, и является конечной целью, великой и прекрасной конечной целью всех призванных к Свету на этом рубеже времен»⁸⁵.

Из этого описания мы видим, что путь трансфигурации имеет принципиальные отличия от многих путей посвящения прошлого, особенно, от восточных. Ученик работает не над тем, чтобы с самого начала пробудить энергии нижней части живота, так называемую силу кундалини, поднять ее по позвоночнику и позволить ей завладеть сердцем и головой. Это сделало бы его жертвой не только биологических энергий нашего мира, но и кармических энергий. Тогда бы его сердце и голова не были настроены на токи духовного мира и поэтому не наполнились бы духовными силами, которые одни только и способны управлять биологическими и кармическими силами. Человек располагал бы лишь обычными силами чувства и мышления, укрепленными в лучшем случае моральными установками. Но они не справились бы с напором сил кундалини и оказались бы целиком и бесконтрольно в их власти. «Если необузданная воля воспламенит своим пагубным огнем крестцовое сплетение, уже нельзя будет освятить или одухотворить несвятое. Его можно будет в лучшем случае на некоторое время обуздать — до тех пор, пока однажды его опустошающий огонь не вырвется наружу»⁸⁶.

На пути трансфигурации ученик, в отличие от этого, постоянно ориентируется на Духовную Искру в своем сердце, то есть на представителя истинной сущности, и принимает через эти входные врата силы духовного мира. Через сердце они проникают в систему личности и сначала обновляют сердце и голову, чтобы затем подчинить себе также волевые и кармические энергии. «Вследствие этого новая воля представляет собой огонь, творческую духовную силу, и этот огонь может лишь тогда выполнять освобождающую и воистину творческую работу, когда он подчиняется голове и сердцу и их новому состоянию»⁸⁷. Это всегда обеспечивает свободу, сознательность и ответственность. В конце этого процесса ученик и его истинная сущность живут в потоках духовного мира; в этом и заключается предназначение человека. А пробуждение кундалини, совершаемое не из истинной сущности человека и ее сил — даже если бы человек был в состоянии управлять кармическими силами — привело бы его к вхождению в потоки миров тонкой материи, к которым относится и карма. А это не является предназначением человека.

Внутренняя структура Духовной Школы Розенкрейца

Путь ученика Духовной Школы проходит через семь ступеней, или психических и физических состояний, которые последовательно и органично строятся одна на

⁸⁵ Ян ван Рэйкенборг, «Грядущий новый Человек», ч. II, гл. 10

⁸⁶ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. VI-V

⁸⁷ там же, VI-IV

другой. Но подобно тому, как этот путь проходит каждый отдельный ученик, его прошла и Духовная Школа Розенкрейца как сообщество. Ведь поначалу в ней состояли люди, в которых только пробудилось ощущение того, что должно существовать более значительное человеческое существование. Затем эти ученики под руководством основателей Школы, которые тоже, со своей стороны, шли путем трансфигурации, последовательно проходили через остальные фазы пути.

Строение Духовной Школы можно сравнить со ступенчатой пирамидой: ее основанием служит членство в Школе, первой ступенью — подготовительное ученичество, второй — исповедующее ученичество, которому предшествует испытательное ученичество. Обе первые ступени образуют «внешнюю школу». «Внутренняя школа», истинная школа мистерий, начинается на третьей ступени, на которой идет работа над самим преобразованием старой личности и ее заменой на новую личность, живущую новыми духовными и душевными силами.

Соотношение ступеней друг с другом

Каждая ступень имеет значение не только для самой себя, но и для всех остальных ступеней. Каждое состояние последовательно вытекает из предыдущего. Поэтому ни одно из них невозможно и недопустимо пропустить. Таким образом, каждая из ступеней имеет важное значение для последующей — как условие и возможность.

Но существует и обратное соотношение: каждая ступень имеет значение для предшествующей ей. Силы для прохождения процесса изменений в ученике приходят не только из его собственной сущности (из более-менее скрытого духовного принципа внутри него), но и из самого поля Духа. Силы из космического духовного поля устремляются сверху, с седьмой ступени, вниз через все ступени, придают динамику индивидуальным духовным силам ученика на его ступени и поддерживают его развитие. При этом их интенсивность и содержание подстраиваются под состояние учеников на каждой ступени; иначе они не могли бы ни принимать их, ни извлекать из них пользу. С каждой ступенью духовные силы подталкивают ученика вперед, ведут за собой и дают силы для восхождения. Так стремление ученика снизу и предоставление помощи сверху характерным образом «встречаются» на каждой ступени.

Работа Духовной Школы Золотого Розенкрейца

Итак, можно задать вопрос: в чем заключается задание и работа Духовной Школы в новую эпоху?.. В грядущие годы Братство Розенкрейца будет через себя самого «являть» определенную истину... Та часть человечества, которая называет себя духовной и интеллектуальной, ведет дискуссию о том, что является истиной, а что — ложью. Если верно наше утверждение о том, что значительно больше половины человечества больше не в состоянии отличить истину от лжи, то какой бы тогда имело смысл снова нести человечеству истину Розенкрейца, не щадя для этого сил?

Поэтому Духовная школа не будет ни основывать новую организацию для проповедания истины, ни проводить дебаты, посвященные истине, но проявит одну конкретную силу. Духовная Школа Розенкрейца призвет к жизни определенное реальное состояние,... благодаря которому каждый человек сможет, исходя из своего состояния бытия, отчетливо осознать состояние, в котором в настоящий момент находятся мир и человечество и, исходя из реальности, определить свою позицию — «за» или «против» Света.
(Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta»)

Три помогающих фактора

Какими средствами и факторами Духовная Школа Розенкрейца конкретно содействует развитию своих учеников на семеричном духовном пути? Ведь в этом, собственно, и заключается ее главное задание, это дает ей право на существование: показать людям метод раскрытия своей истинной сущности и помочь им идти по пути. Следующие факторы, действующие в Духовной Школе, способствуют этому: силы, высвобожденные основателями Школы, учение и группа.

Основатели Духовной Школы

Человеку, который хочет раскрыть свою истинную сущность (или, точнее, чья истинная сущность стремится раскрыться), может помочь только тот, кто сам несет в себе уже более или менее активную истинную сущность. Раскрывшееся состояние дает импульс еще не раскрытому. Это явление можно также назвать своего рода «заражением» или «индукцией». Одно состояние воздействует на другое — при условии, что второе из них обладает восприимчивостью.

Основатели любой духовной школы создают среду, в которой истинная сущность может раскрыться и получает силы для развития, — это силовое поле духа и Души. Оно несет в себе структуры духовного мира и их сил, находящихся в созвучии со структурой и энергией истинной сущности ученика.

Без таких людей ученик стоял бы перед неразрешимой задачей, за исключением того случая, когда его истинная сущность и без того уже находится на высокой степени развития. Обычно же истинная сущность человека еще пребывает в эмбриональном состоянии, и для развития ей необходимо «материнское поле», пока она, родившись и достигнув зрелости, не сможет самостоятельно принимать силы космического духовного поля.

Что касается самоутверждения личности, главного препятствия для развития истинной сущности, то оно не может уничтожить само себя. Кусок льда не может сам себя растопить. Он должен попасть в более теплое окружение. Его необходимо напитать энергией. Если положить его в теплую воду, то его твердые структуры растворятся, и он снова обретет более мягкую структуру воды и ее более высокое энергетическое состояние. Поэтому духовное состояние основателя или основателей школы, проявляющееся в «силовом поле», является решающим фактором, без которого было бы невозможно любое развитие ученика.

Учение

Но как же воздействует состояние развитого человека на состояние менее развитого? Может быть, это происходит через внушение, через оказание умышленного, «магического» влияния, не осознаваемого учеником?

Такое воздействие противоречило бы принципу свободы — основному принципу всех духовных школ. Ни один ответственный человек с сознательной истинной сущностью, духовными силами и новой структурой личности не будет влиять на других людей «магическим способом» в обычном смысле слова. Он будет скорее действовать посредством устного и письменного слова, через символы и ритуалы, то есть через учение, которое его ученики могут сознательно воспринять и проработать.

Когда наполненный духовными силами, живущий из духовных закономерностей человек о них говорит, он выражает мысли, чувства и энергии на уровне духовного мира. Он обращается к сознательной личности своих слушателей при помощи чувств и энергий, которыми «заряжены» его слова. Слушатели обладают полной свободой обсуждать его высказывания, принимать их или отвергать. Если ученик их принимает, то они через сознание прикасаются к заложенной и скрытой в нем истинной сущности. Сила и структура, наполняющие слова, дают ей импульс и питание. Так ученик постепенно начинает осознавать свою собственную истинную сущность. Он снова как бы вспоминает истину, которая была в нем самом скрыта и погребена. Через слово — или предназначенные для этого символы и ритуалы — выражает себя раскрытое духовное состояние говорящего, затрагивая через сознание слушателя его нераскрытое духовное состояние, давая ему импульс и живительно питая.

Учение в широком смысле слова имеет три формы: во-первых, в виде устного, письменного или спетого слова; во-вторых, в форме символа или ритуала и в-третьих, в форме таинства. В каждой из этих форм оно может обращаться к трем аспектам: к аспекту связи с духовным миром; к аспекту опыта в духовном мире и к аспекту реализации импульсов из духовного мира.

Наглядным примером из области символов может послужить эмблема Духовной Школы Розенкрейца — круг, в который вписаны треугольник и четырехугольник.

Связь с духовным миром

Аспект связи с духовным миром выражает круг — символ бесконечности и вечности, так называемой сверхприроды. Он напоминает ученику о том, что вечность — Духовная Искра — закреплена в его собственном существе. Через Духовную Искру он связан с вечностью; ориентируясь на нее, он может начать свой духовный путь. Принцип вечности в нем открывает возможность идти по пути. Круг позволяет ученику осознать связь с духовным миром и придает ему силы для прохождения пути.

Опыт в духовном мире

К аспекту опыта духовного мира относятся все слова, символы и таинства, отражающие структуру и силу духовного мира, объясняющие нынешнее состояние мира и человечества и описывающие путь, ведущий человека к его предназначению. Когда в обращении к ученикам затрагиваются эти темы или если ученик видит такие символы, он вспоминает о погребенных, скрытых в нем истинах, вследствие чего они становятся активными силами.

Треугольник в эмблеме Духовной Школы символизирует три универсальные силы Духа, прикасающиеся к трем центрам сознания человека: к голове, сердцу и центру энергий, через которые ученик воспринимает силы духовного мира. В христианской терминологии три универсальные силы соответствуют Отцу, Сыну, и Святому Духу. Сердце дает ему уверенность в своем призвании к вечности, и он открывается этим силам. Они действуют в голове как вдохновение, ведущее за собой по жизни, и постепенно пронизывают и преобразовывают всю его жизнь. Видя эмблему Школы и особенно размышляя о символическом значении треугольника, ученик осознает, какие силы на пути ему следует принять и преобразовать.

Кроме того, треугольник соответствует формуле, которую Духовная Школа Розенкрейца часто ставит перед сознанием ученика: «Единство, Свобода и Любовь». В сердце растет единство с Духом, благодаря которому устанавливается и единство со всеми остальными людьми, живущими в Духе. Тщеславие и высокомерие, отмежевание от Духа и, как следствие, отмежевание от других людей постепенно исчезают. В голове развивается свободное, самостоятельное, родившееся из Духа мышление. Человек, живущий в покое Духа и его законов, перестанет ожидать чего-либо от других людей. Он может освободить и избавить их от давления своих ожиданий, возложенных на них, и ему не нужно добиваться господства над ними. Его стремление к власти сходит на нет. И во всем его существе постепенно рождается новая способность действовать: спонтанное действие для других, не нарушающее течения духовных сил, в основе которого лежит единство с Духом и познание его законов. Это новая Любовь, заменяющая все виды эгоистичного стремления к власти. Эти три принципа действуют в отдельном ученике, а также, когда их осуществляет много учеников, и в группе. Если формула «Единство, Свобода и Любовь» достигает через сознание ученика «слуха» его истинной сущности, то она получает импульс и силу для ее осуществления.

Реализация духовного мира

Обращения к ученикам, символы, тексты, ритуалы и таинства наделяют жизнью и третий аспект учения: реализацию импульсов из духовного мира. Здесь Духовная Школа работает прежде всего с легко запоминающимися, краткими формулами, которые снова и снова напоминают ученику, какие шаги предстоит ему сделать на пути и на какие проблемы он должен обратить особое внимание. Здесь Школа выступает продолжательницей традиций всех мистериальных школ и первоначальных религий. Можно вспомнить, например, «Золотые стихи» Пифагора или Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея, которые тоже являются не чем

иным, как описанием ступеней духовного пути (например, это «Заповеди блаженства»), условий и жизненных правил на этом пути, которые можно осуществить при помощи духовных сил.

Третий аспект учения — реализацию импульсов Духа — в эмблеме Духовной Школы символизирует четырехугольник. Видя его, ученик ощущает свое призвание работать над преобразованием своей четверичной личности в храм Духа на основе соприкосновения с Духом и его силами, чтобы через этот храм Дух мог действовать в нашем мире для других.

Четырехугольник обозначает осуществление духовного пути в четырех телах личности. Это масонский «квадрат для строительства» или «четырёхугольник для ковра», на котором стоит ученик. Во-первых, он однозначно направляет свое ментальное тело, свое мышление, на духовный мир и принимает из него свои мысли. Во-вторых, благодаря этому он может жить в бесконфликтности: его ощущениями, его астральным телом больше не управляют симпатии и антипатии, из-за которых всегда и возникали конфликты; теперь они руководствуются сочувствием, любовью и нейтральностью посреди царящих вокруг противоположностей. Если он, таким образом, освобождается от конфликтов, то, в-третьих, его жизненные энергии — его эфирное тело — получают новую структуру. При гармоничном чередовании принятия и излучения духовных сил его энергетический обмен достигает порядка на новом уровне, и он может увидеть свое духовное и земное задание. Благодаря этому он приходит, в-четвертых, к возможности действовать не для себя, как раньше, а для других — в единстве с духовным миром. Относительно его жизни в обществе с другими учениками это означает групповое единство: ответственность за других и действия для других. Это четвертая сторона «квадрата для строительства», которая символизирует материальное тело.

Итак, теперь стало, наверное, очевидно, каким образом учение воздействует из силового поля на сознание ученика, а через сознание — на его истинную сущность. В силовом поле Живого Тела содержатся все структуры раскрытой истинной сущности и духовного пути. Они окружают ученика в виде силовых линий. Работник Школы, действующий, исходя из силового поля, и символы, осознанно воспринимаемые и прорабатываемые учениками, придают этим структурам активность и наделяют их жизнью. Благодаря этому истинная сущность ученика ощущает, как пробуждаются и питаются ее структуры.

Правила внешней жизни

Одной из составных частей реализующего аспекта учения являются указания на новое отношение ученика к окружающим его людям в частной жизни и на работе. Когда ученик начинает все более осознанно следовать импульсам Духовной Искры, такое новое отношение приходит к нему само. Часть указаний относится к физическому телу, в частности, к питанию. Ученик Духовной школы Розенкрейца питается молочной и растительной пищей. Во-первых, он не хочет становиться причиной убийства высокоорганизованных живых существ. Каждое убийство животного убивает и частицу души того, кто его убивает, — а косвенно также и частицу души человека, для которого это убийство совершается, — привязывая

этим к убитому существу. Во-вторых, ученик знает, что его материальное тело, от которого до известной степени зависят сознание, мысли и чувства, необходимо питать так, чтобы без необходимости не создавать препятствия духовным импульсам. А потребление мяса и крови животных, в которых еще сохранились гормоны, выражавшие чувства животных во время забоя, несомненно, не делает материальное тело чище. Существует достаточно вегетарианских продуктов с высоким содержанием белков, питательная ценность которых прекрасно восполняет отсутствие в рационе мяса.

Ученик также воздерживается от курения, потребления алкоголя, всех видов наркотиков и транквилизаторов. Содержащиеся в этих продуктах возбуждающие и затормаживающие средства вызывают изменения в органах головного мозга, отвечающих за сознание и восприятие, отчасти открывая их неконтролируемым влияниям зеркальной сферы. А ведь на духовном пути эти чуткие органы сознания должны стать восприимчивыми к импульсам из мира Духа. Если ученик настраивается на импульсы духовного ядра, они сами создают в нем измененные органы сознания, способные воспринимать Дух и на Него реагировать. Если же их открывают искусственными внешними усилиями, это может нанести им вред, или же проникающие влияния из зеркальной сферы вытеснят и заблокируют импульсы из духовного мира.

Ученик будет особенно осторожен и с современными средствами массовой информации и рекламы: они оказывают влияние на подсознание людей, стараясь пробудить в них инстинкты, желания и иллюзии. Как ученик внутренне ощущает, все это поддерживает эгоцентризм, от которого он как раз стремится освободиться. Он будет пользоваться источниками информации, но не позволит против своей воли влиять на себя и на свои духовные задачи.

Такой образ жизни станет обязательным для ученика только во второй фазе пути, после того как он самостоятельно поймет смысл, даже, скорее, необходимость такой установки на духовном пути. Тогда на основе нового опыта — чувства внимательного внутреннего покоя и ясности — он сам замечает, что употребление в пищу мяса, курение, алкоголь и т.п. лишили бы его этого нового состояния.

Учение как сила

Опыт с тремя аспектами Учения постепенно даст ученику знание о том, что это Учение из себя представляет. Оно выражает и наделяет жизнью закономерности духовного мира, поэтому не является системой понятий, которую необходимо усвоить интеллектом, и уж никак не системой догм, за которую могло бы доверчиво ухватиться чувство. Получая импульсы от содержащихся в Учении описаний и от процесса придания им жизни, ученик самостоятельно воспринимает силу и структуру духовного мира и его аспекта — мира души.

При таких условиях даже не может возникнуть спора об истинности догм и гипотез. Существует лишь более или менее обширный опыт в мире Духа, и это опыт подлинный, даже если у одного ученика он отличается от другого. Ведь ученики переживают разные аспекты одной и той же действительности.

Точно так же главным в Учении, в его аспекте, касающемся реализации духовных импульсов, является не этика и не система моральных поучений. Ученик, разумеется, будет стараться в своем поведении как можно строже придерживаться упомянутых формул. Но эта практика — лишь вспомогательное средство, а не самоцель. История дала много примеров результатов такой практики, когда она превращалась в самоцель: это приводило лишь к росту уверенности в собственной непогрешимости, фанатизму и закостенелости. Вместо этого ученик постепенно поймет, что внешнее, морально-этичное поведение является лишь необходимым условием для развития истинной сущности, но одного его не достаточно. Он может без усталости пытаться соответствовать этим правилам и стараться быть «хорошим учеником». Но заставить свою истинную сущность раскрыться он не может. Только когда он осознает, что внешние правила служат вспомогательными средствами и поэтому необходимы; только когда он будет готов оставить надежду и веру в то, что уже одно выполнение этих правил может освободить его истинную сущность, — только тогда он даст ей шанс спонтанно раскрыться. И она раскроется по свойственным ей законам и затем, опираясь на внешний образ жизни ученика, проявится.

Таинства

Наряду со Словом и символами еще одним аспектом Учения как силы являются таинства. Духовная Школа Розенкрейца применяет несколько таинств, в том числе крещение и таинство брака. Таинства являются внешними, видимыми действиями, благодаря которым ученика особым образом соединяют с определенными аспектами силового поля Школы, то есть с определенными силами духовного мира. Решающее значение при этом имеют духовные и душевные процессы в самом ученике: внешний ритуал — это только видимое свидетельство и закрепление его внутренних процессов.

Группа

Наряду с силовым полем, поддерживаемым основателями Школы, и Универсальным Учением, третьим значительным вспомогательным фактором на духовном пути, является сама группа учеников. Сила основателей Школы, которую принимают сотрудники и ученики через силовое поле, и Учение, своими тремя аспектами дающее импульсы истинной сущности учеников, колоссально усиливаются благодаря всей группе. Ученики Духовной Школы Розенкрейца постоянно ведут друг друга вперед — беседами об Учении, своей ориентацией на примеры, своей помощью ученикам, преодолеваемым внутренними борениями, своим растущим пониманием новых аспектов, своим растущим самопознанием, стремлением к новому опыту и участием в организационной работе в служении Духовной Школе. При этом они внимательно следят за тем, чтобы каждый ученик мог получать свой индивидуальный опыт и чтобы никто из группы не оказывал на него никакого давления. Иначе это не послужит импульсом для его истинной сущности, которая не

может жить иначе, кроме как в свободе.

Храмовые службы

Духовная Школа Розенкрейца проводит мероприятия, на которых все три помогающих фактора обретают особую силу, дополняя друг друга: это так называемые храмовые службы. Храмовые службы состоят из устного ритуала, который, как правило, читает женщина, из обращения, читаемого мужчиной, из музыкального сопровождения и песен. Ритуал обращается к сердцу и чувству слушающих. Большую его часть составляют цитаты из Универсального Учения, из Святых Писаний всех времен, и он воздействует прежде всего своими образами, символами и поэтичностью. Обращение излагает какой-то определенный аспект Универсального Учения в форме, более близкой к философско-интеллектуальной, и поэтому оно обращается в первую очередь к разуму, к голове человека. Для поддержания ритуала и обращения подбираются подходящие музыкальные пьесы.

Темы

Темы храмовых служб многообразны, как многообразно и само Универсальное Учение. Темой может быть структура духовного мира, его силы и его проявление; или человечество и человек как духовная сущность, как часть духовного мира, развивающаяся вместе с ним; это может быть состояние современного мира и человечества, их отмежеванность от духовного мира; путь преодоления этого отмежевания, путь восстановления сознания и активности истинной сущности, единой с духовным миром; это могут быть усилия, предпринимаемые духовным миром, чтобы достичь людей в нашем отделенном от Духа мире через своих посланников, чтобы разъяснить им их истинное предназначение и сделать возможным путь к его выполнению. Все эти аспекты Универсального Учения могут выражаться разнообразнейшими символами — в зависимости от религии, культуры и народа, в которых они в свое время были сформулированы или выражены. Так храмовые службы отражают их во все новых гранях и образах, будь то символы даосизма, индуизма и буддизма, греческой философии, гностических мистериальных школ, средневековых мистиков, христианской Библии или классических и современных розенкрейцеров. Но все это служит не образованию учеников и не передаче знаний, а выражению опыта человека в духовном мире, потому что в этих символах, дошедших до нас из всех периодов человеческой истории, выражается опыт человека, сделанный им в мире Духа.

Посредством слова к такому опыту может вернуться прежняя жизненность; благодаря этому истинная сущность слушающих о нем вспомнит и осознает свою связь в Духе со всеми людьми во все времена и будет радоваться этой универсальности.

Символы

Состояние говорящего во время службы воздействует на состояние слушающего. При этом, помимо устного слова и музыки, используются и наглядные символы,

такие, как образы и знаки, а также — правда, ограниченно — ритуальные действия. Храм, в котором ученики находятся во время службы, сам является одним из таких символов. Он напоминает ученику о том, что его собственная личность является «храмом», в котором в настоящее время Дух, или его истинная сущность, не может по-настоящему обитать. Поэтому старый «храм» должен быть разрушен и заменен на новую, достойную Духа обитель. Каждый ученик, подобно Иисусу, «разрушает свой старый храм в три дня» (что соответствует трем главным этапам развития на пути: это связь с духовным миром, то есть вера; опыт духовного мира, то есть осознание, и осуществление духовного мира, то есть действие), и сооружает в три дня «новый храм»: личность, прошедшую трансфигурацию, «духовное тело»⁸⁸. Здесь Духовная Школа Розенкрейца использует христианскую символику, но также и масонскую легенду о Хираме Абифе, начало которой положило строительство Храма Соломона. Ученик строит не только свой собственный «новый храм», но является «камнем» в великом новом Храме человечества, который должен быть сооружен на принципах истины, блага и красоты.

В центре каждого крупного храма Духовной Школы Розенкрейца находится фонтан с высеченной из камня розой. Он символизирует Живую Воду, струящуюся из сердца микрокосмоса. Семь ступеней — напоминание о семи ступенях пути — ведут от фонтана к «месту служения», к возвышению, с которого читают ритуалы и обращения. В некотором отдалении от места служения стоит семисвечник. Он напоминает о том, что в каждом ученике должно зажечься семеричное новое сознание, через которое будет выражать себя Семеричный Дух. С другой стороны места служения стоит алтарный стол с раскрытой Библией: всесозидающее и оберегающее божественное Слово, или структура силовых линий духовного мира, ждет, чтобы его «прочитали» и «изрекли», то есть чтобы оно стало осознанным и активным в человеке. На задней стене, за местом служения, над семисвечником находится изображение жезла Гермеса, обвитого двумя змеями и имеющего в верхней части два крыла. Он показывает путь развития человечества в ходе инволюции и эволюции Духа с точки зрения космологии. С точки зрения антропологии жезл символизирует систему позвоночника человека, в которой совершает свой круговорот огонь сознания. В ходе развития отдельного человека и всего человечества он должен обновиться. Крест с Розой, расположенный на стене над алтарным столом, справа от места служения указывает с космологической точки зрения на особое задание и место Духовной Школы Розенкрейца в этом развитии человечества. С антропологической точки зрения он символизирует христианский путь посвящения.

Так, находящийся в храме ученик окружен символами, отражающими структуру его микрокосмоса, его духовный путь и духовный путь человечества. Если значение символов ему известно, то они помогают ему осознать свое состояние, задачи и цели на фоне развития человечества.

Каждая храмовая служба — это истинное служение Богу, которое не дает утешения и не погружает в созерцательность. Здесь речь идет не об утешении или созерцании. Скорее она служит преобразованию божественных сил для построения нового Храма

⁸⁸ Иоан.2, 19-21

трансфигурированной личности, в котором истинная сущность сможет служить Богу. Она служит Богу, когда в ней раскрывается подобие Божье, которым она была изначально создана. Она служит Богу, когда высвобождает силы Бога для других, ведь все силы, высвобождающиеся во время храмовых служб, идут во благо не только ученикам, но и, из-за единства со всем человечеством, и во благо всем восприимчивым к ним людям.

Конференции

Самые интенсивные формы жизни в группе — это конференции: встречи большой группы учеников в выходные. В течение двух дней во время храмовых служб высвобождаются и, благодаря совместному участию, умножаются силы новой жизненной сферы. На время конференций ученики стараются по возможности отключиться от всех забот и желаний, занимавших их дома. Кроме посещения служб, они друг с другом беседуют и совершают прогулки, участвуют в совместных трапезах, соблюдают общие для всех часы покоя — всё это служит принятию, подготовке и передаче духовных сил. Ход конференции не нарушается отвлекающими влияниями газет, радио и телевидения. Здесь ученики могут прийти к внутренней тишине, необходимой для принятия, переработки и передачи духовных сил; поэтому они стремятся и к внешней тишине, поддерживающей и выражающей тишину внутреннюю.

Что понимают под требованием сохранять в тайне?

Каждый человек, интересующийся Духовной Школой Розенкрейца, может свободно получить информацию о целях и методах ее работы, а также принять участие в публичных мероприятиях Школы. В его распоряжении находится вся литература Духовной Школы. Девиз классических розенкрейцеров гласит: «Тому, кто хочет найти золото, надо с золота начинать», поэтому заинтересованный человек может быть уверен, что уже из книг и публичных мероприятий Школы он узнаёт все самое главное о цели, учении, методах работы и свойствах духовного пути. Ядро Духа и Школы отражается и во внешнем ее проявлении. То, что можно сказать и передать интересующемуся человеку, будет ему сказано и передано. А то, через что он может пройти только самостоятельно, будет пройдено им самим. Но каждый, кто решается стать на этот путь, получив доступную информацию о его условиях и цели, получает приглашение в свободе пойти по нему и получить соответствующий опыт.

Однако на определенные мероприятия приглашают только учеников. Дело в том, что духовный путь ведет к изменению сущности человека и представляет собой ряд душевных и духовных состояний, развивающихся и вытекающих одно из другого. Человек, не идущий по этому пути, через эти состояния не проходит. В этом отношении структура и вибрация силового поля Духовной Школы Розенкрейца отличается от силовых полей привычной нам общественной жизни. Мероприятия, проводимые для учеников Школы Розенкрейца, несут в себе аспекты духовного силового поля и служат раскрытию истинной сущности учеников. Посетитель, духовные силы которого еще не среагировали импульс или не стали активны, может сильно помешать этому процессу — подобно магниту, попавшему в поле, образованное большим числом магнитов с иной поляризацией.

Но самое заветное желание Духовной Школы Розенкрейца — это сделать ее цель известной каждому, чтобы каждый человек смог решиться стать на путь, ведущий к ней. Для нее не могло бы быть большей радости, чем видеть, что все люди проходят через тот же опыт, что и ее ученики. Ведь в каждом человеке заложена эта цель: раскрыть свою истинную сущность.

Отказ от упражнений

На своем пути ученики Духовной Школы Розенкрейца не выполняют ментальных, психических или физических упражнений. Это может удивить постороннего наблюдателя после всего, что он, может быть, слышал об эзотерических обществах и их методах. Но этот сознательный отход от упражнений становится понятным, даже логичным и необходимым, если посмотреть на условия работы Духовной Школы Розенкрейца и характер освобождающего пути, по которому идут ее ученики.

Что происходит на пути? — Постепенный рост и вызванное им становление сознания истинной сущности с одной стороны, уменьшение эгоцентризма и эгоцентрических привязанностей к миру и людям с другой стороны. И этот духовный рост проходит в силовом поле, питаемом силами духовного мира.

Необходимо, чтобы истинная сущность получала на духовном пути питание и энергию. Учитывая это, многие эзотерические группы считают, что следует обеспечивать себя энергией, применяя, например, медитации на определенные мантры или дыхательные техники. Но в Духовной Школе Розенкрейца эти энергии предоставляются в распоряжение каждому ученику силовым полем, постоянно присутствующим и регулярно обретающим жизненность на храмовых службах. Чтобы принять эту энергию, не требуется владеть никакой специальной техникой. К тому же нет никакой уверенности в том, что с ее помощью действительно можно заставить Дух проявиться. Дух веет, где он хочет, и целенаправленные усилия «запасться» его силой только оттолкнут его и притянут энергии и силы из потусторонних миров тонкой материи.

Также вызывает сомнение возможность ускорить свое внутреннее развитие по какому-нибудь методу. Истинная сущность имеет свой внутренний ритм роста и развивается в силе Духа, предоставляемой ей силовым полем Духовной Школы. Любые попытки искусственно ускорить этот процесс лишь помешают ей. Для ученика Духовной Школы Розенкрейца медитацией является спонтанный результат связи его истинной сущности с миром Духа. В принципе, эта связь существует всегда, если ученик открывается Духу в своей духовной «жажде» и, находясь на духовном пути, работает на уровне души и способствует росту истинной сущности. Когда ученик своими мыслями и чувствами приводит в движение силы Духа, и так уже действующие в нем, они становятся более активными и сознательными, очищают его мыслительную и эмоциональную жизнь и указывают на необходимые действия. Такого рода медитации — спонтанное, но сознательное движение духовных сил, идущих из сердца в мысли и чувства, — ученик может поддерживать чтением Святых Писаний и формул, описывающих путь и его осуществление, о которых мы говорили выше; к такому состоянию медитации регулярно приводят храмовые службы.

С другой стороны, каким образом ученик на духовном пути осознает свой эгоцентризм и соответствующие привязки к людям и ситуациям и как он их преодолевает? Важнейшим условием является проявление его истинной сущности, воспринимаемое им как жажда Духа. На этой основе он может сначала осознать свой эгоцентризм, а затем, совершая действия в силе Духа или же сознательно *не* совершая определенных действий, уничтожить его.

Далее Духовная Школа Розенкрейца считает, что внешняя тишина может содействовать становлению духовного сознания. Внутренняя же тишина является для этого необходимым условием. Однако если человек вырабатывает ее в себе медитативными упражнениями, она не будет для него естественной. В ученике Духовной Школы внутренняя тишина устанавливается спонтанно благодаря действию духовных сил внутри него, поддерживаемых силовым полем Школы. Это может происходить как в медитативном уединении, так и посреди сильнейшего волнения вокруг него. Таким образом, ученик может постоянно осознавать свой эгоцентризм, будь то во внешней тишине или в условиях внешнего беспокойства.

Что же касается отказа от эгоцентризма на практике и преодоления его, совершаемого после осознания, то лучше всего этому учиться в повседневной жизни. В будничных житейских ситуациях ученик сталкивается с реальностью своего существа. Реакция окружающего мира на него и его собственная реакция на окружающий мир красноречиво свидетельствуют о том, где он сохранил свой эгоцентризм. Ученик, поддерживаемый действующими в нем духовными силами, должен в своей обычной жизни показать, кем он является. Если бы он освободил себя только в мыслях и медитативных представлениях, это вызвало бы опасность того, что в реальности его привязки сохранятся и что он их в лучшем случае вытеснит на задний план своего сознания.

Молитва

Ученик Духовной Школы Розенкрейца так же тщательно проверяет разные виды молитвы. Если молитва исходит от «я» и соответствующих интересов, но должна, по представлению молящегося, привести его к единению с духовным миром, она совершенно точно не поможет. Ведь за такой молитвой стоит эгоцентризм. Разве возможно, чтобы Бог, невидимый Дух, позволил человеку использовать Себя для достижения эгоцентричных интересов, будь они направлены на собственную жизнь молящегося или на жизнь других людей? Для того чтобы молитва помогла соединить человека с Духом, она должна и исходить от Духа в человеке, от его истинной сущности. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине», — говорится в Евангелии от Иоанна⁸⁹.

Таким образом, чтобы молитва пробудила духовные силы истинной сущности в человеке и соединила их с космическими духовными силами, она должна исходить только от истинной сущности человека — при условии, что эгоцентричная сущность молчит. Цель у такой молитвы может быть лишь одна: чтобы мир Духа стал активен

⁸⁹ Иоан. 4, 24

в человеке и человечестве. Первые три просьбы в молитве «Отче наш» обращены к этой цели.

Условием для этого опять-таки является исчезновение всех аспектов эгоцентризма, стоящего на пути Духа к активности. Поэтому в молитву, исходящую из Духа в человеке, включена просьба о том, чтобы все эгоцентрические представления, желания и идеалы перестали существовать. Четыре последние просьбы молитвы «Отче наш» выражают различные аспекты этой значительнейшей из просьб.

Но чтобы такая молитва имела смысл, она должна распространять свое действие не только внутри человека. Он должен соответственно действовать и во внешнем мире. Если же в повседневности он не освобождается от своих эгоцентричных привязок и не развязывает узлы, если не следит за тем, чтобы на переднем плане всегда стояли импульсы из Духовной Искры, из истинной сущности, то никакие размышления ему не помогут. Поэтому подлинной молитвой ученика Духовной Школы является практика духовного пути.

Структура Духовной Школы

Такое иерархически построенное Тело — это не иерархия функционеров, а хорошо организованный, хорошо подготовленный организм, сформированный из сущности Гнозиса, с помощью которого можно реализовать великую спасительную работу. Поэтому такое гностическое Живое Тело несет в себе элементы всех гностических мистерий, свойства совершенной духовной школы. (Ян ван Рэйкенборг, «Откровение Гнозиса в наши дни»)

Устав Духовной Школы Розенкрейца, ее цель, структура и методы были определены ее основателями, которые ориентировались при этом на структуру открывшегося им духовного поля. На основе этой структуры было сформировано внешнее строение Духовной Школы, имеющее ступенчатую структуру и соответствующее внутренней последовательности ступеней на духовном пути.

Во главе Духовной Школы в настоящее время стоят тринадцать человек, так называемое международное духовное руководство. Каждый регион имеет свое национальное руководство, задачей которого является координация работы в своей географической области. Следующая, более мелкая организационная единица — это центры Школы в больших городах. В них проводятся публичные доклады и вводные курсы в Универсальное Учение, а также мероприятия для учеников, живущих в близлежащих районах.

Вступление в Школу Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum

Ученичество

Как интересующийся человек становится учеником Духовной Школы Розенкрейца? Каждый интересующийся имеет возможность посетить публичные доклады Школы, открытые храмовые службы и вводный курс в философию Розенкрейца, а также ознакомиться с имеющейся в свободной продаже литературой Школы и ее журналом «Пентаграмма». Так он может проверить, находит ли в нем отклик учение и сила Духовной Школы. Особенно при посещении вводного курса у него есть возможность проверить, может ли путь, указанный Духовной Школой, стать и его путем. На этом курсе, состоящем из двенадцати вечеров, ученики рассказывают об основных аспектах Универсального Учения, а также о цели, структуре и работе Духовной Школы в форме коротких сообщений с заключительным обсуждением. Таким образом, интересующийся может совершенно независимо создать себе представление о Школе и ее Учении.

После посещения вводного курса можно подать заявление на ученичество и, если для его реализации нет никаких серьезных препятствий, интересующийся человек будет принят в Школу. Его вступление будет союзом с Духовной Школой.

«Мистериальная школа Розенкрейца стремится установить связь со всеми, кто в ней заинтересован, на абсолютно свободной, демократичной основе»⁹⁰. Она предоставляет ему в распоряжение поле для свободного раскрытия своей истинной сущности. Духовная Школа и ее сотрудники не вправе судить о качестве и свойствах связи ученика с миром Духа. Этот вопрос касается только самого ученика и истины и силы, выраженных для него в форме Универсального Учения.

Если после вводного курса интересующийся человек решил стать учеником, ему предоставляется возможность еще раз проверить это решение. В течение примерно трех месяцев он может принимать участие в мероприятиях Школы для учеников, в частности, посещать конференции, чтобы таким образом еще глубже понять свою внутреннюю реакцию на работу Школы и на силовое поле. Если принятое им положительное решение остается окончательным, он может начать свое подготовительное ученичество, которое, как правило, продолжается полтора года. В течение этого срока ученик продолжает ориентироваться в силовом поле и в Учении Духовной Школы. Он сознательно работает над внутренним духовным заданием, типичным для первой фазы пути ученика, для его исходной точки на пути: понять свое настоящее состояние и духовную цель, ради которой он встает на путь.

Если он использовал предоставленные ему возможности, то по истечении подготовительного года Школа приглашает его пойти дальше и сосредоточиться на задаче второй фазы ученичества: на сознательном продолжении процесса внутренних изменений. Теперь он осознает, что для достижения поставленной духовной цели необходимо вести определенный образ жизни и соблюдать внешние нормы, поддерживающие духовный путь: на второй ступени вегетарианство,

⁹⁰ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. I

воздержание от курения, наркотиков и алкоголя станут обязательными. И если в первой фазе пути в ученике развилась восприимчивость к духовным силам, то теперь он осознаёт, почему необходимо принять его последствия во внешней жизни, и сможет сделать это без особых проблем, по собственному решению. «Если отношения между Школой Розенкрейца и обучающимся ... развиваются на этой основе, тогда не может быть и речи об авторитарности или слепом послушании; это будет внутреннее осознание, сознательное начало пути, который его собственное существо признало истинным»⁹¹. Так ученик идет дальше: новое внутреннее познание и силы, приходящие к ученику из мира Духа, способствуют росту его нового сознания и нового психологического состояния, соответствующих последующим ступеням ученичества.

Выход из Школы

Каждый ученик может на любой ступени пути без каких-либо затруднений сразу же выйти из Школы. В этом ему никто не будет препятствовать.

Членство в Школе

К группе учеников Школы Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum примыкает группа членов Школы и отделение работы с детьми. В членской группе состоят люди, которые после посещения вводного курса хотели бы не терять связи с Духовной Школой Розенкрейца, но при этом не идут по духовному пути со всеми его последствиями и процессами изменения. Членов этой группы Духовная Школа Розенкрейца приглашает на особые доклады, беседы, а также храмовые службы и конференции, знакомит их с соответствующей литературой.

В этой группе состоят ищущие люди, ощутившие прикосновение и притяжение силового поля Школы и открывшиеся истине Духа. Но прежде чем окончательно стать на путь ученичества, они хотят достичь большей уверенности в том, что путь Духовной Школы Розенкрейца — это их путь, и лучше сориентироваться в силовом поле и в информации о нем, чтобы создать стабильный внутренний фундамент для пути. Или же они предпочитают оставаться в этой группе неограниченное время. Каждый член Школы может в любое время при соответствующих условиях стать учеником.

В наше время бесчисленное количество людей ощущает, что традиционные религиозные и эзотерические учения и общества больше не дают удовлетворительного ответа на их насущные вопросы, и ищут новых жизненных ориентиров. В членской группе Школы Розенкрейца они могут найти жизненную философию, дающую удовлетворительный ответ на вопросы их сердца и разума.

Работа с детьми

Задачей работы с детьми в Школе Розенкрейца является сохранить имеющуюся у детей учеников, членов Школы и интересующихся людей возможность пойти в будущем по духовному пути. В работе с детьми Школа пытается донести до юных

⁹¹ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. I

участников объективный взгляд на состояние мира и человека и создать атмосферу, в которой могли бы развиваться глубочайшие потребности их души. Благодаря этому дети могут сами развить в себе внутренние критерии для познания того, что соответствует их истинной сущности и какие внутренние и внешние факторы могут ее затемнить или ей помешать.

Дети, участвующие в этой работе, разумеется, еще не идут по духовному пути. Ведь для этого необходимо обладать самостоятельностью и развитым разумом. Поэтому молодые люди могут подать заявление на ученичество только с 18 лет и после посещения вводного курса. Первичной задачей детей является развить свою личность в нашем видимом мире, раскрыть ее данные, изучить свое ближнее и дальнее окружение и постепенно идентифицировать себя как личность нашего видимого мира. Но перед ними также стоит задача найти свое место в более крупном масштабе — в общей картине мира и в измерении своей истинной сущности. Участников «детской работы» в этом поддерживают. Они могут решить, использовать ли им силы для развития своей земной личности только временно или же посвятить этому всю свою жизнь. Однако при работе с детьми Школа Розенкрейца служит опорой, на которой ребенок может развить и осознать также и глубочайшие возможности своей души — до тех пор, пока, став взрослым, он на этой основе не ступит на духовный путь.

Как сама Школа Розенкрейца, так и ее работа с детьми носит международный характер. Молодежь располагает собственным международным центром для проведения конференций в Голландии.

В детской работе Школы могут участвовать дети, достигшие шести лет. Для этого родители или лица, имеющие опекунические права, должны подать соответствующее заявление. Если родители ребенка или один из них не состоят в Духовной Школе, требуется их письменное согласие. Детей разделяют на четыре возрастных группы: 6-8, 9-11, 12-14 и 15-18 лет. Для детей и юношества проводятся специальные храмовые службы и беседы, конференции и мероприятия активного отдыха.

Темы этих мероприятий зависят от возраста участников. Храмовые службы для младших (6-11-летних) построены таким образом, что они обращаются прежде всего к душе ребенка: им рассказывают сказку или рассказ, отражающие один из аспектов Универсального Учения. А молодежные храмовые службы для 12-18-летних участников носят более философский характер и развивают в них, на основе внутреннего опыта и опыта в нашем мире, самостоятельность мышления и способность различать.

Мероприятия досуга и конференции дают детям и юношеству возможность через игры, беседы и общие занятия познать радость, гармонию и дружбу, развивают в них спонтанность, творческое начало и открытость. Каждый ребенок является личностью с собственными правами, микрокосмосом со своей индивидуальной кармой и более-менее пробужденной Духовной Искрой. Ему необходимо иметь свободу раскрывать свои данные и переживать свои трудности в своем собственном темпе, самостоятельно принимая решения. При этом он нуждается в помощи и примет ее, если ее предлагают с любовью и пониманием, учитывая его индивидуальность и неповторимость. При таком отношении к себе он тоже будет учиться относиться к

другим с уважением и любовью.

Внешняя организация

Духовная Школа Розенкрейца является обществом, члены которого идут по внутреннему, духовному пути. И так как ученики идут по этому пути вместе, обществу необходимо иметь свою организацию, исходящую из семеричной структуры ступеней Духовной Школы, обусловленной духовным путем.

Истинная сущность в учениках Духовной Школы Розенкрейца, включая сотрудников, раскрывается в силах Духа, становится им все более причастна и применяет их ради других. Эти силы называются «свобода, единство и любовь». Все проблемы, возникающие во внешней организации, можно решить только в этих силах. Организационная сторона работы — это лишь средство для достижения цели; в его рамках ученики могут идти по своему пути, с его помощью они могут преобразовывать духовные силы для других людей нашего материального мира. Все аспекты внешней организации как необходимого средства определяются великой целью Духовной Школы Розенкрейца и всех ее учеников: жизнью в свободе, единстве и любви.

Руководство в свободе

У каждой организации есть своя цель и структура; их жизненность должна поддерживаться людьми.

Цель Духовной Школы Розенкрейца, как и любой духовной школы, не зависит от личного произвола сотрудников. Ее основатели работали только над тем, чтобы выразить и сформулировать цель Духовной Школы исходя из своего живого восприятия духовного поля и создать ее семеричную структуру в соответствии с закономерностями семеричного духовного пути.

Назначение сотрудников

При выборе и назначении работников Духовной Школы ее руководство всегда взвешивает, проникнуты ли руководящие сотрудники, назначающие других работников, а также и всех остальных помощников в Школе, силами Духа, свободы и любви во время исполнения ими своей работы, чтобы личные интересы не влияли на принимаемые ими решения? На духовном пути развивается свобода истинной сущности. В своих действиях она не руководствуется личными симпатиями и интересами и предоставляет и другим свободу в принятии решений.

Руководящий сотрудник, который назначает других сотрудников, благодаря ученичеству в Духовной Школе Розенкрейца осознает свои личные ограничения и учится заменять их объективностью и целесообразностью. Руководящий сотрудник, отвечающий за других работников, предоставляет им свободу развиваться по их собственному внутреннему закону, отвечать за свою работу, а также учиться объективно и целесообразно действовать в силе Духа. При этом они ориентируются на слова из «Дао Дэ Цзин»: «Если бы князья и короли могли соблюдать Дао — закон

Духа, ... — народ бы без приказаний, сам пришел бы к равновесию»⁹².

Духовное руководство и его сотрудники выбирают работников по принципу их пригодности к выполнению определенной функции, то есть это происходит сверху, а не снизу. «Пригодность» означает следующее: в состоянии ли ученик, исходя из своих личных способностей, исполнять предлагаемые ему обязанности? От каждого ученика и потенциального сотрудника ожидается, что он верен своей цели и цели Духовной Школы и постепенно учится отводить на второй план свои личные интересы, работая в силе Духа.

Выбор осуществляется сверху, потому что тот, кто должен приглашать учеников работать на одной из ступеней Духовной Школы, должен знать эту ступень, ее возможности и проблемы. Он должен сам пройти через внутреннее состояние, свойственное этой ступени. Тот, кто сам не прошел через определенное состояние, — а это, в принципе, все ученики предшествующих ступеней — не может судить, кто из учеников пригоден стать сотрудником на этой ступени. То есть более опытный должен выбирать менее опытного.

Чистота учения

Наряду с решением организационных вопросов, одним из важных заданий сотрудников Духовной Школы является передача Универсального Учения ученикам и людям, не состоящим в Школе. Целью Духовной Школы Розенкрейца и ее учеников является становление сознания и раскрытие истинной сущности в человеке. Этот процесс может проходить только исходя из собственного опыта и собственного понимания ученика. При этом его не будут приобщать к догмам вероисповедания и моральным принципам. Самое важное здесь — это свободное движение душевных и духовных сил, приход к жизненности внутренних состояний посредством слов, символов и ритуалов; последние выражают в Духовной Школе Розенкрейца силовые линии мира Духа, характеризующие состояние истинной сущности.

Если сообщество учеников живет в силах христоцентричного силового поля, во внутренней свободе реагирует на них и реализует их внешне и внутренне, это ведет к развитию динамичных процессов становления сознания и получению опыта, соответствующего этому силовому полю. Каждый ученик сам несет ответственность за то, чтобы его связь с силовым полем была наполнена пульсирующей жизнью, благодаря чему он сам будет внутренне и внешне исполнен жизненности.

По этой причине в Духовной Школе нет планомерного обучения сотрудников. Решающим является их состояние на духовном пути, которому нельзя научить. Оно зависит от их возможности идти по духовному пути и от совместной реализации духовных сил всеми учениками. Жизненный опыт и опыт в силовом поле Школы от ступени к ступени и являются тем «образованием», которое получает ученик, работающий для Школы.

⁹² Дао Дэ Цзин, изречение 32

Что касается сохранения жизненности Учения, здесь снова уместны слова из Дао Дэ Цзин: «Если бы князья и короли могли соблюдать Дао — закон Духа, ... — народ бы без приказаний, сам пришел бы к равновесию».

Свобода ученика

Если любовь, свобода и единство — аспекты духовного мира — закрепляются в учениках Духовной Школы Розенкрейца, то в той же мере, в какой это происходит, становится невозможно превышать свою компетенцию и злоупотреблять свободой. Духовная Школа Розенкрейца работает в христоцентричном поле Духа, в котором нет места личным интересам. Благодаря этому все, кто причастен Школе, имеют возможность и обязаны вести себя так, чтобы личные интересы не выходили на передний план; они стремятся к этому идеальному состоянию. Так в Школе Розенкрейца установился особый принцип «исполнения служебных обязанностей», который отвечает истинной сущности человека. Его можно сравнить с симфоническим оркестром: все, начиная с дирижера, служат общей задаче — исполнению музыкального произведения. Каждый играет свою партию самостоятельно и свободно, стараясь наилучшим образом послужить целому.

Ученик не поддерживает личностной связи ни с каким мастером и не следует никаким данным специально для него указаниям или советам для духовного пути. Мастер каждого ученика и сотрудника и мастер основателей Духовной Школы — это христоцентричное силовое поле, действующее внутри человека и вне его.

Различие в единстве

Внутреннее состояние ученика определяет, какое значение и место полагается ему в духовном мире. Если его действия в поле Духовной Школы отличает ответственность, если он исходит из законов и сил Духа, то его истинная сущность активна и служит всем остальным. Способности его личности идут на пользу другим, не неся в себе эгоцентризма. Такой ученик воплощает собой чистое служение, у него нет потребности выходить на первый план, ему не нужны признание и почет.

Истинная сущность одного человека отличается от истинной сущности другого человека своими задачами в общем развитии человечества. Также и личные способности у каждого человека индивидуальны. Однако все люди нерасторжимо связаны друг с другом своими истинными сущностями, поскольку они отражают структуру и силы единого Духа. И если люди, не имея никаких честолюбивых целей, ставят свои личные способности в служение импульсам Духа, то и различия их личностей вольются в единое целое.

Несмотря на все личностные различия, каждый ученик Духовной Школы может ощутить единство в Духе, связывающее его со всеми другими учениками. Ведь у всех остальных учеников та же цель, что и у него; в каждом из них стремится к раскрытию истинная сущность, и каждый идет по духовному пути со своими особыми, индивидуальными трудностями и условиями. Если на основании задач духовного пути, над которыми ученик в настоящее время внутренне работает, он поднимается

на какую-то ступень в структуре Школы Розенкрейца, то в этом нет его личной заслуги. Этот факт только отражает определенную фазу его работы на уровне Души. Работа каждой фазы идет на благо всем остальным ученикам, и смысл ее заключается исключительно в освобождении истинной сущности, у которой нет необходимости становиться ни больше, ни меньше, чем она есть.

Так Духовная Школа, созданная и работающая по законам духовного поля и в его силах, может стать сообществом, которому присуще истинное единство. Она может стать примером общества, которое когда-нибудь объединит всех людей, всё человечество — по его предназначению. Апостол Павел сравнивает такое общество с телом Христа⁹³. Во Христе, в Духе, все ученики Школы, включая сотрудников, едины благодаря своим истинным сущностям. Но их личные способности ведут их к различным заданиям в этом обществе, подобно тому как отличаются функции различных клеток и органов в организме. Ни одна клетка, ни один орган не будет действовать по своему усмотрению и не будет казаться себе больше, чем другие, иначе нарушится гармония целого. Только когда все в своих действиях следуют закону организма — в данном случае Христа — и безличностно выполняют свои функции, закон раскрывает свою суть.

Собственность в любви

Материальная собственность

Внешней, материальной собственностью Духовной Школы Розенкрейца в каждом рабочем поле являются центры и земельные участки для проведения конференций. В городских центрах ученики используют как арендованные, так и собственные помещения Школы. Они существуют за счет членских и ученических взносов, размер которых соответствует размерам членских взносов культурных организаций, и за счет добровольных пожертвований. Из этих же источников финансируется общественная работа — аренда помещений для проведения докладов и информационных мероприятий. Вводные курсы для всех интересующихся Школой и курсы для учеников проводятся бесплатно. Постоянные ставки с зарплатой из средств Школы предусмотрены только для руководителей центров для проведения конференций и для работающих там сотрудников; их число составляет, в зависимости от размера комплекса, от двух до десяти человек. Все остальные сотрудники выполняют свои задания на добровольной основе. Денежные средства, поступающие из взносов и пожертвований, рассчитываются таким образом, чтобы их хватало на необходимые строительные работы по расширению комплексов, на эксплуатацию зданий и текущие расходы. У Школы нет материального состояния, которое находится в обороте и приносит доходы.

Правовая форма Духовной Школы Розенкрейца соответствует условиям каждой из стран, в которых она существует. В Германии это, например, зарегистрированное общество, признанное общественно-полезным в целях поддержания религии.

⁹³ Рим. 12,4

Кроме этого, в г. Харлем (Нидерланды) существует издательство «Rosekruis Pers» — самостоятельное предприятие, издающее для разных стран и на разных языках книги Духовной Школы и близкую ей по тематике литературу, а также готовящее материалы журнала «Пентаграмма», выходящего раз в два месяца. Издательство работает на некоммерческой основе.

За исключением этого издательства не существует никаких других предприятий, на которые Духовная Школа Розенкрейца оказывала бы прямое или косвенное влияние. Ни субсидий из экономических кругов или объединений, ни пособий от государства, ни поддержки культурных фондов Духовная Школа Розенкрейца не получает.

Ученик находится в Духовной Школе Розенкрейца, потому что следует своему стремлению раскрыть истинную сущность; по этой же причине и сама Школа работает в мире. Материальное богатство предоставляет хорошую возможность для поддержания деятельности Духа в нашем мире — при условии, что в этой поддержке нет никаких личных интересов и она производится при ясном понимании того, что необходимо в каждой конкретной ситуации. Человек может использовать свое богатство и имущество для создания собственного величия и власти, или же он держится за них из страха. Но он может и без какой-либо внутренней зависимости, с полной ответственностью использовать их так, чтобы они служили развитию человечества.

Неличное, бескорыстное использование и обращение материальных сил — это проявление истинной любви, идущей на благо всем людям, любви, которой чужды личностные симпатии и антипатии. Ученик учится смотреть на свою частную собственность в этой же перспективе; так же и сотрудники Духовной Школы Розенкрейца ответственно, без какой-либо личной заинтересованности используют средства общества.

Нематериальная собственность

То, о чем мы говорили выше, тем более относится к нематериальным средствам группы учеников, к ее сокровищам — символам, знаниям и опыту. И в этом отношении Духовная Школа Розенкрейца стремится стать обществом, реализующим то, что когда-нибудь осуществит все человечество: она стремится к тому, чтобы люди вместе принимали силы Духа и, хорошо понимая их назначение, отдавали их.

Евангельские притчи о том, как Иисус и его ученики насыщали других, точно описывают эти процессы⁹⁴. Духовные силы — познание и любовь, символизируемые хлебом и рыбой, которым насыщает людей Иисус и его ученики, — не иссякают, если их раздают в духовном поле без всякой личной заинтересованности. Они еще и преумножаются реакцией тех, кто их принимает. Ведь в этих людях, единожды к ним прикоснувшись, рождаются познание и любовь.

⁹⁴ Мар. 6,30-44; 8,1-9

Спонтанность и кристаллизация

Законы, лежащие в основе структуры и раскрытия духовного мира, неизменны и статичны. Но силам духовного мира присущи становление и динамика. Поэтому сообщество, живущее по законам Духа и в его силе, — такое как Духовная Школа Розенкрейца — будет, следовательно, исполнено жизни и движения.

Жизнь и движение раскрывающегося Духа активны как в истинной сущности каждого ученика, так и в Духовной Школе в целом. Это означает, что свобода истинной сущности, растущая по закону Духа, постоянно крепнет, что ученики становятся все более едины друг с другом на уровне истинной сущности и что поток высвобождающихся в них сил любви становится все обильнее.

Но структуры и методы работы Духовной Школы все же должны обладать определенной устойчивостью и продолжительностью, иначе любая работа была бы невозможна. Однако эти устоявшиеся структуры выполняют свое назначение лишь тогда, когда они служат сосудами и средством выражения для сил и законов духовного поля. Для успешного построения моста между Духом и материей эти силы и законы духовного поля должны раскрыться в рамках пространственно-временной организации и телесности человека.

Чем динамичнее действует в учениках силовое поле Духа, чем лучше выполняет внешняя организация свою роль русла для сил Духа, тем меньше она может существовать для своих целей. Аспект духовного пути состоит в том, чтобы ученики, в том числе руководящие Школой, осознавали опасность кристаллизации структур в каждом человеке и в обществе Школы в целом и следили за тем, чтобы постоянно сохранять внутреннюю подвижность.

Учение

Если истинная сущность раскрывается в единстве, свободе и любви, а сообщество учеников живет в силах Духа, то их живой опыт в духовном мире и столкновения с препятствиями на внутреннем пути становятся более динамичными. Это будет отражено в обращениях на службах, в мероприятиях и новых книгах Духовной Школы. Отображение Универсального Учения будет становиться все более ярким и четким.

Если и в каждом ученике, и в Духовной Школе в целом живет стремление к тому, чтобы истинная сущность все больше восходила в Дух, и благодаря этому будет все проще распознавать препятствия на пути, то Учение останется живым и будет набирать силу. Тогда сами силы Духа будут сводить на нет все тенденции к кристаллизации и наполнять жизнью сказанное и написанное слово учеников.

Индивидуум и духовное сообщество

Такое сообщество, как Духовная Школа Розенкрейца, которая была создана из духовного поля и возвращает своих учеников к единству в Духе, можно обозначить как провозвестие общества всех людей, живущих в Духе. Ученик Духовной Школы

стремится реализовать то, что заложено в каждом человеке, — единство со всеми остальными людьми, живущими в Духе. Он будет положительно относиться к обществу, объединяющему всех учеников, потому что понимает, что в Школе фундаментально реализовано это единство на основе Духа, даже если на данный момент некоторые ученики от него еще очень далеки.

Как правило, человек в одиночку не в состоянии собственными усилиями узнать и определить свою духовную цель, не говоря уже о том, чтобы найти к ней путь и по нему пойти. Но, как пишет Ян ван Рэйкенборг, «конечно, у отдельного человека вначале имеется много возражений против этого пути. Прежде чем все до конца поймут цель и в радости понимания присоединятся к единству группы, произойдет много битв и наступлений, прозвучит много безжалостной критики, насмешек и издевок, вызывающих большое страдание и большую боль. Но борьба сквозь море слез пойдет тем быстрее, чем больше будет наша готовность принести жертву и во имя великой цели прекратить биться, насмехаться и критиковать, чтобы затем, вместе с другими, испытать счастье нового дня... Должно иметься магнитное Тело — полностью организованное, полностью подготовленное и целиком оснащенное, чтобы иметь возможность начать и пройти до конца путь Домой»⁹⁵. В таком магнитном Телe ученик находит благоприятные условия для своего пути:

первое: единство в Духе

Группа единомышленников, стремящихся к единой цели, является стимулом и поддержкой для ученика. Только с такими единомышленниками он может стремиться к будущему единству в Духе. Лишь в духовной общине (такой, как, например, Духовная Школа Розенкрейца) он может надеяться реализовать единство, свободу и любовь в Духе.

второе: интенсивный обмен силами

Далее духовное общество дает ученику возможность, которой отдельный человек в такой мере не обладает, а именно: непосредственно предоставлять свое внутреннее развитие и новые силы в распоряжение другим восприимчивым к этому людям — будь то другие ученики или же искатели истины, участвующие в информационной деятельности общества. И с другой стороны, к нему направляются силы и опыт всех остальных учеников, с которыми он связан. А это многое значит в мире, в котором отдельный человек непрерывно оказывается объектом отвлекающих влияний, нередко даже не замечая этого.

третье: рост ответственности

Групповая динамика, развивающаяся благодаря обмену опытом, ведет к тому, что

⁹⁵ Ян ван Рэйкенборг, «Откровение Гнозиса в наши дни», ч. III, гл. 6

ученик несет ответственность не только за себя, но и, насколько это возможно, за развитие всей группы. Да и разве может быть иначе, и разве он мог бы желать чего-то иного? Ведь признаком духовного пути является постепенное преодоление разобщенности, развившейся в результате стремления самоутвердиться. Преодоление этого свойства открывает возможность осознанно и ответственно отдавать все новые силы другим.

Принадлежность к обществу, живущему в Духе и идущему навстречу Духу, не ликвидирует индивидуальность ученика. Напротив, соприкосновение с истинными сущностями всех остальных учеников как раз способствует заметному проявлению истинной сущности ученика, его подлинного существа. Ученик жертвует своим эгоцентризмом не ради чужих интересов и сил, а ради своей истинной сущности, благодаря чему все его индивидуальные способности приобретают активность на новом уровне. Поэтому он становится не безликим членом общества, а все более самостоятельным, ответственным помощником, который без самоутверждения и в свободе принимает силы Духа и отдает их другим. Только так, а не через упорное сохранение разобщенности, становится возможным духовное развитие.

четвертое: самопознание

У ученика, состоящего в обществе, больше шансов осознать и преодолеть мешающие ему свойства, чем у отдельного человека: он распознает их, с одной стороны, по своим реакциям на других учеников, а с другой стороны, по реакции других учеников на него самого. Но поскольку все ученики Духовной Школы стараются реагировать иначе, чем в обычной жизни, — не наказанием за совершенные ошибки, а пониманием, — то в такой атмосфере отдельному ученику будет легче понять свои слабости и постепенно их преодолеть.

Должен ли искатель истины из страха перед тенденциями кристаллизации внутри группы отказаться от благоприятных условий, которые предлагает для духовного пути именно причастность группе? Не разумно ли было бы, наоборот, использовать эти плодотворные возможности, при этом ясно помнить об опасности и противостоять ей? И разве кто-то из нас застрахован от тенденции кристаллизации в собственном существе? Находясь на духовном пути, ученик Духовной Школы Розенкрейца может особенно успешно осознавать и ликвидировать в собственной сущности тенденции кристаллизации — в силах Духа, обращенных к нему со всех сторон.

Отношение между мужчиной и женщиной

В личности современного человека Дух и ведомая им Душа находятся в скрытом состоянии. Цель духовного пути — сначала вновь пробудить сознание и активность скрытой духовной души, чтобы она могла сознательно принимать Дух и преобразовывать его силы. Из взаимодействия Души, ставшей сознательной и активной, и Духа рождается новая, совершившая трансфигурацию личность. Такой человек живет в духовном мире и обладает полной независимостью.

Но и у этого независимого человека существует два проявления: у одного из них Дух действует «внутри», а душа «снаружи», у второго - наоборот (см. выше гл. «Отношение между мужчиной и женщиной»). Оба проявления работают вместе, чтобы увеличить данные им возможности. Такой совместной работе в Духовной Школе Розенкрейца положило начало сотрудничество Яна ван Рэйкенборга и Катарозы де Петри.

На духовном пути самое важное, чтобы ученик пробудил из скрытого состояния заложенное в нем единство Духа и Души. Уже находясь на пути, он будет стараться применять на практике его цель: научиться совместной работе мужчины и женщины — двух форм проявления людей Духа и Души, достигших внутренней независимости. Усилия, совершаемые для этого, являются решающим фактором для развития группы учеников. Поэтому в Духовной Школе женщины и мужчины, воплощающие два разных проявления человека Духа и Души, должны работать вместе.

Равноправное сотрудничество

Фундаментальная независимость человека Духа и Души обуславливает полное равноправие между обоими формами проявления человека: ведь у них обоих есть как Дух, так и духовная Душа; их различает только поляризация и функции. Поэтому в Духовной Школе женщина и мужчина хотя и имеют, в целом, разные функции, однако сохраняют равноправность и работают вместе на этой основе. Это выражается, например, в том, что храмовые службы, как правило, проводятся мужчиной и женщиной вместе, причем мужчина больше представляет философский аспект, обращенный к разуму, а женщина — ритуальный и символический аспект, обращенный к сердцу.

Но реальное равноправие между женщиной и мужчиной может существовать лишь тогда, когда постепенно исчезает их эгоцентризм и рождаются новые Души и личности, которые, соединившись с Духом, вновь достигают настоящей независимости. И в этом отношении такое общество, как Духовная Школа Розенкрейца, является провозвестником общечеловеческого общества, соответствующего заложенным в человеке возможностям и предназначению.

Духовная Школа Золотого Розенкрейца в обществе

Декларация Братства Розенкрейца

Религиозное общество Lectorium Rosicrucianum имеет своей целью воссоздать и снова наделить жизнью изначальный троичный Храм Бога, который существовал в первозданном человечестве, открывался всему человечеству и служил ему.

Этот троичный Храм дарил человечеству королевскую и священническую изначальную Религию, изначальную Науку и изначальное Искусство Строительства.

В ходе истории - в последний раз около семиста лет назад — снова и снова совершались попытки сковать, наделить жизнью и поддержать это троичное связующее звено между природой смерти и изначальной божественной природой. Однако успеху этих попыток окончательно восстановить человечество различные противники каждый раз мешали и многократно потопляли их в крови.

Однако в конце каждого Дня Откровения в этой непрекращающейся борьбе между светом и тьмой всегда наступает явный поворот — благодаря окончательному построению и несокрушимому восстановлению Универсального Храма, который явится в Силе и покажет себя непреодолимым.

Lectorium Rosicrucianum — начало этого праздника преодоления.

Он приносит людям, во-первых, общину ищущих душ, которые ориентируются в изначальном, Универсальном Учении. Эту общину постоянно оберегает окружающее ее сильное, всепроникающее поле излучения, чтобы все ее члены ясно видели Свет, Жизнь и будущее освобождающего Пути.

За общиной Преддверия этого общества стоит, во-вторых, Школа Мистерий Lectorium Rosicrucianum, в которую приняты все, кто действительно решился идти по пути освобождения от привязанности к колесу рождения и смерти. Это же поле излучения, или Живое Тело, во всем поддерживает каждого ученика, серьезно относящегося к пути, так что никто из твердо решившихся по нему идти не потерпит неудачи.

За мистериальной Школой стоит, в-третьих, общество внутренних ступеней — универсальная цепь всех предыдущих гностических Братств, которая принимает и приветствует в стране бессмертия и Воскресения всех странников, идущих к освобождающей жизни.

Этим заявлением Школа Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum хотела четко сформулировать свое призвание и побудить всех, к кому это относится и кто ищет истинной реализации своей жизни, обратиться к Школе Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum.

Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг
Харлем, 21 декабря 1960 года

Развитие за последние десятилетия

После 1945 года Духовная Школа Розенкрейца начала распространяться за пределами Голландии. В 50-е годы в Европе сначала образовались отделения Школы в Германии, Швейцарии, Швеции и Франции, позднее в Испании, Англии и Италии. Кроме того, значительная группа учеников образовалась в Бразилии.

В 1958 году для международной работы с детьми в Новерозе был построен «Храм Новая Роза» (Noverosa). В том же году был освящен Центр «Христиан Розенкрейц» («Christian-Rosenkreuz-Heim») в г. Кальв (южная Германия), в 1965 году в Бад Мюндере — Центр «Ван Рэйкенборг» («Jan-van-Rijckenborg-Heim»), в 1978 году в г. Ко (Саух) Фойе «Катароза де Петри» («Foyer Catharose de Petri»), в 1989 году в замке Нойштайн (Neustein), недалеко от г. Штайнфельд-на-Драу, — австрийский центр для проведения конференций, а в 2000 г. в г. Бирнбах под Альтенкирхеном был освящен третий в Германии центр для проведения конференций.

После того как был снят «железный занавес», Школа официально работает и в бывших странах восточного блока, в том числе в России. Центры для проведения конференций существуют, например, в Польше и Венгрии. Кроме того, Школа работает в Африке, Северной и Южной Америке и Австралии, то есть везде, где существует западное образование и цивилизация, которым особенно близок импульс Розенкрейца — хотя, в принципе, он согласуется с духовными законами, влияющими на развитие всего человечества.

Параллельно с разнообразной работой с новыми учениками и в новых для Школы странах ее основатели, вдохновители и движущие силы всего ее развития создавали новые книги (в основном на основе текстов обращений). В 1953 г. вышел в свет труд Яна ван Рэйкенборга «Грядущий новый Человек», посвященный свойствам человека, прошедшего трансфигурацию, и самому пути трансфигурации. В 1955 г. вышла в свет книга «Откровение Гнозиса в наши дни», в которой авторы — Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри — излагают закономерности построения и внутреннего развития Духовной Школы. В 1961-1966 гг. были изданы четыре тома труда Яна ван Рэйкенборга «Египетский первоначальный Гнозис» — интерпретация восемнадцати текстов, приписываемых Гермесу Трисмегисту. В первые века нашей эры в этих текстах были изложены первоначальные мистериальные традиции Египта — частично облеченные в философские формы гностиков-неоплатоников. Еще две книги Яна ван Рэйкенборга были опубликованы посмертно: в 1987 г. — «Китайский Гнозис», работа, посвященная первым сорока стихам из «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы, а в 1991 г. была напечатана его интерпретация гностического «Евангелия Пистис Софии».

17 июля 1968 года, после продолжительной болезни, Ян ван Рэйкенборг умер. Он оставил после себя большое, созданное в сотрудничестве с Катарозой де Петри письменное наследие, открывающее перспективы будущего развития. Эта работа — продолжение трудов Блаватской, Штайнера и Генделя — развивает, детально разрабатывает и разъясняет современному, воспитанному в научных традициях человеку духовный путь христианства; она охватывает духовные и мистериальные

традиции всех эпох истории человечества. Ван Рэйкенборг создал организацию, действующую во всем мире, — внешнюю, материальную форму для проявления внутреннего организма, Живого Тела. Его структуру и функции он разработал в совместной работе с Катарозой де Петри и другими сотрудниками, наделив эту форму жизнью, Учением и ритуалами; при этом он черпал силы и познания непосредственно из неиссякаемых источников Универсального Братства. Это — Живое Тело с его семью ступенями, соответствующими семи ступеням духовного пути; в Живом Телe по этому пути могут идти все заинтересованные в этом люди. И еще Ян ван Рэйкенборг оставил после себя общество, насчитывающее многочисленных учеников, которые сами серьезно, с самоотдачей шли по духовному пути. Своей самоотверженной работой они открыли другим людям возможность идти по нему и таким образом распространили работу во всем мире.

Однако непосредственно после смерти ван Рэйкенборга Школа пережила тяжелое потрясение. Более чем за год до своей кончины ван Рэйкенборг назвал своим преемником своего сына, Хенка Леене. Но незадолго до смерти он создал Международное Духовное Руководство, состоящее из семи человек, — своих ближайших сотрудников. Одним из них был Хенк Леене. После смерти Яна ван Рэйкенборга он, очевидно, продолжал исходить из прежних высказываний своего отца и хотел руководить Школой согласно собственным идеям. Однако Катароза де Петри и шесть остальных членов Духовного Руководства не оказали ему необходимой поддержки, и он вместе с группой учеников покинул Школу, основав новую организацию — «Сивá» («Siwas»).

Вместе с остальными ближайшими сотрудниками ван Рэйкенборга Катароза де Петри продолжала работу. Она дополняла и расширяла ритуалы, объясняла недостаточно понятные аспекты Учения, снова и снова давала разъяснения. Она показывала своим примером, как внутренняя ясность, живость и гармония — свойства, родившиеся благодаря связи с духовным миром, — могут преодолеть все личностные конфликты и сомнения, а также всевозможные конфликты внутри общества. Этот опыт, отраженный и в ее переписке с учениками, она изложила в нескольких книгах. С годами Катароза де Петри стала все больше времени уделять духовной работе, передавая решение организационных вопросов своим сотрудникам. Благодаря ее неустанной деятельности, не прекращаемой до глубокой старости, установилась окончательная внутренняя структура Духовной Школы. Перед своей смертью (1990 г.) она регламентировала вопрос о своих преемниках и руководстве Школы: тринадцать сотрудников — в основном, руководители крупных отделений Школы — взяли в свои руки судьбу Школы.

Духовная Школа Розенкрейца и ее окружение

Члены Духовной Школы Розенкрейца — и все духовные школы в целом — стараются жить в измерении, которое фундаментально отличается от сил видимого и потустороннего миров, нацеленных на успех, богатство и власть. Поэтому можно хорошо понять, что в отношениях такой организации и ее членов с остальным обществом, его организациями и различными течениями могут возникать сложности. С одной стороны, члены такой Школы, а также Школа как единое целое, будут прежде всего концентрировать все свое внимание на духовном пути, что уже само по себе устанавливает дистанцию по отношению к обществу в той мере, в какой последним движут эгоцентричные цели.

С другой стороны, Школа будет признавать общественную среду, в которой находится она сама и ее ученики, как обязательное и необходимое окружение для своего собственного существования и работы. Она будет придерживаться позиции, при которой окружающая среда смогла бы находиться в оптимальном состоянии, чтобы с ней возникало как можно меньше трений. Школа оказывает положительное влияние на общество, хотя к этому специально и не стремится: желание достичь успеха, богатства и власти всегда вызывает конфликты и хаос, в то время как при отсутствии таких целей действиям будут сопутствовать спокойствие, трезвый, деловой подход, быстрая ориентация и новые взгляды даже при организации дел нашего мира.

Уже только первый шаг на духовном пути — понимание и нейтральность — могут оказать огромное влияние на решение этого вопроса, ведь ученик, достигший состояния нейтральности, не будет раздувать огонь бесчисленных конфликтов, ежесекундно возникающих в мире из-за противостояния людей и их интересов. Лихорадочные действия и противодействия больше не будут усиливать состояние беспокойства. Но ученик и не позволяет обстоятельствам тянуть его за собой по течению. Ведь состояние «внимательного спокойствия» помогает ему сохранять дистанцию; ведь он укрепился в духовном измерении бытия. Только благодаря этому у него начинает появляться ясное осознание того, что происходит в мире.

Политическая нейтральность Духовной Школы Розенкрейца

Духовная Школа Розенкрейца принципиально никогда не вмешивается в процессы выработки и принятия решений в политической, общественной и экономической областях, не поддерживает связей с политическими, общественными и экономическими учреждениями, а также не является инициатором создания таковых. Это позволяет ей сохранять независимость и не поддаваться искушению устремиться в круговорот борющихся друг с другом относительных интересов и взглядов. «Однако Розенкрейц призывает своих учеников: «В этом мощном водовороте диалектической деятельности не примыкайте ни к какой стороне»... Но поймите правильно, что мы не просим Вас отдалиться от диалектической жизни; точка зрения Розенкрейца в этом вопросе является следствием пути, который он провозглашает, ...пути, ведущего к «бытию в мире, но не от мира сего. Прежде всего, ученику необходимо позаботиться о том, чтобы более не принадлежать этому миру. Тогда он сможет действовать в мире сообразно требованиям Иерархии. Тогда он станет мастером, обладателем Камня»⁹⁶.

Духовная Школа Розенкрейца наблюдает происходящее в мире не безучастно. Она видит неизмеримое страдание, вызванное противостоянием интересов и конфликтами, и старается построить со своими учениками общество, в котором устремления к власти, влиянию и владению нейтрализуются, в результате чего создается общество свободных и самостоятельных людей, живущих в Духе — источнике единства. Этим она надеется внести свой вклад в жизнь человечества будущего, главной целью которого является духовное предназначение человека.

⁹⁶ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. XXII

«Обладатель камня... не является ни консерватором, ни реакционером, он не склоняется ни вправо, ни влево. Свои духовные дары... и свою душу... он отдает исключительно в служение правительству Бога, то есть он, знающий, служит работе Иерархии Христа в диалектике»⁹⁷.

Духовная Школа очень хорошо понимает, почему люди борются за лучшие жизненные условия и почему они надеются, что учреждение религиозно-догматических и идеологических организаций или использование всех сил для достижения влияния и благополучия сделает их счастливыми. Она хорошо понимает, почему люди оказывают насильственное сопротивление тенденциям, попирающим человеческое достоинство. Но она понимает и то, что такой образ действий ничего не меняет в причинах возникновения проблем. А они заключаются в том, что человек не следует своему предназначению или даже перестал его осознавать. Все политические, общественные и экономические структуры должны будут так долго оставаться неудовлетворительными, а нередко даже недостойными человека, пока он не устранит истинные причины этого. Насильственные политические акции только обостряют конфликт. Поэтому Духовная Школа Розенкрейца целенаправленно работает над созданием новой духовной основы для своей группы, чтобы постепенно искоренить причины конфликтов.

Появление Духовной Школы укрепляет законы и силы духовного поля, воздействующего на человечество. Школа старается положительно реагировать на духовное поле и этим помогать человечеству реализовать свое предназначение. Если Школа на основе сознательного единства в Духе строит со своими учениками общество, которому не свойственны такие явления, как власть и личные интересы, то она способствует появлению и более крупного общества на национальном или международном уровне, имеющего такие же принципы.

Итак, если ученик Духовной Школы Розенкрейца сосредотачивает все силы на своем духовном пути, это не бегство от мира. Он отдаляется от мира — от тех его аспектов, которые в нем абсолютизированы и преследуют материальные и идеологические интересы. Своим продвижением вперед по духовному пути ученик старается создать в себе новую внутреннюю основу. Не насилем, а изменением своего сознания и своей сущности он делает все возможное для изменения существующего порядка и для постепенного создания таких новых общественных и государственных порядков, которые более соответствовали бы духовной жизни.

Его образ действий можно сравнить с действиями человека из известной притчи Будды. Человек выходит из горящего дома и теперь, находясь вне опасности, может принести воды и погасить огонь. Если бы он остался в доме и попытался потушить его, используя небольшой запас имевшейся воды и находясь в опасности, он потерпел бы неудачу и погиб бы вместе со всеми остальными жильцами и самим домом.

В этом смысле классические розенкрейцеры говорили об общей «всемирной реформации»: начиная с науки через искусство и религию вплоть до нового порядка

⁹⁷ Ян ван Рэйкенборг, «Элементы философии», гл. XXII

в политической, научной и социальной среде.

Школа Розенкрейца и науки

Новая картина мира

В подавляющем большинстве случаев современная наука исходит из материалистического мировоззрения и пытается объяснить наш мир действием химических и физических законов. Это представление господствует в естествознании — от астрофизики и физики до биологии и далее в значительной мере в психологии, антропологии и общественных науках. Даже гуманитарные науки все больше отказываются от исследования закономерностей, свойственных ее предметам, и предпочитают формалистические, статистические и математические методы. Кроме того, современная наука служит почти исключительно человеку земного мира и его потребностям в благополучии, счастье и господстве над природой и другими людьми.

Но в законах Духа берет начало совершенно другая наука, совершенно новые перспективы всех аспектов жизни. Мировоззрение Духовной Школы Розенкрейца опирается на опыт, свидетельствующий о том, что в основе всех явлений, а также самой материи, лежат духовные законы. Из этого следует, что новая наука служила бы предназначению человека — свободе, единству и любви всех людей на основе духовных законов.

Естественные науки

Со времен далекого прошлого и до нашего времени люди, обладающие духовным зрением, описывали развитие мира и человечества со значительно более широкой перспективы, чем это делает современная наука. Работы таких авторов, как Е.П.Блаватская, Р.Штайнер и М.Гендель описывают с космологической и антропологической стороны не только физические стороны эволюции форм в мире и человечестве, но и внутренние, тонкоматериальные аспекты, и разъясняют благодаря этому совершенно иные взаимосвязи⁹⁸. А Ян ван Рэйкенборг однозначно противопоставляет физический и тонкоматериальный аспекты вещей явлениям первоначального духовного мира; это позволяет дать верную оценку развитию физической и тонкой материи. Лишь с такой перспективы данные современных естественнонаучных исследований и выявленные ими законы приобретают свой подлинный смысл. Если бы естествознание исходило из этих закономерностей, это привело бы к возникновению совершенно новой физики, новой химии и новой биологии.

Новая медицина

⁹⁸ Об этом рассказывает Рудольф Штайнер в своем «Очерке тайноведения», а также Макс Гендель в книге «Космоконцепция розенкрейцеров»

Могла бы развиваться и новая медицина; она посвятила бы гораздо больше внимания психосоматическим процессам в человеке. Медицинская наука пришла бы к пониманию того, что причиной большинства болезней тела являются мыслительные и эмоциональные шаблоны, структуры чувственных и энергетических токов, не созвучные с законом, по которому был создан человек. Она также установила бы, что многие психические заболевания, которые, в свою очередь, могут стать причиной физических заболеваний, возникают из-за нарушений в духовных силовых линиях, активных в человеке, побуждающих его к осуществлению истинной сущности.

Если человек не реагирует на импульсы духовного мира, стремящегося в нем к активности, или реагирует на него неправильно, это отражается на всем его состоянии — это наносит вред мышлению, чувствам, энергетическому балансу и телу. Эти нарушения и неверные реакции фиксируются в духовном мире. Зафиксированная реакция, как правило, остается в силе дольше, чем длится жизнь телесной формы самого человека. То, что было когда-то зафиксировано, может сказаться на нескольких последующих телах, на многих реинкарнациях, так что в мире может родиться человек с органическими и психическими заболеваниями, которые являются последствиями неправильных реакций в прошлом⁹⁹.

Новая медицина могла бы исследовать эти взаимосвязи и, самое главное, разработать новые критерии для определения того, что является здоровым, а что нет. Ведь о настоящем здоровье можно говорить лишь тогда, когда человек живет и развивает свой Дух, душу и тело в созвучии с заложенными в нем законами.

Новая психология

То же относится и к психологии. Новая психология прежде всего учитывала бы, что в человеке и в человечестве заложены Вечностью духовные и душевные законы, а кроме того, что на каждого человека и на все человечество оказывают влияние события из предыдущих инкарнаций. Целью психологии было бы не только выявить и излечить душевные конфликты, имевшие место в детстве или в настоящей, взрослой жизни. В большинстве случаев такие конфликты выражают гораздо более глубокие нарушения на духовном и душевном уровне. Стабилизация и истинное психическое исцеление может наступить лишь как следствие восстановления связи с духовным миром, с его законами и силами, причем так, что сам человек ощутит эту связь в себе и осуществит. Единственный путь к истинному исцелению человека — это путь духовный.

Соединению человека с Духом внутри себя и проработке конфликтов с перспективы истинной сущности может способствовать лишь такой психолог, который сам установил связь с Духом. Психологу следовало бы быть еще и «душеведом» и не только знать, но и ощущать в себе новую Душу и Дух: Дух дает душе жизнь и ставит цели. Разве кто-то не знающий законов и сил Духа и не живущий ими, может помочь человеку найти цель своей души, смысл своей жизни и, следовательно, душевное здоровье?

⁹⁹ Они могут быть также следствием неправильных действий родителей или окружения. Место в Иоан. 9,1-3 указывает на обе эти возможности.

Общественные науки

Общественные науки — юриспруденция, экономика, политология и социология — на сегодняшний день ограничиваются либо констатацией существующей ситуации, либо оценкой настоящего по масштабам демократического правового государства или на основе моделей идеального общества. Становится более чем понятно, что постоянно развиваются все новые и новые модели общества. Ведь мир исполнен несправедливости, несвободы и бедности, и даже личность нашего видимого мира всегда лелеет надежду, что какая-нибудь реорганизация общества устранил эти непереносимые условия. Но еще более активно внутри каждого человека его истинное духовное существо, которому присущи справедливость, свобода и полнота и которое стремится к тому, чтобы внешний мир соответствовал внутреннему, духовному миру.

Но вместо того чтобы позволить развиваться в себе истинной сущности, что привело бы и к установлению соответствующего внешнего порядка, человек верит, что уже одно изменение внешних обстоятельств может утолить его глубочайшую внутреннюю жажду. Он ищет совершенства, свойственной истинной сущности, вокруг себя, в создаваемых новых общественных структурах, не желая осуществить коренные изменения своей сущности.

Задачей новой общественной науки было бы выявить эти взаимосвязи. Она наглядно показала бы, что идеологические модели общества рождаются из-за неверного понимания и ошибочных смещений импульсов духовного мира. Она могла бы показать, что причиной этому является обоснованная потребность человека в общественном порядке, в котором царят истина, справедливость и свобода; что эта потребность свойственна истинной сущности, которая стремится раскрыться. Лишь на такой теоретической основе наука об обществе могла бы постичь суть тоталитарных идеологических систем недалекого прошлого и благодаря этому помочь человечеству справиться с уроками прошлого и настоящего. Ведь появление и существование обеих систем — фашизма и коммунизма — объясняется в первую очередь не дефицитами в социологической, экономической или политической областях.

Конечно, бедность и несвобода, социальная неуверенность и скрытая национальная вражда сыграли большую роль при возникновении и укреплении этих режимов; эти факторы стали поставщиками части психической энергии для развития обеих систем. Но решающим фактором была внутренняя жажда людей реализовать свою истинную сущность, которая, подобно мотору, приводит такие идеологии в движение. Эта изначальная тоска человека только и способна объяснить мощную силу и воодушевление, отличавшие эти движения, и делает понятной ту безграничную преданность, с которой многие, по крайней мере вначале, их поддерживали.

Но новый Человек, воистину духовный человек, может раскрыться лишь в структурах и силах Духа и только тогда, когда полностью исчезнет самоутверждение и последние следы ожидания того, что материальный мир можно превратить в рай. Вместо этого тоталитарные системы пытаются построить «новое общество» с «новым человеком» именно внутри нашего мира и на основе данности человека

видимого мира.

Они пытаются из обществ, основанных в нашем мире, создать духовное общество людей Духа. Одна система ожидает абсолютного единства людей от «народного и кровного союза», то есть от биологического единства людей. Другая система хочет реализовать абсолютную справедливость, свободу и равенство в «бесклассовом обществе», следовательно, благодаря экономическим и социальным факторам. А духовного человека, живущего в силах и законах Духа, тоталитарные системы пытаются найти в человеке нашего мира. В «народном и кровном союзе», стоявшем под знаком биологического аспекта, «новый человек» виделся представителем «чистой расы»; он должен был следовать своим неиспорченным, «естественным» природным инстинктам и внешне проявлять себя воином, а внутренне быть «соотечественником». В так называемом «бесклассовом обществе», стоявшем под знаком социально-экономического начала, «новый человек» должен был быть свободным «пролетарием» и, объединенный солидарностью с пролетариями всех других стран, справедливо управлять средствами производства.

Могла бы возникнуть и новая экономика. Она показала бы, что смыслом экономического хозяйствования не может быть достижение все большего индивидуального или коллективного благополучия, при котором ни человеку, ни окружающей среде не уделяется внимания.

Смысл хозяйствования состоит прежде всего в создании материальных условий для необходимого культурного и духовного развития человека. Ведь истинная цель человека заключается в исполнении его духовного предназначения. Новая экономика могла бы также разъяснить, что, если учитывать эту истинную цель, то экономическая деятельность не может руководиться принципом самоутверждения человека, применяемого против других людей и природы. Адекватный способ хозяйствования может исходить лишь из кооперации человека с другими людьми и природой.

Школа Розенкрейца и искусство

Если у ученика есть художественные способности, то Духовный путь в Школе Розенкрейца может помочь ему создать основу для нового изобразительного искусства, новой литературы и музыки. Или же Школа может служить источником импульсов для нового искусства в обществе.

Изобразительное искусство, литература и музыка могут служить различным целям: развлечению или отдыху, защите существующей ситуации или социальной критике, оно могут одурманивать или вырывать человека из обыденности, но, прежде всего, они могут служить осознанию духовного мира. Они могут показывать, как духовный мир выражает себя в явлениях и существах — в чистом или искаженном недоразумениями или неправильным пониманием виде. Если различные виды искусства помогают таким образом прийти к познанию, то они помогают человеку осознать свое предназначение, найти надлежащие пути для реализации законов духовного мира и избежать заблуждений. И наоборот, искусство можно сознательно или бессознательно использовать как средство для того, чтобы воспрепятствовать рождению такого осознания.

В прежние времена познавательная функция различных видов искусства была их главным предназначением, которое единственно и оправдывало их существование и создавала критерии для определения того, что является искусством, а что нет. Сегодня эта его функция почти полностью отошла на задний план. При этом именно в сегодняшней хаотической ситуации искусство должно было бы «сейсмографически» воспринимать и описывать силовые линии духовного мира, ставшие активными в нашей атмосфере, ждущие своего осуществления в человеке и побуждающие его к новому порядку в мышлении, чувствах и действиях.

Это освободило бы одну из высочайших способностей человека — его дар творческого созидания — от необязательности и потери ориентиров, поразивших его в наше время, и она снова прямо содействовала бы достижению цели, которой, по существу, должны были бы служить все способности, данные человеку: осуществлению его предназначения.

Школа Розенкрейца и религия

Для Духовной Школы Розенкрейца религия является возобновлением связи между духовным ядром человека и духовным миром («religio» в переводе с латинского означает «восстановление связи»). Это становится возможным тогда, когда духовное ядро в человеке приобретает сознание и активность. В этом отличие позиции Школы Розенкрейца от всех других представлений, видящих в религии восстановленную связь диалектического человека нашего мира с духовным миром. Но возможна ли такая связь? Не говорит ли и Библия: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия»?¹⁰⁰ Человек нашего мира не может пробудиться из мертвых — ни в день Страшного суда, ни в преображенном виде — и не может жить вечно. То, что создано из преходящей природы, снова растворится в преходящем. «Есть другой мертвый, который должен воскреснуть — тот, что мертв в человеке уже на протяжении эонов, а именно небесное тело истинного Человека, жителя Царства Небесного»¹⁰¹.

Следовательно, для Духовной Школы Розенкрейца отношение человека к духовному миру — это не встреча личности нашего мира с личностным Богом, воплощающим в глазах земных людей всё вообразимое и невообразимое совершенство. Это скорее сознательное включение духовного человека в духовный мир, из которого он произошел, в котором он живет и который он вновь начинает осознавать. Отношение духовного человека к духовному миру аналогично отношению мысли к мышлению, или клетки к организму, или, как об этом говорит Библия, виноградной ветви к лозе¹⁰².

Универсальная церковь

Воскресение истинной сущности — это ее пробуждение из скрытого состояния. Это не что иное, как спасение — освобождение истинной сущности из плена кармы и

¹⁰⁰ 1 Кор. 15,50

¹⁰¹ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. I-IV

¹⁰² Иоан. 15,1

кристаллизованной, отмежевавшейся от Духа личности. Процесс спасения проходит через становление сознания Духа в истинной сущности, через познание и просветление. Затем он ведет к освобождению личности от «самости» и трансфигурации.

В спасении истинной сущности участвует личность этого мира, но человек не в состоянии достичь его собственными силами. Основатели изначальных религий и мистериальных школ предоставляют ему в распоряжение необходимые для этого силы, которые и являются спасителями. А каждый человек, восстановивший связь с божественным миром, становится спасителем для других: он передает другим людям силы, помогающие им идти по своему пути к восстановлению связи с божественным миром.

В этой цепи усилий по спасению человечества стоит и Школа Розенкрейца. Все люди, вновь соединенные с Духом или находящиеся на пути к этому, образуют в своем единстве Екклессию, то есть истинную церковь, Братство Жизни, работающее в силах Христа, в освобождающих силах божественного мира. Это говорит о том, что Духовная Школа Розенкрейца действует в том же ключе, что и все другие религии мира. Их объединяет не внешняя, догматическая сторона, а внутренняя суть: это внутреннее ядро индуизма, отраженное в Упанишадах, суть буддизма, как ее провозглашает Дхаммапада, иудейская Каббала, исламский суфизм, первоначальное христианство и его преемники — гностические учения. Ведь по сути все мировые религии стремятся к единой цели — к восстановлению связи истинной сущности человека с духовным миром через становление сознания. И в них всех более или менее прямо действуют освобождающие силы Христа. «Во всех мировых религиях говорит, свидетельствует и действует Иерархия Христа, и только в последнем звене этой цепи мы празднуем преодоление в Господе Иисусе... Задачей семи великих религиозных импульсов этого периода было выполнение единой работы, каждый раз направленной на соответствующую цель: на построение одной из семи ступеней лестницы, которая должна была привести к окончательной манифестации Бога во плоти, Иисуса Христа»¹⁰³.

Итак, можно увидеть, что все религии и мистериальные школы с их основателями, подобно звеньям одной цепи, черпали силы из единого Света и единой силы Духа. Но чем дальше инволюция вела Духовную Искру в материю, тем больше открывалось Света и Силы, и все больше слоев личности включалось в процессы изменения, вызванные Духом. Вначале это были только тонкие аспекты, такие как мысли и чувства, а затем в них стало участвовать и материальное тело с его чувственным сознанием и Эго-сознанием. Наступил момент, когда духовный мир открылся человеку во всей своей полноте. И это откровение Духа достигло даже самых глубинных аспектов и явлений человеческого падения, но так, чтобы процесс падения можно было повернуть назад. Христос, Свет божественного мира, Сын невидимого Духа, соединился непосредственно с человеком Иисусом и так наполнил его Собой, что он смог провести трансфигурацию вплоть до материальных аспектов личности. С тех пор эта возможность осталась фундаментально открытой для человечества. В принципе, все человечество стало Духовной Школой.

¹⁰³ Ян ван Рэйкенборг, «Dei Gloria Intacta», гл. I-VIII

Школа Розенкрейца учитывает эту ситуацию и учит восстанавливать связь с божественным миром через трансфигурацию, проводимую вплоть до материальных аспектов личности. Она видит себя как выражение усилий Христа, направленных на спасение человечества. А поскольку современный человек из-за своего Эго-сознания, функционирующего в чувственном мире, способен к самостоятельному мышлению и может нести за себя ответственность, Школа Розенкрейца формулирует это усилие Христа таким образом, чтобы его можно было понять и принять разумом.

Святые Писания

Поэтому Духовная Школа рассматривает Святые Писания всех религий как свидетельства об опыте людей, идущих по пути восстановления связи с духовным миром, как описания помощи и поддержки, оказываемой человечеству духовным миром. Святые Писания различных религий можно понять, только если рассматривать их прежде всего как отображение опыта истинной сущности на ее пути через преходящий мир.

В Новом Завете описано, как человек, Иисус, соединяется с Христом — и становится «помазанником», который в силе Христа сам идет по пути трансфигурации личности и открывает этот путь другим, становясь Спасителем. Смерть на кресте является следствием этой Его миссии.

Жизнь и смерть Иисуса служат обобщающим примером того, как Спаситель приходит в мир или человек идет путем трансфигурации в силе этого Спасителя. Свет истины всегда будет подвергаться преследованиям и всегда будет распят — как в отдельном человеке, чья земная природа препятствует Свету, так и в обществе, которое не желает принимать человека-Спасителя. В этом смысле смерть Иисуса на кресте является символом того, что и в человеке, и в обществе нашего мира Христа всегда будут преследовать и убивать. Кроме того, Его смерть указывает на решающее условие для восстановления связи истинной сущности с духовным миром. Ведь только если старая Эго-личность «умрет», «будет распята», истинная сущность сможет приобрести сознание и стать активной; лишь тогда она сможет воскреснуть и построить трансфигурированную, бессмертную личность, которая покинет «гробницу» земной природы.

Воскресение Иисуса — это процесс, при котором Христос, или истинная сущность, до сих пор как бы «мертвая» в личности этого мира (в Иисусе из плоти и крови), вновь приобретает сознание и становится активной или, иными словами, обретает жизненность. Благодаря этому становится возможной и трансфигурация, при которой в прежней личности рождается новое, духовное тело. Как инструмент для выражения истинной сущности оно тоже вечно и воскресает вместе с ней. Остальные же аспекты прежней личности идут путем всего тленного. Таким образом, воскресение невозможно воспринять зрительно, однако оно, тем не менее, является фактом, происходящим на плане Духа и души, преобразующая сила которого распространяется даже до уровня материи.

Каждый человек, идущий духовным путем, в своем следовании Иисусу достигнет

воскресения своей истинной сущности и нового тела. Воскресение — это не событие, произошедшее только один раз и только с Иисусом. Это не свершившийся однажды исторический факт, а явление на уровне Духа, души и материи, это закономерность, которая может многократно становиться историческим фактом. Но Иисус стал примером его осуществления, поэтому Его воскресение может служить образом и символом для каждого идущего за Ним.

Поэтому классические розенкрейцеры говорили о Библии: «Мы считаем своим первым долгом разъяснить, что с создания мира человеку не было дано более необычной, поразительной и спасительной книги, чем святая Библия. Благословен имеющий ее; более благословенен читающий ее; самым благословенным является тот, кто ее основательно изучает; а наиболее подобен Богу тот, кто ее понимает и следует ей». Современные розенкрейцеры Школы Розенкрейца *Lectorium Rosicrucianum* согласны с этим высказыванием. Катароза де Петри и Ян ван Рэйкенборг приводят в своих книгах бесчисленные цитаты из Библии и показывают, каким образом они выражают живую истину. Здесь важно найти внутренний ключ, то есть понять сознание тех, кто писал библейские тексты. Тогда в них откроются все их внутренние сокровища и духовная субстанция. На это не будет влиять тот факт, что некоторые авторы книг опираются на неактуальную информацию, опровергнутую современными текстологическими исследованиями Библии, и неоднократно пишут о том, что Новый Завет был во многих местах сознательно искажен. По результатам исследований современного библеоведения, дошедшие до нас тексты Нового Завета в значительной своей части сохранились в том виде, в каком они были составлены или отредактированы между 40-ым и 100-ым годами нашей эры. Если искажения и имели место, то прежде всего из-за догматической интерпретации текстов, меняющей их изначальный смысл.

Школа Розенкрейца *Lectorium Rosicrucianum* и церкви

Что касается отношения к церквям, то ученик Духовной Школы хорошо понимает, что может дать человеку нашего мира вера в спасение Спасителем и вечную жизнь. У земного человека нет более горячего желанья, чем избавиться от боли и вины нашего преходящего мира. Но ученик осознал и то, что такая вера не может утолить его глубочайшую внутреннюю жажду и ответить на предощущения. Он знает, что эта жажда стихнет только тогда, когда его истинная сущность придет к единству с духовным миром.

Ученик Духовной Школы очень хорошо понимает, что означает для человека нашего мира поддерживать «отношения» с Богом, которого представляют себе как личность. Ведь он сам — человеком этого мира, которому знакома потребность искать защиты в связи с Богом на уровне личности. Но одновременно он чувствует, что предназначение человека заключается в познании единства истинной духовной сущности человека с духовным миром, с непознаваемым «принципом Отца», из которого была рождена его истинная сущность и в котором она существует как живая, сознательная клетка в живом, сознательном организме.

Это знание и стремление Школы Розенкрейца ведет к тому, что ученик не может одновременно оставаться членом церкви. Уже сравнительно небольшие различия в вере, например, между протестантами и католиками, исключают возможность

состоять в обеих церквях одновременно. Ведь человек не может верить в две догмы, несовместимые друг с другом.

Тем естественнее кажется, что тот, кто стремится преодолеть ограниченность человека нашего мира и достичь единства с Духом, не может одновременно оставаться пленником этой ограниченности. Силы Духа в истинной сущности нейтрализуют стремление человека нашего мира воскреснуть и жить вечно. Ученик Духовной Школы Розенкрейца, доверяющий всего себя силам Духа, не может одновременно продолжать следовать тенденциям человека нашего мира.

Каждому ученику, вступающему в Духовную Школу Розенкрейца, дается не менее года для того, чтобы изучить и понять эти обстоятельства и закономерности в собственном существе и в мире. Если он придет к выводу, что ему все-таки лучше искать цель жизни и свое спасение в традиционной религии и церкви, то он в полной свободе, беспрепятственно может выйти из Духовной Школы Розенкрейца. Если он стал не учеником, а членом Школы, то он сам может решать, сколько времени он хочет оставаться в церкви.

Школа Розенкрейца и эзотерические течения

Большой заслугой и заветом основателей Духовной Школы Розенкрейца было то, что они посреди хаоса эзотерических течений современности проложили путь, освобождающий от любого рода зависимости в нашем и потустороннего мире, разъяснили его посредством философии и снова реально укоренили его в этом мире работой современной Духовной Школы. Их познание показало, что путь, ведущий человека непосредственно к его предназначению — к восстановлению его единства с божественным началом — может состоять только в трансфигурации человеческой личности. Этот путь уже заложен в первоначальном христианстве. Это — христианский путь мистерий и посвящения, как его описал Ян ван Рэйкенборг в книге «*Dei Gloria Intacta*».

С этой перспективы нам открывается широкая панорама многочисленных эзотерических движений и группировок современности.

Во-первых:

Из всех эзотерических путей, на которых действительно стремятся к восстановлению единства человека с его божественным первоисточником, только путь трансфигуризма может привести к цели. Это означает, что исходная точка пути ученика — это непосредственно его Духовная Искра, частица божественного мира внутри него. Этот путь состоит в построении новой, живущей в Духе личности при одновременном сознательном уничтожении старого, эгоцентричного человека. Традиционные эзотерические пути — как восточные, так и западные — когда-то, возможно, и вели к освобождению, но современному человеку они в этом помочь больше не могут и в лучшем случае послужит подготовкой к пути. Человек нашего мира слишком прочно укоренился в физической и тонкой материи и в своем эгоцентризме.

«Высшее развитие», ведущее земного человека в духовный мир, больше не

возможно. И какими бы утонченными ни были тела личности человека, даже если частота их вибрации и достигнет вибраций изначального, сформированного Духом мира Души, — качественно ими все же управляет эгоцентризм, и поэтому они не могут соответствовать новому жизненному полю, в котором эгоцентризм существовать не может. Книга «Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца» рассказывает, как некоторым ищущим людям, применявшим методы совершенствования своих земных тел, удалось попасть в «брачные чертоги»; но они вынуждены были их снова покинуть, после того как оказались не способны выдержать испытаний силами Духа, не знающими эгоцентризма.

Также и изменение качества одних только более высоких тонкоматериальных тел, когда низшие тела остаются без изменений, больше не ведет к освобождению. Низшие тела всегда будут удерживать и ограничивать высшие, даже если качество последних и достигнет уровня нового жизненного поля.

Итак, к цели может привести только полный отказ от эгоцентризма во всех телах человека на основе Духовной Искры, поскольку лишь таким образом можно построить новые тела, соответствующие новому жизненному полю.

Во-вторых:

В настоящее время существуют многочисленные эзотерические системы и пути, провозглашающие своей целью восстановление связи человека с духовным миром, но которые при этом принимают области тонкой материи преходящего земного мира за божественный мир изначального Духа. Потому основатели Духовной Школы Розенкрейца проводили такое четкое различие между обоими «природными порядками»: нашим и потусторонним миром с одной стороны, и сверхприродой, то есть божественным миром, с другой. Многие эзотерические группы говорят о «божественных» энергиях и мастерах, которые на самом деле находятся не в божественном мире, а в областях тонкой материи земного мира. Эти группы тоже требуют отказаться от эгоцентризма — ведь тот, кто хочет раскрыть высшее «я» в потустороннем мире, должен в этом мире отказаться от своего низшего «я». Если человек все же пойдет по этому пути, он потеряет свое низшее «я» не ради глубочайшего ядра своего существа, не ради своей истинной сущности, своей Духовной Искры, а ради чуждого ей авторитета или какой-то идеологии, нашедших доступ в его высшее «я». Он становится невольником чуждого его истинной сущности авторитета или идеологии. А на пути трансфигурации ученик, наоборот, отказывается как от своего низшего «я», так и от своего высшего «я» ради своей истинной сущности, своего бессмертного духовного принципа.

В-третьих:

Кроме того, существуют эзотерические пути, которые обращаются непосредственно к потребности человека достичь власти и счастья, то есть к его эгоцентризму, и сулят ему успешную, удачную жизнь в областях физической и тонкой материи нашего мира. И на это направление эзотерики постоянно указывали основатели Духовной Школы.

Такие пути используют эзотерику для снятия напряжения, разрешения конфликтов,

оздоровления и гармонизации человека или для расширения сознания в областях тонкой материи — что должно превратить человека в господина своей судьбы и научить его властвовать над случаем и другими людьми. Но именно это противоречит подлинной цели истинной эзотерики: восстановлению связи истинной сущности человека с божественным миром.

Для ищущего человека все эти пути могут служить предварительными ступенями; со временем он понимает, что все они не удовлетворяют его глубочайшей потребности и даже иногда наносят значительный вред его возможностям идти по действительно освобождающему пути. Поэтому у этих направлений есть свой смысл: они позволяют искателю истины получить необходимый опыт на своем пути. Если после опытов такого рода — возможно, многочисленных — он примет решение вступить духовную школу, подобную Школе Розенкрейца, то из вышесказанного следует, что он не может одновременно быть учеником такой школы и членом другого эзотерического сообщества. Он не может и продолжать использовать эзотерические методы, усиливающие его личностные интересы или помогающие установить связь с потусторонним миром. Он сам осознает эту несовместимость, когда разовьет в себе способность различать и испытает на себе, что все подобные методы привязывают его к интересам его низшего или высшего «я», от которых он как раз стремится освободиться.

Для пробуждения и становления сознания истинной сущности необходимо освободиться от таких интересов. Ведь истинная сущность берет свое начало в законах и силах Духа, которые охватывают все человечество и излучаются для всех, в то время как низшее и высшее «я» всегда ищут выгоды и власти для себя, пусть даже очень изощренными способами.

Откровение Христа

Христос, истинный человек, заложенный в каждом отдельном человеке и в человечестве в целом, хочет прийти к Откровению. Бесчисленные катастрофы и конфликты отдельных людей и целых народов возникают из-за негативных реакций людей на стремящийся к проявлению образ истинного человека внутри них. Подобие Божье, Христос внутри них, хочет раскрыться, следуя космическому импульсу Водолея.

Человек может положительно реагировать на этот образ внутри него, побуждающий его к реакции, и сознательно пойти по пути, на котором откажется от тенденций, препятствующих раскрытию Христа в нем. Но он может реагировать и негативно, вызывая этим огромные страдания и разочарования. Но такая реакция позволяет ему учиться.

Так Христос в человеке и в человечестве постепенно отодвигает в сторону покровы самоутверждающегося «я», которые стремятся воспрепятствовать Его явлению.

Духовная Школа Розенкрейца старается положительно реагировать на стремящуюся к активности истинную сущность человека и на космические духовные импульсы. По мере того, как понимание и внутренняя работа удаляют в ученике внутренние покровы, скрывающие Христа, его истинную сущность, в них и в

Духовной Школе постепенно начинают проявляться духовные «очертания» Христа. Ибо чем иным является явление Христа, как не манифестацией заложенного в человеке и в человечестве истинного, духовного человека?

Когда в Библии говорится, что Христос пришел «в облаках небесных»¹⁰⁴, то «облака небесные» — это указание на поле космического Духа, которое воздействует на все человечество и достигает особой силы в силовом поле Духовной Школы и в духовном поле отдельного ученика.

В основателях Духовной Школы Розенкрейца истинный Человек, Христос, стал видимым. Он сформировался при создании и в работе Духовной Школы. С тех пор как основатели оставили свои материальные тела и работают исключительно из духовного поля, этот образ лишь постепенно приобретает сознание и активность в учениках. Он проявляется в них пока преимущественно в виде внутренних импульсов, а также во внутренней борьбе учеников за развитие правильной способности различать и за освобождение от покровов, скрывающих истинного человека внутри них. Раскроются ли в учениках силы Христа во всей своей полноте? Удастся ли им полностью осознать в себе Христа и узнают ли они исходящий от него Дух? — К этому все стремится. И уже одни только духовные очертания Христа, очертания истинной сущности, свет которой пробивается через все внутренние борения, могут в отдельном ученике, в обществе учеников и в мире многое совершить.

«Тысячи людей заявляют, что знают Христа. Они повторяют устами Его слова, но их сердце не ощущает Его прикосновения, а их голова Его не понимает. Они знают о святой жертве, принесенной в древности, но о лике в терновом венце, который сейчас явился на горизонте, они не знают ничего... А посему миссией Ордена Розенкрейца является сказать Вам, кто, каков и что есть Христос, чего этот могущественный солнечный Дух ждет от нас и что желает и делает Он для нас. Это не... пассивное ожидание, что «Он все для нас устроит». Нет, мы должны сами все сделать!.. В нас самих должно вспыхнуть духовное пламя Любви... Христос — это Сила, это Логос... Он — все во всем, если мы только сознательно и динамично реагируем на Дух Божий»¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Мар. 13,26

¹⁰⁵ Ян ван Рэйкенборг, «Исповедание Братства Розенкрейца», гл. 5

Текст на третьей странице суперобложки:

Духовная Школа — это наглядная модель общества будущего, общины людей и народов, в которой стремятся к единству, свободе и любви среди людей. Эти свойства являются предназначением каждого человека и всего человечества, поэтому Духовная Школа может служить источником импульсов для общества, науки, культуры и религии.

Об авторе:

Конрад Дитцфельбингер (род. 1940), социолог и кандидат филологических наук (германистика), в 1980-1990 гг. работал редактором и руководителем издательства, с 1990 г. работает как свободный переводчик, издатель и писатель в Мюнхене.

Среди его многочисленных работ — четыре тома текстов из Наг-Хаммади с предисловием и комментариями, книги «Тайна Кафки» (изд-во «Аурум»), «Завет Шопенгауэра» (изд-во «Дингфельдер»), «Школы мистерий» и «Духовный путь христианства на примере Евангелия от Марка» (изд-во «Дидерихс») (все книги на немецком языке).