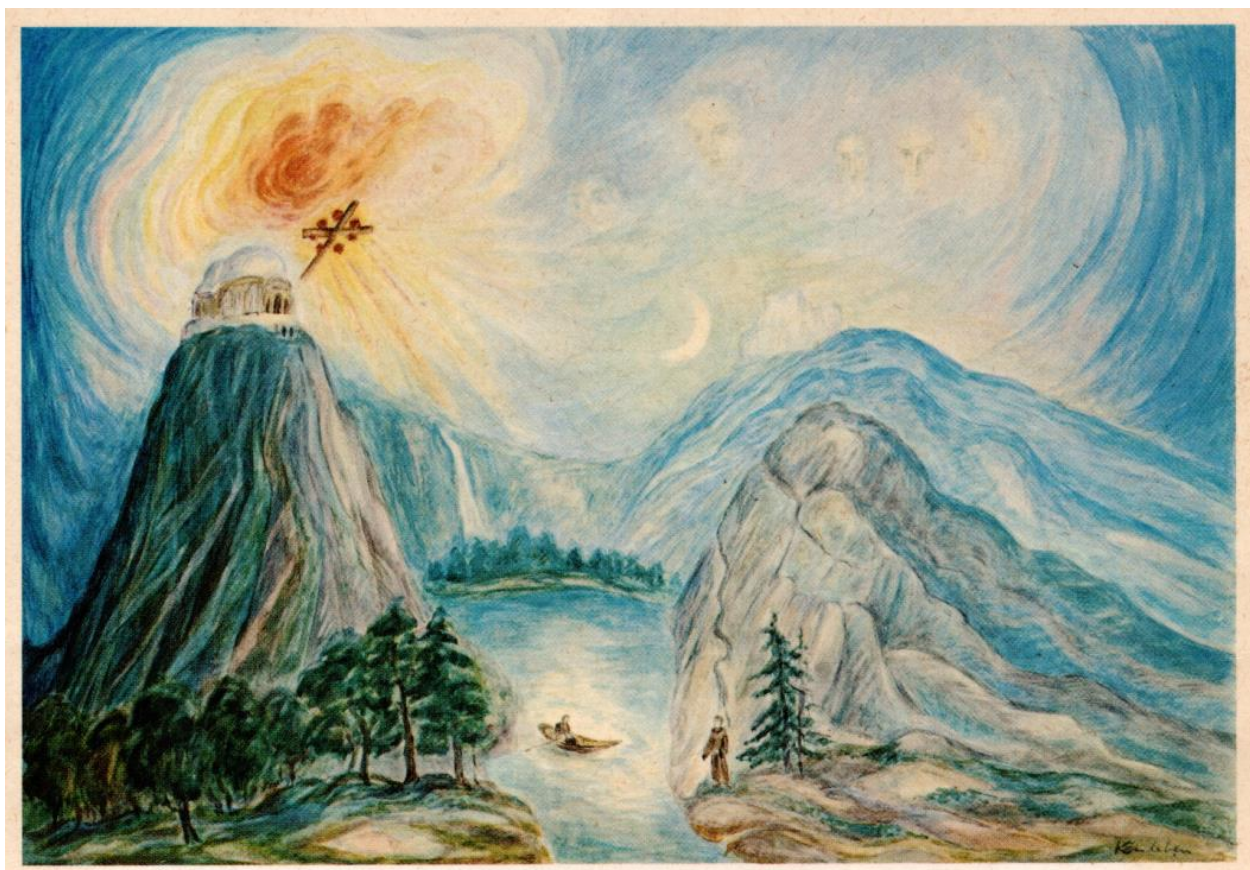


Г.А. Бондарев

# Импульс Антропософии между добром и злом



Г. А. Бондарев

# Импульс Антропософии между добром и злом

Завершение социально-политически-духовнонаучной трилогии  
«Мир и человек на скрещении оккультно-политических течений современности»

На лицевой стороне обложки:

Занавес к постановке драм-мистерий Рудольфа Штайнера  
на сцене Гётеанума. Нарисован по эскизу Р. Штайнера  
Скоттом Пайл и Катариной Эйслебен.

Занавес был уничтожен при переделке большого зала Гётеанума в 90-е годы.  
«**Не нашлось места**», куда его положить, и он был «**утилизирован**»!

Москва  
2021

## Оглавление

Глава I. Свобода как новая ступень естественной эволюции	
Сознание как мера всех вещей.....	4
Зарождение этического индивидуализма.....	8
Непосредственно данное и мышление.....	14
Эволюционная подоплёка теории познания.....	17
Мышление о мышлении. Понятийная интуиция.....	19
Чувствование и воление. Свобода.....	21
Глава II. Монсальват и Колот Бабот	
Мистерии Грааля.....	26
Грааль и Антропософия.....	32
Гексаграмма.....	33
Генезис божественной субстанции Грааля.....	36
Твердыня Клингзора и Иблис в XXI веке.....	44
Три типа политологии.....	45
Конфигурация мировой власти.....	46
Пентаграмма.....	48
«Проекты».....	50
Глава III. Социальная трёхчленность	
Ее культурно-историческая подоплёка.....	70
Эволюционные предпосылки социальной трёхчленности.....	74
Люди без Я.....	78
Социальная трёхчленность и Грааль.....	87
Глава IV. Мигранты в 8-ю сферу	
«Клуб одухотворения Мамона».....	100
Восьмая сфера.....	117
Заключение.....	123
Приложения.....	124

## Глава I.

# Свобода как новая ступень естественной эволюции

### Сознание как мера всех вещей

В Духовной науке, как, впрочем, и в любой другой области знания и опыта, не требуется доказывать, что без понимания **сущности** вещей, явлений положение человека в мире остаётся шатким, неопределённым. А вот последняя аксиома, к какой пришла напряжённая многовековая работа философской мысли, гласит, что сущность вещей, феноменов, процессов не познаваема.

К особенно трагическим последствиям эта аксиома привела в наше архитрудное время. Желая как-то обойти препону «непознаваемости», чтобы понять характер времени, люди довольствуются случайными мнениями, пристрастными, суждениями, абстрактными схемами. Ничего кроме обострения борьбы идеологий, политических направлений это не даёт. Что может предложить в таком состоянии мира Антропософия? Она может предложить свои методологические принципы познания. Согласно одному из них, познающему нужно увеличить масштаб не понятного ему феномена, уйти от узкого, случайного взгляда на него. А тогда оказывается, что при изучении чего-либо, на первый взгляд, совсем незначительного его значение, при увеличении масштаба, способно простереться чуть ли не на всю Вселенную, причём взятую в развитии, на всю эволюцию мира. В мире нет малых вещей, поскольку нет случайных вещей.

Далее антропософская методология обосновывает необходимость рассматривать любые вещи, которые становятся объектом углублённого исследования, в составе тех или иных **целостностей**, к которым они принадлежат. Целостность обладает **структурой** и входит, в свою очередь, составной частью в другую целостность более высокого порядка, в другую структуру как **элемент**. Так разворачивается **структура познания**.

Целостности бывают чувственно воспринимаемой, чисто духовной и смешанной, чувственно-сверхчувственной природы. Они в этом смысле образуют иерархию. Восходя по её ступеням, познающий достигает сверхчувственной реальности, где, собственно, и таится сущность вещей, не порывая при этом связи с чувственной реальностью, с реальностью **явлений**.

И вот, в том случае, если мы хотим решить загадку крушащегося на наших глазах мира, решить её во всех смыслах, также и социально, и политически, то для этого требуется духовнонаучный подход к ней, и он диктует нам необходимость расширить границы её познания до размеров отрезка эволюции, который в духоведении носит название **коренной расы**, – до современной, пятой коренной расы. В ходе её человечество решительно вступило в мир чувственной реальности, а с человеком началась невиданная прежде метаморфоза, отрывающая его от господствовавшего прежде полусновидческого группового сознания и ставящая его не почву индивидуального, мыслящего в понятиях духа.

Предшествующая нашей Атлантическая коренная раса обозначила середину всего нашего эволюционного цикла. Длившееся 3,5 зона эволюции нисхождение духа в материю в ходе той расы сменилось началом восхождения материи к духу, возвращением материализующегося духа в своё высшее состояние. Этот перелом определяет во всех чертах и индивидуальное развитие человека в пятой коренной расе, которая находится

ныне на пятой ступени своего культурно-исторического становления, в пятой культурной эпохе, где человек овладевает высшим членом своей индивидуальной души – душой сознательной. Вслед за нею человеку надлежит восходить в своё высшее состояние, к Самодуху, Жизнедуху и Духочеловеку, что продлится до конца нашего эволюционного цикла. Именно эту задачу и нужно познавать в наше время. И можно сказать, что именно нежеланием человека это делать и вызван современный кризис цивилизации. Её же познание даёт и ответ на вопрос: а что делать в это критическое время?

По этой причине на этой проблеме было сосредоточено внимание в нашей трилогии «Мир и человечество на скрещении оккультно-политических течений современности». Там, в её второй части, показана конstellляция человека в структуре всех семи культурных эпох, составляющих нашу коренную расу (см. там особенно рис. 16, 17, 18). Теперь мы возьмём это за основу наших новых рассмотрений и сосредоточим внимание на гносеологической стороне указанной проблемы, после чего обратимся к дальнейшему рассмотрению социальных условий, в которых теперь человек решает главный вопрос своего бытия и сознания.

\*\*\*

Человек есть мера всех вещей – так говорили древние. К этому теперь можно добавить: а мера всех вещей в человеке – это его **сознание**. Сознание же живёт и возрастает за счёт **познания**, в котором совершенствуется человеческое **мышление**. Глубоко, всесторонне и совершенно по-новому в сравнении с тем, к чему до нашего времени пришла философия, развил Рудольф Штайнер свою науку о познании, дающую **метод познания** и его инструментарий. Особенно концентрированно он изложил эту науку в своих книгах «Истина и наука» (ИПН 3)<sup>1</sup> и «Философия свободы» (ИПН 4). Подступы к ним он разработал в обширных комментариях к естественнонаучным трудам Гёте (см. ИПН 1, 2 и 6). Все эти сочинения, а в особенности «Философия свободы», дают уникальное знание о том, что человек сознательный добавляет ко всеобщему процессу эволюции ещё одну, очередную ступень, когда занимается познанием. В нём он возвышается над всем органическим и осуществляет соединение сверхчувственной реальности с чувственной, что, собственно, и составляет главную задачу эволюции мира и человека на этапе её тотального восхождения. Поэтому деятельность познания следует рассматривать как **естественный** процесс, подобный росту растений, размножению животных, **эволюции видов**.

Естественная, видовая эволюция человека, когда он начал обретать индивидуальное сознание, разделилась для него и ради него надвое и предстала с одной стороны (внешней) его органам чувств как восприятия, а с другой (внутренней) – его мышлению как понятия, соответствующие этим восприятиям. И именно соединяя понятия с восприятиями, человек и творит новую реальность эволюционного процесса, получая при этом и **реальность** окружающего его бытия.

Возможность такой работы, а также необходимость в ней возникла в бесконечно далёком прошлом, ещё в зоне Луны, предшествовавшем земному эону. В конце того эона высокие существа Иерархий, Духи Мудрости, наделили всё мудростью, создали «космос мудрости». И теперь, пишет Рудольф Штайнер в «Очерке тайноведения» (ИПН 13), «раз человек нуждается в мудрости для понимания вещей и извлекает из них мудрость, то это показывает, что мудрость заложена в вещах» (S.214). Земля является возрождением

---

<sup>1</sup> Номер тома согласно каталогу Издания полного наследия Рудольфа Штайнера.

«древней Луны», и потому «она является исполненным мудрости образованием» (ibid.). Но знают об этом по преимуществу лишь высшие существа, Иерархии, а развитие меж тем низошло в сферу физически-минерального бытия, куда Иерархиям прямого доступа нет. Для них материальное есть ничто. В этой сфере индивидуальным сознанием обладает только человек. В нём он должен дать место божественной мудрости, заключённой в вещах, что позволит ей вернуться обратно в духовное, а чувственному миру – одухотвориться. Так человек сделан в своём познании соучастником творчества богов. Таково, можно сказать, исходное положение теории познания Рудольфа Штайнера.

\*\*\*

В такой поистине богоподобной деятельности человек полагает начало и своего восхождения к духу, учась уже в условиях грубо материального бытия действовать своим сознанием как творец. А восходя таким образом, он естественно продолжает эволюцию мира, пришедшую в индивидуальном духе земного человека, в первой форме его самосознания – в дневном, бодрственном, предметном сознании – к самой низшей точке своего нисхождения.

Образование индивидуального человеческого духа, новой и уникальной формы Я (которое способно обрести свободу) было целью эволюционного цикла с самого начала. Она будет достигнута в полную силу в последнем его эоне, когда человек станет 10-й, творящей Иерархией, ещё одной космической интеллигенцией творцов. **И эта великая работа человеческого становления совершается уже в нашей культурной эпохе, когда мы для наших отдельных, вырванных из мировой целостности восприятий (внутренних и внешних) – что обусловлено ограниченностью нашего существа – подыскиваем соответствующие им понятия.** И «мы живём, – говорит Рудольф Штайнер, – в действительности, когда для восприятий находим идеи» (ИПН 4, S.248). В понятии нам дана та её сторона, которая скрыта от нашего восприятия. Мы находим её нашей духовной деятельностью и приводим в связь с другой стороной, данной нам в восприятиях. Тогда вещь обретает в чувственном мире свою реальность. **Так ткётся эволюционный процесс мира, соответствующий эону Земли как продолжению «космоса мудрости» на его новом, современном этапе, и человек в нём – работник.**

Свою работу он совершает двояким образом: во-первых, традиционно научно, с помощью наблюдения и рефлектирующего мышления. Как подготовительная ступень на пути восхождения к высшему это совершенно необходимая деятельность. Она позволяет нам переступить через узы старого, группового сознания и обрести себя на плане чувственного бытия как самосознающее существо. Развитие такого рода позволяет нам, так сказать, полукруг эволюции нисхождения превращать в прямую поступательного пространственно-временного прогресса. Чтобы понять его суть и его ограниченность, привлечём на помощь учение Гёте о метаморфозе растений. Согласно ему, развитие всех растительных форм совершается путём цепи метаморфоз основного элемента растения – его **листа**. Сначала он долго повторяет себя, двигаясь по стеблю, который также образуется им. Набрав в этом процессе необходимую силу, лист вдруг метаморфозируется в цветок. Метаморфоза далее продолжается в элементах цветка и рождает в конце концов плод. Так вот, абстрактно-логическое движение нашего духа представляет собой, в определённом смысле, бесконечное «листообразование». Оно в этой деятельности не способно породить **качественный** скачок, породить истинный «плод». А поскольку сознание определяет бытие, то это «листообразование» и породило кризис цивилизации. На её фронте стоят

слова, некогда проступившие на стене в пиршественном зале царя Валтасара: мене, текел, фарес. Ибо уже тогда человек начал мыслить рассудочно.

Другой способ участия человека в творении эволюционного процесса, переводящий его в восходящий его полукруг, состоит именно в том, чтобы, образно говоря, перейти от листа к цветку: к созданию реальности, отталкиваясь при этом от диалектического противостояния восприятия и понятия. Внешне взяв, восприятие и понятие отрицают друг друга. И именно потому, что отрицание то диалектическое, оно побуждает мыслящий дух породить синтез. Понятие, подлинное понятие вещи, а не абстрактная этикетка, способно явиться лишь при снятии восприятия. Но как этого достичь – тут перед нами встаёт большая и трудная задача, требующая метаморфозы **формы** нашего сознания.

Понятие, как часть сверхчувственной реальности, как мудрость, заключённая в вещах и образовавшая их, чтобы явиться нашему мыслящему сознанию, должно снять и чувственное восприятие, и абстрактно-логическую форму сознания и на их место поставить себя. А тогда перед познающим встаёт нелёгкая задача: как такую идею воспринять. Для этого, говорит гётеанистическая теория познания, необходимо развить **созерцающую силу мышления**. Гёте её развил, и с помощью её он сделал все свои эпохальные научные открытия.

Следует ещё отметить, что мышление, становясь «созерцающим», т. е. **восприимчивым**, сохраняет диалектический характер, только это уже **диалектика сущего**. (Мы о ней много говорили в других наших работах.) Философия XIX века, оказавшись не в силах подняться к ней, свалилась в яму диалектического материализма Маркса–Ленина и материалистической диалектики природы Энгельса, оттеснившей собой естественнонаучные труды Гёте.

Очень давно, когда человек ещё обитал в Раю, «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл <их> к человеку, чтобы видеть, как он назовет их ... и нарёк человек имена их ...» Тем человеком был Адам. Начатое им отыскание имён для всего земного перешло после него как исключительно важная задача на всех потомков двух его сыновей, Каина и Авеля. Мы и теперь продолжаем ту работу, порученную Адаму Богом. Она даёт миру Земли реальность, а без неё он не реален. Потому и может в нём совершаться всё то ирреальное и иррациональное, что так страшно поднимается вокруг нас в современной социальной жизни. Твори в мире реальность! – вот ответ на вопрос: а что же нам теперь делать?

Указанную деятельность познания способен совершать только человек. Но это и требуется делать только ему. Иерархиям не нужно самим совершать такую деятельность, ибо они пребывают в других состояниях сознания. Но, будучи осуществляемой человеком, она служит также и им – они получают в ней как бы отражение себя, определённого рода самопознание.

Познавая, человек служит целям развития *всего* Макрокосмоса, включающего в себя как составную часть и цели развития человека. Этим мы хотим также сказать, что у Макрокосмоса имеется и множество других целей. Что мы привлечены к соучастию в творящей деятельности Иерархий – это *милость*, оказанная нам. Ею нужно воспользоваться, а не отвергать её до бесконечности.

Умей брать и отдавать – таково первое правило для тех, кто надеется овладеть этическим индивидуализмом. Бери с благодарностью, а отдавай охотно!

Для Иерархий чувственная реальность – это майя, иллюзия, ничто. И вот в эволюции сделано так, что для нас это такое «ничто», о котором Фауст, отвечая Мефистофелю, говорит:

«В твоём ничто я всё найти надеюсь».

Это «всё» есть индивидуальное естественное становление человека как уже пятого, высшего царства природы.

### **Зарождение этического индивидуализма**

В маленькой брошюре, носящей название «Истина и наука», которую Рудольф Штайнер сначала написал как докторскую диссертацию (и это была наилучшая, образцовая диссертация учёного мира человечества)<sup>2</sup>, а потом сделал прологом к «Философии свободы», он положил первое основание своей, новой в истории философии, **беспредпосылочной** теории познания. Преподобные философы, начиная уже с Аристотеля, не могли поставить себе задачу, которую Фихте однажды поставил своим слушателям на лекции, прочитанной им осенью 1798 года. Один из них вспоминает: «„Господа, – сказал Фихте, – сосредоточьтесь, углубитесь в себя, здесь не идёт речь ни о чём внешнем, а только о нас самих“. – И слушатели после такого приглашения, казалось, действительно сосредоточивались в себе. Некоторые меняли место и выпрямлялись, другие съёживались и опускали глаза долгу; но все они явным образом с громадным напряжением ждали того, что должно было последовать за таким предложением. „Господа, – продолжал тогда Фихте, – помыслите себе: вот стена“. – И я видел, слушатели действительно мыслили стену, и казалось, что это им всем удаётся. „Помыслили вы себе стену? – спрашивал Фихте. – В таком случае, господа, помыслите себе того, кто помыслил стену“. – Было любопытно видеть, как при этом явно возникало смущение и колебание. Многие из слушателей, по видимому, не были в состоянии нигде открыть того, кто помыслил стену, и я понял тогда, как это могло быть, что молодые люди, споткнувшиеся столь рискованным образом о первую попытку умозрения, могли при дальнейших своих стараниях попасть в весьма опасное духовное состояние. Изложение Фихте было превосходно, ясно, и я был совершенно поглощён предметом и должен был сознаться, что никогда не слыхал подобной лекции».<sup>3</sup>

Да, современники Фихте – и так это имеет место до сих пор – не могли даже представить себе, что существует такая задача, как мыслить о мышлении. Поэтому вся теория познания до Рудольфа Штайнера была **предпосылочной**, т. е. с самого начала оказывалась зависимой от тех или иных постулатов уже **произведённого** мышления. Совершенно не критически, безусловно они ставятся в её начало, будучи сплошь и рядом не более чем мнениями, не выведенными и даже не выводимыми логически, что философия не допускает во всех других своих изысканиях.

Рудольф Штайнер начинает свою теорию познания, так сказать, **с нулевой точки рефлексии, с непосредственно данного** субъекту познания, которое вообще не идея, а **восприятие**. Но оно возбуждает в нём мыслительную деятельность.

Рудольф Штайнер пишет, что обычно при постановке основных теоретико-познавательных проблем принимаются те или иные скрытые предпосылки, приводящие к

<sup>2</sup> Автор знает это по собственному опыту написания диссертации, для чего потребовалось основательно окунуться в сферу этого рода деятельности.– Также и с точки зрения формальных требований к диссертациям, диссертация Рудольфа Штайнера была образцовой.

<sup>3</sup> Medicus F. Fichte's Leben. Leipzig, 1914, с. 58–59.



бесчисленным заблуждениям при решении этих проблем; или же возводятся мыслительные построения без предварительного исследования природы самого познания. При этом за истиной с самого начала закрепляется определение, что она есть всего лишь отражение чего-то реального, тогда как в действительности она есть «свободное порождение человеческого духа, порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы мы **сами** его не произвели» (ИПН 3, Vorrede). Мысля, человек делает себя **сотворцом** Универсума, а «познание есть самый совершенный член в организации Универсума» (ibid.).

«Скрытые допущения» философов исказили отношение человека и к восприятию. Начиная с Канта большинство оставивших заметный след в истории философии философов, задававших тон в истории культуры, встало на точку зрения, что всё данное нам в восприятиях – это всего лишь **наши представления**. И этот постулат они кладут в начало своей науки о познании.

Из совершенно иных принципов, не только философских, но и эволюционистских, взятых в духовнонаучном смысле, исходит Рудольф Штайнер в своей теории познания. Согласно им, тут необходимо, основываясь на методологии духовнонаучного познания, увеличить масштаб гносеологического рассмотрения и понять, что человеку, твёрдо стоящему в Богом поволенной эволюции, предназначено стать способным действовать в мире, так сказать, беспредпосылочно, т. е. не нуждаясь ни в каких побуждениях к деятельности, какие может предоставить этот мир. Но в настоящее время это поле свободного действия в человеке крайне сужено, а то и вовсе отсутствует. Виной этому является господствующий в человеке, даже до определённой степени овладевшем душой сознательной (но при этом всё-таки стоящем на групповой, национальной основе), произвол – принцип свободы, ошибочно осознаваемый в неочищенной душе ощущающей, заполняющей два другие члена: рассудочную и сознательную. Чем больше в человеке склонности творить произвол<sup>4</sup>, тем дальше он отстоит от свободы.

Когда зародился произвол в душе человека? Это произошло ещё в греко-латинской культурной эпохе. Тогда стали возникать римские цезари, желавшие собою подменить богов. Тогда человек начал овладевать душой рассудочной. Платон и Сократ, причастные к Мистериям древней Греции, понимали, какие «рифмы» это творит на пути плавания человеческого «Арго», и потому, наравне с диалектикой, развивали **учение** об этике. Нравственности можно научиться, – утверждал Сократ. А в массовом сознании греков ещё господствовала заповеданная мораль. Не следовать её принципам считалось преступлением, и даже не в человеческом, а в высшем, божественном смысле этого слова: к совершившему нравственный проступок являлись богини мщения – эринии.

Так это было и у евреев, когда Моисей представил им скрижали завета. Они должны были служить защитой от искушающих проявлений рассудка. Ими заполнен весь Новый Завет. Даже апостол Фома заявляет: не поверю в воскресение Христа, пока не увижу Его ран! Рассудок требует внешнего восприятия как гарантии реальности<sup>5</sup>.

Пробуждение души рассудочной породило в человеке зачаток личности. При этом силы мышления сначала были крайне слабы. Такими они часто остаются и теперь: большинство людей мыслит ассоциативно, их мысли не управляются волей, а встают в

<sup>4</sup> Особенно впечатляюще это выражено в мотто британской политики: у Британии нет друзей, а есть только попутчики.

<sup>5</sup> Обратим внимание на это его притязание в наши дни, уже в условиях господства материализма. Серьёзные естественнонаучные исследования показывают, что высокочастотное электромагнитное облучение, искусственно усиленное в десятки раз, смертельно опасно для здоровья, а массовый человек говорит: не поверю, ведь я его не воспринимаю! И это берётся политиками за критерий истины!

душе подобно сновидениям. Греки в чём-то были даже умнее нас: они пошли учиться диалектике к Сократу. А если силы мышления слабы, то из души человека наружу начинают рваться инстинкты.

В эпоху Христианства началось долгое религиозное воспитание жизни чувств, мышление же пошло путём философии. Некоторое время одно соприкасалось с другим: в религиозной философии. Но постепенно в ней победило рассудочное начало, она выродилась в абстрактную теологию. Поисками смысла человеческого земного существования занялась чистая философия. Этот смысл в ней стремились *понять*. И вот, наконец, Антропософия внесла в эту работу судьбоносное уточнение: **чтобы это понять, нужно прежде понять само мышление.**

Раньше, в условиях господства родового института этики к пониманию шли через облагороженные чувства, пользуясь при этом предчувствиями, смутной интуицией. И всё это со временем становилось всё менее и менее определённым. А высвобождавшаяся по мере всё большего абстрактного истончения мысли чувственность стала подавлять чистое мышление. Так зарождался и рос кризис познания, а с ним – и кризис жизни. Теперь это понято, и от человека требуется индивидуально воспитывать чувство, чтобы оно освобождало место чистому мышлению. Окрепнув, это последнее, в свою очередь, берёт с собой и чувство, но это ещё нужно завоевать. Вот почему теория познания стала главной философской наукой, а теперь уже – и бытия.

\*\*\*

Родившаяся в V–IV веках до Р. Х. философия во все последующие времена играла решающую роль в культурно-исторической форме эволюции. Влияние философских идей на каждый её этап невозможно переоценить. Одно время они носили религиозно-философский характер, но постепенно сделались плодом одной только рефлексии. До определённого периода истории это был восходящий процесс, он давал всё большую свободу личности. Но по мере роста своего суверенитета человек всё больше отходил от всего Божественного, сверхчувственного. Даже метафизика стала абстрактной. В мире начало укрепляться мировоззрение материализма, ставшее в конце концов господствующим. Оно окончательно подточило устои этики, и произвол, в какой-то мере обуздываемый христианским воспитанием, стал набирать новую силу. И это был уже иной, чем у римских цезарей, произвол. В человеке, забывшем о своём божественном происхождении, начал проявляться произвол **умного зверя**. С ним мы, собственно говоря, и имеем дело в XX веке, а в XXI веке он приобретает характер массового психического заболевания. Чтобы удержать его под контролем, необходимо иметь эффективный способ действия, а тот, в свою очередь, должен иметь надёжную опору в мышлении и познании мышления, но спиритуально обновлённом.

Подчеркнём ещё раз: **кризис мышления вызвал кризис цивилизации.** Чрезвычайно острым он стал уже в XIX веке. Тогда – и даже в конце XVIII века – философская мысль упёрлась в тупик Кантовой непознаваемости. Сам Кант и его последователи приняли аксиому: мир есть моё представление. А с таким выводом никакой этики не обосновать. Стало неизбежным погружение в этический релятивизм. В философской этике это свелось к пустой игре понятиями.

В некоем смысле судорожной попыткой вырваться из сложившегося кризиса стала марксистская диалектика и этика. В них всё основано на крайне материалистической версии наивного реализма.

На своём классическом пути философия непознаваемости пришла к совершенно пессимистическим выводам, подрывающим человеческую **волю**. «Шопенгауэровский пессимизм, – пишет Рудольф Штайнер в „Философии свободы“, – ведёт к бездеятельности, его нравственная цель – универсальная лень» (ИПН 4, S.206).

Чтобы дать этике хоть какое-то основание, Эдуард фон Гартман предложил оригинальную выдумку. (Говоря так, мы не хотим ни в малейшей степени принизить общее значение его философии. Гартман был сильнейшим мыслящим духом второй половины XIX века.) Он объявил, что мир – это попытка страдающего Бога объективировать переживаемую им боль, своё страдание, переложив его вовне. В каждом страдающем человеке страдает Бог, и тем человек служит Ему. Это этично. В чём состоит цель этого процесса? **В уничтожении всякого бытия**. К нему следует стремиться. И это тоже в высшей степени этично! «Перевод бытия в гораздо лучшее небытие есть цель мирового творения. Мировой процесс есть постоянная борьба против страдания Бога, которая в конце концов кончится уничтожением всякого существования». Наша «самоотверженная деятельность» в мире должна служить этой «возвышенной задаче» (ibid., S.208).

Совсем мало для понимания человеческой этики дал и Кант. Его «категорический императив» повелевает человеку следовать долгу, но даже сам Кант не знает, откуда этот императив берётся<sup>6</sup>. В конце концов, и Гартман предлагает лишь подчинение долгу, истоки которого уходят куда-то в туманную метафизику.

А для Фихте «всякая реальность превращается в удивительный сон без жизни, которая снится, и без духа, которому снится, – в сон, состоящий из сна о самом себе».

Таким стал «закат Европы» в XIX веке, симптомы которого описал Шпенглер. В наши дни этот закат готов смениться «уничтожением всякого существования».

В истории философии существуют и оптимистические направления. Например, Лейбниц считал, что наш мир настолько хорош, что лучше быть не может. Но, читая это, одинокий, страдающий, скептический дух нашего времени вопрошает: с чего он это взял? Может быть, у него был хороший обмен веществ?

Такова, поистине, безотрадная картина культурной жизни, представшая Рудольфу Штайнеру, когда он приступил к разработке своей науки о мышлении. Это важно иметь в виду, приступая к её изучению.

О человеке, поверившем в непознаваемость сути вещей, он пишет: «Сама жизнь должна потерять для него всякий **научный** интерес» (ibid., S.83). И он при этом хорошо понимал, что дело тут не только в науке, что, так сказать, «Титаник» цивилизации получил от интеллектуальной элиты Европы (не только философской) пробоины, не совместимые с его удержанием на плаву, что его пассажирам, чтобы спасти жизнь от катастрофы, нужны другие «плавающие средства». В этом состоянии людей выразилось в какой-то мере присутствие в них страдающего Бога, Бога человеческого Я. Но Он несёт человеку спасение, даруя вместо гибели **метаморфозу**. И нужно было донести до сознания людей весть о том, что условием их (а вместе с ними – и всего мира) метаморфозы является метаморфоза их **формы** сознания. Нужно было сказать всем, что в эволюции мира и человека наступил *узловой* момент: **они подошли к своему следующему эволюционному**

<sup>6</sup> Вот как Кант определяет свой императив: «Существует императив, который, не полагая в основу как условие какую-нибудь другую цель, достижимую тем или иным поведением, непосредственно предписывает это поведение. Этот императив *категорический*; он касается не содержания поступка и не того, что из него должно последовать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок; существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же могут быть какие угодно. Этот императив можно назвать императивом *нравственности*». (Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 254–255.)

**этапу.** Сделать это в конце XIX века мог только один человек в мире. И это был Рудольф Штайнер.

Необходимо суметь понять и оценить значение его духовнонаучного подвига. А если кто-то оказался в силах это сделать, то как он может не сделать главным содержанием своей жизни эту новую, безграничную по своим возможностям науку о мышлении? Конечно, её можно, прочтя раз соответствующие книги, просто отрефлексировать, но тогда мы просто останемся там, где были и до того. Эту науку нужно *осуществлять*.

\*\*\*

В теории познания у Рудольфа Штайнера был предшественник. Это Гёте. Когда Кант вёл свою борьбу за понимание сути вещей, основы совсем другой теории познания закладывал Гёте.

Однажды, когда он рассказывал Шиллеру об открытом им прарастении, тот, потрянув головой, сказал: «Это не опыт, это идея», а Гёте ему ответил: «Что ж, это может доставить мне большое удовольствие, если, не ведая о том, я имею идеи, кои могу даже видеть глазами» (ИПН 6, S.22). Замечание Шиллера помогло ему осознать, что это у него не одно из восприятий, подобное тем, которые мы получаем с помощью глаз, рук и т. д., и не абстрактная спекуляция, а **восприятие понятия**, идеи, творчески действующей в соответствующих ей чувственных восприятиях. Это был, поистине, эпохальный разговор, обнаруживший, что с человеком началась **видовая метаморфоза**.

Рудольф Штайнер пишет в своих комментариях к естественнонаучным трудам Гёте, что Шиллер в том разговоре открыл Гёте глаза на истинный смысл его уникального опыта. Гёте тогда впервые осознал свой идеализм. В добавлении к статье о метаморфозе растений он пишет: «Так я теперь стремился найти праживотное, но ведь это, в конце концов, означает понятие, идею животного» (ИПН 1, S.224). Так сформировался, можно сказать, **естественнонаучный подход Гёте к теории познания**. Её уникальность у Гёте состоит в том, что его метод исследования морфологии растений стало можно применять к изучению **морфологии понятий**. Тем самым гносеологу была поставлена особая задача: «Он должен был масштаб для познания, для суждения о данном <Data> брать не из себя, а из круга вещей, которые он наблюдает. Одним лишь этим принципом, положением <Satz> обозначилась глубокая противоположность между Кантовым и Гётевым образом мышления. Если у Канта все суждения о вещах являются лишь продуктом <состоящим> из субъекта и объекта и дают лишь знание о том, как субъект рассматривает объект, то у Гёте субъект жертвенно растворяется в объекте и берёт данные для суждения из круга вещей» (ibid., S.223).

Гегель, стремясь отстоять достоинство мышления в море начавшей затоплять философскую мысль теории непознаваемости, пишет в первом томе своей «Энциклопедии философских наук»: «Только мышление делает душу, которой одарено также и животное, духом»<sup>7</sup>. Ну а различие между животным и человеком – видовое. И Гегель, таким образом, в этом своём высказывании указывает на эволюционный момент в развитии мышления.

А Фихте во «Вступительных лекциях к Наукоучению, читанных осенью 1813 г. в Берлинском университете», открыто объявил: «Это учение предполагает наличие <у человека> совершенно нового внутреннего инструмента <органа> чувств; через него даётся новый мир, который для обыкновенного человека совершенно не существует». Так был на

---

<sup>7</sup> Т. 1, с. 66 русского издания. М., 1974.

путях философской рефлексии обнаружен выход, так сказать, на другую её сторону, в объективную духовную реальность. О том, как через него пройти, учит Антропософия. Орган, о котором говорит Фихте, у человека действительно существует. О нём Рудольф Штайнер рассказал в одной из своих лекций. Он образован в человеке Архангелом Габриэлем, эпоху регентства которого сменила эпоха Михаэля. В самом конце эпохи Габриэля, начиная «с последней трети XIX столетия, стала возникать совершенно новая конфигурация западноевропейской духовной жизни. Мы стоим ... в самом начале этой духовной жизни, поэтому люди не замечают всего её значения и не понимают её сущности. ... это эпоха спиритуальности ... спиритуального мышления». Его силы в течение четырёх последних веков работали над построением человеческого организма. Но теперь мозг западных людей стал иным. «Там образовался тонкий орган ... и теперь он существует, по крайней мере у большинства западных людей». Определённая сумма сил работала с XV до последней трети XIX столетия над этим органом. Управлял ею Архангел Габриэль. Тут действовал «циклический закон жизни» (ИПН 146, S.81-86 (1.6.13)).

В эпоху Габриэля «внутри переднего мозга человека возникли ... тонкие структуры, которые постепенно были пересажены в человеческую наследственность». Эта структура будет всё более выступать у тех, кто в эпоху Архангела Михаэля идёт к пониманию Духовной науки с помощью активного мышления (ИПН 152, S.57-59 (8.5.13)). А её понимание, активизация мышления имеют своим условием овладение методологией Духовной науки, и в первую очередь – её теорией познания. Кто этого делать не станет, у того тот тонкий орган отомрёт<sup>8</sup>. Так говорит Рудольф Штайнер.

---

<sup>8</sup> И тут мы снова должны остановиться на теме высокочастотного искусственно повышаемого, достигшего уже 70 GHz электромагнитного поля ввиду её исключительной значительности. Это поле ужасно разрушительно действует на мозг и, соответственно, – и на этот орган. У того, кто часами в течение лет «торчит» в «виртуальной реальности», создаваемой компьютером, смартфоном, находясь при этом день и ночь в общем поле, создаваемом антеннами и разными приборами, этот орган, видимо, уже умер. И мы, таким образом, уже имеем **другое**, чем 20–30 лет тому назад, человечество. **Вопрос о существовании сверхчувственного для него снят совсем.**

Через экраны дигитальных устройств человека атакуют сонмы ариманически-азурических элементарных существ, приходящих непосредственно из шестого, из восьмого слоёв Земли и из её ядра, где господствуют силы чёрной магии; там находится её центр. Они проникают в человека и стараются задержаться в нём вплоть до момента его смерти, чтобы потом увлечь его душу в 8-ю сферу. Происходит замещение человеческой личности, что менее всего видит тот, с кем это случилось. Ну, тут получается как у Гёте в «Фаусте»:

«Народец сей не видит чёрта,  
Когда тот держит его за воротник».

Что бы мы ни видели на экранах, это имеет целью только отвлекать наше внимание от того, что при этом происходит на самом деле. Чтобы противостоять таким атакам ариманических существ, необходимо иметь большую силу духа, черпая её из Самодуха. Малые меры: зажечь свечку, прочесть молитву, – помогают только в первый момент, потом мы об этом забываем.

Нас атакует *субстанция* антимира, падшие эфиры: падший тепловой эфир, особенно сильно прямиющийся в микроволновых печах с их «холодным нагреванием», падший химический эфир – в цифровом интернете и т. д. Естественный земной магнетизм, электричество, не говоря уж о биоэлектричестве – это нечто совсем другое и требует иного рассмотрения.

Человечество вовлечено в ошибочную, тупиковую линию развития научно-технического прогресса, и то, что мы говорим здесь об этом, не следует считать проявлением вражды к этому прогрессу вообще. Дело в том, что он должен был пойти по совершенно другому пути. У Рудольфа Штайнера имеются чрезвычайно интересные указания на этот счёт.

Конечно, в силу нашей включённости в общую карму человечества и в силу отсутствия в наше время иных технических средств, приходится, чтобы не терять связи с жизнью, как бы она ни складывалась, пользоваться интернетом. В этом вопросе нет ничего всеобщего. Но пользование нужно ограничить только получением краткой и действительно необходимой информации или вынужденно в профессиональных целях. Однако и в этих случаях не следует забывать, что платить тут придётся за всё.

## Непосредственно данное и мышление

В первой главе «Истины и науки» Рудольф Штайнер пишет: «Теория познания должна быть научным исследованием того, что все другие науки предпосылают без всякого исследования: именно самого *познания*. Этим за ней с самого начала признаётся характер фундаментальной философской науки. Ибо лишь благодаря ей можем мы узнать, какую ценность и какое значение имеют результаты, полученные при помощи других наук» (ИПН 3, S.25).

---

Нужно стараться интернет заставить служить целям духовного развития, например, для издания духовнонаучных книг, для их копирования на бумаге, если отсутствует возможность их купить, и т. д.

Рудольф Штайнер говорил, что уже печатание на машинке насыщает астральное тело ариманическими существами. И он советовал, чтобы, если уж это необходимо, печатали только большим и указательным пальцами, в которых у нас больше всего сознания. И ещё он говорил, что работа эта менее опасна, если мы печатаем духовнонаучные тексты. В этом случае мы облагораживаем печатную машинку и отнимаем здесь нечто у Аримана.

Но что делать с экраном компьютера или телевизора? Перед нами тонкая, не имеющая толщины, оболочка, состоящая из образов известного нам. Это могут быть даже иконы. И эта оболочка скрывает *субстанциональное* ариманическое содержание, которое в своём роде «радиоактивно»! Можно представить себе, что кто-то положил кусок радия или даже атомную бомбу в коробку, оклеил её разными интересными картинками и поставил у себя под кроватью.

А ещё Рудольф Штайнер говорил, что радиоволны, окутывающие земной шар, создали новое человечество в сравнении с тем, какое оно было во времена Гёте. Благодаря им тела загрубели, ещё больше материализовались и затруднили связь человека с духом. Так было в начале XX века! А что остаётся сказать об этом теперь?

Имеется ещё такое сообщение у Рудольфа Штайнера, в котором он говорит: «... в отношении всего, что выступает в автомобиле, в печатной машинке и т. п., человечество может само себе помочь.

Но иначе обстоит дело ... с граммофоном. В граммофоне человечество хочет в механическое втиснуть искусство. И если бы человечество обрело пылкое пристрастие к такой вещи, где то, что как тень спиритуального входит в мир, механизмуется, если бы человечество охватил энтузиазм к тому, выражением чего является граммофон, то здесь оно не смогло бы само себе помочь. Тогда ему должны будут помочь боги.

Боги милостивы, и есть сегодня надежда, что ... боги даже в отношении таких заблуждений вкуса ... помогут в дальнейшем людям их преодолеть» (ИПН 227, S.223 (29.8.23)).

А теперь констатируем: «человечество охватил энтузиазм» к граммофону. Только что представляет собой тот старый метод звукозаписи на пластинки в сравнении с современным цифровым методом? И слушают эту музыку, воткнув в уши (т. е. в мозг) беспроводные микрофоны. А какой стала музыка? В ней всё более звучание сводится к механическому стуку с мощным ариманическим ритмом. И это сплошь заполняет всю цивилизацию.

Говоря это, мы не имеем намерения запугивать людей. Тут, образно говоря, если человек задремал в уютном «окопчике» (личного быта), а на него ползёт танк, то его нужно разбудить и крикнуть ему, чтобы он отходил в сторону и пытался туда, где у танка находится двигатель, бросить что-нибудь зажигательное, например познание.

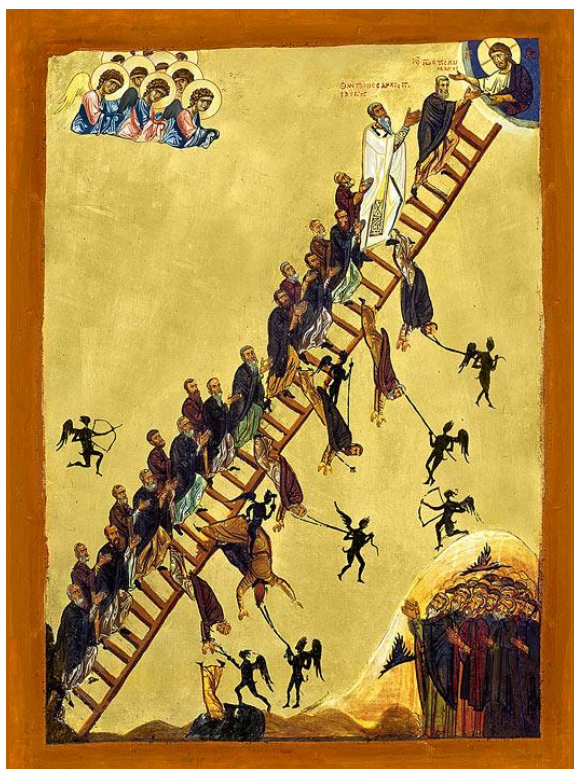
Говоря об органе, созданном Архангелом Габриэлем в мозгу человека, нельзя не упомянуть об ещё одной угрозе, нависшей над человечеством в последнее время: на запланированную в рамках акции под названием «Пандемия коронавируса» принудительную вакцинацию всего человечества средствами, разработанными на генетической основе, которые, как пишут свободомыслящие врачи и биологи, предназначены для того, чтобы оказывать генномодифицирующее влияние на организм, особенно на нервную систему и мозг, а также на органы размножения с последующим внесением их действий в наследственность.

Мы уже приводили в 3-й части трилогии высказывание Рудольфа Штайнера о том, что в будущем станут невозможны еретики, инакомыслящие, «заслуга» в чём будет принадлежать **врачам**, медицине.

Будут также созданы «прививки против духа», делающие человека в земной инкарнации неспособным развивать интерес к божественно-духовному. В этой связи весьма интересна попавшая в интернет информация о плане Пентагона создать вакцину «против религиозного фанатизма», которая должна изменять или разрушать соответствующие ему структуры в мозгу, а в конце концов разрушать физический инструмент религиозного сознания, спиритуальности вообще.

Как в таких условиях спасти тонкие, спиритуальные плоды эволюции? Как спасти созерцающую силу мышления, новый орган (ясновидения), беспредпосылочную этику? – Только индивидуальной работой! А что будет потом – посмотрим.

Ну, а «конечная цель всякой науки» – это «повышение ценности бытия человеческой личности. ... Единственное, что придаёт наукам истинную ценность, – это философское изложение человеческого значения их результатов» (ibid., S.13). Из этого следует двойное: во-первых, «фундаментальная философская наука» ни в коем случае не должна рассматриваться как наука отвлечённая, абстрактная, и во-вторых – научно-технический прогресс грубо попрал свой главный смысл: его значение для человека. А наивысшим значением для человека обладает его Я, его сознание, характер мышления. По этой причине первостепенную роль в цивилизации должны играть гуманитарные науки, а естественные науки должны раскрываться в сторону сверхчувственного, всё более глубокого проникновения в тайны человека и физически-духовного Макрокосмоса. Точные же науки, обслуживающие **технику**, которые, собственно, и не являются науками в высшем смысле, должны играть лишь вспомогательную, а не ведущую роль в жизни цивилизации. Но вместо этого возник бум научно-технического прогресса, который совершается сам по себе и сам для себя. В этом кроется одна из главных причин кризиса и цивилизации, и культуры.



Лестница Иоанна Лествичника

В действительности же «само по себе», как «само собой разумеющееся» должно совершаться активное, творческое человеческое мышление и познание, какой бы областью науки они ни занимались. Тогда они образуют фундамент, на который может опереться Я.

Мы должны спросить: а в каких границах заключена самообусловленность теории познания? Если принять во внимание её морфологический характер, который она получила от науки Гёте, то на этот вопрос можно дать такой ответ: в границах, в которых эволюционирует человеческий вид. Мы имеем дело не просто с существованием теории познания, а с её непрерывным **становлением**. Человеческий вид, распадаясь на множество отдельных Я, вступает в жёсткие границы чувственного бытия, и тогда теория познания принимает характер формальной логики и диалектики понятийного мышления. В случае её метаморфозы происходит и метаморфоза Homo sapiens, она вводит его в сферу свободы;

тогда возникает *Homo liber*. Далее она становится «лестницей», как говорили мистики восточного Христианства, ведущей с земли на небо. У неё есть начало, но нет конца. На ней снятие одних границ познания означает установление других, более широких и высоких.

Первая ступень гносеологии свободы состоит в решении ею вопроса о реальности. Является ли она лишь нашим представлением или реальна в опыте нашего познания и существования по своей сути?

Эту тему Рудольф Штайнер начинает разрабатывать, давая описание философской категории непосредственно данного. Чтобы теория познания сохранила беспредпосылочный характер, к нему не следует прилагать никаких постулатов, никаких аналитических, а тем более синтетических (в смысле Канта) суждений. Рудольф Штайнер лишь показывает путь, на котором можно прийти к такому непосредственно данному.

Человеческое познание вспыхивает от того, что человеческим органам чувств предстаёт некая картина восприятий. Она дана нам непосредственно ещё до того, как в нас родится хоть единая мысль по её поводу. Рудольф Штайнер пишет: «Мы должны представить себе существо, которое возникает из ничто с совершенно развитым человеческим умом и выступает перед миром. То, что оно обнаружило бы в нём, прежде чем успело бы привести в действие мышление, это и было бы чистым содержанием наблюдения. Мир тогда являл бы нам агрегат красок, звуков, ощущений давления, тепла, вкуса и обоняния; далее – чувства удовольствия и неудовольствия. Этот агрегат есть содержание чистого, лишённого мыслей наблюдения» (ИПН 4, S.61). Таков в своём первом явлении мир наших восприятий<sup>9</sup>. Нелепо спрашивать, пишет далее об этом Рудольф Штайнер, что такое **восприятие**. «Восприятие всегда является нам как совершенно определённое, как конкретное содержание. Это содержание непосредственно дано и исчерпывается в данном». Можно лишь спросить, чем оно является вне восприятия, для мышления (*ibid.*, S.98-99). И вот оказывается, что мы просто не в состоянии этого не спросить. Нас побуждает к этому любопытство. Наши желания обильны, на смену одним приходят другие. Мы словно бы рождены для недовольства тем, что имеем. И «наше стремление к познанию – это лишь особый случай такого недовольства» (*ibid.*, S.27). Но следует сказать более того: восприятие содержит в себе нечто загадочное, оно **непрерывно** вызывает в нас мышление о себе. А когда мысли появляются, то оказывается, что они способны «протягивать нити от одного элемента наблюдения к другому» (*ibid.*, S.61).

«Наблюдение и мышление суть две исходные точки для всякого духовного стремления человека, поскольку он осознаёт таковое» (*ibid.*, S.38). Это так по той причине, что хотя мы и не внешние вещи, «однако вместе с внешними вещами принадлежим к одному и тому же миру». В мире имеет место некое общее свершение, и оно «в той же мере там вызывает <в нас> восприятие дерева, как здесь – восприятие моего Я». Объект и субъект восприятия «взаимно обуславливают друг друга» (*ibid.*, S.104-105). Когда приходит восприятие, мир производит в голове человека мышление «с той же необходимостью, как на растении цветок» (*ibid.*, S.86).

---

<sup>9</sup> В первой главе 3-й части нашей трилогии мы дали иной образ непосредственно данного (см. там рис. 9а). Он возникает при рассмотрении человека как микрокосма, как малого подобия Макрокосмоса в их сущностной взаимосвязи. В таком случае Макрокосмос можно представить себе в виде круга, способного расширяться до бесконечности. Он имеет своё средоточие в точке центра. Микрокосм, наоборот, есть точка центра, разложенная в окружность. В своём прафеномене она есть Адам Кадмон, простёртый до круга Зодиака. Этот круг и есть *центр* микрокосма. А его специальный, всецело индивидуальный центр – это дело развития. Он в своём становлении тоже безграничен, как безгранична сфера Макрокосма. **Играет тут свою роль и то, что мышление, как восприятие, тоже становится непосредственно данным.**



Нельзя говорить, что явленный в один из моментов восприятия образ – это и есть вещь. И сумму воспринятых в разные моменты признаков нельзя объявить вещью. Какой-нибудь дух, – пишет далее Рудольф Штайнер, – «мог бы нераздельно с восприятием получить и понятие о ней. Такому духу вовсе не пришлось бы на ум рассматривать понятие как что-то не принадлежащее вещи. Он должен был бы приписать ему существование, нераздельно соединённое с вещью» (ibid., S.87).

Ну а мы поставлены в такое положение, что вещи, сами по себе не требующие разъяснения, существующие в неразрывном единстве с законами их бытия и действий друг на друга, предстают нашему Я таким образом, что оно сначала схватывает в них лишь то, что мы называем восприятием. Но внутри нашего Я заложена сила находить и другую часть действительности – понятийную. Соединяя их, мы производим познание и получаем удовлетворение оттого, что наше Я пробилось до действительности: «... образ восприятия, пронизанный пережитым мыслительным рассмотрением, вводит человека в действительность» (ibid., S.130). Собственно говоря, «мышление вводит нас **в скрытую восприятием в самом себе часть действительности**» (ibid.).

«Связь восприятия с понятием познаётся после акта восприятия, но принадлежность их друг другу определена в самой вещи» (ibid., S.145). И так, напомним, обстоит дело с конца эона древней Луны. Раскол между восприятием и заключённой в нём мудростью (понятием) вызывает человек, когда как наблюдатель встаёт перед вещью. Но и преодолевать этот раскол должен тоже он.

Такова эволюционная констелляция человека разумного как исходная для дальнейшего перехода к человеку свободному. Для него-то Рудольф Штайнер и создал свою теорию познания. И если человек не желает иметь с нею дела, то, значит, он готов отказаться и от уже достигнутой им видовой формы своего существования.

### **Эволюционная подоплёка теории познания**

Едва ли не каждое духовнонаучное рассмотрение приходится, как показывает опыт познания, приводить в связь с эволюцией мира и человека. Духовная наука – это сущий Протей: она полна жизни и находится в непрекращающемся становлении, когда познающий её субъект даёт ей место в своём духе.

Нам придётся теперь в очередной раз обратиться к самому началу нашего эволюционного цикла. Им было, как мы знаем, откровение Отчей Основы мира, единого Бога в виде трёх Его Ипостасей, которые в христианской теологии имеют названия Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, а в эзотерике – трёх Логосов.

То откровение Бога было для Него сопряжено с великой жертвой: Он был вынужден пойти на ограничение, а, следовательно, и на понижение Своего всесознания. Это было сделано Им в связи с замыслом создать ещё один вид Божественных Иерархий, наделённых качеством, присущим только Самому единому Богу: любовью, соединённой со свободой выбора. В трёх первых эонах совершалась закладка «фундамента» для этой новой, десятой Иерархии: физического, эфирного и астрального тел. В земном эоне эти три тела получили первоначальную форму Я. Чтобы это могло произойти, человеку было нужно максимально отдалиться от Бога. Образовалась реальность умирающего духа, а в ней – способность индивидуально мыслить.

Духовный мир представляет собой огромное количество многообразных существ, которые целиком состоят из субстанции мышления, человеку же было дано мыслить не субстанционально. Духовные существа – это интеллигибельные существа, а мышление

человека даёт лишь мёртвые отражения стоящих за ним существ. Мысля, мы лишь смотримся в зеркало высшей реальности и не способны с тенями мыслей как формой бытия проникать, так сказать, в «зазеркалье».

Человек, задуманный и сотворённый в зоне Сатурна, был потенциально универсален, а в явлении – предельно прост, подобен минералу. В ходе эволюции в нём совершается гигантская работа иерархических существ. Она может быть уподоблена работе скульптора над глыбой мрамора. Чтобы вырезать из неё личность, от той «глыбы» пришлось многое отсечь, удалить. Но в Универсуме ничего не бывает лишнего. Из, говоря по-современному, «отходов производства» творения человека образовалась среда, в которой он теперь обитает – три царства природы. Они выделились из человека, чтобы не мешать его индивидуальному становлению, и при этом неким образом «вывернулись наизнанку», стали чувственной стороной сверхчувственного бытия. Вместе с ними «вывернулся наизнанку» и Универсум, когда его окружность стала **лемнискатой**. Так образовалась единая чувственно-сверхчувственная реальность как единство двух составляющих её частей. Переход из одной из них в другую требует метаморфозы переходящего существа. Одним из видов такой метаморфозы является смерть. Жизнь и смерть стали единым взаимообусловленным феноменом. Это породило мировое противостояние добра и зла. И встал вопрос: как «зло» чувственной реальности, в которой умирает дух, претворять в добро высшей, вечной жизни.

Конечно, Иерархии были в состоянии решить эту проблему сами, но тогда зародившееся в 10-й Иерархии Я стало бы со временем таким же, как у них, полностью преданным воле Бога. А человеку надлежит научиться решать и действовать вполне по собственному усмотрению. Это уникальная задача в мире всех Иерархий. Было задумано создать Иерархию, стоящую в их последнем ряду и, в то же время, обладающую свойством, присущим только Отчей Основе мира! И свойство это должно было образовываться с первых же проблесков индивидуального Я-сознания человека. Его рефлектирующее сознание должно было начать божественную деятельность в условиях материального бытия. И этой деятельностью стали **мышление и познание**.

В высшем мире мышление мысле-существ порождает новую мысле-реальность – других мысле-существ. В этой деятельности порождающему мысле-существу другие мысле-существа предстоят как восприятия. В акте познания оно соединяет с восприятием единую с ним идею, и из этого рождается новая реальность.

Нечто подобное имеет место и в земном познании. Мир высших восприятий обступил человека как окружающий его мир земных предметов, а идеи высших существ оживают в самом человеке как его идеи. Они едины в высшей реальности, но человеку этим единством надо ещё только овладеть. «Полная действительность вещи, – пишет Рудольф Штайнер в „Философии свободы“, – даётся нам в момент наблюдения из соединения понятия с восприятием» (ИПН 4, S.107). При этом, заключает он в главе «Выводы монизма», «лишь до тех пор, пока мы закономерность, пронизывающую восприятие и определяющую его, рассматриваем в абстрактной форме понятия, мы действительно имеем дело с чем-то субъективным. Но субъективно не содержание понятия, которое посредством мышления добывается для восприятия. Это содержание взято не из субъекта, а из действительности. Оно есть часть действительности, которой не может достигнуть воспринимание. Оно есть опыт, но опыт, который сообщается не путём воспринимания» (ibid., S.246).

Понять это и воспринять мешает грубость, материальность восприятия, если даже им является содержание нашей внутренней жизни. Соединение понятий с восприятиями,

поднимающееся над абстрактным, – это подлинно эволюционная деятельность. Чтобы её осуществлять, и были развиты органы восприятия. Они развивались по мере того, как формировалась чувственная реальность. Она творила в человеке и органы для своего восприятия. Это значит, что **чувственный мир именно таков, каким мы его воспринимаем**. В этом вопросе истинной является точка зрения наивного реализма, а не трансцендентального реализма Гартмана. Гёте говорил, что глаз создан Солнцем и для Солнца. И ещё: «Если бы глаз не был солнечным, то ему не было бы дано видеть Солнце».

Мог бы мир восприятий быть иным? Мог бы, если бы иным был путь нашей прошлой эволюции. Тогда и органы восприятия у нас были бы иными.

Этап эволюции, на который человек восходит, занимаясь познавательной деятельностью в указанном смысле, является обратным по отношению к тому, каким он был до неё. Там эволюция органического готовила органы для духовной жизни индивидуального человека, теперь духовная его деятельность будет сказываться на его органическом, постепенно переводя его в духовное.

Эта работа будет всё более одухотворять и мир внешних восприятий. Но ей препятствуют отставшие духи. Они стремятся высшие, подлинные идеи вещей подменять своими, уводящими мир восприятий из Богом поволенной эволюции. Для этого они погрузили человека в материализм, ибо именно в нём, в его способе познания они осуществляют эту подмену. Поэтому **именно в человеке находится теперь главное поле борьбы Иерархий, которую они ведут за спасение мира, за спасение его истинного развития**. В ней всё решает характер человеческого познания. Если он духовнонаучный, то совершается нормальное поступательное развитие эволюции мира и человека, если он ариманизируется, становится материалистическим или люциферизируется через убеждение, что мир есть моё представление, то это отталкивает от чувственной реальности её праидеи, заключённые в неё ещё в зоне Луны.

Так человек становится главным борцом за судьбу Вселенной нашего эволюционного цикла. Главным, совершенно необходимым оружием этой борьбы является теория познания Рудольфа Штайнера. Да, некоторые её понятия трудны для многих антропософов, но для того и существуют антропософские ветви, чтобы в совместной работе помочь всем справиться с этой трудностью.

### **Мышление о мышлении. Понятийная интуиция**

Такова эволюционная сторона тех положений «Философии свободы», которыми мы занимались до сих пор. Далее речь пойдёт о том, почему и как человек способен стать свободным.

Наблюдая внешний мир, говорит Рудольф Штайнер, я обнаруживаю, что я ведь могу воспринимать не только внешние предметы, но и самого себя. Причём, если первые периодически то возникают, то исчезают, моё восприятие себя остаётся постоянным. Я всегда осознаю не только предмет, но и мою самость. В процессе этого осознания во мне наступают некие перемены. Образы восприятий соединяются с моей самостью и остаются в ней как **воспоминания**. Это происходит благодаря тому, что у меня имеются **представления**. Представление возникает в интервале между восприятием и понятием и является особым, указывающим на усвояемое мною восприятие понятием. И «сумму того, о чём я могу составить себе представление, я вправе назвать моим опытом» (ИПН 4, S.108).

Представление – это «индивидуализированное понятие» (ibid.). Оно субъективно «в противоположность объективному восприятию, возникающему при наличии предмета на

горизонте восприятий» (ibid., S.99-100). Так рождаются представление и знание о существовании внешнего и внутреннего миров. Это постепенно дорастает до знания о том, что Универсум является нам «в двух противоположностях: Я и мир» (ibid., S.28).

Так за счёт познания создаётся **человеческая индивидуальность на новой ступени её эволюции**. Человеку открывается, что **в самом Я** он может почерпнуть смысл своего существования (ibid., S.47), и это Я как мыслящий, как дающий сам себе содержание.

Мыслительная деятельность сама по себе ни объективна, ни субъективна, а «выходит за пределы обоих этих понятий. Мне никогда не следует говорить, что мой индивидуальный субъект мыслит, напротив – он сам живёт лишь по милости мышления» (ibid., S.60). Мышление связывает меня с объектами, «но оно в то же время и отделяет меня от них тем, что противопоставляет меня им как субъекта.

На этом покоится двойная природа человека: он мыслит и тем самым объемлет мышлением самого себя и остальной мир; но он принуждён, в то же время, посредством мышления определять себя как противостоящего вещам индивидуума» (ibid.). Благодаря этому внутри мышления мы можем найти своё Я, и далее, поскольку в нашем общем сознании запечатлеваются следы мыслительной деятельности, мы приходим к Я-сознанию. Оно возводится на человеческой организации. И в нём мы можем обратиться к рассмотрению самого мышления, начать мыслить о мышлении. А тогда «сливаются воедино элементы, которые в иных случаях **вынуждены** выступать раздельно: понятие и восприятие» (ibid., S.146). Так получает своё решение главная проблема наукоучения Фихте, которую он так и не сумел решить: найти опору для самообусловленного Я, для свободы.

Возникает новая, самодостаточная форма реальности, и своим возникновением она обязана только человеку. «Поэтому, – заключает Рудольф Штайнер, – нет более первоначальной исходной точки для рассмотрения мирового свершения, чем мышление» (ibid., S.60). В нём «мы схватываем мировое свершение за тот его краешек, где мы должны присутствовать сами, чтобы нечто могло осуществиться» (ibid.). И нужно понимать, что «**наблюдающий мышление** живёт во время этого наблюдения непосредственно внутри духовного, самого себя несущего сущностного тканья» (ibid., S.145). Оно-то и заколдовано в чувственных объектах нашего восприятия. Поэтому восприятие ведёт нас не к рефлексии (вернее сказать, сначала лишь к рефлексии), а к идеям, постигаемым интуитивно. Чтобы понять это, нужно только неким образом в нашем предметном, бодрственном сознании «проснуться» и увидеть, что «мышление относится к простому восприятию, как опыт в бодрственном состоянии к сновидению» (ibid., S.85).

А интуиция – это уже «протекающее в чисто духовном **сознательное** переживание чисто духовного содержания» (ibid., S.146). Она является в нас изнутри, когда мы воспринимаем непосредственно данное. «Для содержания мышления она есть то же самое, что наблюдение для восприятия. Интуиция и наблюдение суть источники нашего познания» (ibid., S.95). «**Что**» восприятия ведёт нас к **понятийной интуиции**. **И она есть восприятие, которое мы получаем уже без помощи внешних органов чувств**. Это такой род восприятия, в котором «деятелен сам воспринимающий, и оно есть **самоосуществление**, которое в то же время воспринимается». В интуитивном мышлении «человек перенесён в духовный мир также и в качестве воспринимающего» (ibid., S.256). То есть он начинает проявляться как иерархическое существо: творить мыслеформы, в которых их восприятие и их понятие суть одно. И он восходит к такой деятельности, начиная её в чувственном мире, но приходя в соответствие с действием законов высшего

бытия, будучи, однако, не обусловленным ими. Он – самообусловлен, он обладает индивидуальной свободой воли. И «чтобы свобода могла осуществляться, **воление** в природе человека должно быть несомно интуитивным мышлением» (ibid., S.236).

### **Чувствование и воление. Свобода**

Интуитивное понятийное мышление – это живое, субстанциональное мышление. Чтобы им овладеть, требуется особая выработка мыслей, определённый логический праксис мышления, переходящий в праксис эзотерический. Тогда в процессе нашего мышления и познания в нас начнёт проявляться способность переживать действительность вместе с восприятием, а не искать её в некоем неведомом нам мире, например «вещей в себе». Но такое мышление не индивидуально, оно универсально, хотя на его основе и возводится наша самость. «Оно получает индивидуальный отпечаток в каждом отдельном человеке благодаря тому, что находится в связи с его индивидуальным чувствованием и ощущением» (ibid., S.90). «С субъективной стороны чувствование первоначально есть в точности то же самое, что с объективной – восприятие» (ibid., S.138). И оно является залогом реальности нашей собственной личности. Оно есть «чисто индивидуальный акт, отношение внешнего мира к нашему субъекту, поскольку это отношение находит своё выражение лишь в субъективном переживании» (ibid., S.140).

«Истинной индивидуальностью становится тот, кто особенно далеко проникает со своими чувствами вверх, в область идеального» (ibid., S.116).

«Чувство есть средство, с помощью которого понятия прежде всего приобретают конкретную жизнь» (ibid.).

«Наше мышление связывает нас с миром; наше чувствование уводит нас обратно в нас самих; только оно делает нас индивидуумом» (ibid., S.108). Лишь познавая – мы равнодушны к себе. А для «мирового целого жизнь моих чувств может получить ценность только тогда, когда чувство в качестве **восприятия**, получаемого <мною> от меня самого, соединяется с понятием и этим окольным путём включает себя в космос» (ibid., S.109).

«Кто обратится к **сущностному** мышлению, тот найдёт в нём ... и чувство» (ibid., S.143), причём в глубине его действительности, в том его содержании, которое не исчерпывается переживаниями человека лишь в чувственном бытии, а имеет значение и для высшего духа.

Нечто подобное, но одновременно и противоположное этому мы имеем в человеческом **волении**. Оно может и должно стать в нас «мировым принципом, подобно тому как чувствование в мистике чувств становится принципом познания» (ibid., S.141). «В волении мы также имеем перед собой восприятие, а именно восприятие индивидуального отношения нашей самости к объективному» (ibid., S.140). В чувстве объективное являет себя в отношении к нашей самости.

Оба рода этого отношения не однозначны. В акте воления в его приближающихся к свободе проявлениях интуитивная сущность мышления «оттесняет назад человеческую организацию в её собственной деятельности» и «само становится на её место» (ibid., S.141). Оно к этому времени уже сыграло свою роль в этой организации, породив в ней Я-сознание. Так в человеческой душе является **мотив** деятельности. Но нужно учесть, что человеческая душа трёхчленна и что она по-разному развита у разных людей.

В этой связи достаточно сказать, что у многих людей мотивом их деятельности является произвол, нечто совершенно не индивидуальное.

В девятой главе «Философии свободы», если вскрыть её эзотерический смысл, Рудольф Штайнер показывает пролегающий через все три члена души – осязающую, рассудочную и сознательную – путь волеия к своей свободе, которая возможна лишь в сфере понятийных интуиций, в сфере Самодуха, где мотив **самозарождается**<sup>10</sup>.

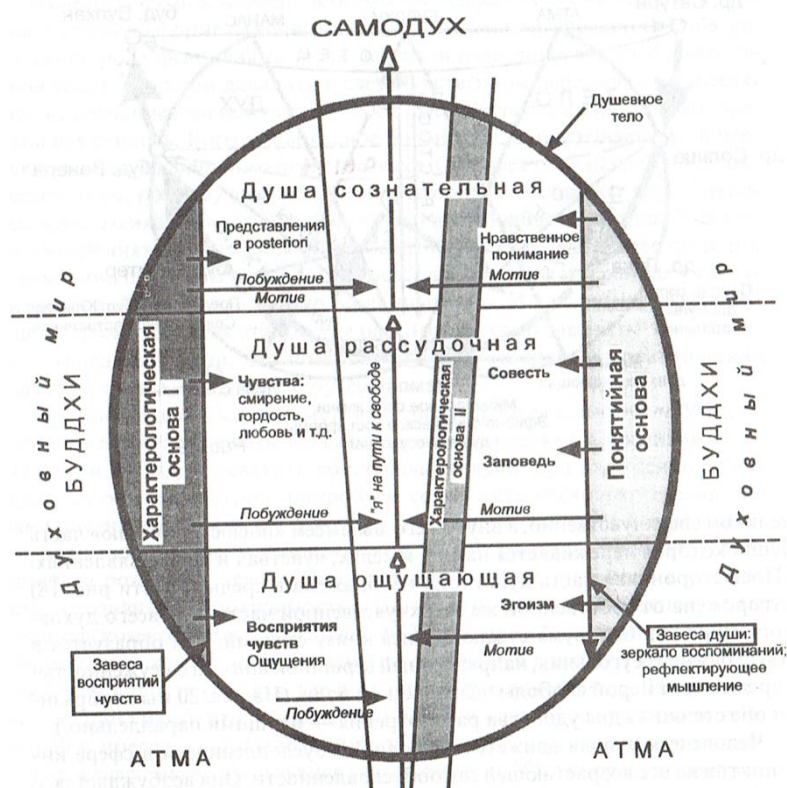


Рис. 1. (Рис. 26 из 3-й части трилогии). Антропософская «лестница»

Волеие на этом пути получает мотивы и побуждения, исходящие от двух сторон: от «характерологической предрасположенности» трёхчленной души и от её понятийной основы. Побуждения даёт первая из них, в которой коренится жизнь наших чувств. Восходя со ступени на ступень, волеие здесь поднимается над произволом, входит в сферу облагороженных, высших чувств, поднимается также и над ними и наполняется понятийными интуициями, которые «оттесняют назад человеческую организацию» как субъект низшего волеия.

Со стороны понятийной основы на волеие действуют мотивы. Все они нравственной природы, и им в душе противодействует человеческий эгоизм. Он всегда понятийной природы. По мере его преодоления (чему, конечно, способствует и облагораживание жизни чувств) понятийная основа также всё более снимается интуициями, которые в этом случае носят нравственный характер. Они тогда наполняют человека как «чистые понятия», не связанные ни с какими восприятиями человека. Ну а в конце концов оказывается, говорит Рудольф Штайнер, что понятийная и нравственная интуиции – это одно. «Нравственное побуждение и мотив совпадают» в сфере Самодуха, а это значит, «что на наше поведение здесь не действуют ни заранее определённая характерологическая предрасположенность

<sup>10</sup> Мы довольно подробно писали об этом во 2-й и 3-й главах третьей части трилогии и повторять всё это здесь, конечно, не станем, но мы возьмём отсюда и повторим также и здесь рисунок (схему) № 26.

(Anlage), ни внешний, принятый за норму <императив> нравственный принцип. Поступок, таким образом, перестаёт быть шаблонным, совершаемым по каким-либо правилам, а также и таким, который после внешнего толчка выполняется человеком автоматически, но определяется исключительно своим идеальным содержанием» (ibid., S.158).

Наше Я тут, конечно, направляется на содержание восприятия, но **не определяется** им. «Этим содержанием пользуются лишь для того, чтобы образовать себе **познавательное** понятие, но относящееся сюда **моральное понятие Я** заимствует не из объекта» (ibid., S.159).

«Сумму действующих в нас идей, реальное содержание наших интуиций составляет то, что, при всей всеобщности мира идей, в каждом человеке образовано индивидуально. Поскольку это интуитивное содержание простирается на поведение, оно есть нравственное содержание индивидуума. Давать изживаться этому содержанию является высшим моральным **побуждением**, и в то же время – **мотивом** для того, кто понимает, что все остальные моральные принципы в конечном счёте соединяются в этом содержании. Эту точку зрения можно назвать **этическим индивидуализмом**» (ibid.). Человек, овладевающий им, – поистине свободен. «Человек свободен лишь в той мере, в какой каждое мгновение жизни в состоянии следовать самому себе» (ibid., S.164).

Когда мы входим в сферу Самодуха, тогда нравственный праксис, позволяющий Я в волеии встать на вершину души и подняться в сферу Самодуха, оказывается тем же самым, что и рекомендованный ученику, идущему путём посвящения. Мы, совершая его в духе «Философии свободы», также подступаем к вратам сверхчувственного мира, переживаем встречу со Стражем Порога и т. д. В старых посвячительных практиках в этом случае говорят о том, что ученику совершенно необходим Учитель. Свободен ли от этого тот, кто идёт путём новых, антропософских Мистерий? Нет, он от этого не свободен. То движение по антропософской лестнице (см. рис. 1), особенно на её верхних ступенях (а она идёт ещё и выше Самодуха), сопряжено с очень серьёзными качественными изменениями всего многочленного человеческого существа. Совершая на этом пути ошибки, человек может просто раствориться во всеобщем высшего духа, не говоря уж об искушающих действиях, которые на восходящих оказывают люциферические и ариманические существа, способные любого «сдёрнуть с лестницы» вниз. Поэтому на таком пути нас хранит то, что составляет особенное антропософского пути посвящения. Наше низшее «я» по мере его редукции наполняется универсальным, наивысшим Я мира, Я Отчей Основы мира, которое вливает в нас Тот, Кто сказал: «Я и Отец – одно». Он для нас является Учителем посвящения. И для этого «Не Я, но Христос во мне» должно стать главным побуждением и мотивом, рождающими в нас желание восходить по лестнице, возведённой теорией познания Рудольфа Штайнера.

Осуществлять в себе принцип «Не Я, но Христос во мне» вряд ли возможно, не изменяя **форму сознания с целью прийти к свободе**, т. е. становиться 10-й Иерархией. Как это делать согласно принципам беспредпосылочной теории познания, также показано в «Философии свободы». Чтобы это понять, необходимо вскрыть методологическую подоплёку этой книги. И тогда оказывается, что вся она написана Рудольфом Штайнером в виде семичленных циклов мышления. Эти циклы образуются лемнискатообразно. В них мысль, метаморфизируясь при движении от элемента к элементу, восходит от формальной диалектической логики к **диалектике сущего**. Мысль в результате этого становится чистой, восприимчивой, становится силой созерцающего мышления и, наконец, интуитивной. Такая мысль и помогает победить эгоизм и облагородить чувства.

Что особенно при этом важно, это то, что данная теоретико-познавательная лемниската является минимальным повторением лемнискаты семичленного эволюционного цикла! (См. рис. 2.) Обе они сущностно соединены с законами всего эволюционного цикла! И теперь нам окончательно должно стать понятно, что занятие теорией познания Рудольфа Штайнера – это не праздное дело. Это краеугольная задача дальнейшей эволюции мира и человека, которую способен решать только человек.

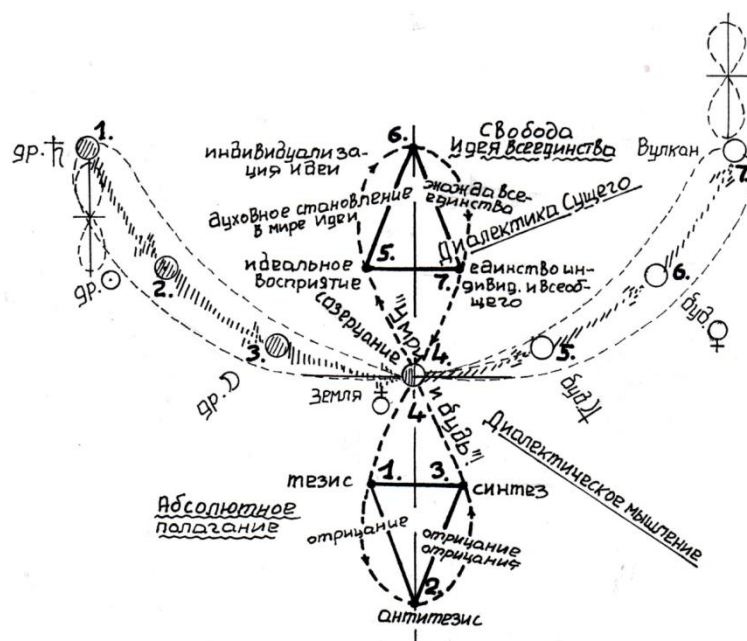


Рис. 2

Поскольку человеку предназначено стать свободной индивидуальностью, то нужно иметь в виду, что в таком становлении он как объект восприятия предстаёт совершенно по-особому. «При всех прочих объектах наблюдатель должен добывать понятие посредством своей интуиции; при постижении же какой-либо свободной индивидуальности дело сводится лишь к тому, чтобы перенести в наш дух во всей чистоте, без смешения с нашим собственным понятийным содержанием понятия этой индивидуальности, согласно которым она сама себя определяет» (ibid., S.241). Только в таком случае можно судить, взял ли человек на себя ту великую задачу или лишь предаётся сентиментальным мечтаниям о ней. Это имеет существенное значение для социальных отношений, в которых нужно уделять должное уважение спиритуальному реализму. Эти отношения становятся гармоничными, если не упускаются случаи воспринимать постоянно меняющееся **понятие человека**.

Ценнейшее сообщение на эту тему мы находим в 1-м приложении к «Философии свободы», где Рудольф Штайнер даёт ответ на возражения Эдуарда фон Гартмана, сделанные этой книге ввиду её непонимания им. Приведём оттуда большую цитату, имеющую для нас **практическую** ценность.

«Когда я, мысля, стою перед другой личностью, то восприятие оказывается для меня как бы до некоторой степени душевно-прозрачным. Я вынужден сказать себе при мыслительном схватывании восприятия, что оно вовсе не таково, каким предстаёт внешним органам чувств. Чувственное явление обнаруживает в том, чем оно является непосредственно, ещё нечто другое, чем оно является косвенно. Его выдвигание себя-передо-мною есть, в то же время, и его погашение как только чувственного явления. Но то,



что оно являет при этом погашении, заставляет меня как мыслящее существо погасить на время его деятельности моё мышление и поставить на это место **его** мышление. Но это **его** мышление я, переживая его, постигаю в моём мышлении как моё собственное. Я действительно воспринял мышление другого. Ибо погашающее себя как чувственное явление непосредственное восприятие схватывается моим мышлением, и происходит заключённый всецело в моём сознании процесс, состоящий в том, что на место моего мышления становится другое мышление. Самопогашением чувственного явления фактически упраздняется разделение между обеими сферами сознания. Это выражается в моём сознании таким образом, что при переживании содержания другого сознания я столь же мало переживаю своё собственное сознание, сколь во время сна без сновидений. ... Ошибочное мнение, будто это не так, происходит только оттого, что при восприятии другого лица, во-первых, на месте погашенного содержания собственного сознания выступает не бессознательность, как во сне, а содержание другого сознания, а во-вторых, смена состояний погашения и нового вспыхивания сознания себя самого происходит слишком быстро, чтобы обычно быть замеченной.

Данная нам проблема разрешается не с помощью искусственных понятийных конструкций, умозаключающих от осознанного к чему-то такому, что никогда не может стать осознанным <вещь в себе>, а посредством подлинного переживания того, что вытекает из соединения мышления и восприятия» (ibid., S.260-261).

Заключённое в этой мысли является ценнейшим вкладом в дело овладения искусством социальных отношений, самым трудным из семи современных прекрасных искусств. Легко представить себе, как далеко в этом искусстве может подвинуться человек, мыслящий восприятно, интуитивно. В нём понятийная и нравственная интуиции образуют неразрывное единство, а в высшем духе мысле-существо – это одновременно есть и существо **любви**. Там мудрость и любовь всегда явлены вместе. Христос, сказавший, что Он и Отец – одно, мог бы также сказать, что Он и Св. Дух – тоже одно. И Христос в единстве с Отцом и Духом является нам и в восприятии непосредственно данного.

Знанием всего этого человек овладевает также и для того, чтобы, взойдя к высшему бытию, быть готовым следовать его законам, обладать его свойствами как своими. Чтобы рассказать нам обо всём этом, в мир и пришла Антропософия.

## Глава 2. Монсальват и Калот Бобот

### Мистерия Грааля

В Испании есть гора, которая называется Монсальват. На ней, согласно средневековым легендам, находился замок Грааля, принесённого туда с неба Ангелами. По названию горы и замок получил название Монсальват. Лоэнгрин в одноимённой опере Рихарда Вагнера в своей знаменитой арии «Рассказ Лоэнгрина» поёт о нём:

«В краю святом,  
В далёком горнем царстве  
Замок стоит, твердыня Монсальват ...  
А в храме том сосуд есть силы дивной,  
Как высший дар небес он там храним:  
Давно, давно для душ блаженных, чистых,  
Его принёс крылатый Серафим». (В подлиннике стоит

Engelschar – сонм Ангелов.)

Сам Грааль представляет собой чашу, которая была взята с Тайной Вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь, текшую из ран Спасителя. Поэтому Грааль представляет собой главную святыню Христианства, но Христианства глубинного, мистериального, эзотерического, отчего церковь, хотя сама и использует символ Грааля в своей мессе, не хочет ничего о нём знать.

Согласно одной легенде, чаша была сделана из драгоценного камня, выпавшего из короны Люцифера. Тут, несомненно, имеется в виду эпоха эволюции, когда Люцифер был просто носителем мудрости, а не искусителем. Он был тогда братом Христа. И это даёт нам основание говорить, что чаша Грааля была сотворена из космической Мудрости и в неё как в форму была излита космическая Любовь, Буддхи.

Когда в замке Монсальват Грааль вносят в мистериальное пространство, то он мгновенно насыщает всех присутствующих: он наполняет их субстанцией высшего Жизнедуха, дарующего жизнь вечную. Рыцари, служители Грааля, во время совершения его Мистерии причащаются, и субстанцией их причастия, пресуществлённой Самим Христом, являются Любовь и Мудрость в их неразрывном единстве. Церковь их разорвала, и в этом заключается ещё одна причина того, что она Грааль вообще отрицает. Единство же Любви и Мудрости говорит о том, что Мистерия Грааля находится в преемственной связи с Мистериями древности. Таковой же должна бы рассматривать себя и христианская церковь – тогда мы и во внешней культурной жизни имели бы **эзотерическое Христианство**. Впрочем, и церковное Христианство мистериально в своей глубинной сути, поскольку главным его таинством является евхаристия. Это таинство зародилось в Мистериях далёкого прошлого, было донесено до времени пришествия Христа и перенесено Самим Христом на христианское священнодействие. Это совершенно очевидный факт, если церковное причастие рассмотреть оккультно.

О Мистериях древности Рудольф Штайнер говорит, что в их развитии можно различать три этапа, а Мистерии Христианства – это четвёртый этап. Этапы эти таковы:

«Первое время человечества<sup>11</sup> – древние Мистерии – Боги нисходят <к людям в их Мистериях>.

Второе время человечества – полудревние Мистерии – Боги ниспосылают <в Мистерии> свои силы.

Третье время человечества – полуновые Мистерии – человек учится магической речи и начинает восходить, интонируя <при совершении мистериального таинства> магическую речь, к силам богов» (ИПН 346, S. 26 (5.9.24) – это цикл лекций об Апокалипсисе

Почему нас должна серьёзно занимать тема происхождения и развития Мистерий? Потому, отвечает на этот вопрос Рудольф Штайнер, «что силы, которым надлежит действовать внутри эволюции человечества, исчерпаны и что эволюция человечества не пойдёт дальше, если в неё снова не войдут Мистерии» (ibid., S. 17). Так эту задачу и решает Христианство, но в своей церковной форме совершенно утратило её понимание. Поэтому, развивая Антропософию, Рудольф Штайнер видел кульминацию своей задачи в ней в том, чтобы учредить на Земле центр новых, отвечающих задачам развития мира и человека в наше время Мистерий. Импульс к их созданию пришёл от Духа, Регента этого времени Архангела Михаэля и начал осуществляться **через** Рудольфа Штайнера, что нашло своё выражение в Рождественском собрании Антропософского Общества 1923/24 гг. и в учреждении первого класса Эзотерической школы. И эти Мистерии находятся в тесной преемственной связи с Мистериями древности. Поэтому ключевое значение имеет **вхождение импульса Антропософии в пятую культуру нашей коренной расы в соответствии с основополагающими законами её семеричной эволюции.**

Существенное в Мистериях первого этапа их становления заключалось в том, что в них «боги сходили со своих тронов к людям» (ibid., S. 21), и люди, жрецы Мистерий, общались с ними так, как ныне человек общается с человеком. В других лекциях Рудольф Штайнер говорит о том, что руководители Мистерий Лемурии были «адептами», божественными существами, **инкорпорировавшими** в зачаточную телесность человека того времени, находившегося ещё на ступени перехода от полуживотного состояния к собственно человеческому развитию (причём «животное» здесь следует понимать в том смысле, что человеческое существо содержало в себе всё то, что позже выделилось из него и стало животным царством. Животное произошло от человека, а не наоборот!)

Те адепты были иерархическими существами люциферического рода и несли тогда человеку, собственно, не искушение, а мировую мудрость. Да, они побудили человека вкусить от «древа познания», но это «искушение» носит двоякий характер. Благодаря ему человек стал способен обрести свободу, являющуюся, собственно, прерогативой Самого Бога, для чего ему, правда, потребовалось низойти в самую плотную материю, поскольку только в ней он при своей тогдашней незрелости и вследствие особенностей его развития как новой Иерархии мог обрести «я» в его первой индивидуализированной форме. За это пришлось заплатить таким отдалением от Бога, что оно стало равнозначным отпадению от Него. И это был грех, первородный грех. Он искупается, когда человек от низшего «я» восходит к Я высшему. Одним словом, весь этот мучительный процесс является необходимостью развития, и потому Христос говорит: «Познаете Истину, и она сделает вас свободными», т. е. приведёт в соответствие с первоначальным замыслом Отчей Основы мира. Мы осуществляем его, восходя к этическому индивидуализму.

<sup>11</sup> Рудольф Штайнер не уточняет, к какому этапу эволюции оно относится. Он говорит о нём, что «это были первые утренние сумерки человеческого развития на Земле» (ИПН 246, S. 21). И можно предположить, что это была эпоха древней Лемурии, третья коренная раса нашей, 4-й глобы.

Общение богов с людьми в глубокой древности соответствовало пра-вечным законам развития, но могло носить только особый, ритуальный характер. «Всё, что разыгрывалось в культе <тех древних Мистерий, отзвуки которых сохранились и в нашей коренной расе>, протекало так, что среди отправлявших его, непосредственно в их среде присутствовали также и сверхчужденно излучающие свои силы боги. В тех древних Мистериях совершалось то, что всегда давало смысл человеческому священнодействию: **пресуществление**» (ibid., S. 22). И каким оно было тогда?

Боги, адепты, руководители тех Мистерий рассматривали пресуществление как «последнее, что приводило их в связь с людьми» (ibid.). Во внимание принимались – в соответствии с астрологией того времени – конstellации звёзд и их связь с отношениями, определявшимися самими людьми; так прокладывался путь от богов к людям и от людей – к богам. Далее выбирались особые конstellации звёзд, те особые святые недели, когда становится особенно наглядным, «что мышление богов иное, чем у людей». Тогда «сердце богов и сердце людей приходят в созвучие» и может быть найден путь богов уже более высокого плана, чем адепты, к людям, а от людей к богам (ibid., S. 22–23).

Жрецы искали такие особые конstellации Солнца и Луны, чтобы совершить человеческое священнодействие, используя в нём земные вещества<sup>12</sup>. В те времена это была вода, меркуриальное. И священнодействие было и остаётся с тех пор **путём познания** (ibid., S. 24). Только в седой древности оно совершалось без употребления слова.

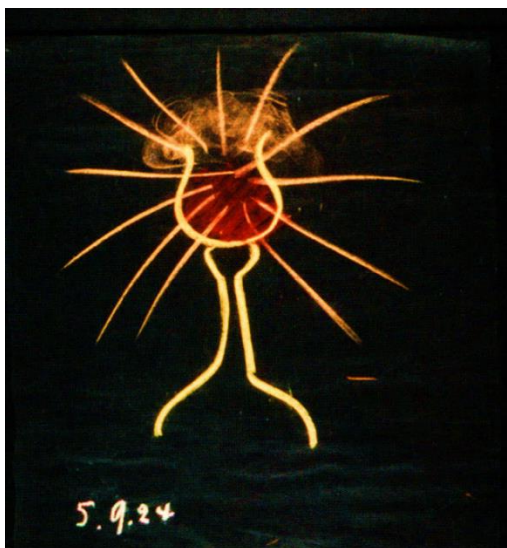
Потом начался этап полудревних Мистерий. Тогда боги отделились от людей, не сходили к ним в Мистериях, но посылали свои силы тем, кто как люди стали их иерофантами<sup>13</sup>. «Это было время, когда человеческое священнодействие должно было благодаря пресуществлению сохранить тот блеск Божественного, который постоянно должен лучиться, сиять над человеческим священнодействием» (ibid.). На этом этапе обращались не к процессам в космосе, силы которых нужно было соединять с субстанциями, но искалась «внутренняя сущность того, что старой алхимией было названо **ферментом**, что достигает определённого возраста и в отношении своего субстанционального бытия остаётся неизменным, проходя разные стадии, в которых оно вызывает преобразование других субстанций. Это и есть фермент» (ibid., S. 24–25).

Жрец полудревних Мистерий ставил в некоем смысле опыт, испытывая при этом и себя «в тот момент, когда он подходил к святому месту <к алтарю> и старые ферменты так начинали претворять субстанции в святом хрустальном сосуде, что в этом сосуде он мог увидеть, как субстанции распространяют солнечный блеск. Сосуд, в котором было маленькое Солнце, и был дароносицей». В ней находилось Sanktissimum, гостия, «которая ныне может быть создана лишь как подражание» (ibid., S. 25). И **в тот момент**, когда совершавший пресуществление видел это Солнце в дароносице, он становился внутренне священником, жрецом.

Наконец, пришли Мистерии, «отблеском которых является католическая месса <обедня>, месса в армянской церкви и все другие мессы». Все они, несмотря на произошедшее в них отчуждение от сущности подлинного пресуществления, «несут в себе

<sup>12</sup> Всё это ныне заключено в празднике Пасхи, когда, совершив Свою Мистерию, воскресший Христос приходит к людям.

<sup>13</sup> Уходящей своими корнями, вероятно, в эпоху Атлантиды.



Дароносица с причастием.

Рис. Р. Штайнера к лекции от 5.9.24 (ИПН 346, с. 271)

полностью принцип инициации» (ibid., S. 26). На этом, новом этапе Мистерий в жреце, в священнике должно пробуждаться магическое слово, «слово, звучащее в наивнутреннейшем, доходящее до глубочайшего познания внутренней сущности звука <произносимого> слова <des Lautes>» (ibid.). Тут всё основывается на интонировании<sup>14</sup>, на «внутреннем понимании звучащего слова и на понимании, необходимом для внутреннего проникновения звучащего слова, исходящего из уст священника, в человеческое сердце. Магическое слово, культовое слово, произносимое в святом месте, стало первым путём в выси, к богам, но сначала – к божественным силам» (ibid.). Это практиковалось в Самофракийских Мистериях кабиров.

Благодаря приведённым рассмотрением становится понятно, что Мистерии во все времена были и религией, что в них зародилось таинство причастия, магическое, культовое искусство делать человека причастным Богу. И нужно помнить, что «человеческое священнодействие – с пресуществлением – есть деяние человека в сообществе с божественно-духовным миром» (ibid., S. 29).

А что в этой связи можно сказать о Мистериях новейшего, четвёртого этапа? В начале их стоит величайшая из Мистерий – Мистерия Голгофы. В ней к людям нисшёл наивысший Бог мира. Он не инкорпорировал в тело человека, как это было в Мистериях Лемурии, а **воплотился** в него, стал человеком. Люди (не только жрецы) общались с Ним так, как они общаются между собой. Свою Мистерию Богочеловек готовил в течение трёх лет, давая людям поучения, как это полагается делать перед причастием и в церкви. Его поучения должны были сделать людей способными понять её мудрость и причаститься «плоти и крови» Спасителя, пережить Его тело воскресения как всеобъемлющую, мировую гостию. Не стоит при этом и говорить о том, что каждое слово Христа было интонировано настолько, что становилось магическим. Звучал Логос Божий, и это обладало божественно-духовным действием, переходящим от Бога на человека непосредственно.

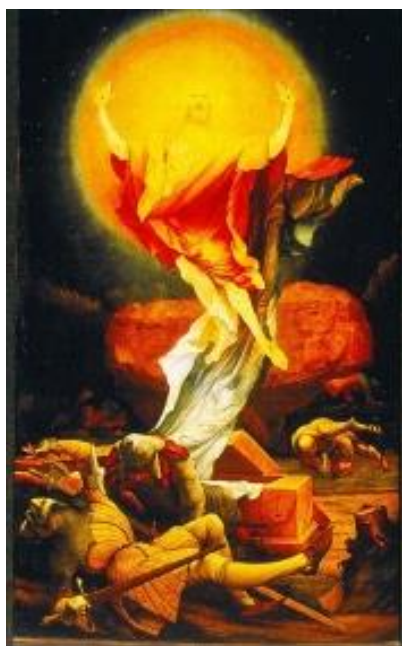
На пути к Своей Мистерии Христос посвятил Лазаря. Чтобы сохранить преемственную Связь с Мистериями того времени, Он совершил посвящение по ритуалу древнеегипетских

<sup>14</sup> Интонировать речь означает приводить произносимое слово в особую связь с дыханием. В высокой степени этого можно достичь в школе рецитации, созданной Рудольфом Штайнером.

Мистерий – с использованием трёхдневного посвятельного сна. Отличие от них состояло в том, что вместо 12-ти жрецов, охранявших тело посвящаемого во время сна, выступил Сам Бог. То есть то, что в том ритуале восходило от посвященных к Богу, здесь стало обратным: Бог нисшёл к посвящаемому. Установившаяся при этом связь Лазаря со Христом стала основополагающей в христианском посвящении: проходящий его идёт прямо ко Христу, Он является ему как Великий Страж Порога.

Потом была Тайная вечеря. В начале её Христос совершил таинство омовения ног. Да, это было таинством, ибо всё, совершаемое Христом, является наивысшим, наисовершеннейшим священнодействием. Омывением ног Он освятил этический индивидуализм. Ибо ведь никому не подражал Он при этом. Это был свободный этический поступок мировой Индивидуальности. Это было именно так, хотя человечество две тысячи лет после этого было не способно тех поучений понять. Понять их можно, лишь обращаясь к эзотерическому Христианству, а оно находится под церковным запретом.

Пресуществлением в Мистерии Голгофы был акт смерти и воскресения Господнего. После страстной субботы в дароносице, которой стала вся аура Земли, воссияло Солнце Sanktissimum'a, гостия – воскресший Христос, что великолепно изобразил Грюневальд в своей алтарной композиции.



Грюневальд. Воскресение Христово

Это было уже не маленькое воспроизведение Солнца, которое создавал в своей дароносице жрец полудревних Мистерий, а само Солнце – Христос-Солнце.

Мистерия Голгофы стала центральной, главной Мистерией всего нашего эволюционного цикла. Она заняла место в узловой точке его лемнискаты и стала центром и распорядителем всех метаморфоз нисхождения и восхождения. Проходя через неё, прошлое предвосхищает будущее, а будущее изменяет прошлое, погашает его «долги». Из соединения того и другого рождается настоящее.

Служению этой Мистерии посвящали себя рыцари в твердыне Грааля. Грааль, конечно, не сходил в неё материально, он парил над нею в духе, и он парил и над разными другими местами Земли. Поиски материального Грааля – это грубое материалистическое суеверие.

Проекцией на всю земную культуру прафеноменальной по своей сути Мистерии Грааля стало главное церковное таинство. В нём исполняется завет Христа, данный Им Своим ученикам на Тайной вечере, когда Он, «взяв чашу и благословив, сказал: примите её и разделите между собой ... И, взяв хлеб и благословив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание». О вине же (воде) Он сказал, подавая Чашу: «... сия Чаша <т. е. Грааль!> есть Новый Завет с Моей кровью, которая за вас проливается» (Лк. 2,17–18). И это имеет глубокий эзотерический смысл. В зерне гостии действует жизненный эфир, в воде – химический эфир, который имеет связь с мировыми ритмами, с числами, определяющими ход звёзд и планет, что решающим образом влияет на все царства природы, включая человеческое. Будучи пресуществлёнными, их субстанции через причастие пронизывают в человеке его систему обмена веществ, нервно-чувственную систему, «по преимуществу голову» (ИПН 346, S. 32). Сам человек уже переживает метаморфозу в интонированном слове наставления, даваемого, чтобы приготовить его к причащению. Трудно сказать, что происходит при этом теперь, но когда-то интонируемое слово «действовало непосредственно во всём душевном настроении человека, так что он в слове распознавал действие божественно-духовного» (ibid., S. 28).

Так человек, правильно и искренне принимающий причастие, чувствует «себя преобразуемым богами в своём физическом теле в божественного человека – сам себя чувствует **пресуществлённым**». В результате в его душе, в его сердце может встать переживание: «Я теперь не тот, который вот так ходит вокруг в физическом мире; я являюсь тем, кто живёт в Боге, Который нисшёл <в земное>; я есмь тот, чьё имя объёмлет собой все звучащие буквы <Laute>, который был в начале, который был в середине и который будет в конце. Я есмь Альфа и Омега» (ibid., S. 33). Иными словами: Я – это «не я, но Христос во мне» – становящаяся десятая Иерархия.

Конечно, читая всё это, многие спросят: а где такое причастие можно получить, в какой церкви? А другие ответят: а где такой человек, способный подняться до такого переживания причастия<sup>15</sup>? Ну, что на это сказать? И мир, и человек, и Христианство находятся в становлении. Христианство из стадии своего, длившегося две тысячи лет, **подготовления** переходит в стадию **осуществления**, где со всё большей силой станет проявляться его мистериальный характер. И, как и в прошлом, его религия станет Мистерией, а Мистерия – религией.

За это в мире идёт борьба. Церковь, когда она стала римско-католической, впустила в себя принцип власти. Было поставлено непреодолимое препятствие на пути развития этического индивидуализма. Из церкви был изъят принцип демократизма, завещанный ей Христом на Тайной вечере. Это привело в конце концов к расколу церкви.

Замечательная французская писательница Жорж Санд показывает в своём романе «Консуэло» причины восстания народных масс в Богемии против католицизма. Она пишет: «Когда народы были горячо привержены обрядовости своей религии, для них в причастии заключалось всё равенство, каким только позволяли пользоваться законы, установленные обществом. ... богемцы всегда хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в каком его

<sup>15</sup> Современный человек потерял тонкую чувствительность к действию земных субстанций, но это не значит, что его вовсе не существует. Георг Фридрих Даумер рассказывает, как сильно Каспар Хаузер переживал целебное действие гомеопатических лекарств. Ему было достаточно лишь издали дать на себя действовать **закрытой** склянке с лекарством. Если он приближался к ней вплотную, то у него начинались судороги и даже кровотечения. А что по сравнению с гомеопатической лечебной субстанцией можно сказать о субстанции причастия!

проповедовали и выполняли апостолы». Римская церковь отдала чашу в руки своих служителей. Они «путём своих бессмысленных толкований превратили причастие в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их, священнослужителей, соизволения». И в конце концов народ закричал в один голос: «Чашу, верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников ...!»

И чашу эту они получили – протестантизм победил. И что же? Чашу отправили на склад ненужных древностей, где она обречена оставаться до скончания времён!

## Грааль и Антропософия

В определённом смысле, Антропософия также является разновидностью протестантизма, но совершенно иного рода. Антропософы – не революционеры, а эволюционисты. Поскольку человеку как отдельному духу определено прийти к свободе, которую имеет лишь единый Бог, то, значит, все проявления его духовной жизни должны становиться *его* проявлениями, а не определяться другими людьми. Поэтому и чашу причастия он должен получить в собственные руки, чтобы самому творить в ней пресуществление и в духе и истине причащаться высших сфер бытия.

Это не значит, что вся его жизнь должна принять характер непрерывного священнодействия (хотя когда-то, в далёком будущем, это так и станет), что ему следует отдалиться от светской жизни, от жизненных удовольствий (исключая грубые). Ведь священники не чуждаются не церковной культурной жизни, хотя, надев сутану, уже не снимают её. «Сутана» антропософа – это постоянное памятование о том, что он вызвал доверие Христа к себе и это доверие нельзя обмануть, ибо в таком случае он причинит страдание Богу! Кроме того, антропософ не просто мыслит, он мыслит духовнонаучно, спиритуально, медитативно, субстанционально.

Рудольф Штайнер говорит, что все мессы содержат в себе принцип инициации. И жизнь антропософа, если он относится к ней ответственно, представляет собой постоянное стремление проходить через процесс посвящения. Мистерии четвёртого периода принесли с собой понимание того, что «задача человека связана ... не с действием людей, а с действием богов, идущим через земную эволюцию» (ИПН 346, S. 38). Мистерия Антропософии – это Мистерия **пятого периода**, и она вносит в задачу посвящения существенное дополнение: что действиям богов необходимы действия человека. А потому культовое действие в ней было приведено в тесную связь с человеческим Я, а через него – с Мистерией Голгофы, в тесную связь со Христом, сказавшим о Себе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Апок. 21,6). Так с естественной необходимостью возводится мост от Мистерии Антропософии к Мистерии Грааля.

\*\*\*

Св. Грааль, в известном смысле, опредметился в христианском культе, предстал чувственному взору человека, но не в своей реальности, поскольку его понятие (понимание) у людей отсутствует. И нужно найти его идею, поскольку «сегодня наука должна делать мир понятным с точки зрения Солнечного Существа». Первая вспышка такого понимания произошла уже в Средние века, что нашло своё выражение в сказаниях о Парсифале. Те сказания суть не что иное, как выражение Мистерии Христа (ИПН 57, с. 433 (6.5.09)). Решать эту задачу в наше время можно только индивидуально и не



вероисповеданчески. «Путём работы над внутренним человеческой души должен быть найден путь к Св. Граалю. Это задача познания», но одновременно и социальная задача (ИПН 204, S. 104 (17.4.21)).

Идея Грааля начинает открываться, если мы опредмеченный образ церковного Грааля утончим до символа, памятуя о том, что «каждый символ в оккультизме – это не образ, а факт» духовного мира (ИПН 101, S. 207 (26.12.07)).

Рудольф Штайнер говорит о гексаграмме как о символе-факте Св. Грааля. Свою мысль он выражает следующим образом: «Сегодня рассудок, интеллект является господствующей силой; любовь (Буддхи) станет ею в будущем, а в ещё более отдалённом будущем человек достигнет ступени Атма.

Это совокупная сила (сила общности), дающая человеку власть над тем, что символизировано в кресте <в кресте эволюции, идущей от растения через животное к человеку>, она – поскольку речь идёт о силе, пребывающей у богов – выражается в символе треугольника, направленного вершиной вниз. А поскольку эта сила выражается в человеческой природе, какой она, как сила семени, устремляется к божественной силе, то она символизируется треугольником с вершиной, направленной вверх. Боги вышли из человека и отделились от него; но они оставили в нём треугольник, который будет в нём развиваться далее. Этот треугольник является также символом Св. Грааля.



В форме треугольника выражал средневековый оккультист символ Св. Грааля, символ для пробуждения мастерства в живом. Для этого нет нужды ни в какой общей церкви, обвивающей земной шар жёсткой организацией; отдельной душе она ещё может что-то давать, но если все души должны звучать совместно, то в каждой отдельной душе должна быть пробуждена сила Грааля. Тому, кто хочет пробудить в себе эту силу Грааля, нет нужды обращаться к официальным церковным властям с вопросами ... Нет, он должен мало спрашивать и из самого себя пробуждать эту силу. От **смутности, притуплённости** исходит человек и через **сомнения** восходит к силе. Этот путь странничества души выражен в образе Парсифаля, странствующего к Св. Граалю. Таково одно из многочисленных глубинных значений образа Парсифаля» (ИПН 93, S. 278–279 (2.1.06)).

### Гексаграмма

Этот символ состоит из двух, наложенных один на другой, треугольников. И у него есть также центр, но он не изображается, а только мыслится, поскольку выражает собой неизреченное Имя Бога, единого Бога Вселенной, Отчей Основы мира. Это единство всего и вся, в том числе и трёхипостасного откровения Бога, универсальное, наивысшее Я, стоящее выше любой эволюции, выше всякого существования.

Отчая Основа мира – это Бог христианского монотеизма, о чём у нас уже много раз шла речь в наших других работах, но об этом нужно сказать кое-что и здесь. У Рудольфа

Штайнера имеется целый ряд сообщений, подводящих к пониманию этого. Но вот одно из них, где он говорит об этом прямо. Во много уже цитированном нами цикле об Апокалипсисе мы читаем: «Тот, кто предстаёт нам в этом грандиозном образе, на белом коне <в Апокалипсисе>, есть **единый Бог**» (ИПН 346, S. 142 (14.9.24)). В самом Апокалипсисе об этом сказано так: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец: и вышел он как победитель, и чтобы победить» (Апок. 6,2). Нет никаких оснований думать, что этот образ Бога не является Его персонификацией – персонификацией Отчей Основы мира.

Что же касается ипостасного Бога-Отца, то в той же лекции страницей ранее можно прочесть: «... необходимо делать различие между **Богом-Отцом, Который пребывает в основе всех фактов природы <Naturtatsachen>, в том числе тех, которые действуют в человеческой природе ...**» и т. д. (ibid., S. 141). Об этом Боге нельзя сказать, что Он неизреченный.

Рудольф Штайнер говорит ещё об ипостасном Боге-Отце как о Боге **субстанции**, стоящем за всеми царствами природы, он называет Его Богом «**явления**». «Благодаря этому мы обнаруживаем позади явления откровение Бога, Бога-Отца, Который дал явление ...» (ibid., S. 56). Бог-Отец творит, таким образом, то, что нам дано в восприятиях, а приходя к единству со Св. Духом, Он одаряет нас инспирацией, в которой открывается мудрость мира, идея явления. Так Он через нас становится творцом **реальности** чувственного мира.

А в одной из лекций первых лет своей лекционной деятельности Рудольф Штайнер говорит о трёх видах «сыновства Божия»:

«I. Первое сыновство Бога, первое отражение Прасущества, которое в мыслях, имени и желаниях не возвещает ничего кроме самого Божества, является, таким образом, не чем иным, как *единственным* провозвестником Всеединого <des All-Einen>. Здесь совсем ещё не идёт речи о какой-либо дифференциации и индивидуализации. Всё, что мы в какой-либо точке этой в себе самой светящейся бесконечности можем воспринять, является лишь **одним** <die Eine> Божеством. Мировое сознание: сознание Вселенной <All> имеет эту Вселенную для знания.

II. Второе сыновство Бога, второе отражение Прасущества, которое всё пронизывает волей к существованию и даёт Прадуху излучаться из единичных, отдельных существ. Это Прадух, который не просто есть, но который волит себя. Если, например, он волит себя как мысль, то он волит себя как отдельная мысль. Мысль хотя и возвещает себя, но как мысль возвещает себя как член Бога.

III. Третье сыновство Бога, третье отражение Прасущества, которое пронизывает всё отдельной волей и в этой отдельности удерживает сокрытым Прадух. ... Дух – это третий Сын» (ИПН 89, S. 209–210 (1903/1904)).

Таковы три Сына «Прасущества», «Всеединого». Это значит, что **Он их Отец**. И если мы сравним данное здесь описание первого Логоса с тем, как был охарактеризован Бог-Отец несколькими абзацами выше, то должны будем признать, что они не имеют между собой ничего общего. Так в чём же тогда дело? По нашему мнению, в этом последнем описании образы Отчей Основы мира и ипостасного Бога-Отца даны в некоем наложении друг на друга. И различие в описаниях определяется тем, к какому **этапу эволюции** они относятся. Ведь не случайно христианские оккультисты говорят не об ипостасях, а о трёх Логосах.

Ипостаси – это откровение единого Бога, уже вошедшее в процесс эволюции и задавшее ей основные законы: триединство всех явлений, их противостояние и синтез, переход триединств в семичленные метаморфозы. Это экзотерически и методологически донесено до сознания людей в виде религий Троицы: у египтян это Озирис, Горус и Изида, у христиан Отец, Сын и Св. Дух.

Но **перед началом** эволюционного цикла Отчая Основа мира звучит как первый и единственный Логос, и это становится сознанием новой рождающейся при этом Вселенной. И именно сознание становится в ней мерой всех вещей, а Вселенная должна служить для знания.

Но когда открываются Иерархии и приступают к творению, то звучание первого Логоса, которое сохранится до конца цикла, ещё и превращается в подателя **субстанции** рождающейся Вселенной. Так возникает первое сыновство: Бог-Отец, создатель субстанциональной Вселенной, которая могла бы вместить в себя «мировое сознание» первоначально прозвучавшего Логоса. Тут уже потребовалось становление, которое субстанцию наделило бы жизнью. Открывается второй Логос как отражение изначального первого Логоса. Он несёт сотворённому «волю к существованию», к жизни. Наконец, когда возникают отдельные существа, становится возможным наделять их откровением первого Логоса – сознанием. И открывается третий Логос.

Всё это – глубокая эзотерика трёх Логосов и исповедание триединого Бога – вошло в сознание христиан, но до сего времени остаётся непонятым. И так в эпоху осуществления Христианства больше продолжаться не может, поэтому Христианство должно явно стать мистериальным, эзотерическим, раскрывающим свои тайны. Рудольф Штайнер сделал очень много для этого раскрытия<sup>16</sup>, но кое-что оставил и для наших размышлений.

\*\*\*

Методологию (не будем бояться этого слова), или, лучше скажем, – методософию, открывшуюся в начальном звучании первого Логоса, и выражает Св. Грааль, имеющий форму гексаграммы. Её верхний треугольник – это триада нисходящего духа, нижний – восходящего. Оба они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Переход их одного в другой осуществляется в точке центра, в седьмой точке гексаграммы, в точке первого Логоса. Сама гексаграмма представляет в этой связи лишь иную форму семичленной лемнискаты. Она и являет собой основной закон развития.

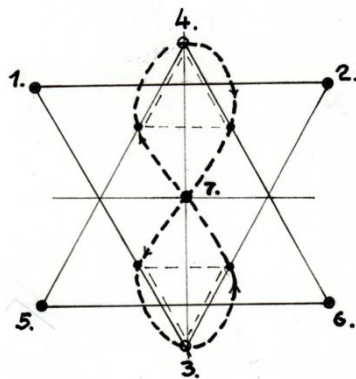
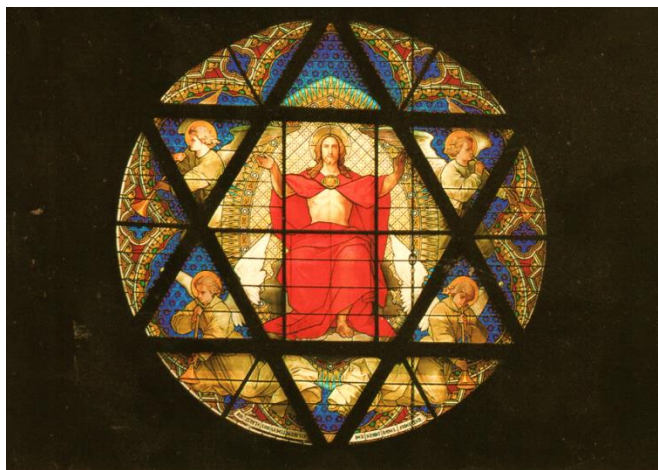


Рис. 3

<sup>16</sup> Рассказал о «Натановской душе», о двух мальчиках Иисусах и т. д., и т. д.

Такова суть **формы** Грааля, его мудрость, в которой открывает себя Св. Дух. Наполнением Грааля после Мистерии Голгофы является Жизнедух Христа. И это гениально изобразил творец витража в базельском мюнстере.

Что этот витраж был создан именно в Базеле – не случайность. Поблизости от Базеля находится дорнахский холм, на котором был возведён Гётеанум. Когда-то через этот холм в лунную ночь проскакал на коне Парсифаль, направляясь к Тревриценту. Пещера, в которой тот жил, находится у входа в Эрмитаж. Это красивая скалистая местность, покрытая густым лесом. Она широкой дугой окружает дорнахский холм, значительно возвышаясь над ним, как бы укрывая его с трёх сторон от окружающего мира.



Витраж базельского Мюнстера

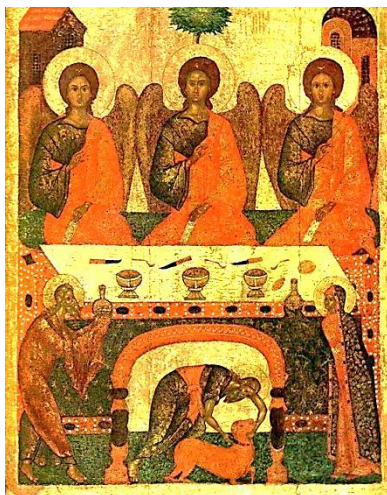
Человеческим наполнением Грааля является мыслительная и познавательная деятельность человека, совершающаяся в соответствии с теоретико-познавательной лемниской, которая должна рассматриваться как микрокосмическое выражение макрокосмической методософии эволюции (см. рис. 2). Но чтобы ей быть такой, чтобы процесс человеческого познания мог быть христианизирован (диалектической логикой владеют и язычники), субъект познания должен быть способен соединяться с божественным наполнением Грааля. Так приходим мы к индивидуальному культу и причащаемся в духе и истине субстанции Св. Грааля.

Наша работа в нижней петле лемнискаты, в нижнем треугольнике протекает особенно успешно, если мы овладеваем душой сознательной. Философские системы Гегеля, Фихте созданы душой сознательной. В верхней триаде в мыслящем субъекте, как в дароносице жреца древних Мистерий, должен рано или поздно вспыхнуть Самодух. Это сфера диалектики сущего, в которой мыслящий «не просто есть», а волит своё высшее индивидуальное бытие, бытие мысле-существа, интеллигибельного существа. Это предполагает овладение этическим индивидуализмом. И если «сила у человека» окажется достаточной, чтобы, не потеряв себя, отождествиться с «силой у богов», то в верхней петле теоретико-познавательной лемнискаты может вспыхнуть Солнце Жизнедуха.

### Генезис божественной субстанции Грааля

Соединение эзотерического понимания божественного Троиинства с экзотерическим нашло своё яркое выражение в искусстве, сначала в иконописи. Существуют иконы, показывающие так называемую ветхозаветную Троицу, и другие – с изображением Троицы

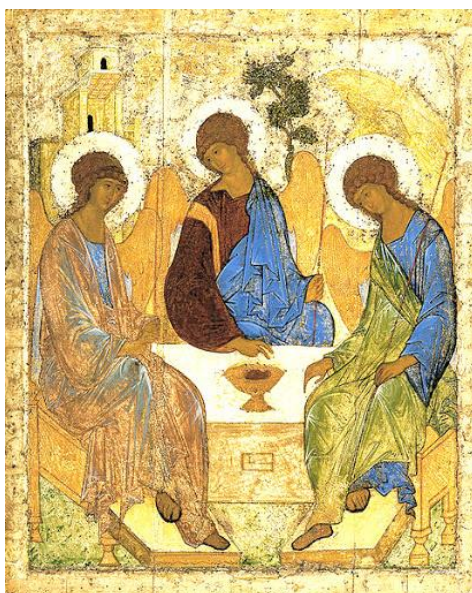
новозаветной. В ветхозаветной Троице все три Ипостаси изображены подчеркнуто **равными**, одинаковыми.



Ветхозаветная Троица

Эта икона отражает и укрепляет сознание церковной общины, находящейся в переходной стадии, когда уходят остатки старого ясновидения и силу начинает набирать рассудок. В этом состоянии церковный культ способен лишь косвенно рождать в отдельной душе предчувствие единого, незримого, невыразимого Бога. Эту задачу и решает образ Троицы, где ипостасность в значительной мере уравнена с помощью формы, композиции сюжета иконы.

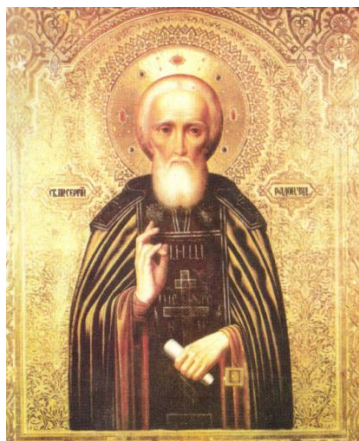
Далее, по мере индивидуализации души, её проявлений как трёхчленной, рождается образ новозаветной Троицы. Иконописное выражение ей дал Андрей Рублёв. Он как художник работал совместно с Сергием Радонежским, «обводил его видение», как говорили иконописцы.



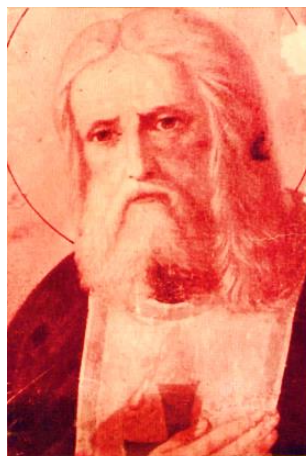
Андрей Рублёв. Новозаветная Троица

Этот образ Троицы встал в Сергии Радонежском как имагинация, а надо заметить, что этот святой пришёл к посвящению на христианско-мистическом пути, но при этом в нём было и что-то **софийное**. В его иконописном образе подчеркнута умственное начало его

посвящения, а в иконописном образе Серафима Саровского – сердечное. Так эти два святых стали для русского народа двумя светочами на пути души ко Христу, являя собой необходимость развивать и ум, и сердце.



Сергий Радонежский  
(1319–1428)



Серафим Саровский  
(1759–1833)

Это стало необходимым и возможным начиная с XVI–XVII веков, когда стало пробуждаться русское самосознание<sup>17</sup>. В «Троице» Рублёва три Ипостаси Бога композиционно образуют треугольник, направленный вершиной вверх. Копья в руках Ипостасей образуют треугольник, направленный вершиной вниз. Это воля божественного сознания: подвигать высший дух вниз, пока он не станет материей. А в целом икона являет образ Грааля.

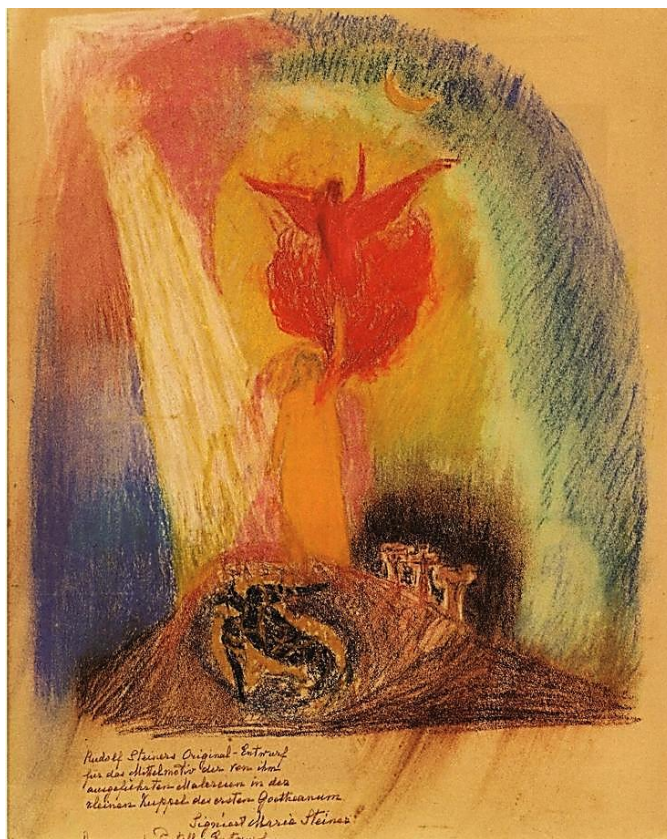
В вершине верхнего треугольника дан образ Христа. Он есть регент центрального действия Божественного в эволюции, её главная сила, и Он благословляющим жестом руки указывает на чашу Грааля, которую Он должен испить как чашу Своей судьбы, творя волю Отца, нисходя в нижний мир.

Следующий этап генезиса божественного наполнения Св. Грааля отображён на витраже базельского мюнстера. А далее на этом пути познания перед нами встанёт в высшей степени необычная и трудная проблема. Художественное воплощение ей дал Рудольф Штайнер в своей скульптурной группе «Представитель человечества» и в главной теме росписи малого купола первого Гётеанума. Это троичность (не Троица), образованная Христом, Люцифером и Ариманом.

Выше мы коснулись предания, в котором говорится о том, что чаша Грааля была сделана из драгоценного камня, выпавшего из короны Люцифера. «Этот драгоценный камень, – поясняет Рудольф Штайнер, – в определённом смысле, есть не что иное, как полная сила человеческого Я. Это человеческое Я должно быть сначала подготовлено **во тьме**, чтобы потом увидеть звезду Люцифера вспыхивающей новым, достойным образом в свете Христа» (ИПН 113, S. 22 (23.8.09)).

В этом сообщении Рудольфа Штайнера нам открывается совершенно новый аспект Мистерий Грааля. Они имеют целью освободить Мудрость от люциферического налёта, что ведёт к спасению и самого Люцифера. Люцифер дал форму Граалю, Христос – субстанцию, и форма Грааля должна стать единством с его содержанием. Сначала эта проблема решается человеком, когда он идёт к синтезу своего индивидуального со всеобщим, при котором его индивидуальное претерпевает только возвышение. Но что в особенности сопутствует этому?

<sup>17</sup> См. нашу книгу „Ожидающая культура“. М. 1996. Изд. Эксмо».



Рудольф Штайнер. Представитель Человечества.  
Из живописи малого купола первого Гётеанума

Дальнейший путь нашему исследованию указывает сообщение Рудольфа Штайнера, в котором он говорит, что Мани, от которого пошло движение манихеев, «будет действовать в силах Мистерии Грааля и подвигать людей к самостоятельному выбору между добром и злом» (ИПН 264, S. 240). О Мани Рудольф Штайнер ещё говорил, что он посвящённый особой высоты, выше всех известных нам великих посвящённых. Все антропософы должны чувствовать себя манихеями и понимать истинный смысл манихейства иначе, чем римско-католическая церковь.

Мы можем поставить вопрос: на чём прафеноменально основывается манихейство, на какой сверхчувственной реальности? Оно основывается на том **принципе методософии эволюции, который вторичен по отношению к принципу, данному ей первым Логосом, и является производным от него.** И он тоже выражен в Граале.

Представим себе символ Грааля в разложенном виде, когда оба его треугольника можно охватить лемниской. В таком виде легче показать, что наполняет его. Его верхний треугольник наполняет новозаветная Троица. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Св. Дух направляют эволюцию на дальнейшее развитие единой чувственно-сверхчувственной реальности. Этим развитием было порождено сложное инобытие. Даже все Иерархии разделились на три вида: на люциферизированные, ариманизированные и те, которые следуют путём Христа.

Именно в эту реальность низошёл Христос. В ней он удерживает равновесие между люциферической и ариманической силой, снимает неправомерное действие одной из них неправомерным действием другой, претворяет мировое Зло в мировое Добро. В этих условиях идёт эволюция человека и мира, и она возможна только благодаря такой констелляции Христа. В самом деле, ведь нельзя же думать, что существующая

материальная вселенная может быть метаморфизирована и перейти в чисто духовное бытие, т. е. возвращена в высший дух, только духовной деятельностью человека. Христос был послан Отцом мира в павшую, материализовавшуюся вселенную, существование которой возможно лишь благодаря существованию люциферических и ариманических Иерархий, чтобы спасти её, выволить её из оков, уводящих её от духа, и всю вернуть Отчей Основе мира.



Падение Ангелов. Chantilly. Musée Condé

Роль человека в этой работе, несомненно, велика, и она определяется мерой осуществления человеком принципа: «Не „Я“, но Сам Христос во мне». В этом смысле он ставит себя в этой троичности на место Христа и вместе с Ним восходит в верхний треугольник Грааля, где Он господствует в теле Своего воскресения.

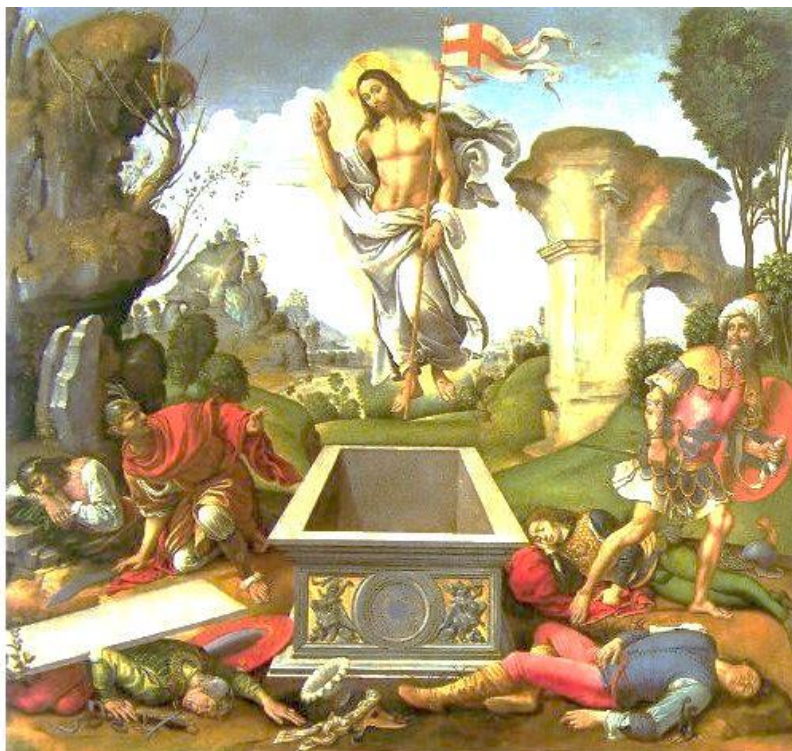
Интересно, что знание об этой троичности существовало у людей и в прошлом. Это было как с тайной двух мальчиков Иисусов. Сейчас найден целый ряд произведений живописи и даже скульптуры, с несомненностью свидетельствующих о том, что их творцы об этой тайне знали. А ещё, конечно, были те, от кого они о ней узнали.

Нам посчастливилось встретить одну картину, на которой, правда не совсем в точности, но принципиально верно изображено то же самое, что и у Рудольфа Штайнера. Это картина Raffaellino del Garbo «Воскресение Христа» (1510). Давайте подробно рассмотрим её.

Воскресший Христос возносится над прямоугольником гробницы, а четырёхугольник – в идеале квадрат – означает «четырёхчленность человека: физическое тело, астральное, эфирное и Я» (ИПН 96, S. 198 (17.12.06)). Слева от гробницы отпрядывает в страхе перед явлением воскресшего Христа фигура Аримана. Даже внешне черты его лица напоминают те, какими их изобразил Рудольф Штайнер, имевший сверхчувственное переживание Аримана.



Выражение лица Аримана и его поза – сложные. В них одновременно изображены настороженность, некоторое недоумение и вопрос. Он – бог смерти, – говоря попросту, такого «не ожидал».



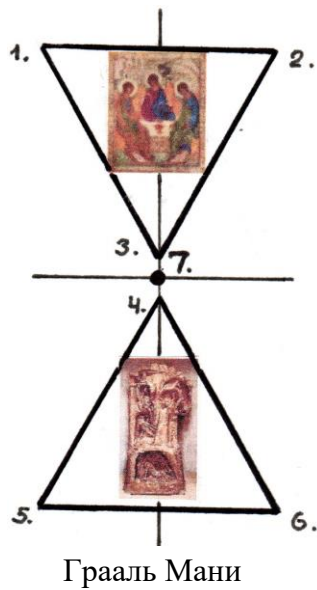
Рафаэлино дель Гарбе Воскресение Христа

Весь ландшафт слева характеризует природу этого существа: камни, засохшее дерево. Каменная скала изображена в виде человеческого лица. Засохшее дерево напоминает жест руки напряжённо, но чисто рассудочно, сухо думающего человека.

Справа дана фигура Люцифера в облике восточного воина. Восток – это «Шехерезада», текучие фантазии, беспочвенность. Но зато ландшафт здесь зеленеющий. И ещё даны античные развалины. Люцифер тянет в прошлое. Он смотрит на Воскресшего вроде бы и с пониманием и даже с сочувствием как на существо, ему давно знакомое и когда-то близкое, которое, однако, пошло иным, чем он, путём. В его взгляде есть что-то общее со взглядом Люцифера на картине Рудольфа Штайнера «Мистерия Голгофы». И там и тут в нём выражается космический трагизм.

Вокруг гробницы лежат четыре человеческие фигуры. Первая, справа на переднем плане, – это душа ощущающая. Её сон подобен обмороку. Далее, за нею, спит душа рассудочная. Она спит спокойно, сном праведника, будучи при этом свидетелем величайшего события её судьбы. Она – большой филистер, а часто ещё и святоша. Слева, за Ариманом, спит душа сознательная, уронив голову на руки. Она могла бы бодрствовать, но сил не хватило и у неё. Плитой, сброшенной с гробницы, придавило человеческое низшее, «римское», узко эгоистическое, злобное «я». Вдали вдоль реки скачут всадники – это бодрственное сознание тех, кто спит. Оно испытывает ужас перед явлением сверхчувственного.

Христос поставил Себя в эволюции между Люцифером и Ариманом, чтобы спасти человека от сна, который хуже смерти. Таков Грааль на этапе максимальной материализации духа.



И, наконец, каков Грааль как индивидуальное достояние человека, с которым он может



Индивидуальный Грааль

совершать евхаристию? Этот Грааль имеет в верхнем треугольнике Христа-Солнце, каким Его изобразил Грюневальд. Христос как Sanktissimum наивысшей силы, значения и смысла.

Резюмируем всё сказанное совершенно исключительными сообщениями Рудольфа Штайнера, которые он сделал в цикле лекций «Небесные Иерархии и их отражение в физическом мире». «Во время лемурийского развития люциферические силы отовсюду проникают в астральное тело человека и пронизывают его тем, чем является их деяние, но что у человека принимает характер низменных страстей. Все то, из-за чего человек может подпасть под власть заблуждений и зла, всё это находится в его астральном теле, всё это вселили в астральное тело люциферические духи. Ну а если бы они не вселили всего этого

в астральное тело человека, то он никогда не получил бы возможности совершать ошибки и творить зло и поднялся бы в ту сферу, где мог бы обрести свое Я, не будучи затронут всеми препятствующими влияниями. ...

Но вот происходит явление Христа. Возьмем человека, совершенно свободно воспринявшего в себя Христа. Христианство еще только возникло, но мы берем идеальный случай: человеческое Я свободно принимает в себя силу Христа. Если это Я ушло в своем развитии настолько далеко вперед, что полностью прониклось Христом, то в этом случае сила Христа излучается также в астральное тело этого человека. Сила Христа излучается изнутри в то же астральное тело, в которое раньше вливали свои деяния люциферические силы. Что же произойдет тут в будущем? Благодаря тому, что мы с помощью Христа освобождаемся от всех тех человеческих свойств и слабостей, которые исходят от Люцифера, то благодаря этому мы как люди постепенно освободим и эти люциферические силы. И тогда настанет время, когда люциферические силы – которые во время лунного развития ради человеческой свободы должны были определенным образом отстать в своем развитии и поэтому не имели возможности на Земле сами пережить в себе силу Христа, – когда эти люциферические силы благодаря человеку смогут пережить в себе силу Христа и обретут свободу. Человек освободит Люцифера, если сумеет воспринять в себя соответствующим образом силу Христа. И тем самым человек станет гораздо сильнее, чем он был бы без этого. Ибо представьте себе, что человек не обрел бы люциферических сил, тогда сила Христа излучалась бы, но не встречала бы никаких препятствий со стороны люциферических сил, и человек в таком случае не имел бы возможности уйти так далеко вперед в добрых деяниях, истине и мудрости, как он способен сделать это, побеждая противодействие противостоящих ему сил.

Таким образом, в человеке мы имеем члена наших Иерархий и видим, что он очень сильно отличается от всех других членов Иерархий. Мы видим, что он предстает нам совершенно иным, чем Серафимы, Херувимы и Престолы, чем Господства, Силы и Власти, и даже иначе, чем Духи Личности, Духи Огня и некоторая часть Ангелов. Заглядывая в будущее, он может сказать: "Я призван отыскать в глубинах моей собственной души те импульсы, которые послужили бы мне движущей силой к действию, и притом не в лицемерии Божества, как Серафимы, но в глубинах моей собственной души". Христос есть Бог, действующий не так, чтобы его импульсы следовало бы безусловно исполнять; нет, они имеют действительную силу лишь тогда, когда они воспринимаются свободно и по доброй воле. Поэтому Он такой Бог, который никогда не препятствует индивидуальному свободному развитию Я, в каком бы направлении оно ни шло. Христос вправе был сказать в самом высшем смысле этих слов: "Вы познаете Истину, и Истина сделает вас свободными". И те существа ближайшей иерархии, обладавшие способностью творить зло, то есть люциферические существа, будут освобождены и спасены силою человека.

Таким образом, вы видите, что, в сущности, мировое развитие не просто повторяется. В нем появляется нечто новое. ... Человек призван выполнить в мире совершенно новую миссию, которую мы только что охарактеризовали. Именно ради этой миссии он сошел в этот земной мир. И Христос явился ему в мире как свободный помощник, не как Бог, действующий свыше, а как Первородный среди многих.

... Великая миссия человека заключается в том, что он призван принести в мир свободу, а вместе со свободой то, что в подлинном смысле слова можно назвать **любовью**. Ибо любовь без свободы невозможна. Существо, обязанное непременно следовать какому-либо импульсу, ему и следует. Для существа, которое может поступать как ему угодно, есть

лишь одна сила, позволяющая ему следовать импульсу, – любовь. Свобода и любовь – это два взаимосвязанных полюса. Таким образом, если любовь призвана прийти в наш космос, то это может произойти лишь благодаря свободе, то есть через посредство Люцифера и его **Победителя** и вместе с тем Спасителя человечества – Христа. Земля представляет собой поистине космос любви и свободы, и наиболее существенное заключается в том, чтобы мы, не подвергая человека соблазну нескромности, научились перечислять Иерархии именно так, как они всегда и перечислялись в нашей западной эзотерике. Серафимы, Херувимы и Престолы следуют непосредственным импульсам, получаемым ими при лицезрении Божества. Господства, Силы и Власти еще связаны с вышестоящими иерархиями таким образом, что они должны быть призваны, чтобы содействовать дальнейшему продвижению человечества по пути развития. Далее, ни Архангелы, ни Духи Личности не способны по своей собственной свободной воле погрузиться в пучину зла. Поэтому духов Иерархий, находящихся ближе всего к нам, и назвали Вестниками или верховными Вестниками, чтобы показать, что они выполняют не свою собственную задачу, а веления сил, стоящих выше их. В человеке же готовится Иерархия, которая будет осуществлять свою собственную задачу. Пройдя в своем развитии через этапы Юпитера, Венеры и Вулкана, человек созреет для роли исполнителя своих собственных импульсов. И хотя сегодня он на пути своего развития продвинулся еще не столь далеко, он созреет для этого в будущем (ИПН 110, S.171-175 (18.4.09)).

«Итак, что же можем мы сказать о человеке, если рассматривать его в ряду прочих иерархий? После Архангелов и Ангелов, верховных Вестников и Вестников, следующим в ряду Иерархий будет Дух Свободы, или Дух Любви, и это, если считать сверху, и есть десятая Иерархия, которая, естественно, находится в развитии, но, тем не менее, принадлежит к духовным Иерархиям» (ibid.).

## **Твердыня Клингзора и Иблис в XXI веке**

Итак, мы пришли к познанию Св. Грааля, каким он предстаёт человеку на современном этапе его эволюции. Мы назвали его Граалем Мани. Становясь достоянием отдельного человека, он превращает его в церковь в себе. В ней он является для человека источником познания и **субстанционального** поклонения Богу в духе и истине. Человек при этом становится учеником Мистерии Антропософии. Рано или поздно её центр будет учреждён также и внешне, на Земле, но духовно он существует уже сто лет. Содержанием учения Грааля является вся Духовная наука, какой её дал Рудольф Штайнер и какой она ещё станет в ходе дальнейших времён.

Этот Грааль образует в человеке некую ось, которая, не прерываясь, будет проходить через все его будущие инкарнации и периоды духовной эволюции между инкарнациями, т. е. с нею уже в современном человеке зарождается **непрерывность его индивидуального сознания**.

Овладевая Духовной наукой, человек Грааля должен простираť это знание и на окружающую действительность, и не только на природу, но и на культурную, социальную, политическую жизнь, в условиях которой развивается его трёхчленная душа и индивидуальное Я.

Эта действительность человеческого царства в его духовной части вся соткана из противостояний добра и зла. Она сама по себе в значительной мере является **тёмным**

**царством**, в котором, однако, человек нуждается, чтобы вырабатывать этический индивидуализм и приходиться к свободному волеию. И это его задача – вносить в это царство свет. В Евангелии от Иоанна сказано о Христе: «И свет во тьму светит, но тьма не постигла его» (Ин. 1,5). Но она непременно должна его постичь. Эту задачу человеку не решить, отшатываясь в страхе от неизреченной тайны зла. Она должна стать изрекаемой. Это большая и сложная проблема. Мы можем затронуть её лишь с одного края, изучая феноменологию зла, которое от его прафеноменальной основы простирается в нашу социальную жизнь. Такое познание позволит нам в той или иной мере отвечать на вопрос: а как это зло претворять в добро?

Можно не сомневаться, что для большинства христиан задачи подобного рода чужды и в настоящем и останутся таковыми и в будущем. Что позиция эта просто губительна для рода человеческого, убедительно показывает как раз наше время. Например, все церкви вдруг оказались закрытыми, прихожанам с благословения Папы предлагают «посещать» мессы, передаваемые по телевизору. И попробуй объясни им, что *это по своей субстанции чёрные мессы*, гигантски увеличивающие тьму нашего времени, что «**виртуальное пространство**» – это царство, вотчина Аримана и ни при каких обстоятельствах **входить в него ни с какой спиритуальностью, ни с какой религиозностью нельзя.**

### **Три типа политологии**

Теперь нам необходимо в наших рассуждениях обратиться к важнейшим оккультно-политическим аспектам современного развития, не порывая с главной темой этой книги. Сначала поговорим немного о трёх типах политологии, что мы начали делать во 2-й и 3-й частях трилогии. Мы там писали, что в мире существует два вида политологии: экзотерическая, которой заполнены все мировые масс-медиа, и «экзотерическая», которую называют конспирологией. Название это не совсем верное, поскольку какого-либо учения, теории, «логии» она ещё не выработала, но она постоянно разоблачает то, что первый тип политологии систематически тщательно скрывает от людей; говоря образно, конспирология поднимает ковёр, под которым идёт ожесточённая борьба различных политических «тигров».

Первый тип политологии охотно прибегает к различным формам массового внушения. Ложь – это её «ходячая монета». В последние годы она стала просто тотальной. Второй тип политологии также не лишён ряда отрицательных черт первой. Но в нём существует стремление также и докапываться до истины, даже до метафизических основ политической борьбы. За это экзотерическая политология питает к конспирологии лишь ещё большую враждебность. Её называют «теорией заговора» (а теории, повторим, в ней ещё нет); тех, кто ею занимается, называют «параноиками» и даже «фашистами». В результате этого конспирологи, прежде чем рассказать о своих открытиях, что говорится, «рвут на груди рубашку», чтобы доказать всем, что они не «теоретики заговора». Но и этого не хватает, и в последние годы «либеральными» правительствами вводятся меры, позволяющие, например, удалять конспирологическую информацию из прессы, из интернета, даже подвергать конспирологов судебному преследованию, что лишь доказывает их правоту.

Конспирология находится в глубокой оппозиции к господствующим в мире «либерально-демократически»-зелёным масс-медиа, поэтому она не может позволить себе так беспардонно лгать, как они. Её ложь и даже ошибки тут же беспощадно разоблачаются

левой прессой. В то же время, в конспирологии существует и масса предвзятых мнений. Она во многих отношениях не менее тенденциозна, чем левая пресса. Ряд её «теорий»

доходит до фантастического, и, двигаясь в поле конспирологии, нужно быть постоянно начеку. Но независимо от всего этого в ней можно почерпнуть массу важных и верных сведений о том, что происходит «под ковром». А без этих знаний общественная жизнь и без дигитализма делается «виртуальной».

Занимающийся политологией на базе духовнонаучного знания формирует третий тип политологии. В ней на первое место выступает **методология политологии** как составная часть всеобщей духовнонаучной методологии. В этом случае все факты общественной и исторической жизни рассматриваются как **симптомы**. Они, как восприятия, являются лишь одной стороной реальности и нуждаются в своих идеальных соответствиях, в понятиях, раскрывающих их смысл. Такие понятия часто в их духовной реальности являются сверхчувственными существами трёх родов: люциферического, ариманического и христианского, – о чём нам и говорит скульптурная группа Рудольфа Штайнера. Она и в политической жизни имеет методологическое значение.

Нынешняя политическая борьба – это своего рода «поле Куру», описанное в Бхагавадгите, перенесённое в наше время. Многие «арджуны» наших дней, члены Всеобщего Антропософского Общества (AAG), не желают участвовать в этой битве, другие, не ведая о том, составляют её «пушечное мясо»; однако Кришна, поучающий Арджуну, был на этот счёт иного мнения и выражал его духовнонаучно.

В этом вопросе нужно разобраться в его деталях. Речь вовсе не идёт о том, чтобы в AAG создавались политические партии, чтобы они выдвигали своих кандидатов в правящие структуры и т. д. Наше дело – познание. На современном «поле Куру» идёт мировая борьба различных сил зла. Добро полностью вытеснено из неё, и это особенно затрудняет антропософу понимание того, что ему в таком положении делать. А делать что-то надо, ибо та битва грозит всю культуру и всю цивилизацию вытолкнуть во «тьму внешнюю».

А ещё в этой, носящей политический характер, войне совершается окончательный переход людей от группового сознания к индивидуальному. И всякий, кто не одержит в ней победу в себе, не сможет остаться в поволенной Богами эволюции мира.

### **Конфигурация мировой власти**

В рассмотрении этого вопроса мы начнём с того, к чему пришли в конце второй части нашей трилогии: с формы, которую эзотерически приобрёл комплот главных политических мировых сил. Вот рисунок, на котором это было там показано:

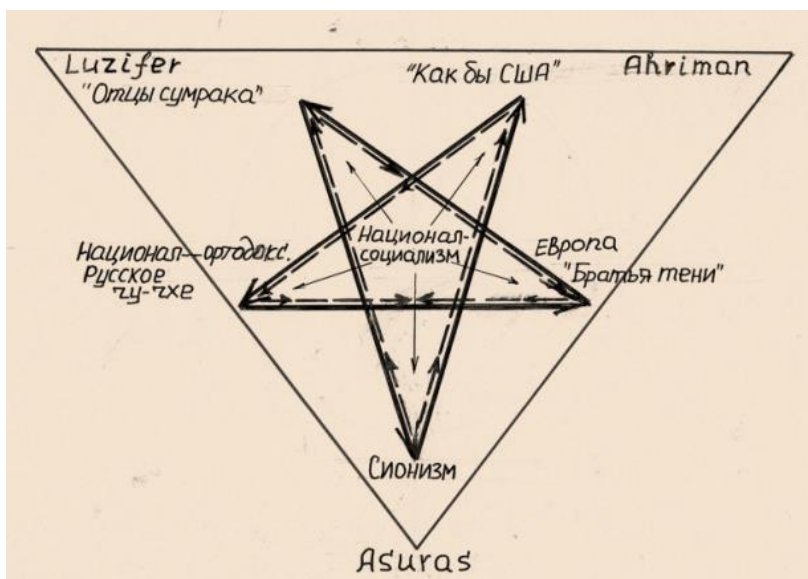


Рис. 4 (Рис. взят со стр. 323 2-й части трилогии; в приложении).

Пентаграмма эта есть сущий Калот Бобот, твердыня «чёрного волшебника» Клингзора, какой она возвышается в наши дни. В середине Средневековья она была воздвигнута в Сицилии. С этим местом связана совершенно реальная личность – Клингзор, герцог территории Лабур, которую теперь следует искать на юге Калабрии. Оттуда, говорит Рудольф Штайнер, начинались враждебные походы против твердыни Грааля. Остаточные черномагические действия Калот Бобот можно ещё и теперь почувствовать в атмосфере Сицилии.

Клингзор возвёл замок для богини Иблис, дочери Эблиса. «И среди наихудших связей, какие имели место в земном развитии между существами, в чьих душах были оккультные силы, оккультисты считали связь Клингзора и «Иблис»» (ИПН 144, S. 71 (6.2.13)).

Имя «Иблис» родственно имени «Эблис», поясняет Рудольф Штайнер, имени Люцифера у магометан. «Некоего рода женским аспектом „Эблиса“... является Иблис» (ibid.).

Замок назывался Калот Бобот, и из него Клингзор действовал против Грааля. Вся враждебность к Граалю разыгрывалась в Европе веками, исходя из Калот Бобота, замка Иблис и Клингзора. Все трудности братства Грааля – рана Амфортаса и всё, что связано с ней, – происходят по вине того союза, «который производил такое действие, что ещё и сегодня души должны быть хорошо вооружены, приближаясь к этим местам» (ibid., S. 72).

Этому феномену Рудольф Штайнер даёт такое разъяснение: «Душа рассудочная, или характера, в 4-ю послеатлантическую культурную эпоху ещё не была усвоена столь внутренне, как это должно иметь место в 5-й культурной эпохе. От жизни, более связанной с внешним миром, как это имело место в Греции и Риме, она втянулась во внутреннее людей, стала самостоятельнее, а также и свободнее». Но потому она сделалась и более подверженной разным влияниям. «Все изменения, произошедшие с душой рассудочной ... выражены в том, что так непосредственно, в виде саг, потом столь драматично встаёт перед нами противоположность между „Монсальватом“ и „Кастельмартвилем“ <Калот Бобот>. Все страдания и преодоления души рассудочной ... чувствуем мы звучащими в рассказах, связанных со Св. Граалем» (ibid.). Ну а в эпоху души сознательной они не только не закончились, а безмерно возросли.

В наше время, когда происходит освоение души сознательной с её высокой освобождающейся от группового этикой, Калот Бобот социализировался, вышел на широкую арену мировой политической жизни.

Сплошь и рядом эта душа обременена совершенно непроработанной душой ощущающей с её животными страстями, прямым эгоизмом, а также пустой абстрактностью души рассудочной. Такая конституция души сознательной и позволяет Клигзору, Иблис и их служителям поставить себе на службу элиту тайных обществ и истеблишмент политических партий, а Ариману – возвести вал на пути человека к Самодуху.

В этом «отвратительном союзе» рождаются самые человеконенавистнические проекты, глобальные замыслы типа: радикально сократить численность населения Земли. Ими импульсируется практика тотального облучения людей немислимыми по напряжению высокочастотными электромагнитными полями, благодаря действию которых мы уже имеем другое человечество по сравнению, скажем, с человечеством 90-х и даже 2010-х годов, не способное никуда восходить, не проявляющее даже инстинкта самосохранения.

\*\*\*

Засилье главного врага Грааля, твердыни Калот Бобот, в наше время привело к гигантской концентрации деструктивных сил социального развития. Они соединились в виде некоего центра, по-видимому, носящего мистериальный характер, образовали центр ариманической мистерии. Символически мы показали его на рис. 4. Изображённая на нём пентаграмма зародилась в треугольнике Грааля, направленном вершиной вверх. В «твердыне» Клигзора этот треугольник был повернут вершиной вниз. Его увлекают в бездну силы Люцифера, Аримана и азуров, а человек при этом оказывается поставленным с ног на голову.

Этот процесс стремятся сделать эволюционным, но идущим в обратную сторону, возвращающим человека в состояние, когда он проходил стадию человеко-растения. Это была Гиперборейская коренная раса. Такой замысел осуществляется двумя способами, когда процесс развития либо поворачивают вспять, либо принуждают делать дикие прыжки вперёд, пытаясь в настоящем создавать карикатуры метаморфоз, которые эволюционно будут уместны только через сотни и даже тысячи лет: например, создавая симбиоз человека с машиной (ныне – с компьютером), творя гендерные безобразия и проч. Так в человеке «выжигается» всякая способность к развитию в будущем.

В этой борьбе за человека Люцифер и Ариман не только конфронтируют один с другим, но и заключают союзы. Один из таких союзов повлек за собой сожжение первого Гётеанума в конце 1922 года. Супостаты тогда, как говорит Рудольф Штайнер, «пришли к единому согласию: в ненависти к среднему течению <течению Христа, Грааля> ... Результатом <их> единодушного союза ... было уничтожение Иоаннова здания <Гётеанума>» (ИПН 265, S. 460). Это было злодеянием, превышающим даже злодеяние срыва миссии Каспара Хаузера.

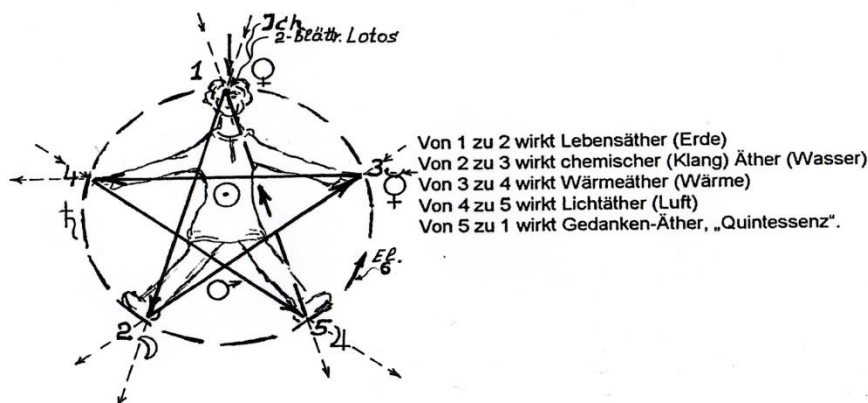
Поперёк пути осуществления «великого проекта» опрокидывания микрокосма реально стоит одна только Антропософия. Поэтому всё ввергающее в хаос мораль, политику, хозяйственную жизнь и даже медицину есть «антураж», призванный прикрывать борьбу с Антропософией. Лишь ради того, чтобы устранить её из мира, устраиваются революции, мировые войны, «перестройки», локдауны и проч. Не нужно на этот счёт обольщаться. Нужно мужественно смотреть страшной правде в глаза.



## Пентаграмма

«Пентаграмма – это эфирная действительность, не образ, а **факт**», – так говорит Рудольф Штайнер (ИПН 101, S. 207 (26.12.07)). Она является знаком оккультного письма, «**знаком человека**». В ней «нет ничего произвольного, ничего выдуманного. Он считан в космосе ...» (ИПН 266/1, S. 165 (29.10.06)).

По пентаграмме в человеке постоянно совершается течение приходящих из космоса эфирных сил, образуя в некоем роде **скелет** эфирного тела человека. Входя в человека в точке Я (во лбу, в 2-хлепестковом цветке лотоса), оно идёт далее в правую ногу, в левую руку, в правую руку, в левую ногу и возвращается в голову или образует круг вокруг пентаграммы (ibid., S. 175 (14.11.06)). «Со сгибанием тела, его отдельных частей «сгибаются» и течения <эфирного> тела ... С разными частями течения ... связаны разные планеты» (ИПН 264, S. 189). При этом принцип Сатурна действует в человеке как его физическая основа, действие Солнца выражается как вечный прогресс, вечный рост; Луна вызывает закрепление, затверждение, отстаивание, Венера обуславливает «растворение в любви» и т. д. Отдельное место в человеке занимает действие Марса, несущего мужество, вводящее в жизнь чувств; Марс действует в крови (ibid.)<sup>18</sup>.



От 1 к 2 действует жизненный эфир (земля)  
От 2 к 3 действует химический эфир (звуковой, вода)  
От 3 к 4 действует тепловой эфир (тепло)  
От 4 к 5 действует световой эфир (воздух)  
От 5 к 1 действует мысле-эфир, «квинтэссенция»

Рис. 5

Человек, обратившийся к эзотерическому праксису, может совершенствовать прохождение через себя описанного эфирного потока, пяти эфиров. Для этого он должен проделывать определённые упражнения, комплекс которых дал Рудольф Штайнер. Это так называемые «Nebenübungen» – шесть подготовительных упражнений, не преуспев в развитии качеств, которые они образуют в душе, никто не должен приступать к медитативному праксису.

На эзотерическом пути то, «в чём нужно упражняться с самого начала, – говорит Рудольф Штайнер, – это ... в концентрации на жизни мыслей», как она дана в

<sup>18</sup> Течения эфиров, элементов по пентаграмме бывает и иным, в зависимости от того, в какую структуру земных и космических сил ставит себя оккультно упражняющийся человек. Например, если он в медитации переживает себя в положении апокалиптического Ангела, стоящего на воде и на суше, что для человека означает стоять на колоннах Якин и Боас, то эфирный поток, вступая в него через голову, разделяется и идёт одновременно и в левую и в правую ногу и т. д.

подготовительных упражнениях (ИПН 100, S. 191 (29.6.07)). И это не трудно понять, ведь на этом пути мы стремимся войти в сознательную связь с духовными существами, поэтому необходимо упражнять мышление вплоть до его эфиризации. И начинать тут следует в усвоении совершенно ясного, последовательного, логичного мышления, управляемого нашим Я. Второе из шести необходимых качеств состоит в овладении инициативой действий, для чего они должны стать у нас последовательными. Третье – это спокойствие, невозмутимость при переживании радостей и страданий; четвёртое – выработка позитивности, пятое – непредвзятости. «Шестое упражнение – это соединение пяти, созвучие в интеллектуальном, чувственном и моральном». Оно дарует душе внутреннее равновесие, приводит к гармонии все духовные силы, которые неколебимо защитят нас от действий, тянущих нас в разные стороны (ИПН 266/1, S. 406).

Шестым упражнением ученик замыкает свою пентаграмму в круг, индивидуализирует микрокосм в круге Макрокосма. В круге микрокосма до границ пентаграммы на человека оказывают действие Духи Личности. Таково индивидуальное духовное пространство, наполненное духовностью человека, но в котором присутствует также и большой духовный мир. Из большого мирового духа, «извне», к этому пространству подступают Духи Формы, Элоимы, творцы земного человека. Становясь индивидуальным, он всё равно остаётся в их лоне. Но из этого «внешнего» к нему подступают и силы зла (ИПН 266/2, S. 196). Пентаграмма противостоит им, если направлена вершиной вверх. Она тогда является знаком белой магии, «выражает развитие сил Солнца» в человеке. «С вершиной, направленной вниз, она есть знак чёрной магии». Она тогда втягивает в человека через голову «низкие, плохие силы Земли, и через два верхних рога чёрный маг посылает своей злой волей дурные влияния в окружающий мир ... чтобы силы природы и силы души эгоистически поставить на служение своим ложным целям» (ИПН 266/1, с. 184).

Таким образом, человек не может быть злым просто сам в себе. Злой человек – это и мировое зло, он вредит себе и миру. И надежда чёрных магов самоутвердиться с помощью чёрной магии – это злейшая из иллюзий. Они идут «вверх по лестнице, ведущей вниз» – в никуда, в абсолютное небытие! И они при этом обладают повышенной, гипертрофированной жаждой бытия. Не парадокс ли это?

\*\*\*

Таковы два аспекта пентаграммы. А гексаграмма, говорит Рудольф Штайнер, соответствует духовным течениям в астральном теле человека, идущим не по одной линии, а в виде двух, наложенных один на другой, треугольников. Также и они связаны с миром планет. Через астральное тело этот мир воздействует на многочленного человека, и такое действие человек может брать в своё самосознание. Тут и коренится возможность обладания индивидуальным Граалем.

Треугольник, направленный в гексаграмме вершиной вниз, «имеет дело с астральным телом и Луной, с эфирным телом и Солнцем, с физическим телом и Сатурном. А треугольник, направленный вершиной вверх, имеет дело с высшими членами человека: с душой ощущающей и Марсом, с душой рассудочной и Меркурием, с душой сознательной и Юпитером» (ИПН 264, S. 192). Единым центром обоих треугольников, метаморфизирующим процессы, идущие из одного треугольника в другой, является Манас, Самодух.

Все эти соответствия реально стоят и за семью элементами теоретико-познавательной лемнискаты.

Таков Грааль как астральная, находящаяся в постоянном становлении форма, которую наполняет мировая эфирность. В наивысшем смысле она персонифицирована Самим Христом, что и выражено в базельском витраже. Причащаясь силе Христа, человек должен стремиться встать на Его место в, так сказать, иерархии Граалей, начинающейся с теории познания и уходящей в бесконечные выси духа. Таков человек, который, как говорит Рудольф Штайнер, является «объектом религии богов»! И остаётся только представить себе, что творится в мире и в человеке, когда его пентаграмма опрокидывается!

### «Проекты»

Воинство Калот Бобота ведёт войну против Мистерий Грааля, видя в них своего главного врага, на всех уровнях бытия. Полем их борьбы является многочленный человек как малое повторение большого Космоса. Первая задача в ней – отвернуть человека от действия высших духовных сил и повернуть его в сторону сил зла, текущих к поверхности Земли от её центра, где коренится чёрная магия.

Свой треугольник (см. рис. 4) силы Зората – а именно они коренятся в точке его единства – также стремятся замкнуть в круг, только в круг не индивидуального микрокосма, а микрокосма как принципа, можно сказать, **микрокосма человечества**. Для этого им нужно двоякое: 1) исказить, поменять на противоположные перечисленные выше шесть качеств; тут стоит обратить внимание на то, что начиная с 1917 г. и по сей день к господству в мире приходит идеология, которая только это и пропагандирует, только этим и насыщает и людей, и все их отношения, она лишает мышление всякой логической организации, хаотизирует волю, порождает в душах беспокойство, страх, укрепляет негативные чувства, предвзятость; 2) окружить все проявления духовной и социальной жизни людей таким кольцом, чтобы никакое влияние из мира Иерархий не проникало ни к одному земному микрокосму.

Особенно эффективно помогают Зорату решать эти цели мировые масс-медиа и мировой политический и финансовый истеблишмент. Конкретно это выражается в создании так называемых «проектов» и в попытках их осуществлять. – Что представляют собой они? Если на этот вопрос отвечать совсем просто, то можно сказать: проекты являются замыслами отдельных групп политической, финансовой, национальной, религиозной элиты отдельных государств или групп государств, имеющими целью значительно и даже радикально увеличить свою власть, богатство, гарантировать себе нескончаемое существование.

В левой, экзотерической политологии занимаются только тем, чтобы существование этих проектов скрывать, отрицать. Конспирологическое же направление старается как можно доскональнее их изучать, чтобы разгадать их цели, вскрыть способы действий. Но часто это делается в отношении одних проектов в пользу других. И с чем тут имеешь дело, где тут истина, а где голая тенденциозность и даже подтасовка – в этом должен разобраться тот, кого эти проекты интересуют. А они интересны тем, что являются выражением борьбы мировых оккультно-политических сил **за мировое господство ради безраздельного господства над человеком.**

Борьба проектов между собой, создание их коалиций, противостояние одних блоков другим и т. д. – всё это образует гигантское мировое поле политической борьбы, которая периодически сменяется мировыми войнами. Человечество той борьбой опасно изнуряется, и вот, наконец, ему грозит от неё просто умереть.

Сама по себе эта борьба не стихнет никогда, поскольку её, так сказать, метафизические патроны, отставшие духи Иерархий, – самой эволюцией мира обусловленные антиподы. Но у них есть и положительная роль. Они необходимы до тех пор, пока человек для своего развития нуждается в материальном мире. Однако они неправомерно вторгаются в социальную жизнь людей, пытаются исказить их этику. Правда, и эта их роль должна производить положительное действие на индивидуальное становление человека, но при условии, что он будет успешно противостоять их атакам. А если нет, то они превратят его в исходный прах, глину для своих эволюционных намерений. Столь далеко простираются цели проектов, о чём, правда, часто не знают и их человеческие творцы.

Провести через их «поле Куру» колесницу духовного познания – дело совсем не простое. Но если этого не будет делаться совсем, то Иерархии будут вынуждены на время отступить от человечества, и тогда сонмы ариманических демонов растерзают его в клочья. И тогда долго, а может быть и очень долго, придётся ждать, когда на Земле будет восстановлен нормальный культурно-исторический процесс.

По этой причине эзотерик, в первую очередь антропософ, имеет долгом то «поле Куру» наблюдать, изучать и понимать, тогда он лучше поймёт и оценит единственную спасительную альтернативу того «поля» – социальную трёхчленность.

Изучать проекты подробно, досконально – эта задача непосильна для одного человека. Но такое изучение развернуло бы интересную панораму **характера их действий** – характера действий Люцифера и Аримана против человечества. Но тут можно пойти и иным, и более важным, путём: постараться понять **суть** проектов. Главное о ней мы уже сказали: она состоит в том, чтобы заключить человечество в некое кольцо, исключающее его связь с высшим духовным миром. Оно должно также играть роль защитной стены от духа вокруг твердыни Калот Бобота, показанной на рис. 4. **В этом состоит предназначение проектов.** Но не следует надеяться, что понимание этого допустят как левая, так и правая политология. Оно обеим им ненавистно. Ими занимаются порой отменно умные, проницательные люди, но все они либо вульгарные, либо метафизические материалисты. И все они, несомненно, ангажированы, нередко являются сотрудниками спецслужб. А поэтому принять противоположную точку зрения для них означает уступить поле боя врагу. На образе мышления всех консервативных политологов лежат оковы старой догмы: не ищи истину, она уже найдена; ищи только её новые подтверждения!

Но мы воспользуемся их публикациями и попробуем хотя бы вкратце охарактеризовать ряд наиболее важных проектов. Материал мы возьмём из интернета, а имён постараемся не называть, чтобы не вызвать ненужное подозрение нас в тенденциозности.

Некоторые проекты в их злоумышленности бывают просто грандиозны, как, например, тот из них, о котором было рассказано во 2-й части трилогии. Мир оповестили о его существовании, опубликовав в 1890 г. в английском сатирическом журнале «The Truth» картинку под названием «Сон кайзера». Осуществляясь, он растоптал Россию, перевернул вверх дном всю Европу. Его дурные последствия оказывают решающее действие до сих пор.

\*\*\*

Мы начнём с классификации проектов. Консервативные политологи разделяют проекты на два типа: на «глобальные» и «цивилизационные». К первому типу относятся те из них, которые совершенно абстрактны, не считаются ни с какой данностью

существующего мира – ни с государственностью, ни с этнографией, ни с какими-либо социальными укладами жизни. Самые последние из этих проектов не считаются даже с половыми различиями между людьми. Всё это они намереваются снять и построить на чисто умственном, абстрактном основании одно мировое государство. Впервые такого рода проект принесли с собой Ленин и Троцкий. Таковы, по сути, инспирированные по преимуществу Ариманом проекты.

Им противостоят цивилизационные проекты. Они намереваются вернуть национальные государства, вырываемые из естественного культурно-исторического процесса, обратно в этот процесс. Но при более детальном рассмотрении также и эти проекты оказываются глобалистскими. И это вряд ли может быть иначе, поскольку им противостоят замыслы переустройства **всего** мира. Эти проекты инспирирует главным образом Люцифер.

Проекты первого типа всегда замышляют революционные (не эволюционные) скачки в будущее, которому ещё нет места в настоящем. Второй тип проектов тянет развитие назад в прошлые патриархальные формы жизни. Особенно интересный пример такого рода представляет собой проект, носящий название «Новый Аркаим». В основу его положено искажённое знание о том, что в далёком прошлом, когда гибла Атлантида, часть её населения была уведена в область пустыни Гоби. Там был основан некий центр Мистерий, посланцы которого дали импульсы для становления первых трёх-четырёх послеатлантических культурных эпох. По мнению некоторых русских патриотов, этот центр был учреждён не в пустыне Гоби, а на Южном Урале. Это обусловило связь русских со всей индо-европейской группой народов – с Индией, с Ираном, ну и, естественно, с европейскими народами не латинского происхождения.

Тот центр и носит название «Аркаим». В нём «мы можем отыскать общие индо-европейские цивилизационные коды». Цель проекта состоит в том, чтобы «модель западного глобализма изменить полностью, иными словами, чтобы она исчезла навсегда. Новый мир должен соответствовать персоналистически-многополярной философии русских кодов, и это будет благом для всего мира». Россия, в случае его осуществления, «впервые в истории станет ориентироваться на себя ... а не на внешние императивы и заимствования (из Византии, Рима, Запада и западных коммунистических идей) ... Это именно новая и наиболее совершенная форма цивилизации Восточной Европы и её части Евразии. ... она может воспроизводиться в каком-то модифицированном виде и в других странах и цивилизациях». Иными словами, это некая модификация **евразийского** суперпроекта, намеревающегося создать державу, которая прострётся от Владивостока до Лиссабона, державу «суши», которая противостанет державе «морья», атлантическому глобалистскому проекту. Такова, как пишут, «политическая **литургия**» нынешних русских евразийцев. Над проектом ведётся работа, ищутся новые его сторонники, и об этом нужно знать, и не сомневаться, что он вполне глобалистский, но не совсем абстрактный.

Далее следует упомянуть о ещё одном цивилизационном, вернее, религиозно-цивилизационном проекте, который стремится к созданию «Вечного царства Израилева». Политологи считают его глобалистским. Он зародился где-то ещё на заре новой эры в результате отказа жрецов Ветхого Завета признавать Христа Мессией. За многие истёкшие столетия проект достиг прямо-таки гигантских успехов, детализировался. У него нет единой территории, его приверженцы рассеяны по всему миру. Государство Израиль имеет для него лишь сакрально-символическое значение места, где некогда был возведён Соломонов храм. В этот вновь восстановленный храм должен войти «истинный Мессия»,

когда он наконец придёт. Придя, он воцарится над миром, и это придаст ему специфическую конфигурацию, структуру, примерно такую:



Ныне, как кажется, этот проект близок к своему завершению, и многие признаки говорят о том, что он завершится крахом.

Элиту этого проекта составляют не только раввины. В неё входит банкирский дом Ротшильда. О нём консервативные политологи пишут, что «в начале XIX в. он заключил с лидерами англосаксонского проекта (в котором активную роль играет банкирский дом Рокфеллеров) договор о тесном взаимодействии, результатом которого стало появление уже в начале XX в. такой подпроектной структуры, как международная финансовая олигархия», получившая в консервативной русскоязычной прессе название «Фининтерн». Этот Фининтерн также является суперпроектом, но уже чисто глобалистским. С ним приведён в связь так называемый «Лондонский проект», имеющий целью восстановить былую мировую роль Великобритании. Существует мнение, что Лондонский проект играет даже ведущую роль в проекте Фининтерн. Утверждается, что сегодня именно у Великобритании имеется больше всего шансов стать «новой глобальной силой».

Это, может быть, похоже на правду, если учесть, что ведущие высокоградуированные ложи являются британскими. Но вот что при этом интересно: в Лондонском проекте ведущую роль играет проект Вечного царства Израилева.

Главным глобалистским проектом является в настоящее время Фининтерн. Он основан на триумвирате сил: на американской финансовой системе, на лондонском Сити («самом старом независимом государстве Европы»; оно возникло ещё в 1438 г.) и на мировом сионизме, центр которого находится в Нью-Йорке.

Следует поговорить об американской составляющей Фининтерна. Процесс, приведший Северную Америку к созданию Соединённых Штатов Америки, был сначала естественным культурно-историческим процессом, который привезли туда с собой «унесённые ветром», главным образом англосаксы. Но постепенно там сформировался процесс, превращающий США в уникальное масонское государство, в масонское

«Эльдорадо», в котором наконец было покончено с вековой борьбой клерикального Рима с «масонской ересью». Это «Эльдорадо» стало особенно активно развиваться после гражданской войны 1861–1865 годов. И оно подменило эволюцию государственного образования США революцией, а это, как всегда бывает в таких случаях, привело вождей революции к утрате ими чувства меры. В США начал играть доминирующую роль финансовый капитал. Он стал накладываться как параллельная структура на национальное государство США. В конце концов образовалась конгломерация двух государств. Были созданы Федеральная резервная система (ФРС), Мировой валютный фонд (МВФ). Они начали всё больше обособляться от национального государства и в конце концов стали государством в государстве, которое ныне называют «глубинным государством». И это государство Фининтерна непримиримо противостоит государству патриотов. Борьба между ними ведётся с 1865 года. Её жертвой пал президент Кеннеди, вознамерившийся ограничить власть ФРС, но совершенно открытой, ожесточённой она стала в годы президентства Дональда Трампа. В его политике просматривается действие проекта Ватикана, намеревающегося закрыть «масонский эксперимент» в США, как он в конце XX века закрыл большевистский эксперимент в России.

Президентство Трампа следует считать прямым продолжением гражданской войны 1861–1865 годов. Если бы ему удалось нанести глубинному государству решающий удар, то это обновило бы и усилило национальное государство США, разумно умерив его империалистические устремления.

Победа Трампа означала бы также решительный удар по всему западному либерализму, переживающему глубочайший упадок, означало бы крушение **самой идеи** либерализма, безнадежно скомпрометированной глубинным государством, что, впрочем, в планы Трампа, видимо, не входило, как не входит в планы проекта Ватикана.

Образно говоря, на «корриде» борьбы консерватизма с либерализмом, или мировых правых и мировых левых сил (или также «авелитов» и «каинитов», о чём говорилось во 2-й и 3-й частях трилогии), «отцов сумрака» и «братьев тени» «бык либерализма» уже пал на колени. Оставалось лишь нанести ему последний удар, и был бы достигнут, как говорят тореадоры, «момент истины». Патриоты Америки ожидали, что Трамп его нанесёт, и побуждали его сделать это: ввести военное положение, вскрыть фальсификацию выборов и назначить новые выборы под контролем республиканцев; тогда восторжествовала бы справедливость. Но Трамп этого делать не стал. Получилось как в старом пошловатом анекдоте, который мы всё-таки решимся напомнить. Уж очень актуальные политические процессы в мире стали его напоминать.

Анекдот такой: собрались вместе два садомазохиста. Один из них в сладостном предчувствии говорит другому: Ну, бей! А тот ему отвечает: А я подожду ... – В самом деле, ведь, просто уйдя из Белого дома, Трамп, фактически, ответил своим сторонникам: А я подожду! И, что особенно важно, такой политический приём употребляется во всём мире. Русские патриоты ждут от Путина, что он придёт к «моменту истины» в борьбе с либералами горбачёвско-ельцинского призыва, а он отвечает: А я подожду. Да и в ЕС многое напоминает подобный образ действий.

А на фоне этого «либерал-демократо»-зелёные и далее демонстрируют свой крах. В феврале 2021 года в США были обнародованы детали «заговора по спасению демократии». Об этом сообщил ряд газет (но не центральных) в России: 17 февраля «Уфимские новости», Today News, Ufa, FBM.ru, «Политическая Россия» и др. Европейские масс-медиа сообщение об этом блокировали. В русскоязычных же газетах было рассказано о том, что демократы

**открыто признались**, что использовали «грязные технологии» выборов в США, чтобы привести к власти Джо Байдена.

Американская журналистка Молли Бол в журнале «Time» 4 февраля откровенно заявила о фальсификации выборов 2020 года.

Журналистка Виктория Никифорова пишет в «РИА Новости» по этому поводу, что в президентских выборах были применены все грязные технологии: «подкуп сотрудников избирательных участков, шантаж и угрозы, избыточный админресурс, массовые нападения на наблюдателей, погромы, – которые американцы так любят приписывать режимам, не устраивающим их за рубежом. Об этом откровенно написал крупнейший американский журнал.

Рядовым американцам, которые привычны ко многому, той статьёй объяснили, что результаты выборов были подделаны для их же блага. ... Для сторонников Трампа обнаруженный механизм фальсификаций – не что иное, как запугивание».

«Для всего мира подобный каминг-аут – это симптом стремительной моральной деградации американской политики», – делает вывод журналистка.

Да, «бык» либерализма действительно пал на колени. Это совершенно явно обнаружилось уже при осуществлении проекта «Дигитализация планеты» и приобрело совершенно безобразный вид в проекте «Коронавирус». Но вот что при этом удивительно: в мире повсюду надуваются «пузыри» серьёзных конфликтов – и вдруг опадают, дело кончается ничем. Все как будто бы чего-то ждут. Идёт молва, что ждут часа «X». А что это за час? Поговорим об этом чуть позже.

Теперь рассмотрим проект Ватикана. Он, по мнению консервативных политологов, является «продолжением политической теологии античности», и у него имеются высокие шансы на успех, шансы «одержать верх в соперничестве с фанатичными исламистами и даже с могущественными англосаксами за гегемонию в Европе». Но, по нашему мнению, тут речь идёт о мировой гегемонии. Это религиозно-глобалистский проект.

Ватиканский проект считают «одним из элементов сетевого Капиталистического проекта». «Ватикан – это самая большая сетевая структура мира <уж это несомненно так! – Б. Г.>, ядром которой выступает старо-европейская аристократия – „ройялисты“, или „чёрная знать“. <А это вряд ли так; инструментарий следует отличать от идеологического ядра. – Б. Г.> Системный интерес Ватикана в Европе сводится также к возрождению так называемого „каролингского ядра, в которое входят Германия, Франция, Италия, Бельгия, (Испания), Голландия, и восстановлению в перспективе оси Берлин–Рим–Токио».

Иерархические сетевые структуры Ватикана имеют тысячелетний опыт стратегии «мягкой силы». При этом «сетевые мощности» и возможности Ватикан часто включает не до, а после возникновения ситуации «управляемого хаоса», или «варварства» (согласно Стивену Манну), чтобы воспользоваться приложенными усилиями и уже совершёнными действиями геополитических конкурентов, использовать их против них же самих.

Другой политолог пишет по этому поводу: «Управление миром осуществляется не через тираническое наложение внешней высшей воли, ни волею случая, а через осмысленное предвидение последствий побочных эффектов, которые возникают из самой природы вещей и остаются абсолютно зависимыми от её особенности. Таким образом, то, что ранее было маргинальным феноменом или побочным эффектом, становится парадигмой акта управления миром».

Всё это правильные, глубокие, проницательные мысли. Подтверждением этого служит первый период истории большевизма в России. Тогда с помощью «стратегии»



«мягкой силы» ленинизм-троцкизм был заменён сталинизмом. При этом были сохранены «уже совершённые действия геополитических конкурентов», организовавших и произведших большевистский переворот, развернувших террор и проч., но им был придан, так сказать, **системный** характер.

Об этом говорит и Рудольф Штайнер, но раскрывая при этом и суть дела. Он говорит, что «диктаторы пролетариата» уже потеряли контроль над тем, что они натворили в России. «Сам Ленин сегодня уже знает совсем хорошо, что далее ему не пойти с тем, что он натворил. ... Потому что он упустил поставить духовную жизнь на её собственную основу» (ИПН 192, S. 202 (15.6.19)). И это является решающим, поскольку «индивидуальное сознание – оно охватит мир, но при этом оно может овладеть или мудростью мира или слепыми инстинктами». Во втором случае, как это случилось в России (и, заметим, **как это теперь происходит в Европе**), «возникает совершенно антисоциальное состояние, подобное тому, которое теперь господствует в России. Оно постепенно вызовет такое антисоциальное состояние, против которого ни английское, ни североамериканское правительство, уж не говоря о французском или каком-либо другом правительстве, не смогут придумать никакого средства. Нет, было бы наивным надеяться, что нечто такое, как английский парламентаризм, могло бы справиться с тем, что здесь охватит человечество, когда индивидуальное сознание действует лишь в инстинктах. Но одна сила способна совладать с этим: это **сила Рима**. Вопрос заключается только в том, **как** она сможет с этим совладать. Рим может устанавливать господство, поскольку он имеет необходимые для этого средства власти. Вопрос лишь в этом. Вопрос не в том: большевизм или англосаксонская буржуазия, – вопрос стоит иначе: или антисоциальный хаос, римское господство, или решение человечества наполнить себя духом, познавать и исследовать дух, который на 8-м экуменическом константинопольском соборе 865 года был объявлен европейской церковью еретическим» (ИПН 198, S. 130 (6.6.20)).

Как Рим совладал с хаосом в России, мы теперь знаем. Огромная страна, заглушая стук колёс вагонов, увозивших на ГУЛАГ миллионы людей, дружно запела: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» И этот опыт необходимо осмысливать и усваивать, ибо то, что тогда произошло в России, ныне повторяется в Европе и Америке. И просто поражает стратегический **буквализм** этого повторения. Открытое признание американских «демократов», что они совершили гигантское государственное преступление, напоминает сталинские судебные процессы над «троцкистами»: Каменевым, Бухариным, Зиновьевым и др., – где они сознавались в своих «преступных» действиях. Потом стали утверждать, что признания у них были выбиты под пыткой, но пытки, если они были, имели целью только выявить всех сообщников. Признания делались совсем по иной причине.

**Главная политическая тайна происходящего в мире в 2020–2021 годах состоит в том, что на смену ленинизму-троцкизму дигитализации и коронобесию приходит, действуя как «мягкая сила», их сталинизм<sup>19</sup>.**

---

<sup>19</sup> И можно привести уже много примеров того, как «мягкая сила» проекта Ватикана действует теперь в мире. Вот один из них. В Италии объявлено, что все врачи, весь медицинский персонал должны обязательно сделать прививку. Кто откажется, будет выброшен с работы без всякого пособия. (Сообщение швейцарского радио, 28 марта 2021 г.)

Теперь врачи в других европейских странах поглядывают на Италию и, как говорится, покусывают локоток: за что боролись, на то и напоролись! Ведь медицина оказалась главным исполнителем политического заказа: исказить статистику заболеваний и смертей, на умерших от других болезней писать заключения, что они умерли от вируса, убеждать всех, что вакцины безвредны, тогда как, несмотря на лево-

Такой вид имеет советский большевизм, экспортированный в 1917 г. Западом в Россию, когда он теперь возвращается на Запад. Консервативные политологи в России пишут, что 2020–2021 годы являются повторением советских 1933–1934 годов. А далее, прогнозируют они, придёт повторение 1945 года. Тогда состоится Нюрнберг-2, на котором будет взят реванш за Нюрнберг-1. Будет ли и на этот раз этому предшествовать мировая война? Ход событий в мире подсказывает, что, скорее всего, – будет. Однако не следует думать, что события первой половины XX века просто повторятся. В следующей войне, может быть, вообще не будет победителей.

\*\*\*

Таким предстаёт нам проект Ватикана. И нужно ещё учесть, что это проект промежуточный, предварительный. Его задача – подготовить человечество к осуществлению окончательного проекта Ватикана. Он был ещё в самом начале XX века изложен в утопическом романе К. С. Мережковского «Рай земной»<sup>20</sup>. Его публикация была ответом на проект, опубликованный в журнале «The Truth». Конечно, от внимания «масс» это ускользнуло, как ускользает и понимание того, что творят с ними теперь. А ведь «мягкий» перевод мира (на этот раз – всего мира) в стадию большевизма сулит **сохранение «уже совершённых действий» «либерально-демократически»-зелёных геополитиков. И действия эти уже приводятся в строгую систему, и подчинение им станет обязательным для всех**<sup>21</sup>. Стоит ли это доказывать в 2021 году, когда каждый день радионовости приносят сообщения о введении всё новых и новых форм принуждения?

В новых условиях для того, чтобы вызвать состояние, какое мы имеем в текущем году, «отцы сумрака» в дополнение к своим старым «стратегиям» добавили ещё одну. Они сокрушают лагерь своих «исторических» и духовных врагов, «братьев тени», таким способом, что все их дела, активно поддерживая их, гипертрофируют насколько только могут, отчего они принимают парадоксальный, совершенно невозможный характер с точки зрения даже простого здравого смысла.

Успешно делать это им помогает то, что они уже давно заполнили в ложах высшие градусы. А оттуда можно командовать всей массой «братьев тени». Вот почему все они твердят, что Chemtrails не существуют, что высокочастотное электро-магнитное облучение

---

либеральное поведение прессы, в ней появляется множество сообщений о том, что вакцины опасны, не выдерживают никакой критики с точки зрения вирусологии; отказываться делать операции, не класть в больницы тяжело больных, поскольку-де вдруг эпидемия вспыхнет с невиданной силой – и куда тогда девать заражённых? И т. д.

Что делает в этом случае «мягкая сила»? Борется с преступлениями врачей? Да ни в коем случае! Всецело поддерживает их поведение, и вот – награждает! Ведь им оказана привилегия: прививка делается им первым, и всем без исключения, тогда как многие (бедняги!) должны её ждать, «рисковать жизнью», поскольку вакцин пока «не хватает». Так примите это как честь!

Поучительно? – Чрезвычайно! – А почему в первую очередь в Италии? В англосаксонских ложах существует «учение, сознательно, строго отстаиваемое учение, что из современной цивилизации должно исчезнуть всё, что составляет романскую и средневропейскую культуры ...» (ИПН 196, S. 11 (9.1.20)). Так что возражений из лож не последует. Ну а вслед за Италией пусть приготовится Германия.

<sup>20</sup> К. С. Мережковский. Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка XXVII века. М., издательство ПРИОР, 2001 . Первое издание 1903 г., Берлин.

Эту книгу должен прочесть всякий, кто желает выйти из обморока сознания наших дней. В ней показано человечество будущего, состоящее из небольших общин инфантилов, которым позволяют жить только до 35 лет – чтобы вокруг царила только молодость! Все они живут лишь в области экватора, имеют «шоколадный» цвет кожи, не знают одежды, много занимаются гимнастикой, акробатикой. Из благ былой цивилизации им оставлены только два: ничем не ограниченный секс и ... граммофон!

<sup>21</sup> А это значит, что придут и «6G», и «7G», и напряжение полей доведут до 300 GHz, а вирусная кампания продлится до окончательного установления в мире диктатуры неосталинизма. В России это понимают и потому подыгрывают «генеральному» процессу, идущему на Западе.

безвредно, что нужно всем делать прививки от вируса, если даже вакцины приводят к болезням и к смерти. Болезней и смертей, говорят они, совсем мало по сравнению с численностью населения Земли!

Несколько лет назад высокоградуированные «отцы сумрака» как бы сказали массовым либералам: Вы вот поёте: «Обнимитесь, миллионы!» – так и обнимитесь! И направили в Европу миллионы мигрантов из Африки и Азии. «Либерал-демократы» только аплодируют. А «христианско»-демократическая Меркель только бубнит: Больше, больше мигрантов! Наши объятия открыты для всех! А что при этом гибнет страна – так кому до этого есть дело? А церкви подхватывают: Ты гуманист? – так докажи это на деле. И доказывают. Но вот оказалось, что новая мировая религия дигитализма имеет и свой апокалипсис. И вот уже и все церкви закрыты. Но никто не протестует – всех повязал по рукам и ногам лозунг: Только бы остановить нашествие вирусов! – подобно тому, как в Советском Союзе полвека звучало: Всё стерпим, лишь бы не было войны! А она так и «нависала» с Запада. Борьбою с нею была поглощена вся дипломатия мира. Ею оправдывал свои действия и «зелёный» Горбачёв.

Существует мнение, что сегодня «одним из самых активных и сильных игроков за карточным столом международной политики» является не проект «Вечного царства Израилева», а проект Ватикана, проект «Чёрного интернационала», как его ещё называют. Ну что ж, если он победит, то «экспресс» научно-технического прогресса, мчащийся в туннель, который заканчивается глухой стеной, может быть и остановлен и выведен назад. Такие действия свойственны Люциферу. В то же время, выход из тупика ещё никогда не считался регрессом. Если бы тот экспресс снова оказался, скажем, на развилке путей начала 90-х годов, то человечество получило бы передышку, смогло бы задуматься над тем, куда его завели, и, может быть, решиться пойти путём духовознания и социальной трёхчленности. Но если всё ограничится лишь возвратом к старому, к «безумию стадионов» и т. п., то рано или поздно их сменит «душеспасительное» аутодафе.

А пока мир свирепеет в непримиримой борьбе левых и правых, двух коренных типов человеческой личности: каинитов и авелитов, либералов и консерваторов, людей знания и людей веры. И те и другие жаждут окончательной победы. Но у этой борьбы проявляется некое своеобразие. Она, с одной стороны, имеет сильную тенденцию превратиться в широкомасштабную войну, однако что-то мешает ей сделать это. При всяком «вздутии» военного конфликта, гражданской войны, радикального переворота словно бы приходит откуда-то окрик: Прекратить! – и всё кончается ничем, как ничем закончилось так много сулившее президентство Дональда Трампа. И так происходит повсюду. Белоруссия уже давно созрела для воссоединения с Россией, а Лукашенко говорит: А я подожду! То же самое можно сказать и об Украине. Созрел для развала Европейский союз. Или, с другой стороны: вот-вот готова разразиться война между Россией и Украиной; вспыхивает на короткое время и гаснет карабахская война, периодически вспыхивает и гаснет конфликт между Китаем и Индией, ибо чья-то воля говорит всему: Ждать!

По этому поводу мы позволим себе высказать одну гипотезу, которую всякий волен отвергнуть. У нас сложилось впечатление, что те окрики исходят от ариманической монады, воплощённой в человеческом теле (см. об этом во 2-й и 3-й части трилогии). Эта монада непременно должна явить себя человечеству также и зримо. И она хочет сделать это в мире, не впадшем в полный хаос. А вот когда она это сделает и придёт ей время уходить, то, наоборот, она будет заинтересована в том, чтобы на Земле вспыхнули все мыслимые и немыслимые конфликты. Тогда, человечество, держись!

\*\*\*

Теперь нам осталось кратко рассказать ещё о нескольких проектах. Существует китайский цивилизационный проект «Один (м. б., имеется в виду «единый») шёлковый путь», который имеет целью вернуть Китай к его старым корням. В нём планируется развернуть старые торговые пути, сделав их едва ли не планетарными. Но поскольку в Китае капитализм существует под контролем коммунистической партии, то проект неизбежно будет стремиться делаться глобалистским и приходиться в конфликт с другими глобалистскими проектами.

Более тысячи лет существует исламский проект создания Великого халифата, который простёрся бы и на всю Европу. Ныне во главе его стоит Турция. На него работает исламский терроризм. Вот только все его организации имеют свои офисы в Великобритании, в Лондоне, и находятся под контролем британских и, конечно, американских спецслужб.

О России политологи пишут: «Россия как цивилизационный проект мечется между вариантами примкнуть к Чёрному интернационалу (в логике: Москва – третий Рим), или вернуться к глобальному „Красному“ проекту, или же создать вместе с Китаем региональный цивилизационный центр „Новая орда“».

Но совершенно определён в России уже ведётся большая работа над своим собственным проектом. Его можно назвать «Православным Чу-чхе». Он основывается на слиянии, на симбиозе церкви и армии. Уже построен гигантский собор Министерства обороны, и в нём совершаются литургии (в прямом смысле этого слова) этого слияния.

Русские христиане получают, таким образом, милитаризованный объект веры, что хуже атеизма. Курирует проект ГРУ – Главное разведывательное управление, надправительственная организация, которая является орденом оккультного материализма, «хранителем» чёрной мистерии оккультного большевизма, в центре которой стоит поклонение мумии вождя – противоестественному «Sanktissimum», позорящему всё человечество; за сто лет ему «причастились» миллионы людей. «Чистый кристалл» (А. Проханов) этой мистерии сохрэнён в Северной Корее.

Это «непотопляемый броненосец» русской беды. Он был заложен ещё на «стапелях» царской России. Своей непотопляемостью он обязан не только большевизму, но и ментальности русского народа. «На Востоке, собственно, всецело западные стремления, стремления социальной жизни принимают настолько духовный характер, что приобретают вид религиозных движений. И на Востоке, например, подъёмная сила большевизма сводится к тому, что она людьми Востока, уже русским народом, понимается как религиозное движение. Несущая сила этого социального движения основывается на Востоке не столько на абстрактных представлениях марксизма <и ленинизма, и сталинизма>, сколько на том, что <его> носители рассматриваются как спасители, как продолжатели прежнего религиозно-духовного стремления и жизни» (ИПН 200, S. 49 (23.10.20)).

А ещё над Россией тяжёлой чёрной тучей заходит проект, созданный не ею. В нём ей определено вести войну с Китаем и тем самым развязать третью мировую войну. Но



Обе стороны русской беды

Рудольф Штайнер говорил, что задача России – предотвращать мировые войны путём своего **невступления** в них. Россия «проспала» ситуацию перед первой мировой войной. Но, в силу сложившейся в то время кармы, и должна была проспать. Однако в наше время у неё такой кармы нет. И если она ещё раз проспит, то это грозит катастрофой всей планете, может поставить под вопрос возможность воплощения на ней человеческих душ в будущем.

\*\*\*

Такова пёстрая, многообразная, можно даже сказать цветистая, местами экзотерическая, местами метафизическая, конспирологическая картина проектов всегда радикального переустройства мира. Было бы ошибкой думать, что они всецело возникают лишь в посюсторонней действительности и ею исчерпываются. В реальности они являются инструментом, так сказать, своих метафизических патронов. Поэтому не следует думать, что в них выражается просто стремление отдельных человеческих групп удовлетворить свою гипертрофированную жажду власти или дать какому-либо вероисповеданию всепланетное господство.

Те, кто их инспирирует, надеются с их помощью захватить **человека** и использовать его в своих космических целях, не совпадающих с целями божественными. Человек, каким он стал в ходе нормальной эволюции, не приемлем ни для люциферических, ни для ариманических духов.

Уже своим, как правило, крайне односторонним замыслом любой проект отвлекает человека от истинного духа. И сколь же опасна для него вся совокупность проектов!

В своём нормальном развитии человек прошёл через опыт индивидуализации в различных человеческих общностях: в расовых, родовых, племенных, семейных, социальных, религиозных. Проекты стремятся либо их разрушить, либо навеки закрепить в них человека, чтобы в первом случае атомизировать его дух, истончить до

состояния тени, а во втором – вернуть его в групповое сознание. И в том и в другом случае человек отрывается от существ 3-й Иерархии – от личного Ангела-Хранителя, от Духа народа – Архангела, от духа культурной эпохи – Духа Личности. Часто положение осложняется тем, что и в нормальной эволюции человек перерастает эти общности. Объективно отмирает потребность в узких национальных границах, но становиться интернационалистом нужно путём индивидуального развития, а не под влиянием идеологий. Эта задача всегда решается индивидуально. При этом не следует терять отношения к Архангелу своего народа, к его особым задачам в общности других Архангелов – Духов народов, и тем самым – к задаче своего народа в общем развитии человечества.

Многообразие идей, замыслов в проектах говорит о многообразии усилий ариманических и люциферических духов опрокинуть пентаграмму человека-микрокосма. Опасность таких воздействий особенно возросла в наше время, когда ариманически отставший Архангел воплотился на Земле. Выше его стоит отставший Дух Личности – асур, Антихрист, который был заклят Христом в центре Земли. Для воплощённого ариманического духа он в некоем роде подобен Отцу, о котором Христос говорит, что Он и Отец – это одно. Воплощённый ариманический Архангел пришёл на Землю, чтобы творить волю Антихриста. Его главный враг – Христос. А поскольку новое провозвестие об Импульсе Христа, знание об эзотерическом Христианстве в мир принесла Антропософия, то в конечном счёте все действия Аримана на Земле имеют целью её искоренить. Особого успеха в этом деле можно достичь, изменив человека как вид в сторону, противоположную его прогрессивному развитию. Этой цели и служат два последних проекта: учреждение религии<sup>22</sup> дигитализма и проект «вирусной эпидемии», ставший своего рода «апокалипсисом» первого проекта.

Чтобы убедиться, что оба эти проекта будут приняты человечеством, да и чтобы человечество подготовить к ним, были запущены ещё два проекта. Одному из них можно дать название «Миграция». Это грубо, предельно националистический, можно сказать даже, неофашистский в своей скрытой сути проект. Он имеет целью искоренить белую расу, искоренить не физически, а растворив её в других расах. Это, так сказать, «гуманный» фашизм, хотя многое, очень многое делается при этом и для того, чтобы белая раса быстро вымирала. А раса эта играет ключевую роль в развитии *всего* человечества. Доказывать это – всё равно что ломиться в открытую дверь.

Второй проект состоит во внедрении в школьное и дошкольное воспитание так называемого сексуального воспитания. В целом проект вызвал в мире пресловутую сексуальную «революцию». Она победно шествует вперёд, самым возмутительным образом обезчеловечивая человека. Мы являемся свидетелями того, как в средствах массовой информации, в радиопередачах, на страницах популярных газет, доступных даже детям, всё чаще устраиваются обсуждения подробностей сексуальной жизни, описываются – уже как нечто естественное – случаи извращений, садомазохизма и т. п. – всевозможных болезненных изобретений рафинированной извращённости эгоизма, впавшего в состояние ниже уровня животного.

Тут уж не расскажешь анекдота, поскольку, как сообщает пресса, «процедуры» подобного рода порой кончаются летальным исходом для женщин: от удушения и т. п. (Таким процедурам подвергаются всё чаще и дети!)

---

<sup>22</sup> О том, как при этом попирается наука, мы говорили в 3-й части трилогии.

Ну не ад ли это?

В этой связи следует обратить особое внимание на просачивающиеся в последние годы в прессу разоблачения развращённости и сексуальных преступлений представителей политических и иных элит – людей, управляющих миром.

Все эти ужасные явления имеют, тем не менее, очень значительную **эволюционную и сверхчувственную** подоплёку, и Антропософия раскрывает нам её. Рудольф Штайнер в ряде лекций говорит о том, что в первые три культурные эпохи нашей коренной расы, человек стоял под непосредственным водительством существ третьей Иерархии, а потом на некоторое время был предоставлен самому себе. Начиная с нашей, 5-й культурной эпохи он должен вновь, но на более высокой, индивидуальной, сознательной основе привести себя в связь с этими существами, которые между тем также проделали определённое развитие и, как и человечество, пережили Импульс Христа. «В нашу эпоху Ангелы несут Христа в наше духовное развитие» (ИПН 15, S. 68), в 6-ю эпоху это будут делать Архангелы, в 7-ю – Архаи. Мы идём «навстречу времени, когда люди должны осознать эти ведущие силы» (ibid., S. 87).

А в широко известной антропософам лекции «Что делает Ангел в нашем астральном теле» Рудольф Штайнер рассказывает о том, что **вынужден** делать Ангел в астральном теле отстающего в развитии человека. В 5-ю культурную эпоху человек должен в **бодрственном** состоянии осознать работу Ангелов в своём астральном теле, под руководством Духов Формы формирующих в нём определённые образы его развития, которые должны стать реальностью, преобразуя и самого человека, и социальную структуру, совместную жизнь людей. Из этих образов в людях должны рождаться импульсы: а) абсолютного братства; б) переживания сокрытого в каждом человеке божественного, из чего должна проистекать полная религиозная свобода, а каждая встреча человека с человеком – становиться священнодействием; в) восхождения через **мышление** к духу. «Духовная наука для духа, религиозная свобода для души, братство для тела – это звучит как мировая музыка через работу Ангелов в человеческих астральных телах» (ИПН 182, S. 146 (9.10.18)). **И этот факт положен в основу идеи социальной трёхчленности.**

Но то, что делает Ангел, – это лишь подготовка. Человек же должен из свободной воли, самостоятельно, благодаря изучению Духовной науки прийти к сознательному переживанию его деятельности, должен свободно, сознательно дать Ангелу вызвать в своей душе указанное тройное переживание. **И это событие должно было быть произойти до 2000 года!**

Если же люди не захотят обратиться к духу, говорит далее Рудольф Штайнер, и под влиянием люциферических и ариманических существ проспят это событие, то начиная примерно с 2000-го года Ангелы, **чтобы добиться своих целей, перенесут свою деятельность в спящего человека, в его эфирное и физическое тела** – и при этом сами претерпят изменение. Человек тогда, возвращаясь утром со своим Я и астральным телом в эфирно-физическое, будет обнаруживать результаты работы Ангела, но в несвободе, они станут в нём **инстинктом**, а не сознанием свободы и потому будут вредными для него. И тогда, благодаря определённым Ангелам, человек вместо **первого** из указанных сознательных переживаний придёт к определённым **инстинктивным познаниям, «связанным с мистерией рождения и зачатия ... со всей сексуальной жизнью ...»** (ibid., S. 154).

«Выступят инстинкты, которые будут ужасны». Люди станут «получертями благодаря своим сексуальным инстинктам», а учёные скажут: «это природная необходимость ... это заключено в развитии человека» (ibid., S. 156). И эти инстинкты будут не просто

заблуждениями, извращениями, «а перейдут в социальную жизнь», вызовут в ней определённые образования, формы. И под влиянием того, что будет тогда бушевать в их крови, люди не будут побуждаться «к развитию **братства** на Земле, а будут всегда восставать против братства. Но это будет инстинктом» (ibid., S. 154).

Не наблюдаем ли мы уже всё это на каждом шагу в нашей социальной жизни?

\*\*\*

Вместо **второго** из трёх сознательных переживаний деятельности Ангела в человеке из состояния сна выступит инстинктивное «вредное познание определённых лекарственных средств. Всё, связанное с медициной, будет невероятно стимулировано ... в материалистическом смысле. Получат инстинктивное прозрение в целящую силу определённых субстанций и действий и наделают ужасно много вреда за счёт того, что вредное назовут полезным ... больное здоровым ... Кое-кому просто-напросто понравится то, что в определённом направлении вводит людей в нездоровое ... Ибо через определённые инстинкты, прежде всего, узнают, что за болезни вызывают определённые субстанции и ... отправления, и в полном соответствии с эгоистическими целями смогут так всё устроить, чтобы вызывать болезни или не вызывать их» (ibid., S. 155–156).

И это тоже уже в наши дни всё больше и больше выступает на социальный план. Сколько уже изобретено лекарств, у которых побочные действия даже превышают лечебный эффект, которые вызывают почти что наркотическую зависимость человека от них! А прививки от детских болезней, препятствующие нормальному воплощению человека в тело! А всевозможные вакцины, вызывающие у людей параличи, бесплодие и т. д., не говоря уже о настоящем биологическом оружии, способном уничтожить целые этносы и даже всё человечество!

В рамках проекта «Коронавирус» эти явления всё более открыто и цинично вносятся в общественную жизнь. Теперь уже всё население Земли, всех людей хотят превратить в лабораторных мышей, принуждая их, путём введения «прививочных паспортов», угрозы безработицы и т. д., подвергать себя генным экспериментам, грозящим их здоровью, жизни и даже душе и духу.

Нельзя тут не упомянуть и ещё об одной форме медицинского мучительства в составе «защитных мер» против «коронавируса» – о садистском перекрытии людям притока кислорода путём принудительного предписания закрывать органы дыхания маской. Множество специалистов: микробиологов, врачей – писало о том, что маски бесполезны, ибо свободно пропускают микроорганизмы в обоих направлениях, а также притягивают их своей влажной средой; и что они вредят здоровью, поскольку из-за нарушения снабжения органов кислородом у человека могут развиваться сердечные, мозговые и др. заболевания. О вреде ношения масок говорил даже бывший директор института Роберта Коха в Швейцарии. ВОЗ летом 2020 г. открыто заявила о том, что предписание носить маски было ошибкой, они бесполезны в борьбе с вирусом. Мне лично довелось слышать одно выступление по немецкому радио, где говорилось: «**Маски как защитное средство – совершенно бесполезны. Но всё равно, пусть население их носит – как символ (!) Чтобы никогда не забывали о пандемии и коронавирусе!**»

А мы знаем из Антропософии, что ритмическая система человека, система дыхания и кровообращения, стоящая под покровительством мирового врача Архангела Рафаэля, несёт в себе целящие силы для всего организма. Поэтому ношение масок является ударом по здоровью человечества. Долговременное искусственное нарушение дыхания рано или



поздно сделает больным даже очень здорового человека, не говоря уже об астматиках, сердечниках и т. д., или о несчастных жителях домов престарелых. И особенно преступно – заставлять носить маски детей, у которых, особенно в период от 7 до 14 лет, ещё только происходит формирование ритмической системы. Они в это время должны особенно здорово, легко и свободно дышать!

\*\*\*

Наконец, вместо **третьего** сознательного переживания деятельности Ангела в астральном теле человек из состояния сна приносит инстинктивное познание определённых сил, благодаря которым «совсем лёгким побуждением, через гармонизацию неких колебаний в мире смогут быть развязаны большие машинные силы. Инстинктивно познают возможность определённого духовного управления машинной, механической сущностью, и вся техника перейдёт в дикий, хаотический фарватер. Но эгоизму людей этот дикий фарватер будет очень хорошо служить и очень нравиться» (ibid., S. 156). Это будет «ужасное движение в чистом мировом механизме: использование сил природы через духовные силы» (ibid.).

В этом направлении действуют уже довольно давно, например, с помощью таких установок, как HAARP, способных путём определённой «гармонизации колебаний» вызывать в любых местах Земли землетрясения, климатические катастрофы, погодные экстремы и многое другое.

Весь проект дигитализма работает в том же направлении и старается охватить не только Землю, но и окружающее её космическое пространство и отделить, изолировать Землю и человечество от духовного космоса. В последнее время планируется запустить – и уже запускается – сотню тысяч спутников интернетной связи, облучающих каждый сантиметр земной поверхности. И человеку в этом проекте определено не восходить духом к звёздам и таящимся за ними иерархическим существам, а соединиться своим сознанием с этой новой ариманической «вселенной», с её дигитальными «светилами», причём соединяться не просто через внешние устройства, а непосредственно своим организмом, в который уже пытаются вводить для этого чипы, имплантаты.

А на самой Земле? Мы уже писали в последней части трилогии о вторжении отзвуков, призраков черномagicеских мистерий древней Америки во всё, что образуется в 5-й послеатлантической эпохе в отношении душевного развития человека (см. ИПН 171 (18.9.16)), о желании определённых западных тайных обществ работать в наше время в духе их импульсов. А в тех мистериях хотели «всю земную жизнь, также и жизнь людей, привести к окоченению, оцепенению, механизированию ... истребить всякую самостоятельность, всякое внутреннее душевное движение» (ibid., S. 58).

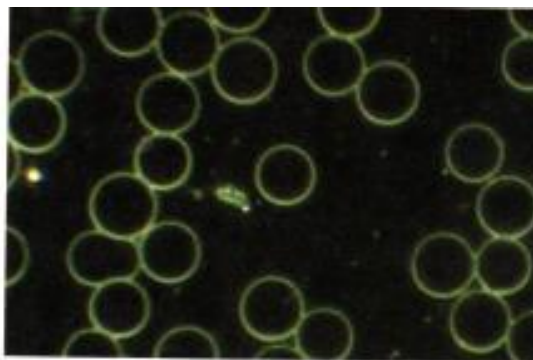
И не того ли самого стремятся достичь через проекты дигитализма и коронавируса? Полагают, что вся социальная жизнь должна управляться искусственным интеллектом, человек должен быть как вещь включён в «интернет вещей». Под предлогом защиты от «вируса» уже совершается удушение всей духовной, культурной, – всякой нормальной социальной жизни, разрушение всех живых человеческих отношений: между школьными товарищами, учениками и учителями, коллегами, друзьями; планируется вскоре и разрушение семейных отношений. Об этом открыто пишет Клаус Шваб: «... с введением локдауна усиливается наша привязанность к близким, мы больше ценим тех, кого любим – членов семьи и друзей. Но обратная сторона здесь состоит в том, что это вызывает рост патриотических и национальных чувств вместе с тёмными религиозными воззрениями и

этническими предпочтениями. И это токсическое смешение выявляет в нас худшее ...»<sup>23</sup> Этому, конечно, будет объявлена война. А перед нами со всей отчётливостью встанет идеальный образ нашего современника – плод воздействия на нашу цивилизацию суперпроекта «Дигитализм», единственного из всех проектов, который уже осуществляется с бешеной скоростью.

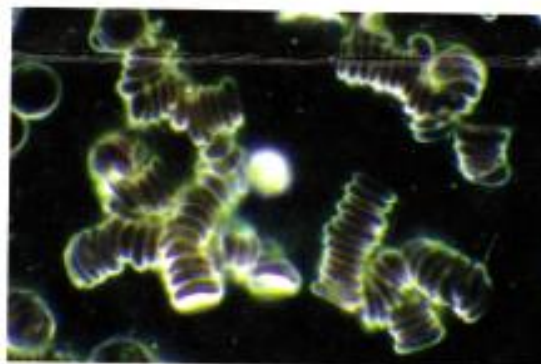
Этот идеальный человек очищен от «худшего в себе», привит, охотно носит намордник и с внутренним удовлетворением, свободно и беспрерывно обезличивает себя. Он – «гражданин мира» – охотно сидит в четырёх стенах своей комнаты словно в камере одиночного заключения и готов в соответствии с планами проекта постоянно менять её, чтобы и в ней не пустить «реакционных корней». Он, таким образом, – «кочевник». Его вполне устраивает **лишь дигитальная форма общения со всем миром**. Он считает её наиболее удобной. Он не имеет ничего против того, что его будет полностью контролировать искусственный интеллект. Его цель – полностью интегрироваться в мировую паутину интернета. Что при этом ариманические пауки высасывают из него остатки его божественной души – такая мысль уже никак не может прийти ему в голову, поскольку головы у него просто уже нет.

\*\*\*

Эти четыре лабораторные фотографии позволяют разгадать главную тайну нашего времени, тайну главного несчастья наших дней, наших лет. Она заключается в следующем.



Blutbild vor Elektrosolgeinfluss: Die roten Blutkörperchen sind frei fließend und agil.



Blutbild nach 10 Minuten Handytelefonat: Die roten Blutkörperchen haben sich verklumpt, die Mikro-zirkulation ist eingeschränkt.

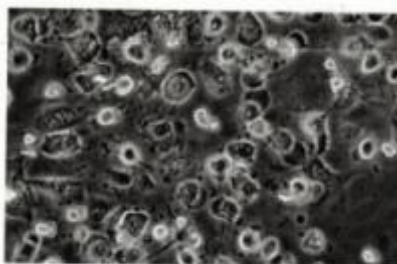
Вверху: вид крови до облучения электросомом (высокочастотным электромагнитным полем); обычное свободное движение красных кровяных телец в потоке крови.

Внизу: вид крови после 10-минутного разговора по мобильнику; красные кровяные тельца собрались в сгустки, что ограничивает циркуляцию крови.

<sup>23</sup> Klaus Schwab, Thierry Malleret. COVID-19: The Great Reset, 2020.



Bindegewebszellen vor Elektromogeeinfluss.



Bindegewebszellen nach Elektromogeeinfluss:  
Die Zellen haben massiv an Vitalität verloren.

Вверху: клетки соединительной ткани до облучения их электромагнитом.

Внизу: клетки соединительных тканей после электромагнитного облучения. Клетки утратили значительную долю витальности.

Причиной всех случаев тяжелого заболевания, якобы вызываемого «коронавирусом», причиной всех смертей, якобы вызываемых «коронавирусом», является образование в легких тромбов. А образуются они не от «вируса» (см. Dr. T. S. Covan, S. F. Morell. *Der Ansteckungsmythos. Warum Viren nicht die Ursache von Krankheiten sind.* Kopp-Verlag, 2021), а в результате гигантского искусственного увеличения высокочастотного электромагнитного облучения. По сравнению с концом 70-х – началом 80-х годов оно увеличено в 40 раз! А в дальнейшем планируется увеличивать его ещё в сто и более раз – до 300GHz.! Ни одно человеческое существо, образовавшееся в результате длительного, нормально протекавшего эволюционного процесса, выносить такое облучение не способно. Сейчас многие выступают за дальнейшую дигитализацию, её форсирование, главным образом, ввиду доставляемых ею удобств и потому, что они непосредственно **не чувствуют** её вредного влияния, но приближается порог, после прохождения которого подавляющее число людей, особенно представителей белой расы, станет испытывать от него трудно выносимую физическую боль. И тогда проект дигитализации придется срочно закрывать.

Как этого можно избежать? Путем особой глубинной **видовой** генной **модификации** Homo sapiens. (Эту цель, между прочим, преследует и смешение рас.) Нужно понять, что мы имеем главным образом дело с мегапроектом дигитализации всей цивилизации. «Коронавирус» является проектом его прикрытия. Самые строгие, корректные с точки зрения всех критериев современного естествознания исследования дигитализма учеными, не служащими политическим манипуляциям, показывают его колоссальную опасность для самого существования человеческого рода. Поэтому его насаждают, так сказать, «клерикально», как новый род универсальной мировой религии (мы писали об этом в последней части нашей книги «И познаете Истину...»), используя при этом обман, принуждение, соблазн удобствами и т.п.

Своего рода «апокалипсисом» этой религии является планетарная кампания «коронавируса». Какова религия, таков у нее и апокалипсис. Он позволяет:

- 1) **отвлекать внимание от проекта дигитализма,**

- 2) скрывать его смертельную опасность, перекладывая её на «пандемию»,
- 3) открыто проводить над всем человечеством планетарный генетический эксперимент, имеющий целью создание некоего рода «подвида» *Homo Sapiens*, способного существовать в условиях гигантского электромагнитного поля на поверхности Земли.

Все применяемые в настоящее время «вакцины» содержат вещество, оказывающее глубинное воздействие на генетическую структуру человека. Кто-то не выносит творимой с ним модификации и после прививки умирает. Пресса поднимает по этому поводу ликование: от прививок умерло значительно меньшее число людей, чем могло бы умереть без прививок! (Так открыто зло объявляется добром!) Но это положение в течение лет изменится, обнаружится высокая смертность и среди тех, кто «привился».

Политики, но также и многие медики, ученые, олигархи прямо заявляют, что

- 1) «коронавирус» никогда не кончится,
- 2) прививание от него придется постоянно повторять.

Сделанное недавно открыто «признание», что «вирус» создан искусственно, в лаборатории, является обманным маневром, имеющим целью создать хоть какую-то легитимную базу для всеобщего принудительного вакцинирования. Но этот шаг сопряжен с большим риском. Чтобы его осуществить, Кто-то, как говорится, должен съесть Кого-то, что может обернуться устройством настоящей пандемии.

Таковы неперемные условия генетического эксперимента. В конце концов, надеются что какая-то часть человечества переживет мутацию и станет не восприимчива не только к «5G», но и к «6», а то и к «7G». А остальные пусть вымрут. Что ж, может быть, так оно и будет. Только те, кто останутся, будут человеческими существами, окончательно оторванными от источников своего происхождения, от духа. Они станут «сырьем» для Аримана, надеющегося создать альтернативу Богом поволенной эволюции.

В заключение следует еще сказать о том, что имеется способ искусственного вызывания в отдельных случаях образования тромбов в легких, в мозгу. Таков метод устрашения. Он особенно сильно мешает пониманию происходящего.

Должен быть как можно скорее пресечен процесс дигитализации мира, этого ошибочного, крайне опасного ответвления научно-технического прогресса

\*\*\*

Таковы проекты, их суть, методы действий, их цели. Они показывают, какую гигантскую деятельность разворачивают Ариман и Люцифер, чтобы создать кольцо, которое изолировало бы микрокосм от всякого доступа к нему сил высшего духовного мира.

Внутри кольца находится твердыня Калот Бобот, какой она являет себя в XXI веке. Этот её образ мы показали во 2-й части трилогии (в Эпilogue). Её религией, в отличие от религии богов (они поклоняются совершенному человеку, существу 10-й Иерархии), является микрокосм, поставленный на голову, то есть идущий в эволюции в обратную сторону, к состояниям, в которых он в пра-далёком прошлом проходил животную и растительную ступени своей эволюции. Совершая это поклонение, твердыня метаморфозирует свои завоевания и, действуя в соответствии с законом лемнискаты, отправляет их в 8-ю сферу. Изобразим это в виде символа:

Единственная сила, способная противостоять твердыне Клингзора и Иблис – это твердыня Грааля. Это единственная созидательная альтернатива мировым силам зла. Она

также в наше время социализируется и являет себя как идея социальной трёхчленности. Это в некотором роде духовно-цивилизационный, соответствующий задачам эволюции мира и

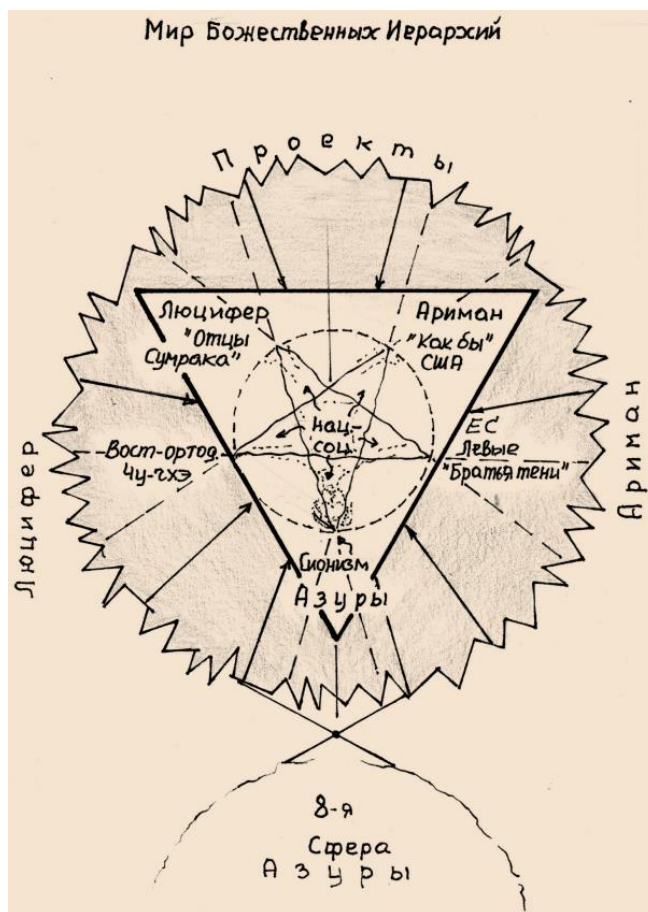


Рис. 6. Твердыня Калот Бобот в XXI веке

человека «суперпроект», небесным покровителем которого является Дух нашей эпохи, Архангел Михаэль.

## Глава 3

# Социальная трёхчленность

### Её культурно-исторические предпосылки

Социальная трёхчленность напоминает глобалистские проекты, в том смысле, что она должна охватить всё человечество. Но она напоминает и цивилизационные проекты, поскольку способна восстановить естественное культурно-историческое развитие человечества. В то же время, она не является ни тем ни другим. Она не является социальной программой. Программы – это проекты, порождения обычного земного человеческого ума. До того, как начали возникать программы и люди устремились осуществлять на практике комплексы сложившихся в них идей, развитие социальных сообществ совершалось по-другому.

В древности, когда человек был ещё мало самостоятельным, но когда ещё сохранялась связь с духовным миром, вся совместная жизнь людей регулировалась, управлялась из Мистерий<sup>24</sup>, где посвящённые воспринимали импульсы от ведущих человечество иерархических существ и воплощали их в социальных структурах, благоприятных для развития их народов. Но постепенно Мистерии исчезли с внешнего плана истории, однако многие остатки их древних откровений продолжали по традиции действовать как здоровые силы социального строительства вплоть до XIX века.

По мере индивидуализации человека и утраты им сознательной связи с духовным миром развитие социальных структур человеческих сообществ стало совершаться несколько по-иному, внешне – как бы само собой, как естественный процесс, когда из сочетания и расторгения множества отдельных индивидуальных волей освобождающихся людей, их практических действий, идей и в виде некоей их равнодействующей возникали и сменялись общественные формации, уклады: рабовладение сменилось феодализмом, феодализм – капитализмом, – происходило движение внутри народов, их взаимодействие и вражда друг с другом и т. д. Но во всём этом действовала, конечно, и единая направляющая воля. Она исходила от существа иерархического рода, как правило – Архангела. Он на высоте своего сверхчувственного бытия соединял в себе восходивший от людей, составлявших его народ, через их Ангелов многообразный опыт их мышления, чувствования и воления и интуитивно находил его **идею**. Эта идея, приведённая Архангелом в связь с его задачами по отношению к данному народу и с импульсами Духов Времени, Архаев, опекающих культурное становление человечества в истории, и даже Духов Формы, ведущих всё человечество, всю планету к осуществлению её цели, и определяла смену формаций и проч.

Прежде существовали люди, способные инстинктивно-интуитивно воспринимать основные интуитивные идеи Духа народа и даже Духа эпохи. Они, участвуя в управлении народом, в его воспитании (идеи были и понятийными, и нравственными), старались эти идеи осуществлять, воплощать. Так возникали своды законов, моральные кодексы, культурные учреждения и т. д.

---

<sup>24</sup> В подражание этому ныне пытаются действовать центры мировой власти, тайные общества. Но у них получается только карикатура на то, что в древности было естественным духовно-социальным процессом.

Теперь же, хотя деятельность Духов народов продолжает совершаться как и раньше, не стало людей, способных приходить с ними в связь, по крайней мере – в правящих элитах. Состав этих последних образуется методом селекции худших. Но зато люди смело, решительно и абстрактно мыслят, создают учения, программы, проекты переустройства мира в полном отрыве от Духов народов и Духа эпохи, но зачастую – ибо свято место пусто не бывает – подсознательно инспирируемые люциферическими и ариманическими существами. Что из этого получается – не требует разъяснения.

И вот Рудольф Штайнер ставит перед человеком задачу в духе его эволюции в нашу эпоху: стать свободным и совершенно сознательно, сверхсознательно начать воспринимать нравственные интуиции. Если интуиция имеет отношение к социальной жизни людей, то она всегда нравственна. И она всегда рождается в отдельных людях. Такой индивидуальностью, и необыкновенной духовной высоты, был сам Рудольф Штайнер. И он воспринял идею, соответствующую опыту общественной жизни нашего времени, когда на смену капитализму пришёл социализм и когда пришло время человеку, становясь свободным, самому определять все свои земные отношения. И именно потребности в этом соответствует идея социальной трёхчленности, воспринятая Рудольфом Штайнером. Она уже стремилась войти в чувственное бытие, из которого навстречу духу рвалась потребность иметь свободу, равенство и братство. Она показала, какую социальную структуру необходимо для овладения ими создать.

Рудольф Штайнер говорит об этом следующее: «Чтобы постичь проистекающее из человеческого в социальной жизни, необходимо приходить к истинам, которые сами открываются только через человеческую природу. Так что я полагаю, что марксизм и другие подобного рода шарлатанства, приводящие сегодня людей в такое смятение, смогут быть преодолены только в том случае, если будут найдены особые методы, образующие необходимый противоположус технике, и применены к социальной жизни людей, и если благодаря этому станет возможным во внешнюю жизнь, в широкие массы вносить духовность, поскольку люди сами нашли эту духовность благодаря внутреннему переживанию.

Поэтому нет ничего случайного в том, что из тех же самых оснований, из которых мне дана антропософски ориентированная Духовная наука, произошло также и то – чего я не искал, – что я изложил в моей книге „Узловые пункты социального вопроса“ <ИПН 23>. Я просто попытался извлечь следствия для социальной жизни из духовнонаучного познания. И вот явилось само по себе то, что я изобразил в этой книге.

Я не думаю, что без Духовной науки могут быть найдены методы постижения того, как люди стоят в социальной жизни по отношению друг к другу» (ИПН 73а, S. 390–391 (17.6.20)).

Главная идея социальной трёхчленности состоит в том, что социальная структура государства, неизбежно коррумпирующаяся в условиях её затвердения в экономической, либо политической, либо технической, либо политически-экономической односторонности, должна быть расчленена на три *суверенные* части: **хозяйственную, правовую и духовную**. Это не имеет никакого отношения к идее Платона о сословном разделении на эти три части населения полиса. Тут имеется в виду только социальная структура, а человек является субъектом всех её частей, соединяющим их.

Необходимость дифференцировать указанным образом социальные отношения между людьми диктуется самими законами их развития, но можно уже а priori сказать, что социальная трёхчленность способна спасти современного человека, утопающего в

чрезмерном эгоизме, от него самого благодаря тому, что она снимает главный объект его вождения: монопольную власть. Однако социальная трёхчленность не имеет целью возводить земной рай.

Авторы многих глобалистских проектов могут по этому поводу сказать, что они пошли дальше идеи социальной трёхчленности, поскольку имеют своей целью именно учреждение на Земле рая. Возьмём хотя бы проект «Новый Аркаим». Разве не соблазнительно это звучит: «Новый мир должен соответствовать персоналистски-многополярной философии русских кодов»? То есть он осуществит «вековую мечту» русских.

Даже совершенно абстрактный суперпроект создания всепланетного тоталитарного дигитализированного государства сулит человеку исполнение всех его надежд. А К. С. Мережковский так прямо и назвал свой суперпроект: «Рай земной».

Увы, всё это не более чем абстрактно-материалистические мечтания. Предающиеся им «пребывают на точке зрения, полной иллюзии ... будто социальные вопросы можно „решить“ <т. е. решать-то можно, но решить нельзя>.

Это происходит до некоторой степени оттого, что наше время не имеет ни малейшего понятия о разнице между физическим планом и духовными мирами ... считает физический план за единственный мир ... Но тому, кто рассматривает мир имагинативно ... физический план являет себя таким, что о нём можно сказать: в нём нет никакого совершенства, а лишь одно несовершенство. – Поэтому об окончательном решении социальных вопросов вообще невозможно говорить».

Однако не следует делать вывод, что всё надо оставить как есть, «предоставить всему старому вздору возможность существовать и далее. Дело обстоит так, как при качании маятника: сила, которая даёт ему взлететь, приобретается при качании вниз как сила падения. ... так происходит в ритмической последовательности и исторической жизни. ... То лучшее, чего вам удаётся добиться на физическом плане, само вызывает через некоторое время силы, которые его же уничтожают. И дела человеческие обстояли бы совсем иначе, если бы был распознан этот неумолимый закон необходимости в историческом свершении. ... И если исключить абсолютный ответ на вопрос: какой должна быть социальная жизнь? – то правильно сделают, спросив при этом: что должно быть сделано для нашего времени? Чего требуют импульсы именно 5-й послеатлантической эпохи? ... Человек работает против действительности, когда считает, что с помощью абстрактно-абсолютных идеалов в ней можно сделать что-то полезное» (ИПН 186, S. 57–58 (1.12.18)).

\*\*\*

Тенденция создать трёхчленный, оздоравливающий социальные отношения организм зародилась в людях ещё в конце XVIII века, но сначала – в их подсознании. В тысячелетней борьбе того, что носит название масонства, за свободу человеческой личности с клерикализмом Рима этот инстинкт породил знаменитый призыв: свобода, равенство и братство! Тогда же была сделана и попытка – крайне односторонняя, хаотическая, искажающая его суть – осуществить его на практике. Так возникла Французская революция. Осуществить же его можно только эволюционно: переходя от существующего общественного уклада к закономерно сменяющему его трёхчленному и правильно соединяя с тремя его системами три принципа: свободы, равенства и братства. Свободы – для духовной жизни, братства – для хозяйственной, равенства – для правовой.



Этому переходу сильно помешали попытки создавать государства с чрезвычайно искажённой формой социалистического устройства. А к переходу к социализму социальной трёхчленности побуждали противоречия капитализма. Ныне они достигли своей крайней формы. Капитализм просто умирает, оставляя после себя пустое место. И его, это можно сказать без преувеличения и без впадения в клерикализм, заполняют демоны. Страшная демонизация всех социальных отношений происходит каждодневно на наших глазах. Это можно назвать главным признаком современной жизни.

Чтобы начать выходить из этого демонизма, нужно сначала понять, как он образовался, для чего потребуются вспомнить о большом противоречии, возникшем в эпоху индустриализации капитализма между Германией и Англией. Рудольф Штайнер говорит об этом следующее: «Можно было бы сказать: в Англии переход к индустриальному пониманию народного хозяйства совершился инстинктивно; никто, собственно, не знал, как это произошло. Это пришло как природное событие. В Германии в первой трети XIX в. было нечто средневековое – она была аграрной страной –, однако если внешние хозяйственные отношения протекали таким образом, что их можно назвать почти средневековыми, то человеческое мышление тогда основательно изменилось. В сознание людей вошло, что должно прийти что-то другое, что существующее не соответствует времени ... и, таким образом, преобразование хозяйственных отношений во второй половине XIX в. совершилось в Германии намного сознательнее, чем в Англии. Люди в Германии гораздо лучше сознавали – в Англии этого не было –, как войти в современный капитализм. ... Люди рассматривали это <переход к индустриализму> прямо-таки как полное освобождение человека. – Это называли **либерализмом, демократией**.

Затем пришёл третий период, собственно государственный период, когда XIX в. вступил в свою последнюю треть. Тогда германское государство консолидировалось с помощью одной только власти». Консолидировались индустриалисты, государство обратило внимание на хозяйственную жизнь, и структура хозяйственной жизни, развивавшаяся во второй трети XIX в. при либеральном воззрении, оказалась пронизанной противоположным принципом – государственным.

«Самое важное при этом было то, что благодаря этому не просто в мышлении, но во всей самой хозяйственной жизни создалась **противоположность** между тем, что было английским хозяйством, и тем, что было средневропейским хозяйством. ... Всё хозяйство XIX в., каким оно развивалось в XX в., было бы невысказано без этой противоположности между Западом и европейской серединой». На базе владения Индией и указанной противоположности английское хозяйство основательно расширилось. Хозяйство основывается не на ближайшем окружении, а на базе больших мировых взаимоотношений.

Противоположность эта в XX в. становилась всё больше и больше. Она создала хозяйство, а хозяйство увеличивало её. Потребовалось её решение, ибо стало невозможно из-за неё хозяйствовать. «И вот историческое развитие показало, что люди не в состоянии <этот> вопрос решить». В 1914 г. вместо решения, из-за неспособности найти всемирно-историческое решение пришла болезнь, если рассматривать это с хозяйственной стороны.

«Из-за того, что английское хозяйство консолидировалось намного раньше, чем средневропейское, англичане были не способны устанавливать на определённые товары такие низкие цены, как в Германии, так что возникла гигантская конкуренция; ибо „made in Germany“ было вопросом конкуренции». После войны вопрос о противоположности отпал, правда, не потому, что был решён. Но на противоположностях основывается возможность всякого развития. И что тут делать?

«В 1919 г. люди пришли к тому, чтобы сказать: итак, <всё указывает> на противоположности, к которым имеет тенденцию двигаться всемирно-историческое развитие, на противоположности между хозяйственной, политически-правовой и духовно-культурной <сферами>, на противоположности, присущие социальной трёхчленности». Но они этого не сделали (ИПН 340, S. 12–14 (24.7.22)), а если бы сделали, сделали в тот критический период времени, когда дело шло к версальским соглашениям, то весь исторический процесс пошёл бы иным, более здоровым путём. «Если бы ещё в середине или даже осенью 1917 г. эта трёхчленность как возведение импульса Средней Европы была противопоставлена представительной стороной Германии или Австрии точке зрения, выдвинутой американской стороной в виде так называемых 14-ти пунктов Вудро Вильсона, тогда это стало бы исторической необходимостью».

Рудольф Штайнер вспоминает: «Я тогда говорил Кюльману <с 1917 по 1918 г. – гос. секретарь по иностранным делам>: вы должны сделать выбор: либо взяться за разум и вслушаться в то, что заявляет о себе в развитии человечества как то, что должно произойти ... либо вы пойдёте навстречу революциям и катаклизмам. – Но за разум не взялись и получили ... так называемый мир в Брест-Литовске ... Только подумайте, что было бы – что можно сказать без всякого хвастовства, – если бы тогда навстречу 14 пунктам в громе пушек прозвучал голос духа. Вся Восточная Европа поняла бы – это знает всякий, кому знакомы силы Восточной Европы, – что царизм должен быть заменён трёхчленным социальным организмом. Тогда пришло бы то, что должно было прийти» (ИПН 192, S. 16–17 (21.4.19)).

Что Европа идёт к закату, к катастрофе, можно было увидеть уже в конце XIX века по тому, как хаотически действовали одна сквозь другую три области человеческой жизни: духовная, юридически-правовая и хозяйственная (ИПН 77а, S. 43 (28.7.21)). И было остро необходимо понять потребность в разделении политического, хозяйственного и всеобщечеловеческого, сделав это целью стремлений Средней Европы. Это «парализовало бы западные силы, принудило бы их ... искать необходимую для себя социальную структуру внутри области своих народных инстинктов, а Средней и Восточной Европе, их народным общностям дать изживать себя в смысле действительного освобождения человечества внутри их исторически сложившихся пределов» (ИПН 24, S. 383). Вот где таился шанс и каков он был, который спас бы народы мира от Апокалипсиса XX века! Но он был упущен. Необходимость воспользоваться им в начале XXI века возросла, как говорят теперь, на порядок выше. И если и на этот раз он будет упущен, то и Апокалипсис XXI века будет на порядок выше того, который был в веке прошлом. Развитие невозможно запрудить. Плотины могут расти до какой-то высоты, но чем она будет выше, тем катастрофичнее будет её падение.

Кто всё это понимает, должен понять и то, почему систематически, неустанно со всех сторон предпринимаются меры для того, чтобы растаптывать Среднюю Европу и не дать возникнуть союзу между Средней Европой и Россией.

### **Эволюционные предпосылки социальной трёхчленности**

Ещё во времена древних культур нашей послеатлантической коренной расы в социальной жизни людей стали зарождаться предпосылки к образованию трёхчленной социальной структуры.

Дело в том, что индивидуальное развитие человека на этом этапе рождает не только задачи внутреннего переустройства его существа, но нуждается и в его социализации в

составе тех или иных человеческих общностей. Вначале этот процесс протекал в человеке инстинктивно. В древнеперсидскую культуру человек «не внешне, а инстинктивно стремился распознать в мире то, что он имел внутри как потребности; человек тогда не требовал никакой социальной структуры, которая позволяла бы вовне познавать то, что внутри его жило как влечения, инстинкты, потребности. Затем пришла 3-я послееатлантическая эпоха, египетско-халдейская. Здесь человек потребовал, чтобы одна часть его существа являлась ему как отражение во внешней социальной действительности, а именно та, которая связана с головой. ... осуществляется поиск теократического социального устройства, способного все стороны жизни пронизать теократически-религиозным принципом. Всё остальное оставалось ещё инстинктивным ... Тогда человек ещё не думал о том, чтобы каким-то образом видеть в отражении во внешнем социальном устройстве то, что связано с человеком дыхания, с человеком обмена веществ. В древнеперсидскую эпоху существовала только инстинктивная религия, ведомая посвящёнными заратустрианства. А всё, что развивал человек, было ещё внутренне инстинктивным. У него ещё не было потребности рассматривать вещи внешне, в их отражении в социальной структуре».

Затем пришла греко-латинская эпоха. «Здесь человек потребовал, чтобы внешне, в социальной структуре отразились два члена его существа: головной и ритмический человек, или человек дыхания, грудной человек. ... Фактически, собственно теократические устройства имеют много общего с теократией 3-го послееатлантического периода, в том числе и учреждения католической церкви». В 4-й послееатлантической эпохе, в дополнение к тому, что пришло из предыдущей эпохи, возникло нечто новое: «внешнее учреждение республики, такое учреждение, которое строило своё управление внешней жизнью на основе права, справедливости и т. п. Человек требовал, чтобы два члена своего существа он не только носил в себе, но мог бы их рассматривать отражёнными извне. Вы не поймёте, например, греческую культуру, если не будете знать, что жизнь обмена веществ в ней оставалась ещё инстинктивной, внутренней, не требовалось её внешнего отражения, а внешне она отражается в экономической структуре. ... Тенденция же требовать для этого также и внешнего выражения впервые выступила начиная с XV в. христианского летосчисления. ... в 4-й эпохе господствует стремление иметь вовне правовое и религиозное общественное устройство, но никакое другое, как только инстинктивное – экономическое устройство. ...

Сегодня мы должны изучать трёхчленного человека, поскольку он развивает трёхчленный инстинкт: иметь во внешней структуре ... во-первых, духовную сферу, самоуправляющуюся, с собственной структурой; во-вторых, сферу безопасности и государственного управления, политическую сферу, которая опять-таки является самостоятельной; в-третьих, экономическую сферу, внешняя организация которой впервые потребовалась в наше время. Видеть человека реализованным в образе социальной структуры – это как инстинкт впервые выступает в нашей эпохе. Это является глубоким основанием того, что простой экономический инстинкт больше не действует, но тот экономический класс, который ещё только возник впервые, пролетариат, стремится к тому, чтобы сознательно создать внешнюю экономическую структуру, как 4-я эпоха создала административную, правовую структуру, а 3-я – теократическую» (ИПН 186, S. 60–62 (1.12.18)).

Требование пролетариата сознательно создать экономическую структуру породило в мире социалистическое движение. Оно, в значительной мере оставаясь инстинктивным, а с

другой стороны – будучи осмысливаемо абстрактным мышлением человека эгоистического, пришло в остро антагонистические отношения с капитализмом. Вместо плавного перехода, метаморфозы, эволюции произошёл революционный слом старой системы в значительной части мира. Ну а теперь капитализм «доломали» повсеместно. Утрачивается непрерывность хозяйственного процесса. На место производственного капитала приходит финансовый капитал; в последние годы под маркой «пандемии» и борьбы с потеплением климата закрываются предприятия. Астрономически растёт спекулятивный, криминальный капитал, и т. д. Против такого положения вещей должно быть что-то предпринято. В начале XX в., как считал Рудольф Штайнер, главным должно было быть идущее снизу **просвещение**. «Оттуда нужно начинать, – говорил он. – А просвещение снизу может осуществляться только в том случае, если опять-таки действительно будет внесено в него познание трёхчленного человека в человеке» (ИПН 185а, S. 123 (17.11.18)). А это, в свою очередь, требует приобретения широких антропософских познаний. Нужда в этой мере не убавилась, а только возросла в наше время.

\*\*\*

Существо человека образовано целой иерархией трёхчленностей. Их происхождение – эволюционное. В них действует основной закон нашего цикла, явленный трёхипостасным откровением единого Бога. Его действие осуществляют Божественные Иерархии

Через все трёхчленности проходит действие неизречённого Я Отчей Основы мира. Оно, с одной стороны, импульсирует развитие, нисходя в него сверху, а с другой стороны – от начала цикла являет себя на исходном уровне цикла, где возникает физическое тело человека, и оттуда, скажем, «подталкивает» эволюцию со ступени на ступень вверх. Такая деятельность универсального Я, разделившегося в себе надвое, должна соединиться в человеке. И именно потому он способен стать Иерархией, обладающей свободой воли.

Основу человеческого существа образуют три тела. Их творят очень высокие существа Иерархий. А высочайшая Иерархия творит на их основе зачатки трёхчленного духа человека. На базе телесности образуются монады, соединяющие в себе постоянно развивающиеся системы жизнедеятельности: нервно-чувственную, ритмическую (дыхание, кровообращение) и систему обмена веществ (двигательную систему). Все три Иерархии работают над этим. В результате этой работы возникает трихотомия человеческого существа, состоящая из тела, души и духа. В ней Иерархии начинают трёхчленную выработку души за счёт облагораживания субстанций и сил трёхчленного тела. В трёхчленной душе человек получает жизнь мышления, чувствования и воления.

Проходя через все трёхчленности снизу вверх, универсальное Я с помощью Иерархий централизует их, превращает их в триединства, подобные триединству трёхипостасного первооткровения. На всех этих стадиях человек состоит из существ, дарящих ему свои субстанции, силы, пронизывающих его своей деятельностью. Зарождающееся в нём Я – высшего рода, и оно по мере движения человека снизу вверх, по направлению к первооткровению, ослабевает. Наконец, в триединстве своего мышления, чувствования и воления человек получает собственное, но низшее «я», которое является лишь отражением Я высшего.

И тут закон триединства, пронизывающий эволюционный цикл, приобретает вид, характер теоретико-познавательной лемнискаты. В своей высшей интенции она полагает начало соединению человека с Я, даруемым Отчей Основой мира. И этой цели также служит социальная трёхчленность в своих долговременных интенциях. Рудольф Штайнер

говорит: «Из будущего нам навстречу встает: во-первых, необходимость самостоятельной духовной жизни, благодаря которой Ангелы интимнее работают с людьми; во-вторых, самостоятельная государственная жизнь, благодаря которой Архангелы интимнее работают с людьми; в-третьих, самостоятельная хозяйственная жизнь, благодаря которой Арханы интимнее работают с людьми. ... Быстрее всего должна идти вперед самостоятельная духовная жизнь, так что к концу 5-й послееатлантической эпохи она должна быть готовой, т. е. стать самостоятельной, если человечество не хочет идти навстречу величайшему несчастью. К концу 6-й послееатлантической эпохи должна быть готовой, стать полностью самостоятельной новая спиритуальная теократия, а к концу 7-й эпохи должна быть полностью выработана действительная социальная общность, в которой отдельный человек чувствовал бы себя несчастным, если бы не были счастливы другие, если бы своё благополучие ему пришлось получать за счёт благополучия других» (ИПН 190, S. 55–56 (23.3.19)).

**Особенность действия социальной трёхчленности на человека состоит в том, что она способствует обретению человеком собственного высшего Я. И это есть нечто исключительное. Существа Иерархий таковы, что одни из них, в определённом смысле, состоят из других существ. Переживание в себе их единства и даёт существу более высокой Иерархии переживание собственного Я.**

С человеком тут всё должно быть по-другому. Обретя собственное низшее «я», он должен приготовить себя к великому переходу в Я Отчей Оновы мира, каким оно явлено Христом. Для этого в своей трёхчленной телесности он начинает соединять действия существ низшей, 3-й Иерархии: Ангелов, Архангелов и Архаев. Для того, чтобы это могло происходить, человек как чувственно-сверхчувственное существо, как трёхчленность тела, души и духа, как существо мыслящее, чувствующее и волящее должен был образовать собой малое подобие Вселенной, стать микрокосмом. И он им действительно стал. Это выражено в форме пентаграммы. В точке её центра действует иерархия разных Я, восходящих от низшего до наивысшего Я.

О человеке как микрокосме можно с полным правом сказать, что он состоит из иерархических существ 3-й Иерархии, пребывая в лоне существ 2-й и 1-й Иерархий. В этом положении в нём как высшее действует Я-сознание существ 3-й Иерархии: триада Манаса, Буддхи и Атма. Собственной силой он был бы не способен достичь переживания их единства, поскольку подступает к ним эволюционно снизу. Но благодаря Мистерии Голгофы ему даётся возможность этого всё-таки достичь, осуществляя принцип «не <низшее> я, но Христос во мне».

Работа это огромная, и она предполагает овладение человеком индивидуальным Граалем. Первоначальная задача при этом состоит в том, чтобы стать соучастником великого труда Бога, поставившего Себя в низшее бытие – где с двух сторон к Нему подступают Люцифер и Ариман, – чтобы всё это низшее, отпавшее бытие одухотворить, всё мировое зло претворить в добро.

По мере совершения человеком этой работы в его трёхчленность будет нисходить воскресший Христос и треугольник Грааля, где «сила у людей», станет накладываться на треугольник, где «сила у богов».

В этой работе Грааль становится прафеноменом социального бытия человека. Пентаграмма, заключённая в треугольник трёх частей социальной структуры – это в данном случае и есть Грааль. Поэтому твердыня Зората будет всё больше ополчаться против социальной трёхчленности, стараясь и дальше сохранять существующее положение вещей,

когда «политическое сообщество разрушает экономическое, вбирая его в себя, когда экономическое сообщество приводит к упразднению политическое, вбирая его в себя», когда «духовное сообщество не может существовать, сливаясь с двумя другими», ибо во всём этом неправильно взаимодействуют всеобщее, коллективное и индивидуальное» (см. Дополнения к ИПН, тетрадь № 24/25, S. 40–41).

\*\*\*

Большое значение социальная трёхчленность имеет и для праксиса нового посвящения. Некогда принципы посвящения были почерпнуты из духа и долго оставались в чувственном бытии, будучи путём для избранных, для способных опережать развитие. Впредь задача прохождения Порога сверхчувственного мира делается задачей всех людей. Это, нужно заметить, вовсе не означает, что Мистерии должны быть «обобществлены», стать «народным достоянием» в духе извращённого социализма. Нет, должны быть просто созданы благоприятные условия для высшего индивидуального развития как можно большего числа людей. А этой задаче как раз и призвана служить социальная трёхчленность. И мы имеем тут дело с проблемой эволюционной: «Мимо серьёзного Стража Порога должно пройти всё человечество в этой 5-й послеплатонической эпохе. ... То, что ранее было централизованным единством <мысль, чувство, воля>, должно расщепиться на трое, и каждый отдельный член должен быть для себя централизован». Это должно найти своё отражение в социальном организме, в котором живёт человек. «Это не произвольно выбранный экспромт, когда сегодня говорится о социальной трёхчленности» (ИПН 190, S. 159 (11.4.19)).

### **Дополнение**

Все преимущества социальной трёхчленности, а также и противодействия, оказываемые ей, невозможно показать в небольшой книге. Но нельзя удержаться и не сказать ещё о следующем: нужно отчётливо почувствовать, что брак «в своём учреждении является образом трёхчленности социального организма. Во-первых, он есть хозяйственная община и должен быть вчленён в социальный организм как имеющий в себе хозяйственную составную часть. Следует, таким образом, искать связь той хозяйственной общности, которую имеет брак, с ассоциациями». Заключение брака между мужчиной и женщиной как правовой акт осуществляется государством. Духовное благословение брака осуществляется в религиозной общине. «Что подобные вещи ныне рассматриваются как несвоевременные, в этом проявляется вред, наносимый жизни цивилизации, когда настойчиво подрывается религиозная жизнь». Внутреннее духовное ядро брака религиозно (ИПН 342, S. 54–55 (13.6.21)).

И ещё: «В мире сегодня есть две вещи, и кто честно и искренне смотрит на мир, кто не предаётся никаким иллюзиям, тот видит, что эти две вещи суть следующие: по всему миру распространится или большевизм, или социальная трёхчленность!» Если вы не можете выбрать одно, то этим вы выбираете другое (ИПН 196, S. 133 (31.1.20)).

### **Люди без Я**

Одну из первых трудностей, возводимых на пути вхождения социальной трёхчленности в нашу жизнь, создают интеллектуалы-материалисты. Многие из них, помимо личных убеждений, связаны по рукам и ногам строгими уставами разных орденов, лож, сект, спецслужб. Но всё это всё-таки «человеческое, <хотя и слишком> человеческое».

Существует куда большая угроза для социальной трёхчленности от некоего феномена, название которому мы затрудняемся найти в русском языке. Рудольф Штайнер рассказал о нём только дважды – в цикле лекций, прочитанном в 1920 году и в цикле, прочитанном в 1924 году; оба прочитаны в Дорнахе, где была устоявшаяся антропософская аудитория.

В лекции от 22 октября 1920 г. Рудольф Штайнер говорит, что «в духовном развитии нового времени всё стремится к тому, чтобы возвышать индивидуальность: индивидуальность на Западе – на западный манер, на хозяйственный манер; индивидуальность в середине – на ставший ныне антикварным государственно-политически-милитаристский манер; индивидуальность на Востоке – на антикварный манер старой духовности, пришедшей в полный упадок. Это должно нестись духовным миром, и оно несётся благодаря тому, что как на Западе, так и на Востоке – скажем пока только об этих двух областях – выступает исключительное, глубоко значительное явление. Оно заключается в том, что там рождается множество людей, по крайней мере сравнительно много людей, **нерегулярного** хода перевоплощений. ...

То, что выступает перед нами как человек в человеческой форме, не всегда может быть тем, что являет внешняя видимость ... Нам могут встретиться люди в человеческой форме, которые лишь по внешней видимости являются людьми, подлежащими постоянно повторяющимся земным жизням. В действительности это человеческие тела с физическим, эфирным, астральным телами, но в них воплощены другие существа, существа, которые пользуются этими людьми, чтобы действовать через них. ... например, на Западе имеется большое число таких людей, которые, по сути, ... представляют собой носителей существ преждевременного хода развития, которые лишь на более поздней стадии развития должны выступить в человеческой форме. Эти существа пользуются не всем человеческим организмом, но они некоторым образом пользуются у западных людей системой обмена веществ. ... Такие люди являют также и **внешне** тому, кто в состоянии правильно рассматривать жизнь, что именно так обстоит с ними дело» (ИПН 200, S. 39–40 (22.10.20)).

В следующей лекции, прочитанной 23 октября, Рудольф Штайнер разъясняет далее, что эти существа нерегулярным образом «продвигаются вперёд», захватывая человеческие тела. Они ещё не дошли до ступени, когда им следовало бы проходить через перевоплощения, они, так сказать, более поздний продукт эволюции по сравнению с современным человеком, но, «исходя из неких интересов, воплощаются в людей и противодействуют правильным импульсам современности, импульсам трёхчленности социального организма» (ibid., S. 47 (23.10.20)). Они глубоко ариманизированы! Это значит, что они особенно сильно интеллектуализированы и в них при этом действует воля ариманических существ. Немалое их число занимает ведущее положение в англосаксонских тайных обществах, необыкновенно деятельных во всех сферах общественной жизни, а также является «задающими тон» в некоторых особенно широко распространённых сектах.

«Таким образом действует ... совершенно иная духовность в современных людях» (ibid., S. 40), и «чрезвычайно много, по крайней мере сравнительно много, её носителей воплощено в человеческих телах» (ibid., S. 39).

Рудольф Штайнер хорошо понимал, что тема эта может быть легко подвергнута искажённым интерпретациям в обывательской среде, в среде «бытовых материалистов» и «бытовых мистиков». Это уже в какой-то мере и происходит, поскольку монады описанного типа начинают распознавать всё большее число людей. Заговорили о «рептилоидах», будто бы некоторые люди – это драконы, способные в один миг превращаться в людей, а из людей – в драконов. Предвидя всё это, Рудольф Штайнер в

цитируемой нами лекции говорил: «Это важная задача – смочь занять правильную позицию ... по отношению к жизни. Не следует абстрактно верить, что повсюду бесчётное количество людей подлежит повторным земным жизням. ... Придерживаться истины означает в таких случаях истину, действительность только ещё **искать** в условиях, где внешняя видимость так обманывает, что существа иного, чем современный человек, рода воплощаются в человеческом облике». И поскольку такие феномены существуют, то «тот, кто в глубоком смысле желает работать над распространением этого импульса трёхчленности, должен ясно себе представлять, что он не может поступать иначе, как только считаясь с такими духовными факторами, существующими в развитии человечества». И апеллировать тут следует не к «упёртым» филистерам, а к духопознанию. «Ибо какая польза в том, что люди в настоящее время рассматривают это как суеверие и не хотят об этом даже слышать, когда говорится о таких, выступающих из человека духовных существах? Они ведь всё-таки здесь, эти духовные существа! И всякий, у кого душа не спит, а бодрствует, если он следит за жизнью, может повсюду видеть действие этих существ» (ibid., S. 43).

\*\*\*

Имеется три вида существ указанного рода, которые через систему обмена веществ воплощаются в человека. «Первый вид составляют духи, обладающие особой силой притяжения к тому, что составляет элементарные силы Земли, обладающие влечением, страстью к элементарным силам Земли <не тут ли следует искать первоистоки „климатического движения“, борьбы с углекислотой?>, которые, таким образом, чувствуют, как заниматься колонизацией сообразно природным условиям климата и т. п. условиям земли или как к тому присовокупить торговые связи и т. д.

Второй вид таких духов составляют те, которые в той области, где они действуют, ставят себе задачу оттеснить самосознание, не позволять выступать полному сознанию, душе сознательной, и таким путём в окружении, в других людях, эпидемически распространять, вызывать некую манию не давать себе отчёта в том, каковы истинные мотивы их действий. ... этот вид существ инкарнирует через ритмическую систему определённых людей на Западе.

Третий вид существ, действующих на Западе, это тот, который ставит себе задачу заставить человека забыть то, чем являются его индивидуальные способности – те способности, которые мы приносим с собой из духовного мира, входя через зачатие и рождение в физическое бытие, – и человека сделать более или менее шаблоном его национальности <и расы>. Это составляет особую задачу этого третьего вида существ: не позволять человеку приходить к индивидуальной духовности. ...

Этот последний род существ инкарнирует через головную систему, через нервно-чувственную систему на Западе. ...

Я бы мог сказать, что хозяйственная жизнь составляет то основание, почву, из которой может произрастать подобное <эти существа>. И что же, собственно, за задачу ставят себе эти существа тотально, в общем и целом?

Они ставят себе задачу всю жизнь свести к хозяйственной жизни, искоренить постепенно всё другое, что пребывает здесь как духовная жизнь, и именно там, где она особенно подвижна, ужать её в абстрактности пуританства, искоренить духовную жизнь, постепенно притушить политико-государственную жизнь и всё всосать через хозяйственную жизнь. На Западе эти люди, вступающие в мир таким образом, собственно, и являются врагами и противниками импульсов трёхчленности. Первый вид этих существ



не позволяет выделиться такой хозяйственной жизни, которая поставила бы себя самостоятельно рядом с государственно-правовой и духовной жизнью в социальном организме. Второй вид существ ставит себе ... задачу способствовать поверхностности, фразёрству, лживости, не хочет, чтобы рядом с хозяйственной жизнью возникла самостоятельная демократическая государственная жизнь. [Подумаем при этом о современном журнализме и парламентаризме!] И третий вид существ, подавляющих индивидуальные способности ... работает против эмансипации духовной жизни, свободного, самостоятельного установления духовной жизни» (ibid., S. 40–43).

Узнавая обо всём этом, невозможно удержаться от изумления и не воскликнуть: Ба! Да всем этим только и занимаются политики всего мира, обо всём этом только и трубят день и ночь все «либерально-демократически»-зелёные масс-медиа! Нельзя, конечно, утверждать, что там работают одни только Nebenmenschen [Назовём их так, не найдя ничего другого]. Но люди регулярного развития отдали им своё первородство за чечевичную похлёбку и с энтузиазмом предают человечество.

Иначе, чем на Западе, существа не нашей, не человеческой эволюции действуют на человека Востока, включая Россию. «Восточный человек, – говорит Рудольф Штайнер, – вплоть до России, находится в своеобразном раздвоении, поскольку, с одной стороны, он всё ещё живёт в наследии старого спиритуального элемента, а с другой – на него также воздействует то, что приходит из современной эпохи развития человечества: стремление к индивидуальности. Этим обусловлен сильный декаданс человечества на Востоке, что человек там, в определённой мере, не может стать полным человеком, что на шее у него, у этого восточного человека – вплоть до России – сидит ещё духовное наследие прадревних времён. А этим обусловлен тот факт, что когда у этого восточного человека сегодня притухает сознание, когда он спит или видит сны, или приходит в одно из очень частых на Востоке медиумических состояний, то он хотя и не может пропитаться, как на Западе, совсем другим существом, но это существо может действовать в его душевном и определённым образом являться ему. В то время как на Западе имеются три вида преждевременных существ, на Востоке действуют запоздалые существа, достигшие своего совершенства в прошлом, но отставшие, которые теперь в медиумических состояниях, в сновидениях являются людям на Востоке или приходят и без сновидений и медиумизма, а просто благодаря тому, что входят в сон, человек же затем в бодрственном состоянии носит в себе их инспирации, т. е. переживает днём последствия действий, произведённых этими существами в нём <в его астральном теле> ночью, инспирируется ими.

И опять-таки есть три вида таких существ ...

Первый вид этих существ мешает человеку полностью овладеть своим физическим телом, мешает человеку соединиться с хозяйственными и вообще с общественными отношениями современности. Это существа, желающие на Востоке удерживать от развития хозяйственную жизнь, какой она должна быть в трёхчленном социальном организме.

Второй вид существ такой, что он хочет произвести уже сверхиндивидуальную сущность, некоего рода – если выразиться парадоксально – неэгоистический эгоизм в крайне рафинированной форме, часто встречающийся именно у людей на Востоке, в силу которого человек внушает себе всякую возможную бессамость, бескорыстие, самоотречение, но эта рафинированная бессамость оказывается особенно рафинированным эгоизмом.

Люди хотят стать совсем хорошими, они хотят стать такими хорошими, каким только может быть человек. Это также эгоистическое чувство. Это нечто такое, что можно

выразить именно парадоксально: неэгоистический эгоизм, из бессамости прорастающий эгоизм.

Третий вид существ, являющихся людям на Востоке, стремится духовную жизнь удержать <вдали> от Земли, он распространяет среди людей некую душную мистическую атмосферу, которую теперь особенно можно встретить на Востоке. Эти три вида существ, действующие из духовного мира, не инкарнирующие в людях, – также и они являются врагами трёхчленного социального организма. Так что трёхчленность «зашнурована», затянута с духовной стороны с Востока и с человеческой стороны – с Запада» (ibid., S. 44–46 (22.10.20))

\*\*\*

Дальнейшие знания о Nebenmenschen, о других их разновидностях мы получаем из цикла лекций об Апокалипсисе, где разъясняются некоторые его провозвестия, относящиеся к этому феномену.

В одной из лекций этого цикла Рудольф Штайнер говорит об историческом ритме числа 666, 666-ти лет, что мы теперь <в 1924 г. > стоим перед завершением третьего 666-летия, которое придётся на 1998 год. «К концу этого <XX-го> столетия мы придём в точку времени, где Зорат снова с особой силой поднимет свою голову из вод эволюции, где он будет супостатом того узрения Христа, которое будут иметь подготовленные для этого люди уже в первой половине XX века благодаря тому, что видимым станет эфирный Христос» (ИПН 346, S. 122 (12.9.24)).

Рудольф Штайнер рассказывает нам также о том, что когда число 666 проявилось в первый раз, то Зорат нашёл преданных ему людей в представителях арабизма в Европе, в душах, не желавших приходить в связь с божественностью Христа, а хотевших оставаться в подчеловеческом, в чисто природном, что постепенно приводит человека к животности, сначала в воззрениях, а потом и в волевых импульсах, и что не позволяет человеку переживать идею реинкарнации, выходящую за пределы законов природы, а также сущность причастия, пресуществления.

Когда число 666 исполнилось во второй раз, то Зорат воспользовался настроениями некоторых представителей католической церкви, чтобы уничтожить ненавистный ему орден тамплиеров, хотевших вновь рассматривать Христа как солнечное, космическое существо.

И вот, в третий раз Зорат выступает в наше время; на него же приходится и инкарнация Аримана, и развязывание сатанинских сил, которые Христос сковал на тысячелетия, дабы они не мешали человеческому развитию, но которые на некоторое время освободятся от заклатья и, выйдя на поверхность, будут разворачивать свою опустошительную деятельность против человечества и всей Земли, стараясь захватить как можно больше душ людей, их сознание, создать в нём хаос, чтобы превратить их в послушные инструменты для достижения своих целей, состоящих в том, чтобы мешать человеку приходить в связь с духовным миром и со Христом.

Репетиция этих событий происходила уже на протяжении почти всего XX века, в который должна была осуществляться новая историческая задача Архангела Михаэля, совершаться второе Пришествие Христа в эфирном облике и миссия Антропософии, несущей человеку познание духовного мира и космического существа Христа. Против этого тогда уже ополчились все супостаты, развязавшие через определённые тайные общества мировые войны и учредившие большевистские эксперименты: сначала в России, где экспортированный с Запада большевизм задавил естественно складывавшуюся там

социальную трёхчленность; а потом – и в Германии. Большевизм должен был помешать русскому народу, народу Христа, и дойчскому народу – тоже народу Христа (что отражено даже в дойчском слове «Ich» – «Я»), состоящем из начальных букв имени Иисуса Христа) – осуществлять их грандиозную миссию по совместной подготовке 6-й, спиритуальной культурной эпохи: вместо развития присущей их представителям спиритуальности мышления в духе импульсов Архангела Михаэля – насаждать в них ариманизированный рассудок, направленный лишь на чувственный мир и на обслуживание чисто животных потребностей; вместо работы по подготовке присущих 6-й культурной эпохе братских общин свободных индивидуальностей, в которые изливались бы духовные откровения и животворные силы Христа, – объединять «умных зверей» в малых и больших группах (так называемых «гог» и «магог»), где подавлялась бы всякая индивидуальная свобода и возрождалось бы групповое сознание; вместо дружной единоклюнной работы этих двух братских народов над общими спиритуальными задачами – сталкивать их в кровопролитных войнах.

Все эти явления хотят снова выступить в наши дни, но с ещё большей силой, в ещё более рафинированной, злой и опасной для человека форме и охватить уже не отдельные страны, а весь мир, всё человечество. И инструментом для осуществления этих целей станет множество людей, в которых выступит Зорат «как существо, которым они будут одержимы. Увидят появление людей, о которых не следует думать, что они являются действительными людьми. Удивительным образом они будут развиваться даже и внешне. Внешне они будут интенсивно сильными натурами со свирепыми чертами, проявляющими в своих эмоциях неистовство разрушения. Лица у них будут такими, что в них станет проступать некий род животности. Этих людей Зората можно будет распознавать также и внешне. Ужасным образом они станут не только всё высмеивать, но бороться и втапывать в грязь всё, что духовного рода» (ibid., S. 122).

Возможность для появления людей, вернее, Nebenmenschen такого рода, подготавливалась уже веками – с начала развития материализма. «Ибо, – как говорит Рудольф Штайнер, – в материализме действует, собственно, солнечный демонизм» (ibid., S. 119). Под влиянием материализма человек теряет отношение к своему божественному Я. Материалистическое воззрение и порождённые им средства цивилизации воздействуют также и на тело человека, делая его более жёстким и менее подходящим для души инструментом. Особенно в последние десятилетия и годы из-за возросших электромагнитных облучений, меняющих даже структуру ДНК, плохого качества воды и пищи, а теперь уже – и генного экспериментирования, порождающего в теле человека, в мозгу процессы и структуры, чуждые его Я, человеку становится всё труднее овладеть своими оболочками и развивать в инкарнации полную человечность, и он легче становится жертвой атакующих его супостатов.

Поскольку материализм и связь с силами Зората и Сатаны тянет человека назад в животное состояние, то понятны и животные черты в облике «людей Зората». Причём животность, выступающая на их лицах, не обязательно напоминает современных свирепых животных (а встречаются также и такие типажи), нет, это часто животность, так сказать, **эволюционного своеобразия.**

Тут мы имеем дело с проявлением в наше время остатков состояния человека древнелемурийской коренной расы, когда от стадии человеко-животного он ещё только переходил к собственно человеческой стадии, к состоянию человека, одарённого Я. Тогда единственной формой, в которой мог обитать человек, была та, которая, будучи вытолкнута

из человека и материализовавшись, ныне присуща животному виду рептилий. В Лемурии даже адепты Мистерий были вынуждены инкорпорировать в такие тела. Древнему ясновидению даже райский искушитель Адама и Евы являлся в виде змея. Именно некую тень такого состояния переживают некоторые ясновидцы нашего времени, наблюдая *Nebennmenschen*. От них и пошло название «рептилоиды». У таких людей следует обращать внимание на форму рта, на их губы и др.

Существа, которыми одержимы «люди-рептилоиды», не связаны прямо с эволюцией человека. Они принадлежат, собственно, к иной, чем наша, мировой сфере. Поэтому можно сказать, что на Земле они – сущие «инопланетяне», но не в том смысле, как нам эту идею подаёт трансматериалистическая фантастика, за которой просматриваются и политические цели. Они не летают на НЛО, они не уединялись с национал-социалистами в Антарктиде, они не сотрудничают со спецслужбами и с учёными США на секретных базах. Нет, они внешне как обычные люди заседают в парламентах, на форумах, работают в лабораториях и т. д., заправляют финансами, прессой. Это они успешно помогают развязывать мировые войны, вытравливают нас высокочастотным электромагнитным облучением, закрывают всю духовную жизнь, запирают нас, словно в мышеловке, в четырёх стенах нашего жилища, заставляют носить «собачьи» намордники, ставят над нами генные эксперименты и т. д. и т. п.

«Придут времена, – говорил Рудольф Штайнер, – когда христианам со всей серьёзностью придётся ставить вопрос, встречая того или иного человека: а является ли он, собственно говоря, человеком или совсем пустой оболочкой для ариманических духов?» (*ibid.*, S. 160–161 (15.9.24)). Что ж, эти времена настали.

В будущем произойдёт низвержение таких людей вместе с их ариманически-сатанинскими инспираторами разного иерархического ранга. В Апокалипсисе говорится о трёх этапах такого низвержения. Первый их них – это «падение Вавилона», второй – низвержение зверя и распространителя его учения – лжепророка, третий – низвержение Сатаны. «И имеются серьёзные основания именно в нашем <XX-м> столетии <а тем более – в XXI-м>, где будет решено многое для эволюции человечества, направить внимание души на эти три низвержения. Ибо в определённом облике они ведь начнут раздражаться, раздражаться после первого явления Христа на Земле в эфирном теле, т. е., собственно, после второго явления Христа на Земле» (*ibid.*, S. 153).

Человечеству нужно основательно подготовиться, чтобы это троекратное низвержение прошло без вреда для эволюции человеческих душ. Для этого необходимо знать, что так называемое вавилонское искушение следует также рассматривать «как сумму всех заблуждений, в которые может впасть человечество благодаря человеческой природе. Всё, что годится для того, чтобы человека низводить ниже присущего ему уровня спиритуальности, заключено в том, что автор Апокалипсиса называет вавилонским искушением» (*ibid.*, S. 154). И если это, совершающееся по вине самого человека, искушение грозит выпадением из эволюции определённого количества тел, которые станут не способными пронизаться импульсом Христа, то искушение зверем и Сатаной, при котором происходит прямой захват людей мощными сверхчеловеческими злыми силами, грозит уже выпадением самих душ из нормальной эволюции и даже уведением эволюции Земли и всей Солнечной системы на иные, не Богом поволенные пути.

Чтобы человеку не пасть в будущем жертвой супостатов, а, соединившись своим Я с Христом, претворять вместе с Ним Землю в новое Солнце, необходимо уже в наше время предпринимать определённые шаги. И начинать нужно с пронизания спиритуальностью

того, что стало индивидуальным достоянием человека, вошло в его свободное распоряжение и что поэтому так жаждут захватить сатанинские силы – интеллекта человека. Человеку следует из всех сил стремиться к сознательному духовознанию, преодолению всякого медиумизма и к проработке всех слоёв души индивидуально осознанной спиритуальностью – т. е. развиваться в направлении свободы и восхождения к понятийным и нравственным интуициям.

\*\*\*

Путь человека к спиритуальности и свободе – это путь и внутренний и внешний. Внешне он должен пролегать через социальную трёхчленность. И здесь он встречает препятствие в лице ещё одного рода *Nebenmenschen*, о котором мы хотим поговорить в завершение этой темы. О них Рудольф Штайнер также рассказывает в цитируемом нами цикле лекций, приводя их в связь с предсказанным в Апокалипсисе появлением «саранчи». Он говорит, что в середине XIX в. была достигнута кульминация материализма. «В годы 1843/44 действует в основном Ариман. Он представляет вещи так, как это свойственно его интеллигенции» (*ibid.*, S. 184 (17.9.24)). В соответствии с этим и продолжают дальше действовать люди. И в это время начинает звучать 6-я апокалиптическая труба Ангелов. «И она будет звучать до конца XX века ...»(!) Об этом времени возвещается так: «Горе, горе живущим на Земле!» (Апок. 8,13). Это, поясняет Рудольф Штайнер, горе цивилизованного человечества в области души сознательной. Шестой трубе предшествовало звучание 5-й трубы. А начало их звучания уходит ко времени крестовых походов. И мы видим, «как с вторжением <в культуру> материализма, когда, например, возникает коперниканство, **треть** человечества оказывается, собственно говоря, убитой <о чём говорится в Апокалипсисе>, т. е. **прекратившей развивать полную духовность**. И, поистине, ужасное, потрясающее впечатление производит описание в Апокалипсисе мук, творимых саранчой». Под этим названием имеются в виду люди, лишённые Я. Муки, причиняемые этим типом людей в эпоху души сознательной, «уже в известной мере наступили, не так ли? – говорит Рудольф Штайнер. – Если мы выражаемся теоретически» (*ibid.*, S. 184–185).

Рудольф Штайнер предупреждает, что говорить об истинной природе «саранчи» следует только в кругу священников Общины христиан. Но всё решительно изменилось в XXI веке, где все отношения стали радикально иными, о чём у нас уже достаточно много шла речь.

А тогда, в 1924 году, Рудольф Штайнер говорил: «Ведь дело обстоит так, что, как правило, величайшую радость испытывают те, кого называют **либералами и демократами**, от того, что они всё вновь и вновь могут твердить о том, что в определённых областях Земли так **колоссально возрастает численность населения**. Рост населения рассматривается как сильно желаемое в особенности либерально-демократическими людьми – я имею в виду в политическом смысле, – которые считают, что являются духовно свободными» (*ibid.*, S. 185). Ныне же эти «свободные» люди утверждают прямо противоположное: что население Земли следует **радикально сократить**. Необходимо дать Земле «отдохнуть»! – вопят они. А стоящие за ними *Nebenmenschen* описанного нами ранее вида предпринимают сильные практические меры, чтобы дать этот «отдых» Земле. Детишки в Германии уже пели по телевидению песенку: «Моя бабушка – экологическая свинья!» И только Зорат знает, что вопли и в пользу роста населения, и в пользу его сокращения – это две стороны его единого замысла: создать планетарную демографическую проблему и побудить людей затем её решать античеловеческими способами и др.

В создавшихся условиях в антропософской среде должно быть как можно шире знание о том, что в социальной среде представляет собой апокалиптическая «саранча». Да, она появилась, когда вострубил пятый Ангел, но в развитии происходит не так, что, когда раздаётся следующий трубный глас, действие предыдущего прекращается. Возвещаемое ими «горе» накладывается одно на другое.

Рудольф Штайнер говорит: «... в целом это верно, что в наше время являются в некотором роде лишние люди, у которых нет Я, которые в действительности никакие не люди. Это ужасная истина. Их можно встретить повсюду. Они не являются перевоплощением Я, они встают в физическую наследственность, получают эфирное тело и астральное тело, а внутренне они, в определённом смысле, наделяются ариманическим сознанием; они производят впечатление людей, если их наблюдают неверно, но они не являются людьми в полном смысле слова» (ibid., S. 185–186). В астральном теле они действительно имеют вид эфирной саранчи с человеческими лицами.

Это не обязательно злые души, но души, лишённые Я, т. е. они словно дети. Однако от них сильно страдают истинно одушевлённые люди. И как же к ним относиться? Это трудная задача. Они часто являются глубоко чувствующими существами, поэтому опасно говорить им, что у них нет Я. Они тогда могут просто сойти с ума. Но поскольку они могут развиваться в «свите» других людей, идти с ними одним путём, то необходимо познавать их природу и уже с детства окружать их истинной теплотой и любовью, чем их можно подготовить к достижению ими 21 года, когда у нормальных людей начинает развиваться Я, дабы оградить их от захватывания их злыми духами. Если кто думает, что к ним следует относиться безучастно, то ведь тогда и к детям позволительно было бы относиться таким же образом.

Такие души могут быть «младшими» по отношению к человеку существами. Но это могут быть и «отставшие души, такие, которые позже вернулись <на Землю> с другой планеты, куда в определённую эпоху уходило почти всё человечество. ... Итак, мы должны с полным сознанием воспитывать этих людей как остающихся <и во взрослом состоянии> детьми» (ibid., S. 187). Им необходимо помогать, понимая, что человечество едино. Потеря каждого его члена – это потеря для всех.

Ну а перенаселённость Земли – это явление временное. Оно вызвано в значительной степени резким сокращением времени пребывания душ в духовном мире в период от одной инкарнации до другой. Виновато в этом их материалистическое мировоззрение, их отторжение духовной реальности во всех её земных проявлениях.

Исправить положение на Земле можно с помощью внедрения социальной трёхчленности. Но в условиях дикой социальности все человеческие существа с изъянами развития становятся добычей ариманических сил и потому – врагами социальной трёхчленности.

Спросим себя: а где в наше время можно встретить апокалиптическую «саранчу» в общественной жизни? Эти люди неизбежно легко поддаются массовому внушению, ими легко манипулировать. И не они ли пополняют многолюдные демонстрации левых? Из них создают «массовки» оранжевых революций, а они не в состоянии осмысливать свои действия. И сколько вреда человечеству приносят эти левые движения, разрушающие до основания всякую организацию жизни на Земле, создающие неуправляемый хаос, который так любят азурические духи земного ядра.

И они могут быть жестокими, как жестоки бывают дети. Надеяться встретить в их среде понимание идеалов свободы, равенства и братства – пустая затея. Велика их роль в

возведении вала на пути человечества к духу. Поэтому в Апокалипсисе сказано, что «саранче» была дана власть «вредить людям» (Апок. 9,10). **«А царём над собой она имела ангела бездны!»**

«Но люди на Земле, – говорит Рудольф Штайнер, – не слышат звуков <апокалиптических> труб», а зря! «Это сознание должны иметь очень многие люди как раз этого времени, в которое мы живём как в эпоху 6-й трубы, о котором ведь вы знаете, каковы его главные черты и каковы будут его последствия. Треть человечества – так сказано в Апокалипсисе (Апок. 9,15) – будет убита. Произойдёт это, естественно, в ходе времени. <Надо думать, и в эпоху 7-й трубы, в XXI веке.> Но под „убиенными“ здесь подразумевается отсутствие Я у людей, которые были приготовлены уже ранее благодаря облику саранчи» (ibid., S. 191 (17.9.24)).

О том, чего человечеству можно ждать от поворота мировой политики вправо, мы уже говорили.

## Социальная трёхчленность и Грааль

Обретая отношение к индивидуальному Граалю, человек тем самым встаёт на путь нового посвящения, приводящий его к Мистерии вочеловечения Христа и к причащению таинств Мистерии Голгофы.

В своей современной констелляции-инкарнации человек представляет собой арену, на которой Люцифер и Ариман бьются за его полное порабощение. Он, фактически, находится в положении Христа, которое изображено в скульптурной группе Рудольфа Штайнера, только в большинстве случаев в состоянии не сподвижника Христа в Его мировой борьбе, а жертвы супостатов, которым человек нужен для того, чтобы заменить поволенную Богом эволюцию мира и человека своей эволюцией.

В такой констелляции почти каждый человек, соприкасающийся с эзотерическим Христианством, подобен Пилату – типичному представителю древнего римского империализма, древней латинской цивилизации, от которой пошла и наша современная цивилизация, – вопрошающему Христа: «Ты Царь Иудейский?» (Мф. 27,11). В устах современного человека этот вопрос звучит несколько иначе: «Ты Бог моей души?» А в устах антропософа ещё точнее: «Ты Бог моего Я?»

Христос на тот вопрос Пилата отвечает: «Ты должен сказать это». То же самое Он говорит и современным «Пилатам», доросшим до этого вопроса. Апостол Павел в ответ на эти слова Христа говорит: «Не я, но сам Христос во мне».

– «Ты Бог моего Я?»

– «Ты должен сказать это».

– «Не я, но Сам Христос во мне».

Это единственно правильный на все времена ответ человека на свой вопрос, поставленный Богу, но, правда, при одном условии, что человек пробился к пониманию сущности своего Я, что сделать совсем не просто.

Рождение нашего Я имеет два аспекта: один – эволюционный, другой коренится в нисхождении Бога в земной эон. Духовная наука даёт колоссальные знания для их понимания, в особенности в цикле лекций «Тайны библейской истории творения» (ИПН 122), но и в ряде других лекций. Мы попробуем предельно кратко бросить взгляд на этот раздел антропософского учения.

Согласно ему, Я является 4-м членом, принципом существа человека. Три первых составляют три тела: физическое, эфирное и астральное. Человек обрёл их в результате эволюции, длившейся в течение трёх эонов. Она была «подготовительной стадией для собственно человеческого становления» (ИПН 122, S. 75 (19.8.10)), которое совершается в четвёртой зоне, на Земле.

Сами три тела образовались в результате жертв высоких Иерархий, принесённых ими на алтарь творения. «Во всём этом развитии, которое мы называем Сатурном, Солнцем, Луной, его водителями, носителями всего этого развития были духовные существа ... и то, что мы называем элементами тепла, воздуха, воды, является всего лишь внешним выражением, внешним одеянием для духовных существ, которые являются **действительностью развития**» (ibid., S. 36 (17.8.10)). И существа эти – Духи Формы, Элоимы.

Также и в зоне Земли мы имеем «ткущую духовность, которая, пройдя через предыдущие ступени Сатурна, Солнца, Луны ... возшла на определённую ступень развития своего бытия» (ibid.), в чём опять-таки главную роль играют Духи Формы. «Поэтому, – говорит Рудольф Штайнер, – вы постигаете сам космос как телесность Элоимов» (ibid., S. 52 (18.8.10)).

В зоне Земли к трём первым элементам добавился четвёртый, «земля», или «твёрдое», произошло уплотнение духа вплоть до его самоотрицания – материи. И это придало зоне Земли совершенно исключительный характер. Это о нём Христос говорит в Апокалипсисе: «... се, творю всё новое» (Апок. 21,5).

Эон Земли сначала прошёл через повторение стадий развития, совершившегося в прошлых эонах, но на более высокой ступени, благодаря чему возникла новая форма – собственно земное.

Ещё в лунном эоне не было твёрдого, теперь оно выделяется из водного элемента. В один из моментов сотворения Земли Элоимы отделили воздушный элемент от водного., которые теперь выступают как повторение в более грубой форме состояний древнего Солнца и древней Луны, а в следующий момент они внутри этой старой лунной субстанции отделяют «новое водное от земного, которое теперь выступает как совершенно новое». Это твердь, возникающая в «третий день» творения. И лишь это позволяет тому, что уже существовало раньше (растительному), выступить в обновлённом облике. «Всё повторяется в другой форме». Земное «заселяется растениями», но пока что «в форме групповых душ, согласно их видам» (ibid., S. 71–72 (19.8.10)). После того, как в четвёртый день творения Элоимы выделили Луну, добавили к собственно земному бытию космическое и Земля стала освещаться извне планетами, на пятый день смогло повториться животное царство в своей древнелунной форме – в водно-воздушном элементе. И, наконец, в шестой день само земное, возникшее как новый элемент, «смогло теперь быть населено животным и всем тем, что развернулось как новообразование. Поэтому мы видим, как с грандиозной фактичностью описывается, как в так называемый шестой день выступает то, что своим бытием связано с земным как новым элементом. То животное ... которое возникло в шестой день творения, оно связано с земным, это выступает как новый элемент. Так видим мы, что до пятого дня творения идёт повторение старого на более высокой ступени, в новом облике, но что в шестой день творения впервые выступает сущностное земного, что ко всему добавляется то, что впервые становится возможным благодаря условиям земного» (ibid., S. 74).



И Рудольф Штайнер продолжает эту мысль: «Что совершается как повторение до конца так называемого пятого дня, имеет в себе астральное. Всё сущностное имело в себе астральное. Излияние Я, четвёртого члена человеческого существа, в какое-либо существо во всём этом комплексе развития стало впервые возможным после того, как были полностью созданы земные условия. ... Впервые лишь тогда, поскольку повторение шло в новой форме, получился, образовался сущностный сосуд, в который могла быть впечатана человеческая форма, и это было **венцом всего развития**» (ibid., S. 75). А форма эта является «целью богов»! «Цель богов – это человеческая форма на Земле». С её возникновением **то, «что является наследием богов, передаётся человеку, чтобы он это постоянно развивал всё выше и выше вплоть до отдалённых будущих времён»** (ibid., S. 77).

И Рудольф Штайнер так заключает это сообщение: «Однако ведь нужно осознать, что произведение самого человека как последнего увенчания всего этого иерархического строя должно было получить помощь с той стороны, которая, в некотором отношении, находится ещё выше, чем все эти Иерархии. Мы, таким образом, взираем на область, находящуюся выше Серафимов ... на то, что сначала остаётся **неизвестным, а только предчувствуемым божественным Существом**» (ibid., S. 122 (22.8.10)).

То есть для создания этой формы Элоимам пришлось, так сказать, обратиться за помощью к Отчей Основе мира. И Она на их просьбу откликнулась, поскольку речь шла о создании человека как десятой Иерархии, которой «увенчивается весь этот иерархический строй, порядок»!

Чтобы иметь силу для такой высокой апелляции, группе из семи Элоимов было необходимо подняться до переживания себя как **единства**. «Отдельные Элоимы были такими, что каждый из них был способен совершать что-то особенное. Каждый из них был способен привести нечто к <их> общему решению, к общему образу, в соответствии с которым они хотели формировать человека. А то, чем был человек, – это было как бы лишь представлением, в котором они могли действовать совместно. И это в работе Элоимов было сначала ещё не реальностью. Реальность впервые возникла только тогда, когда они произвели совместный продукт. В этой работе они и себя развили выше, **развили своё единство как реальность**, так что теперь их было не просто семь, но семеричность была целостностью, так что мы можем теперь говорить об элоимстве, которое открывает себя семеричным образом. ...

И это реальное единство Элоимов, в котором отдельные Элоимы действуют как члены, как органы, Библия называет Элоимом Ягве» (ibid., S. 123–124).

Таким образом, **4-й член человеческого существа, его Я возникает в ходе земной эволюции как форма изначального замысла Отчей Основы мира создать Иерархию существ, обладающих, как и Она, и только Она, свободной волей.**

Благодаря поднятию семи Элоимов до сущностного единства в эту форму перешёл, метаморфизировавшись, высший закон эволюции, совершающейся в циклах семичленных метаморфоз. Он был отпечатлён в той форме как закон её индивидуального развития. И он дошёл её до той степени материального оплотнения, когда в ней образовался физический мозг, что дало человеку способность переживать вселенское Я в отражении. **Универсальный закон выразился в конце концов в виде семичленной теоретико-познавательной лемнискаты.**

Процесс этого нисхождения породил в человеке ещё одну форму телесности: причинное, или каузальное, тело. Оно есть плод человеческого опыта, собираемого на Земле в ходе инкарнаций. Тело это соединяет в себе субстанции всех трёх основных тел. По

мере их облагораживания, возвышения как их квинтэссенция формируются и развиваются три души: осязающая, рассудочная и сознательная, – а в них происходит становление чувствования, мышления и воления.

Комплексы, трёхчленности всех этих ингредиентов сводит в единство возрастающее, укрепляющееся человеческое Я. За ним, собственно, стоит воплощённое единство семи Элоимов – Ягве.

Опыт, собираемый человеком на Земле, бывает внутренний и внешний. Благодаря опыту, в котором происходит соединение понятий с восприятиями, творится первичная реальность каждого отдельного индивидуального Я, а также и новая реальность во Вселенной. Её творит человек.

Во внешнем опыте особую роль играют социальные отношения; благодаря им создаётся возможность внутреннего восхождения к понятийным интуициям и этическому индивидуализму.

\*\*\*

Ровно через год – с разницей в два дня – после цикла лекций о библейской истории творения Рудольф Штайнер начал читать цикл лекций, названный им «Чудеса мира, испытания души и откровения духа» (ИПН 129). Оба цикла внутренне глубоко взаимосвязаны, и их тема настолько значительна, что изложенному в первом цикле потребовалось, так сказать, сначала дать отзвучать космически в ритме целого года.

В эту тему следует включить также и две книги Рудольфа Штайнера: «Истину и науку» и «Философию свободы»; и мы получаем, таким образом, свод его трудов, в которых раскрывается главный для человека вопрос его существования – вопрос о Я. Не будет преувеличением сказать, что на Землю стоит прийти уже только потому, чтобы овладеть этим учением, а не овладев им, не стоит с неё уходить.

Главная тема второго из названных циклов – это то, что в философии носит название «теории отражения». Ею много занималась марксистско-ленинская философия, она составляла предмет её гордости. Но она абсолютно ничего не даёт, поскольку представляет собой попытку, говоря по сути, протащить в философию пресловутую идею о *perpetuum mobile*, категорически отвергаемую тем же материализмом.

Что касается остальной европейской философии, то в ней окончательную черту под этой теорией подвёл агностик Дюбуа-Реймон, сказавший, что навсегда останется непознаваемым, почему какому-то числу атомов углерода, водорода, кислорода, азота, движение которых производит наши ощущения, чувствования и т. д., не остаётся безразличным, как они располагались, двигались и как они будут располагаться и двигаться; что никогда не поймут, как из их взаимодействия могло возникнуть сознание.

Рудольф Штайнер подошёл к этой проблеме единственно правильным путём: в ключе **спиритуального эволюционизма**. Мы теперь попытаемся дать краткий набросок того, что содержится в названном цикле, что, естественно, ни в малейшей степени не может заменить самое тщательное его изучение, но, возможно, окажется достаточным для решения вопросов, поставленных в этой небольшой книге, завершающей нашу трилогию.

В нашем цикле эволюции всё началось с того, что проявился некий основополагающий эфирный поток, существовавший ещё до возникновения эоны древнего Сатурна. Когда он как универсальная космическая сила вступил в развитие, он разделился. Одна его часть, главная, действовала в образовании эонов, другая – отделилась от неё ввиду необходимости для нашего цикла эволюции погружения духа в плотные элементы, благодаря чему могла возникнуть особая форма сознания, необходимая для образования

ещё одной, десятой Иерархии, в задачу которой входит развитие одновременно и свободы, и любви.

Разделение потока означало разделение в мире Божественных Иерархий. Те из них, которые были соединены с главной частью эфирного пра-потока, получили в Мистериях греков название «хтонических» богов, т. е. «подземных», но не в том смысле, что они обитают под землёй, а в том, что они действуют на стоящего на земле человека «снизу», сквозь Землю. Это истинные боги.

Существа Иерархий, которые соединились с отделившейся от основного эфирного потока частью, приобрели в некотором роде «вторичное» значение, приняли не вполне реальный характер. Это имеет отношение не к их **сущности**, а к их **роли** в развитии. Их называют «верхними» (они действуют на Землю как бы «сверху»), люциферическими богами. Их роль в последующей эволюции стала многообразной, а особенно значительной – в разделении мира на «добрый» и «злой», но в исходной точке, став «вторичными» и вынужденными в этой связи «отстать» от истинных богов, они принесли **жертву** на алтарь творения.

«Первичные» существа, истинные боги действуют в развитии своим мышлением. Оно у них творящее (волевое), субстанциональное. И для них вторичные Иерархии стали, говорит Рудольф Штайнер, их **представлениями**. Истинным богам, вступившим в эволюцию, требовалось в этой их деятельности обрести **самопознание**, и потому им нужно было в инобытии развития (не в вечности) в чём-то отразиться. И «**зеркалом**» для них стали люциферические боги. Так возникло два поколения богов. Первое является реальным само по себе. Оно из своих субстанций творит зоны. Второе поколение как бы парит над ними наподобие земной атмосферы. **Таковым было начало рефлексии, рефлектирующего сознания.**

Отметим тут же, чтобы облегчить ориентировку в дальнейшем, что в своём микрокосме человек несёт отображение того разделения богов. «Вся наша самость вместе со всем, что является в нас бессознательным, из чего образовался и наш телесный организм, произошло от первичного поколения богов» (ИПН 129, S. 176–177 (25.8.11)), а то, что мы переживаем сознательно, что способны обозревать повседневным сознанием, произошло от второго поколения богов (*ibid.*, S. 177).

Таким образом, человек – это двойственное существо, и как микрокосм он есть малое повторение мирового дуализма, начало которому было положено в зоне древнего Сатурна разделением Иерархий.

В следующем эоне, эоне древнего Солнца, тот мировой дуализм возрос. Это было обусловлено характером нашего эволюционного цикла, которому в первой его половине было предопределено, так сказать, «нисходящее» развитие, развитие, сопровождающееся уплотнением его субстанции. В эоне Солнца наравне с элементом тепла возник элемент воздуха; в эоне Луны – элемент воды. Во всём этом процессе истинные боги должны были творить уплотняющуюся субстанцию, которой в эоне Земли суждено было стать «не-духом», материей. Верхние боги в этой связи должны были всё выше возносить от этого процесса лёгкие элементы: тепло, свет, химический эфир, жизненный эфир. В конце концов мировой дуализм мог стать непреодолимым. Снизу, идя от максимального уплотнения духа, должны были набирать силу духи смерти духа, духи материи, ариманические духи. И возникла опасность, что в среднем (узловом) эоне цикла, в эоне Земли, творение истинных богов может перейти в руки Аримана и он смог бы тогда, пользуясь их оплотневшей субстанцией, начать свой эволюционный цикл, действуя из так называемой 8-й сферы,

создать свой первый ариманический эон, используя для него человеческий род как единое минерализованное существо, захватывая для этого часть души и тело человека.

Люцифер должен был в таком случае увлечь за собой в нереальные мировые выси другую часть души человека и его дух, сделав его облик подобным себе, – таким, каким он изображён в скульптурной группе Рудольфа Штайнера. В эоне Земли оба эти рода духов борются за такой захват человека в кругообороте года, в годовых сезонах, где они пытаются завладеть и всей эфирностью и астральностью Земли, о чём Рудольф Штайнер рассказывает в цикле лекций «Сопереживание хода года в четырёх космических имажинациях» (ИПН 229). Это выражается также в их использовании углекислоты (что и является истинной причиной мировой кампании борьбы с нею в эпоху преобладающего господства Аримана).

Всё это впервые наметилось в эоне Солнца. И если бы этот процесс набрал чрезмерную силу, то в эоне Земли человек не получил бы индивидуального предметного сознания, предпосылки к чему закладывались уже в первой половине цикла благодаря действию как истинных, так и люциферических богов. Человек тогда не смог бы восходить к свободе.

Для того, чтобы смогла осуществиться миссия эона Земли, центрального и поворотного во всём эволюционном цикле, в эоне древнего Солнца произошло событие исключительного значения. Одно Существо, пребывавшее в лёгких элементах, будучи при этом изначально Регентом эволюционного процесса, осуществляемого истинными богами, оказалось в положении, когда, скажем, Ему, в некоем роде, нужно было либо оставить лёгкий элемент, где обитали люциферические боги, и полностью предаться плотным субстанциям, которые в таком случае стало бы невозможно повернуть на путь восхождения, либо полностью перейти в лёгкий элемент и эволюцию, так сказать, бросить на произвол судьбы. И это Существо решило не делать ни того, ни другого. Оно осталось в мире верхних, люциферических богов и сохранило роль Регента субстанционального становления эволюции. Оно принесло Себя в жертву эволюции, будучи явлением Отчей Основы мира. Это был Христос.

В эоне Солнца Христос и Люцифер были ещё братьями, которые как две стороны единства, выступающие в конце концов как Любовь и Мудрость, должны были определять эволюцию мира. Но с одним Люцифером лёгкие элементы имели тенденцию не эволюционировать, а оставаться в высоком, надвременном состоянии «пребывающего». И это никогда не позволило бы человеку сойти в материю. А чтобы он в неё сошёл и не погиб – для этого с ним вместе в материю должен был сойти и Христос, соединиться Своим Существом со Своим творением в самой низшей точке его нисхождения. Так Его решением в эоне Солнца была предопределена Мистерия Голгофы. Его поступком была спасена от ариманизации всеобщая жизнь цикла, а люциферическая духовность, давшая человеку лишь возможность стать свободным, могла бы быть претворена человеком в подлинную свободу, для чего нужно было наделить высшей жизнью человеческое земное сознание. Человек должен был стать индивидуальным носителем мировой жизни – малым космосом.

Преследуя обе свои цели, в осуществлении которых таится преодоление мирового дуализма, но не путём приведения к синтезу полярно противоположных начал, а путём приведения мира к **онтологическому всеединству**, всеединству, в котором будет сохранено **всё индивидуальное**, Христос в эоне Земли нисшёл сначала на Землю, а потом ушёл из неё на выделившееся из Земли Солнце. В таком возвышенном облике Он являлся человечеству лишь в отражении. Для этого один из группы семи Элоимов ушёл с Солнца на

выделившуюся несколько позже из Земли Луну и стал на ней играть роль вторичных богов Сатурна: отражать шедший от Христа свет, свет Солнца, но не обратно Солнцу, а Земле. (Это также было жертвой Христа.) В этой связи, говорит Рудольф Штайнер, «Ягве, или Иегова, является отражённым Христом, по сути говоря, является тем же, что и Христос, но только как отражение ...» (ibid., S. 181).

Отсюда мы можем заключить, что высшей силой, позволившей Элоимам образовать их высшее единство и создать «венец творения», земного человека, был Христос. Но в этой силе сказывалось двоякое: с одной, так сказать, всеобщемировой стороны это была сила Христа, действующая в эволюции мировой жизни, а с другой – поскольку Христос остался в тонких эфирах – действие люциферических богов в формировании новой ступени сознания, обладающего свободой. Первотолчок к этому дал человеческой монаде Люцифер, обрѣкши его при этом на отпадение от истинных, хтонических богов и от мировой жизни, что и позволило ему в конце концов обрести низшее бессущностное «я», способное лишь отражать Я высшее. До того человек пребывал в групповом ясновидческом сознании – наследии эона Луны, и лишь постепенно погружался сознанием в минерализирующееся тело, в элемент собственного тепла, камы, страстей, необходимый для развития свободы, в том числе свободы выбора между добром и злом.

**Человек оказался в самом плотном элементе, будучи связанным с тонким элементом, переживание которого всё более убывало, и наконец, человек оказался перед «ничто». Это и было началом зарождения рефлектирующей деятельности его мозга.**

Совершенно очевидно, что в элементе «земли» ему индивидуальной жизни в Я было бы не обрести. Его рефлексия осталась бы навсегда бессущностной. Но тут проявились плоды солнечной жертвы Христа. В элементе света, в ипостаси Св. Духа, Софии, явив Себя в виде имагинативного образа голубя, Он на Иордане сошёл в тело Иисуса из Назарета, даровав тем самым человеку Своё мировое универсальное Я, Я Отчей Основы мира. **И в будущем ничто не способно уберечь человеческое рефлектирующее «я» от смерти, кроме свободного принесения человеком его в жертву в ответ на жертву Христа.** Это не поведёт человека к потере самосознания, а только усилит его за счёт снятия рабства эгоизма – платы за люциферическое искушение.

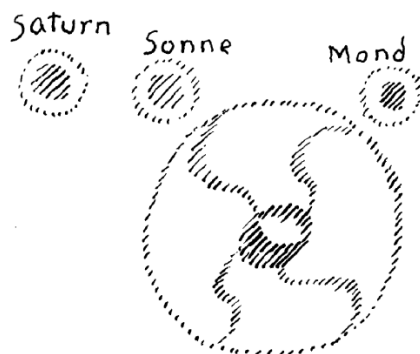
Только в Я Христа, из которого черпают силы все Иерархии, человек способен стать таким же свободным, как свободен Отец Христа, пославший Его в мир, в эволюцию.

Чтобы такое могло совершаться с человеком, в зоне Земли должны были произойти коренные перемены в общем ходе эволюционного цикла. В первую очередь, это выразилось в том, что *для человека* развитие жизни, идущее путём оплотнения элементов, пришло к концу. Поэтому Христос и говорит: «... се, творю всё новое» (Апок. 21,5). Новым, ещё невиданным в эволюции оказался элемент «земли». В Мистерии Голгофы пронизанное им тело стало и «телом воскресения». Христос, фактически, снова вернул физическое тело в эфирное состояние, но только это было противоположно тому, что произошло в эпоху Лемурии. Там оно под действием астрального люциферического воздействия как бы выпало в осадок из эфирного. После Голгофы оно вознеслось в Жизнедуха Христа к высшей индивидуальной жизни, которая будет вмещать в себя мировую жизнь. Человек, будучи причастным к Жизнедуху Христа, сможет преобразовать огонь своих страстей, своей камы в очищенное тепло бессамостной любви и благодаря этому взойдёт к свету истинной мудрости, преобразует своё астральное тело в пронизанный мудростью сияющий Самодух, тем самым спасая и Люцифера. А потом он станет вырабатывать индивидуальный Жизнедух в своём эфирном теле и наконец – тело Духочеловека, Атма. И то будут уже

совсем другие астральное, эфирное и физическое, чем те, которые были выработаны в ходе первых трёх эонов. Деяние Христа на Голгофе подвергает их тотальной метаморфозе.

Первые зачатки этого поворота проявились уже в древнелемурийскую коренную расу. Тогда в физическом теле, переходящем из эфирного в физическое состояние, наравне с тенденцией к уплотнению наметилось и нечто другое. Изначальный эфирный поток, с которым связан Христос, начал тогда действовать в зарождавшемся земном физическом теле человека. В нём, говорит Рудольф Штайнер, начиная с Лемурийской, затем в Атлантической и в нашей, послеплатонической коренной расе совершается некий процесс растворения, дематериализации субстанции, главным образом – крови. Частицы крови начинают вновь одухотворяться и течь к голове, пронизывая наш мозг. Это один из важнейших процессов, совершающихся на Земле. В результате его происходит процесс перехода первой половины эволюционного цикла во вторую.

В Лемурийскую эпоху это началось с того, что в эфирно-физическом человеке определённые силы эфирного тела стали формировать для физического тела организм сердца и кровообращения. В лекции от 25 августа 1911 года Рудольф Штайнер поясняет этот процесс интересной иллюстрацией:



И он говорит: «Для земного развития в отношении тех сил, которые сгустились в виде нашего сердца и кровеносной системы, всё закончилось бы своего рода смертью в тот момент, когда они достигли бы той плотности, какую имеют наше физическое сердце и физическая кровь, вся эта система сегодня» (ИПН 129, S. 169 (26.8.11)). Но процесс одухотворения крови спасает их от этой участи.

И что при этом интересно – также и этот процесс нуждается в определённой корректировке, чтобы в человеке не возобладала прежняя бессознательная мировая жизнь, а возникла жизнь его индивидуального сознания. Только таким сознанием человек способен не сентиментально, не абстрактно сказать себе: «Не я, но Сам Христос во мне».

Эту корректировку внесли в человека вторичные боги, действуя через его астральное тело, что и выразилось в райском искушении. В эфирно-астральном состоянии человек пережил то, что в Библии названо райским искушением: получил импульс к тому, чтобы мудрость, действовавшую в возведении его сердца, начать познавать. Для этого потребовался материальный мозг, способный отражать деятельность астрального тела и эфирного сердца. Он закладывался в ходе эонов, но своё завершение должен был получить на Земле. Кровь стала материальной, и истинные боги стали её эфиризировать, что совершается до сих пор. Человек, обретший себя в трёх телах: эфирном, астральном, физическом, – пошёл путём земных инкарнаций, путём собирания опыта, в нём начал на

индивидуализирующей основе (в каузальном теле) действовать закон взаимодействия причины и следствия. В человеке зародилась рефлексия.

За этим человеческим процессом стояла планетарно-зодиакальная организация, в которой истинные боги воздействовали на человека от созвездий Зодиака, с Солнца, а ещё – через отражение от Луны. В это отражение и вторглись люциферические боги, и дело закончилось образованием **третьего рода рефлексии**, благодаря которой мы получили предметное бодрственное, но бессущностное сознание.

Рудольф Штайнер так описывает этот процесс: «Не только эфирное течение идёт от сердца к голове ... тут присутствует также течение астрального тела. ... в этом течении содержатся как части эфирного, субстанции эфирного тела человека, так и субстанции астрального тела человека. ... Ну а мозг – это в высшей степени своеобразный инструмент человеческой природы». Каким он себя образовал начиная с последней трети атлантического времени, он обладает свойством «то, что восходит <к нему> как астральное течение, задерживать, не давать ему проходить сквозь себя», тогда как эфирный поток проходит сквозь него беспрепятственно. Астральный поток в мозге запруживается и распространяется по мозгу. «А это астральное течение, идущее снизу вверх и задержанное мозгом, обладает определённой формой притяжения для внешней астральной субстанции, которая постоянно окружает нас как астральная субстанция Земли. Поэтому это астральное тело человека, достигая области вблизи головы, оказывается как бы сшитым из двух астральностей: из той, которая постоянно приходит из космоса, и из той, что идёт снизу вверх ...» (ibid., S. 196–197). В результате голову сверху начинает покрывать некоего рода «шапка». Сквозь неё проникают лучи притекающего снизу эфирного тела, эфиризованной крови, и вокруг головы возникает некоего рода сверхчувственное сияние, венец. Это аура головы. Она у всех людей разная, поскольку зависит от чистоты эфирного тела.

«И здесь вы имеете, – говорит Рудольф Штайнер, – **истинное формирование отражения**. Когда астральная материя задерживается мозгом, то она отражается назад, и то, что тут восходит и отражается, – это ваши мысли, это ваши сознательные чувства, это то, что обычно вы переживаете как свою душевную жизнь» (ibid., S. 198).

В древности, когда человек обладал ясновидческим сознанием, в мозге запруживался и отражался назад также и эфирный поток, поэтому представления были более реальными, чем теперь, более насыщенными душевным веществом. Но человеку для развития Я-сознания были необходимы как раз бедные реальностью представления, чтобы, изолировавшись от мировой реальности, он мог окрепнуть в своей самостоятельности. Поэтому ныне эфирные лучи, восходящие от сердца, свободно проходят через мозг и «сшивают» внутреннюю и внешнюю астральность в области мозга, порождают желание внутренней астральности соединиться с внешней, благодаря чему приходит внешнее знание, возникает познание мира. Через астральную «шапку», «шлем» внешняя астральность соединяется с внутренней (ibid.).

К этому сообщению Рудольф Штайнер присоединяет интересное замечание: «И когда в наше время выступают причуды, выверты „культуры обнажения“, то это происходит оттого, что материалистическое ощущение, сознание больше не желает знать о тех высоких

эфирных и астральных аурических образованиях, которые имеет человек и исходя из которых возникли формы его одежды» (ibid., S. 199)<sup>25</sup>.

Поскольку зарождающееся в нас сознание, наши рефлексии есть в значительное степени результат люциферического действия, то это делает нас как сознательных людей слабыми. Если с таким сознанием мы будем пытаться проникать в дали мира, то там нас встретит не духопознание, а пустота. Мы окажемся стоящими перед ничем. И даже наши рассудочные представления о Боге – это не реальность. Нам необходимо достичь реальных богов. Если мы преодолеваем огонь страстей, вожделений, преобразуем его в тепло чистого энтузиазма, эфиризируем наши мысли, то мы тогда начинаем восходить в луче чистой эфирности, и тогда настречу нам в этом луче выступят из Вселенной реальные боги.

Мы можем двигаться не только вовне, но и внутрь себя. Но если мы не вырабатываем этический индивидуализм, не достигаем нравственных интуиций, то это ведёт к уплотнению нашей низшей душевности. И тогда нас ждёт на этом пути не самопознание, не познание действия богов в нас, результатов их работы над нами в ходе эволюции, а тупик: мы застреваем в повышенном эгоизме, становимся рабами инстинктов.

Поэтому необходимо в познании и в сердце, где образуется, «запруживается» наша Я-аура и где, собственно, и возникает наше Я-сознание, соединиться со Христом, открыв Ему своё сердце, как «чашу Грааля», воспринять Его субстанцию, привести в связь свой восходящий от сердца поток новой эфирности с эфиризованной кровью Христа, пролитой на Голгофе и пребывающей после Его воскресения в эфирной ауре Земли. Тогда, идя в мировые дали, «мы берём с собой не наши истончённые идеи ... а субстанциональность Христа» (ibid., S. 218), хранящую наше сознание от «распылённости», от потери нами себя в пустоте.

Со Христом нужно погружаться и внутрь себя. Он тогда помогает нам преодолеть эгоизм, претворить его в сострадание и любовь.

«Таким образом, если мы, с одной стороны, проникаем в мировые дали и повсюду в мировых далях находим Принцип Христа, то, с другой стороны, – нисходя в область подземных миров, мы находим всё неличное, свободное от нас. С обеих сторон мы находим то, что выходит за пределы нас самих. Мы тогда не рассеиваемся в далях мира, мы находим тогда мир верхних <вторичных> богов; проникая вниз, мы приходим в мир истинных богов» (ibid., S. 221). На этих путях мы развиваем мысли, пронизанные волей, восходя таким образом к реальным духовным существам Вселенной. Мы приводим к ритмическому взаимодействию центр и периферию, глуби и выси мира, а также замыкаем в себе в единое целое оба разделившихся в начале потока эволюции. Мы обретаем Мудрость, пронизанную Любовью, и Любовь, пронизанную Мудростью.

Эту констелляцию мы изобразили в книге «И познаете Истину ...» на рис. 27, но подробно входить в это у нас здесь нет возможности. Остановимся теперь только на том, какую же форму в конце концов получил микрокосм в земном эфире, благодаря которой он стал «венцом творения».

Рудольф Штайнер говорит об этом в двух эзотерических уроках, данных в то же время, когда читался и цикл: 23 и 26 августа 1911 года. Он описывает там пентаграмму, разъясняя, что представляют собой духовно все её части. Человек в ней наполнен, пронизан действием существ третьей Иерархии. «Ангелы главным образом проникают в самого

<sup>25</sup> Ну а нам тут дано понять, что одержавшая планетарную победу мода, отменившая ношение головных уборов, была атакой на логическое, понятийное мышление, «пышные» плоды которой мы переживаем в наши дни.



человека, в его физическое тело. Это представлено внутренним пятиугольником. Архангелы туда проникать не могут, а остаются внутри пяти треугольников, окружающих пятиугольник. Архаи действуют в той части, которая находится не непосредственно в пентаграмме, а в пространстве между пентаграммой и окружностью, в которую она вписана» (ИПН 266/2, S. 208–209 (26.8.11)).

Извне к этой окружности подступают действия Духов Формы, а далее – и всех остальных Иерархий. Но в этом пространстве к человеку может подступать и действие злых сил.

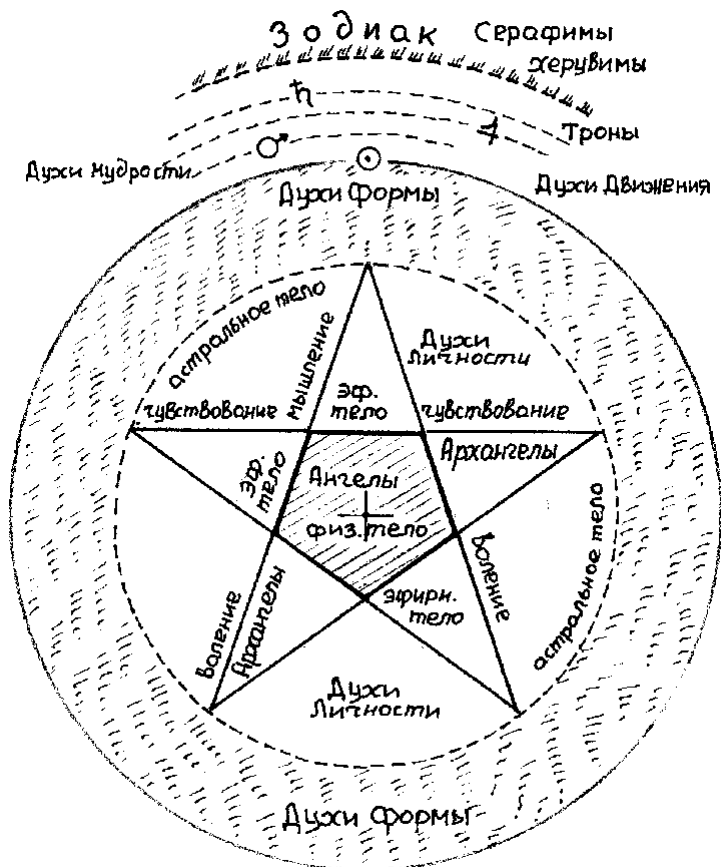


Рис. 7

Таково индивидуальное духовное пространство человека как микрокосма. Оно наполнено большим духовным миром, но человек в нём свободен. Оно в этом смысле пустое. Его должен заполнить сам человек.

**Именно эта форма и создана Элоимами.** Она способна воспринять в себя Макрокосм, Я Христа.

\*\*\*

В завершение этого рассмотрения обратимся ко второму, всецело божественному аспекту высшего, реального Я человека.

После шестого дня творения вчленение человеческого Я в природу человека или, можно также сказать, его вычленение из этой природы является задачей всего дальнейшего развития земного эона. Пятый член человека – Самодух, или Манас, стоит выше Я, но он светит нам из высей как «некий род ангельского существа» (ИПН 130, S. 206 (9.1.12)). Он не есть то, чем мы являемся сами. В следующем эоне, говорит Рудольф Штайнер, «человек будет стоять в таком же отношении к Самодуху, в каком он на Земле стоит по отношению к

Я» (ibid.). Силой высшего Я человек будет стараться сделать его **своим** достоянием. На Земле восхождение к Самодуху даёт возможность только увидеть себя глазами Ангела.

А пока человек, сколь бы он ни развивал присущее ему ныне Я, остаётся микрокосмом – малым повторением большого космоса. И вот с Я этого большого космоса, Макрокосмоса человеку и надлежит соединиться своим микрокосмическим Я. О том, чтобы он мог это сделать самостоятельно, не может быть и речи. Тут мировой эволюционный процесс осуществляется таким образом, что Отчая Основа мира, с одной стороны, поставила Себя, так сказать, позади всякого становления, всякого бытия и оттуда стала двигать эволюцию от эона Сатурна к эону Земли. В результате человек возник как венец творения. А с другой стороны – Она «послала Сына в мир», Сына, с Которым Она изначально образует единство всех единств, наивысшее единство.

Отчая Основа мира активно вступила в эволюцию в Ипостаси Сына начиная с эона древнего Солнца. И Существо Христа, предупреждает Рудольф Штайнер, мы не должны рассматривать так, как других существ, которые являются микрокосмическими существами, «ибо микрокосмическими мы считаем тех существ, которые **от начала земного развития** были связаны с этим развитием Земли.

Христос с развитием Земли не был связан непосредственно, но – с развитием Солнца. Он был макрокосмическим существом от начала земного развития, т. е. Существом, подверженным совершенно другим условиям развития, чем микрокосмические существа. И Его условия развития ... были таковы, что это макрокосмическое Существо Христа развило вне земного макрокосмический 4-й принцип, макрокосмическое Я. Для него, т. е. для развития Христа, это было совершенно нормальным: вне Земли довести Я макрокосмического рода именно до завершения, до совершенства и затем низойти на Землю. ... принести вниз великий Импульс макрокосмического Я, чтобы микрокосмическое Я, человеческое Я приняло этот Импульс и могла бы продвигаться дальше в развитии» (ibid., S. 214). Христу было важно так приготовить Своё макрокосмическое Я, чтобы оно могло наполнить форму микрокосмического Я при её определённом развитии. «Поэтому Существо Христа, в некотором отношении, подобно человеку, но только человек имеет своё Я микрокосмически как земное Я, а Христос несёт ему мировое Я» (ibid.).

Иными словами: «Как человек в земное время имеет миссию <задачу> так формировать своё Я, чтобы мочь **принимать**, так Существо Христа должно было образовывать Своё Я таким образом, чтобы мочь **отдавать**. ... Четвёртый макрокосмический принцип во Христе соответствует четвёртому микрокосмическому принципу в человеке, а пятый принцип во Христе будет соответствовать Самодуху в человеке» (ibid., S. 215). И чтобы всё это происходило, «Христос будет овнутрять человека, но также делать и смиренным» (ibid., S. 216), а не гордым, высокомерным.

Теперь нам становится в ещё одном смысле понятно, почему единый Бог, Отчая Основа мира открылась в трёх Ипостасях, почему Она послала Сына в мир: чтобы, метаморфизировав соответствующим образом Своё неизречённое Я, **приспособить** его к становлению 10-й Иерархии.

Христос, когда человек пытается отождествляться с Его Я, вовсе не намеревается возводить человека над самим собой, напротив, Он желает, чтобы человек глубже входил в существо собственной души, и «Он склоняется к тому, чтобы собственное душевное существо человека всё больше и больше приводить к себе» (ibid., с. 216), чтобы оно всё

больше и больше воспринимало любви и света в себе самом. И это изначально присуще человеку.

Врастая всё больше в принцип «не я, но Сам Христос во мне», человек всё больше переживает Христа как «средоточие, в котором существо действует через **свой поступок**, существо действует через то, **чем оно само является**» (ibid., S. 225).

О том, как к этому приходит, овнутряясь в смысле Христа, повествует «Философия свободы», о чём мы говорили в 1-й главе. А что касается внешнего пути, то о нём Христос сказал: «... где двое или трое собрались во Имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18,20).

Под этими «троими» можно понимать не только людей, но и принципы их совместной жизни, которые небесной музыкой звучат от Иерархий через Ангелов в человеческих астральных телах: Свобода, Равенство, Братство – и которые должны воплотиться в **трёхчленной социальной структуре**. В ней не только одиночки, но многие люди смогут встать в положение, показанное в скульптурной группе, уже не как жертвы супостатов, а как соратники Христа в борьбе за претворение мирового зла в добро, а также получат возможность подготовить себя к тому, чтобы некогда сознательно ступить на путь посвящения. При этом социальная трёхчленность как макрокосмический индивидуализирующий принцип будет неким образом свыше нисходить на людей, воодушевляющихся в отношениях между собой идеалами свободы, равенства и братства, способствуя их воссоединению с макрокосмическим Я, позволяя им строить себя и свою земную жизнь «сверху», из духа.

Исходя из изложенного, мы можем идею социальной трёхчленности представить себе в виде символа:

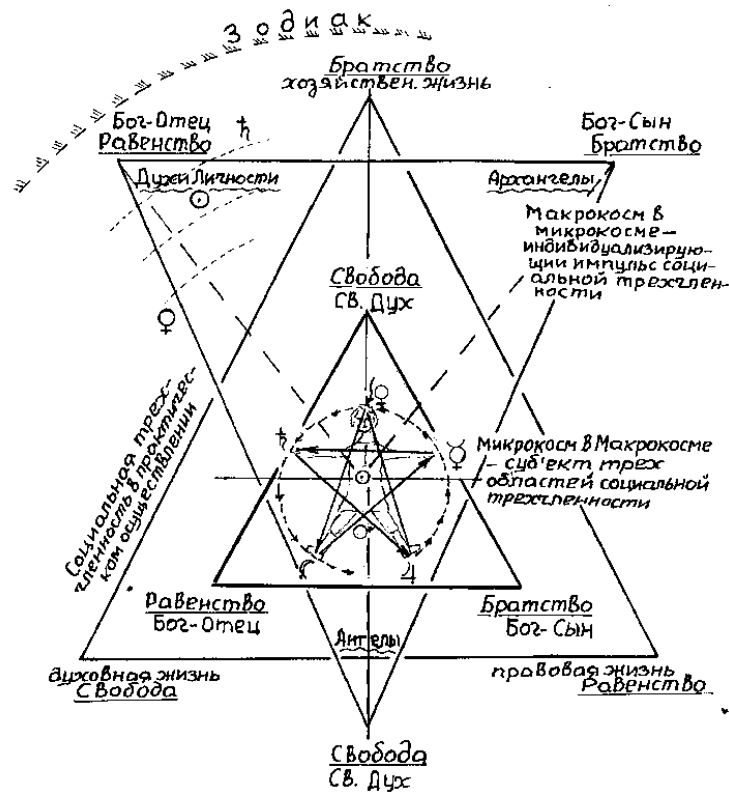


Рис. 8. Социальная трёхчленность

Когда произошла Мистерия Голгофы, Элоимы, в определённом смысле, завершили свою миссию творения человека и теперь обращаются к своему ещё более высокому развитию, а человек с тех пор обладает как великим счастьем возможностью жить и действовать исходя из своей уникальной формы (венца творения), наполняющейся макрокосмическим Я, исходя из своего собственного индивидуального высшего Я.

## Глава 4.

# Мигранты в 8-ю сферу

### «Клуб одухотворения Мамона»

В последнее время, в течение, как нам известно, примерно года в интернете разворачивает свою работу (на русском языке с частичным переводом на английский) некая инициатива, сфера интересов которой простирается на всю Антропософию в целом: и на Духовную науку, и на Всеобщее Антропософское Общество (ААГ), и на все виды практической деятельности антропософов, и на все круги оппозиции как Обществу, так и учению. Указывается два адреса этой инициативы: один на Украине, другой – в России.

Повстречав тексты, публикуемые представителями инициативы в интернете, всякий нормальный антропософ переживёт шок. Такого, – воскликнет он, – не может быть! Но с шоками нужно уметь справляться. Инициатива называет себя «Клубом одухотворения финансов». Это пока что не какая-либо внешне, формально учреждённая группа людей. Её организация вообще не носит реального характера. Она всецело виртуальна, существует только в интернете. Но это крепко сколачиваемая организация.

Когда я столкнулся с нею, мне вспомнилось одно сообщение Рудольфа Штайнера, сделанное им в цикле об Апокалипсисе, где он говорит, что в христианскую эпоху человек должен становиться всё более и более самостоятельным, всё более развивать индивидуальность за счёт эмансипирующегося интеллекта, но что поскольку к нему подходят, с другой стороны, люциферические влияния, имеющие целью оставить его в ослабленном состоянии, то непременно будет происходить и образование групп, и «эти образования групп нужно оградить от опасности, в которой они находятся».

Опасность проистекает от сатанинской власти, повсюду «апеллирующей к эмансипирующемуся интеллекту, который рассматривает вещи без внутренней связи с сутью дела, в частности в душевном, духовном, во внутренних обращениях к пути веры», к принятию определённых убеждений и т. д., а также использующей «все слабости людей ... в особенности их *тщеславие* и их *неправдивость*», чтобы заполучить их в свою власть. «Наступит такое время, когда на самом деле сатанинская власть благодаря развиваемым ею усилиям для того, чтобы получить в свои руки силы интеллигенции человечества, когда эта сатанинская власть станет столь большой, что она войдёт во все группы, которые будут <тогда> образовываться. Тогда действительно станет так, что власть Сатаны будет действовать от всех четырёх сторон света. И эти группы: малые группы – Гог– или большие группы – Магог, они будут подвержены обольщению и искушению сатанинской властью» ИПН346,S.262-263 (22.9.24).

Именно с проявлением такой власти мы и сталкиваемся в описываемом нами случае. И это проявление угрожает самому Импульсу Антропософии, а Рудольф Штайнер завещал нам его защищать (особенно в конце XX века, а тем более в XXI веке) «всеми средствами». Так к этой защите я теперь и перехожу.

\*\*\*

Я начну с того, что покажу **квинтэссенцию** шокирующих деклараций «клуба». Они даны в интернете, и они таковы (я только цитирую):

«Перспективы воскресения Свободной высшей школы духовной науки и открытие Второго и Третьего классов».

«Круглый стол: обсуждение технических возможностей воскресения АО (Антропософского Общества) благодаря одухотворению интернет-пространства».

«Что же рождается из встречи (уже происходящей!) платоников и аристотеликов и синергетического объединения их потенциалов ...»

«Рудольф Штайнер лишь возвестил <подч. мои – Б. Г.> в „Философии свободы“ ... <о> возможности систематической практики моральной техники».

«Отныне <т. е. когда «клуб» начал свою работу – Б. Г.> Антропософия открывается ... как сотрудничество и взаимодействие с Существом Антропос-Софией».

Существо Антропос-Софии «даёт нам возможность создать одухотворённое виртуальное пространство, которое по своим субстанциям и свойствам подобно Духовному миру ...».

«... начать практику моральной техники в первую очередь по **пресуществлению смертельного военного очага в Армении**». <Об этом мы ещё поговорим. – Б. Г.>

Это <вышеприведённое – Б. Г.) воззвание «... нужно рассматривать ... как прямую инспирацию Существа Антропос-Софии и его обращение ко всем михаэлитам ...»

Предназначение михаэлитов «как уполномоченных представителей Высших Иерархий».

«... после прихода её <Антропософии> Второго Импульса в конце 20-го века».

«... мы <„клуб“> обратились во **Всемирный Центр Новых Социальных Мистерий (?)**, который несёт новый импульс Антропософии и уполномочен Существом Антропос-Софии и Рудольфом Штайнером **воскресить Первый класс и основать Второй и Третий классы Свободной высшей школы духовной науки**».

«Установление непосредственного взаимодействия форвардной армянской группы с Архангелом армянского народа ...»

«Интуитивная драма <дана её публикация – Б. Г.>: **Встреча Первого и Второго импульсов Антропософии**».

«Силы препятствий, которые на самом деле есть **Страж порога**».

«... воскресение АО видится как не иерархическое, децентрализованное, экстерриториальное и полиязыковое коммуникативное пространство, рождающееся благодаря современным средствам **телекоммуникации ...**»

«... сегодня уже становится доступна эзотерика Второго и Третьего классов ... только благодаря этому <!> может быть практически реализован идеал социальной трёхчленности, заключающийся в преодолении частной собственности на землю и средства производства».

«В следующую субботу, 19.12.20, состоится **открытое вводное занятие Первого класса Свободной высшей школы духовной науки для антропософских инициатив**». <Заметим попутно, что всё, что делает „клуб“, он делает только в интернете – Б. Г.> «Напомним, что учреждение Первого класса состоялось на волне мистериального действия <тоже виртуального – Б. Г.> по встрече Первого и Второго импульсов Антропософии в форме интуитивной драмы на нашей прошлой встрече» (5.12.20).

«... в этом Первом классе предполагается **коллективное** членство ... в качестве студентов в Класс будут приглашаться активные члены клуба, уже проявившие себя достойным образом ... <Т.е. это будет для них **поощрением**. Обобществление мистерий по советскому образцу. – Б. Г.>

*«Занятия будут вести представители Клуба и Центра социальных мистерий, имеющих большой опыт <где они его собрали?> в организации работы Первого, Второго и <даже – Б. Г.> Третьего классов ...»*

*«Практические упражнения по Логике Сердца. Ведущий Марк Грингольс ... Время 9–21 (Киев и Иерусалим)». «Модераторы: А. Кобылинский, В. Поллак и Арон Березницкий (Агентство игротехники, стратегирования, коммуникации, рефлексии „Искра“).»*

*«Качественное преобразование в 2017 г. субстанции Михаила, принесённое Р. Штайнером ...»*

*«Поскольку Конференция (дек. 2020) в определённом смысле означает прохождение Порога для антропософского сообщества <тоже в виртуальном пространстве – Б. Г.>, то для участников не исключена встреча со стражем Порога и явление Зверей из Бездны. ... Для этого внутри методософской группы создаётся манихейское иллюзорное пространство, в которое по необходимости можно будет вынести всю неконструктивную критику кого-либо или чего-либо».*

*«Воззвание Существа Антропос-Софии к антропософскому сообществу ... воспринятое инициативной группой ...»*

*«... период 12 славянских священных <рождественских – с 24 декабря до 4 января! – Б. Г.> ночей».*

*«Герберт Витценман как предтеча Второго импульса Антропософии».*

*«Конференция будет проходить в пространстве творящей коммуникации <т. е. в интернете – Б. Г.> по космическим законам, возникающим благодаря деятельности дизайнеров-хранителей конференции, занявших семь планетарных позиций, задающих полноту стилей мышления».*

*«... будет создана возможность в мистериальном пространстве <по скайпу и Zoom – Б. Г.> встретиться с индивидуальностью Г. Витценмана <умер 40 лет тому назад – Б. Г.>, с духовным Существом всего движения».*

*12.2.2021. «... начинает свою регулярную работу первый класс СВШДН <т. е. Свободной Высшей Школы Духовной науки – Б. Г.> для антропософских инициатив».*

*«Возможна инкорпорация Р. Штайнера на славянских землях ...»*

*«Медитативное переживание покупки ... продажи».*

*«Особый интерес представляет технология Круглого стола <совместные обсуждения – Б. Г.>, коренящаяся в мистериях космического Христа, круглого стола короля Артура, но осуществлённая <в „клубе“ – Б. Г.> в форме эпохи явления Христа в эфирном».*

Ну, на этом довольно! То, что, на первый взгляд, производит здесь впечатление бреда, на самом деле им не является. Тут мы находим много созвучного по «стилю», по характеру нарочито алогичного мышления, по максимально нагнетаемым парадоксам с тем, что ныне совершается на мировой политической арене. Но спросим себя, а по, так сказать, фактуре, по «вещественности» что же всё-таки это такое? – А это **словесный мусор**, кучи словесного мусора. Мусор – с этой стороны, а с той – драконы, ибо элементами этого мусора сделаны величайшие, восходящие до неизмеримых высот Божественного мира святыне понятия **Антропософии!** Они наполнены субстанцией Божественных Иерархий! Это явления Божественной Мудрости. Они субстанциональны. Разве можно с ними так обращаться? – Можно, если задумано творить грех, который не будет прощён человеку, **грех против Духа Святого!**

Ариман, поистине, гениален, вот только не в добром смысле. Когда мы в Советском Союзе занимались Антропософией, которая была под запретом, то с тревогой думали о том, чтобы её запрет не распространился на весь мир. Но Ариман придумал другое, несравненно худшее и более эффективное: превратить все антропософские сообщества в собрания людей, творящих смертный грех, в перевалочный пункт для «пассажиров», отправляющихся в 8-ю сферу!

Возражать на что-либо из того, что мы процитировали выше, вступать с этим в дискуссию означало бы лишь тешить Аримана. Он просто изгиляется в тех «оборотах речи», и ему хотелось бы, чтобы мы вступили с ним в спор. Но то, что он нагромоздил, – это испытание каждому, утверждающему, что он – антропософ. Если ему тут нужно что-то объяснять, то, значит, он в этом испытании позорно провалился. Он ничего не смыслит в том, что такое Мистерии, что такое новые Мистерии, что такое посвящение и кто и как его может проходить. Он – круглый невежда в познании содержания Духовной науки.

Ну а что делать, спросят нас, если кто-то по неопытности, по незнанию, но будучи честным человеком, всё-таки попал в этот «клуб Магога»? – Пусть он прочтёт эту главу (а лучше всю книгу) и бежит из него без оглядки.

Я должен ещё сказать тут несколько слов о себе. Поскольку я опубликовал несколько книг, в которых пытался призвать честных антропософов пробудиться и погнать из ААГ «номенклатуру», «назначенцев», то кое-кто подумал, что этот «клуб» является прямо-таки осуществлением моей мечты. И я получил ряд приглашений от хороших, но ещё ничего не понявших людей принять участие в его работе. Должен признаться, что я при этом сначала растерялся и решил просто отмолчаться. Но потом мне стало ясно, что тут пахнет «крестовым походом» против самого Импульса Антропософии. А в таком случае молчание было бы предательством. Я только хочу пояснить тем, кто не понял меня, что я боролся не с Обществом, а с его коррумпированной номенклатурой, которая враждебна Антропософии. Вопрос же об ААГ – это отдельный и сложный вопрос. И не в «клубе Магога» обсуждать его.

Рабы тоталитарных идеологий, которые взялись управлять или рвутся управлять жизнью тех, кто идёт к нравственным интуициям, к этическому индивидуализму, – это эволюционная нелепица.

\*\*\*

Ариманическое наполнение «клуба» явлено, так сказать, «без покровов». А зачем теперь в мире вообще хоть чего-то стесняться? Одуревшие от высокочастотного электромагнитного облучения люди уже не способны хоть на чём-то сконцентрировать своё мышление. «Клубники» и видели и не видели, что 12 декабря 2020 года им было сказано следующее: «... без ложного пафоса и напыщенности, но в глубокой серьёзности стоящих перед клубом задач, поставленных Архангелом Михаилом, мы изменяем наше название на „Международное клубное пространство одухотворения финансов».

Типичная наигранная шизофрения современных левых масс-медиа. У агентов КГБ прежде был такой метод: психически подавить подследственного, разыгрывая перед ним какой-нибудь абсурдный сюжет. Но всё-таки должен же был хоть кто-то в «клубе» спросить: если мы оживляем, одухотворяем и т. д. Антропософское общество, эзотерическую школу, то почему бы не назваться «Клубом возрождения»? Почему вдруг на первый план выскочили «финансы», т. е. деньги? Но никто этого не спросил. Ну а если бы спросил, то ему ответили бы: мы будем заниматься «алхимией финансов», а это «не



*отвлечённая теория, а сама ткань жизни», т. е. потенцировали бы наигранную шизофрению, и спрашивавшему осталось бы только в растерянности открыть рот.*

Ну а «клуб» полон энергии. Создаётся «алхимический» банк как учреждение, «с социальной кровью несущее оздоровление социальному организму ...» (вот бы в МВФ знать об этом!): «В годовщину открытия Клуба (в мае 2021 года) в пространстве <виртуальном – Б. Г.> Клуба будет открыт Алхимический банк, в котором алхимиками смогут стать активные участники семинара <это так называемый „фундаментальный регулярный семинар по антропософской алхимии“ – Б. Г.>. Первыми клиентами банка станут сам Клуб, а также все люди и организации, которые бы хотели получать освящение денег и благословение Высших Иерархий в отношении своих личных бюджетов или бюджетов предприятий».

«Программа первого семинара Лицея по Алхимии финансов предполагает для участников постоянные практические упражнения и непосредственное активное использование в своей жизни алхимических подходов в работе как со своими личными деньгами, так и с финансовыми потоками организаций. ... На втором семестре Лицея Алхимии ... начнётся прохождение второй ветви социальной Алхимии – *Алхимии Влияния*».

На одном из виртуальных семинаров главной темой было: «*Воскресение крови социального организма и антропософское общество*».

Легко представить себе, как глубоко способно возмутиться всем этим даже элементарное нравственное чувство. А специалист по криминологии спросит: Чего это они так обо всём говорят открытым текстом? Но у нас задача другая: **познавать** зло и защищать Антропософию.

Итак, мы видим, что для осуществления импульсов Архангела Михаэля, для «обновления Мистерий», для «*воскресения Антропософского общества*» и т. д. главным является «*алхимия финансов*», в особенности алхимия личных бюджетов и личной предпринимательской деятельности. Но ведь примеров подобной «алхимии» мы имели предостаточно и в существующем АО; так в чём же состоит суть «*воскресения*»?

Когда читаешь напыщенные декларации «клуба», то почему-то невольно приходит на ум другая «алхимия» – практическая денежная магия, применяемая в наше время некоторыми финансовыми кругами и отдельными «финансистами», а также методы, используемые членами таких организаций, как «*Scientology*»; и даже закрадывается подозрение, что по крайней мере некоторые члены «клуба» являются не «уполномоченными представителями Высших Иерархий» и Архангела Михаэля, а жертвами или просто посланцами его противника – бога Мамона. И этого своего бога, который уже есть дух, они хотят одухотворить! Опасное предприятие: попробуй, подступишь к нему – сам станешь «духом»!

Для того, чтобы уменьшить власть Мамона над людьми, Рудольф Штайнер и принёс учение о социальной трёхчленности. У членов «клуба» она стоит где-то на заднем плане. Они ведь не назвали себя, например, «Клубом подготовки социальной трёхчленности», а взяли лишь один элемент хозяйства – финансы – и пытаются «воскресить кровь социального организма» **без самого организма, без трёхчленности** со всеми её системами и элементами, в которой только и возможно воскресение. А в условиях современной, дичающей социальности повсеместно господствуют деньги в их самой грубой ариманической форме. Людьюми управляет бог денег Мамон. Даже благотворительность повсюду превращается в средство наживы и влияния.

И ещё заметим, что, говоря о необходимости пронизывать духом, организовывать из духа все земные отношения, Рудольф Штайнер всегда отличает Божье от «цесарева». Он, например, не делает деньги – хотя они и нужны в хозяйственном кругообороте и служат добрым целям в социальной трёхчленности – объектом особого, оккультно-религиозного почитания, молитв, каждодневных медитаций для людей, а просто говорит, например, о том, что деньги нужно делать стареющими, как и все другие товары, постепенно дешевающими, чтобы лишить их нездорового всевластья, говорит о необходимости дарения, жертвования стареющих денег в духовную сферу. Да, нужно создавать фонды и разумно их распределять; но всё это должно совершаться как нечто естественное, само собой разумеющееся, без всякой помпезности, без сусальной псевдомистериальности. Само дарение вообще должно быть **анонимным**, чтобы не создавать отношений зависимости и несвободы, и т. д. Рудольф Штайнер всегда описывает все отношения в трёхчленности в деловом, трезвом, здоровом духовнонаучном стиле, без какой-либо напыщенно-сентиментальной оккультной фразеологии.

Ничего подобного в «клубе», как мы видим, и в помине нет. Там сулят или помогают кому-то получить реальные «транши», «гранты». Но это делается для подкупа, для вербовки сторонников. А это одна из наихудших функций денег. Её осуждают во всём мире, она даже преследуется по закону. Преступники часто, чтобы обойти закон, и создают фонды. Таков, например, «фонд Сороса». В «клубе» пошли на шаг дальше: создают «мистерии денег».

Кстати, два слова о Соросе, об этом спекулянте планетарного масштаба, «одухотворившего» британские банки на 4 млрд. фунтов. Он написал книгу: «Алхимия финансов». – Вопросы есть?

В текстах «клубного пространства» имеется такое сообщение: было решено направить «транши», «Духовный грант» <что это такое, пусть думает каждый сам – Б. Г.> во «Всемирный Центр ...» и т. д. «*Эта торжественная церемония Алхимии финансов по вручению одухотворённой капли Крови социального организма свершится ... 14 ноября 2020 года*». Это что же, в «клубе одухотворения Мамона» уже и причащаются деньгам, крови и плоти их бога? Или новоявленные «платоники» совсем растеряли в виртуальных пространствах остатки спиритуальности и уже не понимают, что причащаться следует не денег, а высшего Духа? Или же за этим словесным мусором стоит сознательная циничная издёвка над святейшим христианским таинством?

Таков беспросветный мрак клубного интернетного пространства. Но однажды там блеснул и луч света. Надя Дягилева написала:

Ах, какой слог, какой слог!

Прямо из комсомольских методичек ...

Только термины другие.

Может, для начала нужно научиться совестью пользоваться,

а потом уже задуматься о логике сердца?!

Хотя если нечем пользоваться, то что ж поделаешь ...

\*\*\*

Если деятельность «клуба одухотворения Мамона» попытаться охарактеризовать в целом, то можно сказать, что она представляет собой **психическую атаку**, которой подвергают всех, кто только столкнётся с ним. Вопиющее смешение высоких антропософских истин с нагромождением слов, фраз, лишённых всякой логики, этики,

чудовищное раздувание истинного, пока оно не превратится в свою ужасную карикатуру (приём «отцов сумрака» в борьбе с «братьями тени»), – всё это имеет целью, обрушиваясь на человека, разрушить в нём все устои здравого смысла, поколебать сознание, подавить волю, что называется, вышибить человека из него самого, а потом просто лепить из него всякого рода «чёртиков», употребляя их для борьбы с Антропософией.

Ведущие «клуба» – назовём их «маханцы», образовав это слово как уменьшительное от слова «махатмы», заключённого в кавычки. – А что ещё можно сказать о людях. способных, например, написать такое: *«Конференция будет проходить (онлайн)...по космическим законам, возникающим благодаря деятельности (всего лишь) дизайнеров-хранителей конференции (но) занявших семь планетарных позиций...»*. Тут невольно приходит на ум аллюзия, навеянная кинофильмами о Гарри Поттере: семь оккультных дам и мужей, сидящих на мётлах под планетами и напряженно охраняющих оккультную работу «клуба». Грандиозно! – Они открывают ничем не ограниченное поле деятельности для любого рода медиумов, спиритов, низкопробных экстрасенсов. Те рассказывают об их общении с душой умершего «Р. Штайнера», «Витценмана», с «Архангелами» и в онлайн-пространстве пытаются вызвать настроение общей одержимости, при котором и ничего не видящие в духе начинают что-то вдруг видеть.

Один думающий антропософ написал мне: Рудольф Штайнер говорил, что когда придёт Ариман, то станет всех наделять ясновидением; так в этой работе «клуба» не проглядывает ли намерение сделать ААГ раздатчиком такого ариманического ясновидения? – Могу только сказать: да, проглядывает!

В самом клубе психическая атака пожинает большие плоды. Там, наравне с «установочными» директивами, формулируемыми маханцами, всё большую роль начинают играть, так сказать, «говорящие языками»<sup>26</sup>. Это люди, удосужившиеся заняться изучением Антропософии, но лишь совсем поверхностно. Одурая себя онлайн-заседаниями «клуба», они вдруг обнаруживают, что могут сами производить тот словесный мусор, каким их атакуют новые лже-махатмы, продолжающие дело тех лже-махатм, которым удалось обмануть даже Елену Блаватскую.

Наиболее «талантливых» из них берут, так сказать, во «внутренний круг» «клуба», в «Аквариум» – в сообщество *«общего коммуникативного пространства взаимопонимания между спикерами, а также остальной аудиторией, которое образуется методом „аквариума“»*. (Интересно вспомнить, что главный роман Виктора Суворова также называется «Аквариум».) Внутри «аквариума», «за стеклом» оказываются только спикеры, *«остальные участники находятся в рефлексивной позиции ... Наиболее активные участники внешнего пространства по решению модераторов могут быть приглашены во внутреннее пространство»* (сказано 25.12.20). Так что, как говорится, думай, Вася, думай, чего ты хочешь! «Рефлексируй!» Перед тобой возводят «не иерархическое» общество!

Одним из таких «говорящих языками» мне было прислано приглашение *«внести мощь своего <т. е. моего> интеллекта»* в *«осознанное формирование 10-й Иерархии»*. Я, грешным делом, хотел в ответ написать, что создание 10-й Иерархии – это уже дело вчерашнего дня, сегодня нужно создавать 11-ю Иерархию. Зачем скромничать? Уже создан 3-й класс, а Штайнеру не удалось создать даже 2-й! Скоро откроете десятилетку! Но, к

<sup>26</sup> Впервые об этом заговорил ап. Павел в одном из своих посланий. При этом он предупреждал, что если кто говорит языками, то кто-то в общине должен быть способен их «изъяснять», переводить. Таких «говорящих языками» много и в наше время. Я встречал их в Москве и даже в США – правда, то были русские эмигранты.

Думал ли я, что когда-то эта задача: изъяснять, о чём говорят «говорящие языками», ляжет на меня?

величайшему моему сожалению я не могу принять участия в этих великих делах, ибо сильно занят изготовлением у себя в огороде «Медного моря», которое не удалось получить Хираму Абифу.

Но я промолчал, поскольку опасно будить оккультно спящего: нарвёшься на кровную обиду, а то и на взрыв ненависти. А кто не спит – воодушевлен возрождёнными лозунгами революции Ленина-Троцкого: И кухарка может управлять государством! Кто был ничем, тот станет всем! Тем более, что в 100-летний юбилей той революции её ещё раз совершил Архангел Михаил! Вот заголовок соответствующей статьи: «*Великая октябрьская михаэлическая революция 2017 года*». Ведь нужно быть действительно умным, чтобы сочинить такое! Ну, да, Михаэль – **эволюционист**, не революционер, революционеры – Люцифер и Ариман, но всё становится иным, когда явление Аримана делается «*подспорьем*». – Так искушаются одни, других манит «рэнэмэ» иблисок. Зло – оно многолико.

Состав не говорящих языками спикеров «Аквариума», маханцев, образуют люди, которым присуща врождённая повышенная интеллектуальность. Само по себе это преимущество. Нельзя развивать душу сознательную, не развивая интеллект. Но особенность этих людей состоит в том, что они так и остаются в этом абстрактном элементе, не возвышая его до истинного спиритуального состояния, и при этом ещё тащат за собой в душу рассудочную неочищенную душу осязающую. Они легко и быстро осваивают круг понятий любой области знания, но пользуются этим только для своего **гешефта**. Они свободно говорят, виртуозно манипулируя заученными понятиями, строя из них любые, даже самые причудливые сочетания. Такой «спикер» способен вмиг, экспромтом, возвести, например, такую конструкцию: «Если исходить из того, что бытие определяет сознание, то легко понять, почему большинство людей считает Землю круглой. Но если отправляться от формулы  $E=mc^2$ , то ряд положений Эвклидовой геометрии показывает, почему „вещь в себе“, оставшаяся непознаваемой для великого Канта, уже не является таковой в свете последних открытий женевского коллаидера».

Человек, испытывающий любовь к науке, но ещё никак не преуспевший в овладении ею, слыша подобное, открывает рот от восхищения и говорит себе: Какая мудрость! Неужели и я когда-нибудь смогу произнести что-то такое умное?

Когда личности такого типа обращаются к оккультизму, то они становятся не оккультистами, а, я бы сказал, «комбинаторами» или даже «бухгалтерами оккультизма». Они щёлкают его понятиями словно фишками на счётах: две – влево, ещё четыре, одну – направо, две налево ... и вот вам баланс. То есть они из духопознания делают **калькуляции**. А поскольку говорят они без запинок, уверенно, порой даже увлекательно, то кто-то может принять их и за Учителей. А этого им и нужно. И многих из них устраивает именно то, что «*клуб*» «*одухотворяет*» финансы.

От одного из спикеров мне довелось услышать такое «бухгалтерское» рассуждение, что вновь созданная антропософская группа может просуществовать только три года, а потом к ней подходит отставший Дух Формы, и все начинают ссориться и разбегаться. Мне тут же захотелось возразить ему и сказать: не три года, а семь лет; и подходит к ней отставший Дух Движения. Но тут я представил себе, что в наш разговор вмешивается кто-то третий и говорит: Вы оба глубоко ошибаетесь – 12 лет и Дух Мудрости! Поэтому легко понять, почему в «клубе» терпеть не могут критическое мышление, для него создали «*манихейский шлюз*». Ведь надо же уметь такое придумать! Виртуозы гешефта!

У меня нет желания критиковать «бухгалтеров оккультизма». Они возникают как явление природы. Но я вынужден их огорчить. Такое обращение с интеллектом, какое они находят особенно удобным для себя, не остаётся безнаказанным. В одной из лекций цикла об Апокалипсисе Рудольф Штайнер говорит: «Сегодня мы, в первую очередь, должны считаться с тем, что тот, кого, согласно христианской традиции, называют Сатаной, имеет дар, так сказать, приближаться к тому, что во внутреннем человека выступает с такой самостоятельностью, как интеллектуальность. А потом, когда содержащаяся в человеке интеллектуальность будет захвачена ариманической властью, тогда человек может быть вырван из эволюции и перемещён на совсем другой путь; просто его существо будет увлечено, вырвано вслед за его интеллектом, с которым сможет связаться Сатана. Это было бы невозможно в отношении никакой другой душевной или духовной силы, никакой другой телесной силы человека, такое возможно только в отношении интеллекта, ибо интеллект так сидит в человеке, что представляет собой в нём самое самостоятельное. Всё остальное в определённой мере зависит от божественных сил». Захватив интеллект, Сатана перемещает таких людей «в свою эволюцию ... Путём к этому будет образование групп, соединение людей в группах, где на смену старой групповой душевности придёт новая групповая душевность. ... И когда наиинтеллигентнейшие <люди> будут перенесены в низшую область ариманического, тогда группы, которые тогда будут образовываться, смогут как группы быть переданы лишь ариманическим властям. И это может стать путём для сатанинских властей, на котором они вырвут людей из земной эволюции и перенесут в другую планетарную эволюцию. А образование групповой душевности может удалиться именно тогда, когда интеллектуальный элемент, в известной мере, полностью эмансипируется» (ИПН 346, S. 258–259 (22.9.24)). Так пришли мы к пониманию того, почему грех против Духа Святого не может быть прощён человеку.

Это сообщение Рудольфа Штайнера является, по сути говоря, духовнонаучным **диагнозом**, поставленным «клубу одухотворения Мамона». Там образуется групповая ариманическая душевность, названная лукаво «*Антропос-София*», с которой, якобы, «*как с Существом*» идут «*на сознательную встречу*» и «*жизненное взаимодействие*» члены «*клуба*»! Да, идут, чтобы её убить!

\*\*\*

«Клуб одухотворения Мамона» работает чрезвычайно экспансивно. На его виртуальных посиделках осенью 2020 г. участвовали «*представители*» десяти стран, среди них «*Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Швеции, Германии и Швейцарии*». (Это не считая Украины, России, Израиля и Армении.) А на Рождество 2020–2021 гг. их было уже тринадцать.

В анонсах клуба публикуется «*Приглашение руководству Всемирного <не Всеобщего! – Б. Г.> Антропософского Общества, руководству национальных обществ и ветвей, а также всех официальных антропософских организаций*». «*Предлагаем, – пишется там далее, – направить на конференцию необходимое <кому «необходимое»? – Б. Г.> количество **специальных представителей** <а в чём состоит их «специальность»? – Б. Г.> без внесения регистрационного взноса*».

Ну а в общем и целом: «Клуб укрепил и усилил свой статус Международной организации, действующей на гребне волны современной антропософии», и инициаторы клуба могут «*с уверенностью сказать*», «*что из Клуба, как из материнского лона, рождаются новые духовные инициативы, каковой в этот раз стало родившееся на*

*конференции существо Сообщество Антропософов». – Следует понимать – как действительное сверхчувственное существо! И оно родилось в интернете!*

На Рождество 2020/21 гг. темой было: *«Герберт Витценман как предтеча Второго импульса Антропософии»*. Тема эта *«пришла неожиданно и мощно от спикера Рождественской конференции голландского антропософа Роберта Кельдера, ученика и последователя Герберта Витценмана ...»*

Кроме Кельдера в посиделках «клуба» участвуют «и другие голландцы»: Раймонд Целлер (он написал для пасхального воскресенья рассказ *«Чёрт знает что»*), Ричард Купер и *«другие соратники и последователи Герберта Витценмана»*. В работе клуба было уделено *«особое внимание» «учению о деньгах»* Витценмана. Его статья о 12-ти добродетелях, данных Рудольфом Штайнером, объявлена *«пролегоменами <слово-то какое умное! – Б. Г.> ко второму классу Высшей школы Духовной науки»*. Витценман *«мистериально»* уже вступил в *«это Движение»*, т. е. в «клуб», где была *«создана возможность в мистериальном пространстве <интернета – Б. Г.> встретиться с индивидуальностью Г. Витценмана, с духовным Существом всего движения ... вступить в творящую <онлайн – Б. Г.> коммуникацию»*. Ну а само *«Движение»* столь велико, что *«уводит нас в подготовку Шестой культурной эпохи, в которую нас ведёт уже Третий импульс Антропософии»*.

\*\*\*

Под напором этой психической атаки, под всё нарастающим обстрелом тяжёлыми зарядами из словесного мусора можно просто изнемочь. Но на это у нас нет никакого права, ибо дело идёт о смертельной опасности для самого Импульса Антропософии. Поэтому займёмся теперь витценмановцами и голландцами.

Что за личность был Герберт Витценман? Следует сразу сказать, что он был человек незаурядный, с философским складом ума. Им написано множество книг, в которых он обращается к теории познания Рудольфа Штайнера, этике, к проблемам нового посвячительного пути. Должен признаться, что книг его я сам не изучал (за недостатком времени; вторичная антропософская литература огромна). Лишь совсем поверхностно я знаком с ними. Однако я думаю, что в них можно найти немало интересного, способного углубить понимание Духовной науки.

С Антропософией Витценман встретился очень рано. Он посетил Дорнах ещё при жизни Рудольфа Штайнера, который рекомендовал ему заняться философией.

В Дорнахе Витценман особенно сблизился с Альбертом Штеффеном, первым после Рудольфа Штайнера председателем ААГ. В начале 60-х годов Штеффен ввёл Витценмана в Правление ААГ. И вот там, будучи приверженцем Штеффена, Витценман принялся постоянно, непримиримо ругать Марию Штайнер. Это привело к тому, что после смерти Штеффена члены Правления встали в оппозицию к Витценману, а он им ответил двойной оппозицией.

В то время, в 60-е годы, ещё сохранялась очень живая память о конфликтах, разразившихся в Обществе после смерти Рудольфа Штайнера. В то же время, старые раны начали понемногу затягиваться. Пришло время, как говорится, «вставать над схваткой». Витценман этого, к сожалению, не сделал. Как, впрочем, и многие другие, но он-то был сильно мыслящим человеком, философом и мог бы понять, что, ругая Марию Штайнер, он при этом наносит удар и по Рудольфу Штайнеру.

Конечно, этому сильно мешало разделение едва ли не всех членов Общества на приверженцев отдельных членов первого Правления ААГ. Это образовало целые направления: Альберта Штеффена, Иты Вегман и т. д. Направления находились между собой в антагонистических отношениях. Причины этого крылись в глубоких кармических предрасположенностях антропософов, в их прошлых инкарнациях, но мы этого касаться не станем. Скажем только, что это были люди, по большей части преданные делу Антропософии.

Задачей современного и будущего антропософского Движения является преодоление тех противоречий, чтобы рано или поздно мы стали единством при сохранении всех наших индивидуальных особенностей. Тут каждому необходимо работать над собой. Никакая высшая сила нас просто так не объединит. Это противоречило бы **законам развития**. Но зато нас успешно **разъединяют** низшие силы.

Они инфильтрируют все образовавшиеся в ААГ течения, направления – не знаю, как точно их назвать. В результате Общество представляет собой некоего рода слепок с обычной, тривиальной социальной структуры, в которой всё пронизано явной и тайной борьбой партий, группировок, вербовкой, подсиживанием, предательством. Но различие между ними огромное: там идёт борьба человеческих эгоизмов за власть и деньги, а у нас – за дальнейшее развитие либо смерть антропософского Импульса.

Инфильтрантами в нашей среде являются «посланцы» политических, оккультных, религиозных сил, которые видят в Антропософии своего смертельного врага, поскольку она несёт смертный приговор всему слишком устаревшему, атавистическому, остановившемуся в развитии.

Полно инфильтрантов и в рядах как-либо организованной оппозиции ААГ<sup>27</sup>.

В связи с делением антропософов «по направлениям» я могу и о себе сказать, что мне из всех членов первого Правления ААГ наиболее близка Мария Штайнер, верная сподвижница Рудольфа Штайнера. За это он выражал ей такую признательность, какой не выражал больше никому. В одном из писем к ней он писал: «Я действительно не в силах выразить, насколько восхищает меня Твоя жертвенная деятельность и как благодарен я Тебе за всё, что Ты так благословенно совершаешь» (ИПН 262, S. 463). Или ещё: «... внутреннюю компетентность я для себя признаю только за Твоим суждением» (ibid., S. 450). Её заслуги в деле служения Антропософии, поистине, неизмеримы. Она основала «Управление Наследием» Рудольфа Штайнера, чем, фактически, спасла большое число лекций, которые могли бы просто исчезнуть после смерти Рудольфа Штайнера. Огромна её издательская деятельность, вклад в развитие антропософских искусств: рецитации, эвритмии.

У Марии Штайнер, естественно, было большое число её сторонников – людей искусства и тех, кто десятилетиями трудился над изданием всего духовного наследия Рудольфа Штайнера.

А вот как проявились инфильтранты в этом направлении. Уже в наши дни, несколько лет тому назад «Наследие» затеяло переиздание некоторых книг Рудольфа Штайнера с комментариями профессора мормонского (!) университета в городе Ута. Эта затея получила название «СКА» – критическое издание Штайнера. Мормонский издатель, профессор Кристиан Клемент, обнаружил, что Рудольф Штайнер – подумать только! – не имел никаких духовных прозрений и был вынужден свои мнимые откровения заимствовать из

<sup>27</sup> Я мог бы привести тут множество таких примеров, очевидцем которых был я сам, но это отклонило бы нас от основной темы.

сочинений мистиков и т. п. И свой «Храм» в Дорнахе он не имел никакого права называть Гётеанум, т. к. этим он только ввёл людей в заблуждение, поскольку своим мышлением был больше обязан Фихте и Гегелю, чем Гёте.

В ААГ многие аплодировали Клементу, среди них и витценмановцы. Мормонский профессор превращён в «неприкосновенного эксперта Штайнера». По мнению Давида Марка Хоффмана, **руководителя Управления Наследием**, Клемент открыл Штайнеру дверь «в академический мир», и критика мормона является «оказанием чести» Штайнеру! Теперь эти SKA продаются везде наравне с Изданием полного наследия (GA). И ни один человек в Обществе не заявил этой афере открытый протест, никто не спросил хотя бы о том, что это за «академический мир» странной секты мормонов, которая уже до «деяния» её «профессора» совершила посмертное крещение Штайнера, после чего объявила, что он теперь принадлежит её «церкви»!

\*\*\*

Что представляет собой на фоне всего этого направление Витценмана? В антропософской биографии Витценмана имеется ряд фактов, вызывающих к себе в некоторой мере настороженное отношение. Расскажу о трёх из них. В 1948–51 гг. он руководил антропософским журналом «Die Drei» и в последний год этой своей деятельности опубликовал в нём статью, в которой изобразил Черчилля как «подателя мира и безопасности», озабоченного вопросом, как уберечь европейскую цивилизацию от падения в пропасть. Он, якобы, в личных разговорах с Труманом и Сталиным обсуждал вопрос, как через эту «пропасть», разделившую Запад и Восток, навести мост. (Напомним, что свою «Фултоновскую» речь Черчилль произнёс в 1948 году.) А ведь Витценман был участником мировой войны и, вероятно, собственными глазами видел ковровые бомбардировки британской, а потом и американской авиацией жилых районов 130 городов Германии, где никого кроме гражданского населения не было. И те бомбардировки были организованы по инициативе Черчилля с целью, как это объяснили, подавить психику воюющих солдат. Это признаётся открыто и объясняется «необходимостями» войны. Вот только что остаётся думать о том, что британской армии, оказавшейся в безвыходном положении в Дюнкерке, германская армия позволила **эвакуироваться**?

Писать в 1951 году в Германии о Черчилле как о «подателе мира» было всё равно что рассмеяться на похоронах.

Когда Витценман, став членом правления ААГ, ругался на Марию Штайнер, то делал он это не по причине какого-нибудь ложного эмоционального пафоса, а систематически противодействуя усилиям председателя ААГ Гроссе привести конфронтующие группировки антропософов к примирению. А это уже плохо. Очень плохо! Ибо в такой своей роли Витценман был в Дорнахе не одинок. Ещё когда Гюнтер Ваксмут, член первого Правления ААГ, возопил, что больше не в силах оставаться во враждебных отношениях с Марией Штайнер и потому пойдёт к ней и помирится, то некий г-н Френкель, много лет без всякого дела отиравшийся в Дорнахе, заявил ему, что если он это сделает, то не получит больше ни франка на содержание Гётеанума! Деньги для этого поступали из всех европейских стран. Так какую же нужно было иметь власть, каким нужно было быть «алхимиком финансов», чтобы быть способным это прекратить?

В 1984 году по инициативе Витценмана было основано Общество Гидеона Спикера, которое поставило своей целью заниматься «новым методическим раскрытием (разъяснением) трудов Рудольфа Штайнера». Задача сама по себе интересная и очень



важная. Но позже, уже после смерти Витценмана, основатели Общества ту задачу уточнили, сказав, что в трудах Витценмана они видят «опирающийся на **изначальные интенции** Рудольфа Штайнера и соответствующий новому времени» вклад в развитие Антропософии.

Такая формулировка позволяет как угодно размывать первоначально поставленную тем объединением цель. В качестве «изначальных интенций» можно приписать Рудольфу Штайнеру всё что угодно. Ведь получается, что у него были «интенции», которые он не осуществил, и вот, витценмановцы взялись за их осуществление, не зная, в чём они точно состояли! Опасные спекуляции в состоянии, когда глубинное понимание «интенций», *осуществлённых* Рудольфом Штайнером, сплошь и рядом остаётся в среде антропософов всё ещё terra incognita. Тут можно забрести в любые непролазные дебри.

Приверженцев своих идей, своих последователей Витценман готовил сам, устраивая для них семинары. И он завещал им и свой солидный капитал (он, кроме прочего, был ещё и фабрикантом), из которого был создан специальный фонд. На него-то, собственно, и сели после его смерти приверженцы. Ну, а с приверженцами, как известно, во все времена дело обстоит одинаковым образом: Маркс, например, терпеть не мог марксистов, Игнатий Лойола никак не подозревал, что на почве его экзерцисов взрастёт могущественный Орден иезуитов. Витценману теперь грозит стать Лойолой извращённой альтернативы ААГ, что проявляется в «интенциях» «клуба одухотворения Мамона». Витценмана там (а скорее всего, в первую очередь, и не там) уже объявили реинкарнацией Аллануса Лилльского. Было сказано это так: он является «инкарнацией» «инициации» Аллануса Лилльского. Всё это, конечно, «наговорено языками».

При этом Витценман – *«предтеча Второго импульса Антропософии»*. (А мы-то думаем, что он придёт в мир вместе с Рудольфом Штайнером.) Чтобы всё это осуществилось, в онлайн-пространстве родилась специальная сверхчувственная «Форма» «Всемирного движения». Теперь этот вымысел должен наполниться содержанием – извержением новых масс словесного мусора.

Но оставим пока мусор лежать там, где он уже собрался, и спросим себя: способны ли Кельдер и его «подельники», *«ученики и последователи Витценмана»*, понять, во что они, пардон, вляпались? (Один из членов «клуба» написал мне: «от того, что они там (в клубе) затевают теперь, просто крыша едет».) Если поймут, то они должны будут тотчас же из «клуба» уйти, а если нет, то, значит, это инфильтранты.

\*\*\*

Направление Витценмана тесно соприкасается с направлением Альберта Штеффена, хотя в этом последнем много внимания концентрируется на занятии антропософскими видами искусства или искусства вообще, но с антропософской точки зрения, а у витценмановцев доминирует философская, методологическая работа. О тех, кто ею занимается, следует сказать, что чаще всего это обычные, нормальные антропософы, правда, с некоторым сомнением, что они – «академики» в «массе» простых, наивных последователей Штайнера. (Так, впрочем, это было и при жизни Витценмана.)

Другую группу приверженцев Витценмана составляют те, кто главным образом концентрируется на его оппозиции Правлению ААГ. Речь при этом идёт не о членах этого правления, как таковых, – там есть и такие, которые по духу витценмановцы, – а о правлении как институте. Отвергается, по сути, всё ААГ как институт. И это они делают, не находя для себя нужным углубляться ни в Духовную науку, ни в философию

Витценмана. Есть там, правда, и такие, которые всё-таки совмещают оппозицию с познанием.

Особую группу в направлении Витценмана (как и во всех других направлениях) составляют инфильтранты. Они вместе с группой оппозиционеров, так сказать, «неутомимо» роют под Гётеанумом «тоннели» и завозят в них «порох», чтобы в удобный момент его взорвать, как это однажды едва не случилось, не виртуально, с английским парламентом.

В Правлении ААГ до недавнего времени (теперь всё это радикально изменилось) пристально всматривались в деятельность витценмановцев, испытывая при этом перед ними **страх**, и на внешний конфликт с ними не шли. Ну а те на него не нарывались. Борьба шла только «под ковром». Например, стоявшая во главе всей деятельности АО в России – витценмановка, как её рекомендуют в «клубе», – Елена Шнапир в ряде лет уверенно занимала своё кресло, легко расправляясь с сильной оппозицией себе (буквально по типу того, как действуют теперь в политике левые!), но как только стало совершенно очевидным, что она «витценмановка», из Дорнаха в Москву пришёл сигнал, и она свой пост тут же потеряла.

В Дорнахе в небольшой красивой вилле, расположенной напротив южной стороны Гётеанума, находится «Центр Герберта Витценмана». Не требуется быть ясновидящим, чтобы почувствовать его ауру, грозно «насупившуюся» против всего, что происходит в Гётеануме. Для этого достаточно лишь постоять возле той виллы.

Центр обладает значительными денежными средствами и может одарить солидным «грантом» того, кто, занимая видное место в ААГ или в оппозиции ему, мог бы стать их сторонником.

Если этот Центр всё больше станет входить в работу посиделок «клуба одухотворения Мамона», то это будет представлять большую опасность для антропософского Импульса, поскольку он увлечёт за собой всё направление Штеффена, а там придёт очередь и других направлений, ибо во всех них огромную работу проводят инфильтранты.

Но кто они – эти инфильтранты? И не багателизирую ли я всё-таки опасность, которая на самом деле очень большая?

Обратимся к фактам. Вот, например, в текстах «клуба» (2.1.21) сказано, что доклад Ричарда Купера *«развернулся в послание от некоего мистериального центра из Швейцарии, который ставит своей целью то же, что <и мы> ...: воскресение Антропософии»*. Более того: *«Мы можем реконструировать, что в 2020-м году, на 100-летний юбилей открытия 1-го Гётеанума, был основан некий мистериальный центр, посланником которого и является Ричард»*. Так не создан ли тот центр Центром Витценмана? Ведь если, положим, его создали в Гётеануме, то с какой стати его посланцем должен быть витценмановец? Кроме того, в Гётеануме сейчас царит полное запустение; как пишут в газетах, Гётеанум, возможно, будет поставлен на торги, поскольку нечем платить за его содержание.

В другом месте маханцы пишут: *«Занятия <в эзотерической школе> будут вести представители Клуба и Центра новых социальных мистерий, имеющие большой опыт в организации работы Первого, Второго и Третьего классов Свободной высшей школы ...»* и т. д. Этот опыт они, конечно, могли получить во *«Всемирном Центре Новых Социальных Мистерий»*, существующем не с 2020 года. И это всё опять-таки «витценмановцы». Один *«Центр Мистерий»*, другой, и делают там то же самое, что и в «клубе одухотворения

Мамона». Имеется информация, что содержанием 2-го класса сделаны какие-то изречения Витценмана.

Так вырисовывается опасная сила, с которой мы имеем дело.

Создаётся впечатление, что «клуб одухотворения Мамона» – это всего лишь малая копия некоего действительно «Всемирного» клуба. Кто-то из непобедимых «лейбницианцев» в нашей среде скажет: А какое нам дело до всего этого? Наша цель – творить добро. – Прекрасно! Но беда в том, что ему есть дело до нас. Свою «малую копию» тот «Центр» выставил в интернете на русском языке, чтобы, как говорят военные, провести «разведку боем» перед генеральным наступлением.

«Вторичный» характер деятельности маханцев проявляется во всём. Вот пример: *«... в силу экстренности обстоятельств было принято решение второй транши в проекте „Духовный грант“ направлять в данном случае не по уже установившимся условиям конкурса (первый транш, напомним, получила вальдорфская школа „Бажена“ из Днепра), а целенаправленно во Всемирный Центр Новых Социальных Мистерий на проект с Арменией. Эта торжественная церемония Алхимии финансов по вручению одухотворённой капли Крови социального организма свершится на нашей субботней клубной встрече 14 ноября 2020 года».*

О чём это говорит? Что «клуб» распределяет «транши» только виртуально, проще говоря, направляет по интернету в Центр просьбы дать денег, ну а там уже «мистериально» наделяют тех, кого надо, реальными деньгами, «каплями крови» социального ариманического организма.

\*\*\*

Можно было бы ещё долго рассказывать о «славных» делах виртуальной группы Магога, например, о героическом деянии армянского «антропософского» «спецназа». Об этом сказано так: *«... группа армянских антропософов воспринимала себя как подразделение Небесного воинства»*, и оно оккультно, с помощью медитативной работы остановило войну в Карабахе<sup>28</sup>. Возгордившись, «спецназовцы» тут же заявили, что Армения *«... сегодня должна стать первой страной, которая сознательно встретит Эфирного Христа и станет для него вратами для всего культурного человечества»*. И кто осмелится сказать, что это всего лишь пошлое проявление армянского национализма, оскорбляющее «всё культурное человечество»?

Во всех своих сообщениях маханцы верны своему главному принципу: чем абсурднее, парадоксальнее, шизофреничнее, тем лучше. Показывать это на дальнейших примерах нет смысла. Затрону лишь ещё пару фактов. Первый – это членские взносы. За участие в виртуальных посиделках сначала нужно было платить 10 евро в месяц, потом вдруг плата возросла до 50 евро. Это примерно треть пенсии в России. Такой взнос просто отсекает простых «тружеников духа» от захватывающих онлайн-мистерий. Причина этого заключается не в жадности к деньгам. «Семинары» «клуба» превращаются в закрытое учебное заведение, где будет готовиться номенклатура будущего «возрождённого» ААГ. В нём, как это было в средневековой Руси для князей, можно будет есть «на кормление» в ветви или даже в региональном отделении. А там, имея хотя бы 50–60 членов и владея «алхимией финансов», можно будет безбедно жить, тешить властолюбие и играть роль

<sup>28</sup> Бедный Рудольф Штайнер не догадался сделать того же самого во время 1-й мировой войны, хотя и беседовал с Мольтке. А вот ведьмы Англии во 2-й мировой войне не дали германской армии пересечь Ла-Манш.

учителя. Кто это понимает, 50 евро найдёт. Так будет осуществлена селекция наихудших из худших. Из них будет создано ядро антропософского «Общества Магога», состоящее из «антропософов-сайентологов», а вокруг этого ядра, надёжно защищая его от всех вторжений извне, расположится вагенбург<sup>29</sup> «антропософов-свидетелей Иеговы».

Второй факт – это использование интернета. В нём маханцы видят не что-то временно вынужденное, а уникальную благоприятную возможность для своей экспансии. Если бы посиделки приходилось проводить в залах, наполненных реальными людьми, то им было бы долго не просуществовать или пришлось бы оставаться в подполье.

Что касается вреда, наносимого душе и духу человека, его телу и Я высокочастотным электро-магнитным облучением, то я уже достаточно много говорил об этом в последней части моей книги «И познаете истину ...», а также и в этой книге. Глубину этого вреда не понять, не обращаясь к содержанию Духовной науки. Однако и тут в среде маханцев и «говорящих языками» мы встречаем исключение. Они пишут, что их «движение» зарождается «благодаря сети», что «общая консолидация всех инициатив и всех людей Земли возможна как раз благодаря интернету – этому творению Восьмой сферы». Благодаря тому, что в интернете делают маханцы, приход Аримана *«вместо того, чтобы стать смертельной опасностью для человечества, ... станет таким же подспорьем, как и сам приход восьмой сферы в виде сети Интернет!»*

Если это признание взять чисто внешне, то его мог сделать только тот, у кого, как у Хлестакова, «лёгкость в мыслях необыкновенная», ну, а если говорить по большому счёту, то это **открытая апология ада**.

\*\*\*

Наконец, мне осталось рассказать о том, где, по моему мнению, находится начало феномена «клуба одухотворения Мамона».

Я имел несчастье пережить это начало на собственном опыте. Это было в середине 90-х годов. (Частично я рассказал об этом в книге «И познаете истину ...».) Я тогда жил в Базеле, и вдруг мне пришло из Голландии приглашение от лица, с которым я прежде лично не встречался, принять участие в организуемом им конгрессе в честь русского царя Петра I. Позже я узнал, что то «лицо» планирует в ходе конгресса создать ещё одно Всеобщее Антропософское Общество, или как-то там подготовить его создание. Общество предполагалось зарегистрировать как международное, и для этого с самого начала оно должно было иметь хотя бы одно отделение в другой стране. Было (не знаю кем) решено, что такое отделение нужно открыть в России (ну да: одна шестая часть земной суши, населённая славными дурачками, да к тому же ожидающими своей миссии в 6-й культурной эпохе). Возглавить это отделение должен был я, и потому моё присутствие на конгрессе было обязательным. Я тогда на Западе уже был довольно известной фигурой (см. вышеназванную книгу), а кроме того, вокруг меня начали «раскручивать» скандал в связи с публикацией 1-й части моей трилогии. Я, таким образом, оказался в кругах оппозиции ААГ, а задуманное второе общество и должно было опереться, в первую очередь, на эти круги.

Для учредителей Общества было особенно важно, что я являюсь искренне преданным Антропософии человеком. Ну, это делается в духе дореволюционных мещанских свадеб в России, на которые стремились непременно заполнить генерала. Создание Общества было

---

<sup>29</sup> Буквально – крепость из телег. Построение обоза для прикрытия войска.

авантюрой, авантюрой было бы и открытие его отделения в России, но сажать во главе его авантюриста сочли не продуктивным. Всё-таки Россия – это не Запад.

Но предназначенный на роль «генерала» на той «свадьбе» оказался «дурачком» только наполовину. Заподозрив что-то неладное, но ещё не разобравшись, в чём дело, он начал всеми силами от того приглашения отбиваться. Я старался всячески той «креатуре», что затеяла конгресс, себя очернить, писал, что моя «известность» создаст для него только проблемы, что ему известна история с моей книгой и т. д. Но «креатура» всё это отвергала, писала мне, что она всё это знает и считает грубой клеветой на меня.

Должен сказать, что я тогда был человеком, впервые вырвавшимся из Советского Союза на Запад. Это было почти равнозначно посещению другой планеты. В общем, я взял билет на поезд и должен был на следующий день рано утром отправиться в Голландию. И вдруг я получаю от «креатуры» извещение, что приезжать мне не следует!

Дело было в том, что о моей поездке на тот конгресс узнала дорнахская номенклатура и подняла, как говорят евреи, большой гвалт. В голландское министерство иностранных дел полетело требование не позволять мне въехать в Голландию. Министерство сделать это отказалось. Обо мне заговорила голландская пресса. Мне позвонил один из ведущих голландских журналистов. Было поднято на ноги голландское АО. Оно начало угрожать «креатуре» протестами. «Креатура» упорно держалась, но когда ей пригрозили уличными демонстрациями, она испугалась.

Поведение номенклатуры ААГ было, конечно, безобразным, но оно освободило меня от трудной задачи заявлять самой «креатуре», что я в её затее участвовать не буду.

На конгресс был приглашён из России ещё один человек, но ему помогла судьба: у него начался гипертонический кризис, и он все дни, пока шёл конгресс, пролежал в постели.

На том, как я думал, история и закончилась. Однако некоторое время спустя «креатура» опубликовала в антропософском голландском журнале статью, где писала, что моё место – на скамье подсудимых! До такого не договорился ни один из моих критиков в ААГ. Такое, совершенно не нужное «креатуре» предательство потрясло меня. Ведь она могла дальше просто молчать.

Ещё некоторое время спустя «креатура» предложила мне через моих голландских знакомых помириться! Я отказался. Из всех человеческих пороков мне особенно ненавистно предательство. Тогда тот человек снова напал на меня в прессе. (По профессии он был вальдорфский учитель!) Я рассказываю об этом, чтобы показать нравственный облик этого человека. Ведь если бы та затея ему удалась, то он бы встал во главе ещё одного антропософского общества!

Но и на том «голландская история» не закончилась. В Москве начала работать некая группа, где продолжалась подготовка создания отделения того АО. На ней постоянно подчёркивалось, что главой его буду я. (Даже во время встреч в группе всегда на стол ставилась моя фотография!) И как я от этого ни отбивался, ничто не помогало. И это происходило в конце 90-х годов и в 2000-е годы, а далее, живя за границей, я это потерял из виду. Ну а теперь на роль свадебного генерала меня всячески затягивают в «клуб одухотворения Мамона». Какие при этом расточаются комплименты, я просто не могу повторить. И меня охватывает ужас, когда я подумаю, какое впечатление эта глава произведёт на тех, кто действительно «не ведает, что творит». Однако пусть они «ведают», кто их, словно детей, подучивает эти комплименты расточать.

Я думаю, что если, пусть и в минимальных размерах, работа по подготовке создания ещё одного ААГ велась многие годы в России, то непременно, и куда в больших размерах, она должна была вестись на Западе. Там её нужно было постоянно приводить в связь со всё новыми закулисными центрами, с организациями инфильтрантов в среде антропософов, а также и номенклатуры ААГ. В 2020 году, когда мир, человечество, цивилизация были посажены на карантин и единственной связью между людьми остался интернет, наступил на редкость удобный момент, чтобы ту инициативу вывести из-за кулис на внешний социальный план. Так началась психическая атака, которую ведёт «клуб одухотворения Мамона».

Если её не остановить и она охватит всё антропософское Движение, то Импульс Антропософии окажется погашенным. Тогда Иерархии отступятся от человечества, что однажды, в середине XIX века, едва не случилось, когда была сорвана миссия Каспара Хаузера. Если это произойдёт, то сонмы демонов накинутся на человечество и разорвут его в клочья.

Теперь я перейду к рассказу о 8-й сфере.

## Восьмая сфера

Этот рассказ о 8-й сфере я начал в моей книге «И познаете истину...». Им уже воспользовались маханцы, но чтобы только ещё раз показать, что лучшим для них является худшее. Теперь я кое-что прибавлю к тому рассказу. А продолжить его необходимо по той причине, что это один из ключевых вопросов эволюции земного эона и он имеет большое значение в борьбе светлого оккультизма с тёмным, атавистическим. Неправильное понимание 8-й сферы существенно повредило в своё время становлению теософского учения Елены Петровны Блаватской. Поэтому совсем не случайно так фривольно обращаются с ним в «клубе одухотворения Мамона».

Большие проблемы в Теософском Обществе, а также вообще в мире различных оккультных объединений, направлений начались с того, что английский теософ Синнет опубликовал свою книгу «Эзотерический буддизм», в которой утверждал, что 8-й сферой является Луна. О 8-й сфере было известно и до Синнета, но о ней избегали говорить уже потому, что необыкновенно сложно это сделать с помощью известных нам понятий.

Синнет был журналистом и потому целиком был погружён в материалистические тенденции XIX века, но имел тоску по спиритуальному миру; поэтому внутри материализма он искал спиритуальное мировоззрение. Кроме того, за ним стоял прятанный под маской Махатмы Кут Хуми инспиратор, которому удавалось обманывать даже Елену Блаватскую. «Соединением действительно спиритуального воззрения <о реинкарнации, о карме> с высшей степени материалистической проделкой» – вот чем является Синнетов «Эзотерический буддизм» (ИПН 254, S. 67 (17.10.15)). Книга хорошо написана – Синнет был журналистом – и стала очень популярной, привлекла к себе многие сердца.

Блаватская попыталась заблуждение Синнета исправить, но сделала это неуклюже, поскольку не понимала миссию Ягве в связи с Луной. С заблуждением справился Рудольф Штайнер, написавший об эволюции лунного эона, о выделении Луны из Земли и др. Но это было уже в XX веке. Заблуждение Синнета было в Теософском Обществе, так сказать,

«консервировано» и использовано в борьбе с учением Рудольфа Штайнера об эволюции, о реинкарнации и многом другом.

Синнет заключил соглашение с материализмом, сказав о материальной Луне и умолчав о том, что духовно стоит за нею. А за нею как раз и стоит 8-я сфера. Это было скрыто и вызвало чрезвычайные последствия. Луна – это лишь **внешний символ 8-й сферы**; и она была образована минеральной именно для того, чтобы **парализовать 8-ю сферу**, чтобы не позволять действовать на людей атавистическому ясновидению. И это материальное Луны Синнет назвал 8-й сферой. Сфера же эта представляет собой на самом деле нечто такое, что не может существовать в чувственном мире, т. е. в ней нет ничего, что можно пережить с помощью физических органов чувств.

Называть Луну 8-й сферой означает **делать материализм оккультным, а он тогда губит человеческое мышление**. «И лучшая возможность для этого, – говорит Рудольф Штайнер в следующей за цитированной нами лекции, – возникает, если Луну, которая была создана как противоположность 8-й сфере, представить как 8-ю сферу! Ибо если люди думают, что материя, которую было необходимо создать как противовес 8-й сфере, и есть 8-я сфера, то тогда превосходят любой земной и мыслимый материализм. ... Тогда материализм переносят в область оккультизма, тогда **оккультизм становится материализмом**» (ibid., S. 95 (18.10.15)).

Восьмая сфера возникла следующим образом: когда совершался переход от третьей сферы, от лунного зона, к четвёртой сфере, к земному зону, то Люцифер и Ариман удержали для себя нечто от лунного зона. Они забрали это себе у Духов Формы и заполнили собой. Итак: «...тут должно быть нечто другое, чем просто древняя Луна. И это другое, что присутствует здесь, что возникает здесь помимо 4-й сферы, это является тем, что минеральное, когда оно возникает, отрывается в момент возникновения, в момент зарождения у 4-й сферы. Таким образом, когда из имагинативного возникает минеральное, в момент его возникновения минеральное отрывается Люцифером и Ариманом и вносится в имагинацию. Вместо того, чтобы из оставшегося лунного возникла Земля, создаётся мировое тело, возникающее благодаря тому, что в перешедшее с Луны вносится то, что субстанционально отнимается, вырывается у Земли. ...

Когда возникает минеральное, возникает 4-я сфера. А когда приходят Люцифер и Ариман и из сферы 4 вырывают минеральное и напечатлевают это минеральное сфере 3, то Луна повторяется ещё раз, но из материала, который, собственно, принадлежит Земле.

Итак, заметьте, пожалуйста», – призывает Рудольф Штайнер, – «вместо того, чтобы тут были обычные имагинации, возникают имагинации, уплотнённые тем, что было оторвано от Земли как минеральное» (ibid., S. 86–87). Это не лунные имагинации, а призраки. Это означает, что Люцифер и Ариман создали позади нашего мира мир призраков. Луна передала Земле определённые образы, имагинации, и они стали видоизменяться в духе эволюции Земли, а тут в ней оказались не эволюционирующие лунные образы, в 4-й сфере оказалась заключённой лунная сфера, но «целиком наполненная земным материалом, т. е. совершенно фальшивый предмет во Вселенной» (ibid., S. 87), нацеленный против правильно развивающихся духов.

Субстанция минерального была, конечно, оторвана на имагинативной стадии земного зона. Позже, когда всё стало оплотневать, Люцифер и Ариман продолжили похищать земную субстанцию и собирать её в плотной имагинативности 8-й сферы. Поэтому Духам Формы постоянно приходится вести борьбу за каждую субстанциальную частицу Земли. Особенно сильно эта борьба идёт за самое благородное, совершенное в человеке – за мозг и

за череп. Поэтому нужно стараться нашей головой больше всего освободиться от тела: возвышаться в мыслях, мыслить имагинативно, «мочь различать добро и зло» (ibid., S. 88). «Эта алхимия, когда минеральная субстанция переправляется в 8-ю сферу, происходит постоянно за кулисами нашего бытия» (ibid., S. 89). И если её уйдёт слишком много, «то Люцифер и Ариман уничтожат Землю и всё развитие мира переведут в 8-ю сферу» (ibid.). Чтобы противодействовать этому, Духи Формы сделали материю Луны особенно твёрдой, дабы супостаты не смогли её растворить в своём имагинативном мире.

В человеке в качестве баррикады против Люцифера и Аримана Духи Формы образовали то, что не связано с головой – «принцип любви» и наследственность. «Чем Луна является в небе, тем на Земле, среди людей является наследственность» (ibid., S. 91). Это принцип Ягве.

Человек благодаря эволюции в материальном, чувственном мире приходит к свободной воле. При этом от дневного, предметного сознания он восходит к имагинативному. Но оно у него должно опираться на силу индивидуального Я, быть свободным от Люцифера и Аримана и вести в высшие духовные миры. Однако он постоянно сталкивается с тенденцией вернуться от предметного сознания к атавистическому, лунному, визионарному ясновидению. Оно же связывает свободную волю. И если это происходит, говорит Рудольф Штайнер, «то это является признаком того, что, по сути, чистым ясным стремлениям внутри нашего Движения возводятся препятствия, исходя из любви к визионарному ясновидению. ... Это является выражением извращённой любви к 8-й сфере» (ibid., S. 97–98). Таким связыванием свободной воли и творятся призраки 8-й сферы. Этим руководит высшая ариманическая иерархия – азуры, – обитающая на имагинативной Луне. Ариманические же духи шестого, восьмого слоя и ядра Земли способствуют развитию людьми материалистического оккультизма.

\*\*\*

Теперь мы подошли к большой и важной теме. Её разработку и описание я позволю себе завещать какому-нибудь серьёзному антропософу. В ней должно быть исследовано развитие антропософского Импульса, антропософского Движения как непрерывного процесса, начавшегося с публикации Еленой Блаватской её учения. На том этапе Импульс был подавлен, но в начале XX в. его подхватил Рудольф Штайнер и дал ему колоссальное развитие. Но и на этом этапе Импульс был частично подавлен. Теперь мы являемся свидетелями того, как твердыня Калот Бобот организует против него поход, имеющий целью его искоренить. Ну а мы, антропософы, живём и работаем в ожидании того, что Импульс и в третий раз проявит свою силу и наконец завоюет мир.

Массивную вражду к себе Антропософия вызывает потому, что она несёт в мир Истину, следуя завету Христа: «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (Ин. 8,32). Но как раз Истины мир и не хочет иметь. Рудольф Штайнер поясняет это: «Подумайте всё же о том, что человечество состоит сплошь из одних только групп. Если взять все группы вместе, то мы и получим человечество. Ну а если оккультист примыкает к какой-либо группе, то он получает в ней поддержку, и он должен считаться с тем, что группа ему помогает. Поэтому каждый, исходящий из одностороннего понимания <обусловленного настроением группы>, ожидает, что к нему будет проявлено какое-то понимание и любовь. Но если он исходит из истины, то в первую очередь он обнаруживает, что всё человечество восстаёт против него. Истине необходимо, также и в том случае, когда к ней не проявляют никакого интереса, завоевать себе место. Поэтому действительность



ничто не будет ненавидеть так сильно, как неприкрашенную истину. ... Эта ненависть, по сути, имеет куда большее распространение, чем думают; и с этой ненавистью нужно считаться» (ИПН 254, S. 100–101 (18.10.15)).

При указанном взгляде на историю Антропософии нам откроется, что в борьбе с нею применяются одни и те же методы. Так, заблуждение относительно 8-й сферы, произведённое Синнетом, используется в модифицированной форме вновь и в наше время. Это проявилось в заявлении «клуба одухотворения Мамона», что интернет является «творением» 8-й сферы. Мы знаем, что интернет существует благодаря колоссальному повышению напряжения электро-магнитного поля и усилению частот электро-магнитных колебаний на поверхности Земли. И эти феномены являются пусть и более тонкой, чем минерал, но формой **материи**. Синнет назвал **материальную** Луну 8-й сферой, теперь возникает заблуждение, состоящее в том, что пытаются тонкую материальную Землю назвать 8-й сферой. Электричество, магнетизм хотя и утягивают через дигитальную технику и прочее духовно не вооружённые души в подприродные сферы отставших духовных существ и тем самым делают их «мигрантами» в 8-ю сферу, но сами они ею не являются. Однако «аппетиты» Аримана в его стремлении именно эту тонкую материальность Земли перевести в 8-ю сферу постоянно возрастают. И, например, в «клубе» это его стремление называют, повторяя это много раз, «одухотворением виртуального пространства». Такова ещё одна эзотерическая тайна, заключённая в этом оккультном безобразии. Оно вновь творит оккультный материализм, который подрывает человеческое мышление. И можно заметить, что некоторые, включившиеся в работу «клуба», сначала обладали ясным мышлением, а теперь его у них нет.

Восьмая сфера имагинативна. Её имагинации – это призраки. Работа «клуба» насыщает интернет **призраками** Божественной мудрости, делая из неё словесный мусор, но кроме того, ещё совершая в интернете **духовную** работу, внося в него извращение практики посвящения, извращённое отношение к Мистериям. Такого во времена Синнета достичь не могли.

В Граале, в том его облике, где в верхнем треугольнике являет себя Троица, а в нижнем – Христос, спасающий человека от натиска люциферических и ариманических сил, из верхнего треугольника в нижний постоянно идёт откровение Божественной Софии, ибо Христос сказал на Тайной Вечере: «Лучше для вас, чтобы Я пошёл, ибо если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16,7). «Дух Истины, который от Отца исходит; Он будет свидетельствовать обо Мне» (Ин. 15,26). Этот «Дух Истины» и нисходит на нас в празднике Троицы. Но это день кульминации Его нисхождения, а так Пятидесятница длится весь год. Об этом в начале Евангелия от Иоанна сказано: «... и свет во тьму светит», но «тьма» по сию пору не воспринимает его, поэтому ей была послана Антропософия – весть Св. Духа. Что делают с нею в «клубе»? Создают совершенно невозможные спиритуальные диссонансы, в которых используют высокие духовные понятия, и пытаются забросить их как можно выше, в сферу Софии, атакуя её словно снарядами. Там они, естественно, отбрасываются назад, будучи наделёнными высшей духовной сферой определением: «грех против Духа Святого» – чего и добивается Ариман – и падают вниз на Землю, на нечто материальное, вернее, на уже частично одухотворённую материю, но имеющую значение лишь в земных отношениях, – на деньги. Сила Мамона, заключённая в них, от этого существенно возрастает. К ним становится легче применить тёмную приземлённую магию, *«алхимию влияния»* (чему, собственно, и учат в

«Лицее алхимии»), легче становится изымать деньги у одних и присваивать их другими, что так «блистательно» продемонстрировал Сорос.

Людам, как таковым, такое деяние полностью приписать трудно. Его совершает в них сам Зорат. А люди, как покорные рабы, пройдя порог смерти, пойдут в 8-ю сферу. В этом, собственно, и состоит эзотерическая тайна «одухотворения финансов».

Так творится ещё одна форма оккультного материализма. Вся эта работа погружена в стихию атавистического, лунного, визионарного ясновидения. На конференциях-посиделках совершаются просто **оргии** этого ясновидения. Почитайте их «*мистерию-драму*», «*интуитивную драму*» – эту «*классику Второго импульса Антропософии, один из базовых методов духовного познания, эффективной коммуникации в группе и взаимодействия со сверхчувственной реальностью*» – совершенно пошлую и в литературном, и в оккультном смысле поделку, в которой полагается видеть описание подлинных фактов общения с иерархическими существами, с умершими! Такого триумфа медиумизм ещё не знал.

Так связывают свободную волю и вслед за мыслью и чувством также и её отправляют в 8-ю сферу. Таким способом готовятся для неё мигранты. Их души, пройдя порог смерти, могут вместо Камалоки отправиться в 8-ю сферу, стать её человеческим населением, т. е. материалом для возведения Люцифером и Ариманом их собственной планеты, где существование человека, проходящего эволюцию в семи Богом поволенных зонах, не предусмотрено.

Если даже любовь к электронно записанной музыке безнадёжно уводит человека к супостату и только милость Божия способна его от этого спасти, то что же говорить об оккультистах, которые «*со всей мощью интеллекта*» и «*с теплом души*» совершают, до неузнаваемости искажая её, высокую духовную работу в интернете.

Сводя всю эзотерическую работу от разных точек периферии мира в интернет как единый центр, они надеются (см. статью в приложении) «войти в Дракона и его полностью одухотворить». Но в реальности они таким образом отдают этому «Дракону», или большому «Пауку» интернетной паутины, субстанцию Антропософии вместе со своими душами. И этот Дракон, или Паук, обрекает каждого из них, с одной стороны, несмотря на его интернетную связь со всем миром, на всё большее одиночество и изоляцию (ибо чем больше общаешься онлайн с электронными иллюзиями людей, тем меньше остаётся времени, сил и желания общаться с людьми реальными), а с другой – захватывает его сознание и вплетает его в новую групповую душевность. И вместо возрождённого ААГ, несущего «*Второй импульс Антропософии*», создаётся в новой форме большая группа Магог. И могут ли такие люди рассчитывать на спасение себя добрыми Богами? Ведь, познакомившись с содержанием антропософской Духовной науки, они всё-таки уже ведают, что творят!

\*\*\*

А нам остаётся сказать ещё несколько слов о высоком предназначении 8-й сферы.

Рудольф Штайнер по этому поводу говорит: мы, люди, принадлежим к 4-й сфере развития, которая есть земной эон; наши творцы, Духи Формы, принадлежат к восьмой сфере развития, которой мы достигнем, пройдя через развитие эона Вулкана. «Но обе эти сферы нужно представлять себе совмещёнными, проникающими одна сквозь другую ... так что мы живём не просто в 4-й, но одновременно и в 8-й сфере благодаря тому, что вместе с нами в этой сфере живут наши божественные творцы» (ИПН 194, S. 46 (23.11.19)).

Почему при этом божественная восьмая сфера оказывается совмещённой с ариманически-люциферической восьмой сферой, нам объясняет рисунок из лекции Рудольфа Штайнера от 10 ноября 1904 года (ИПН 89).

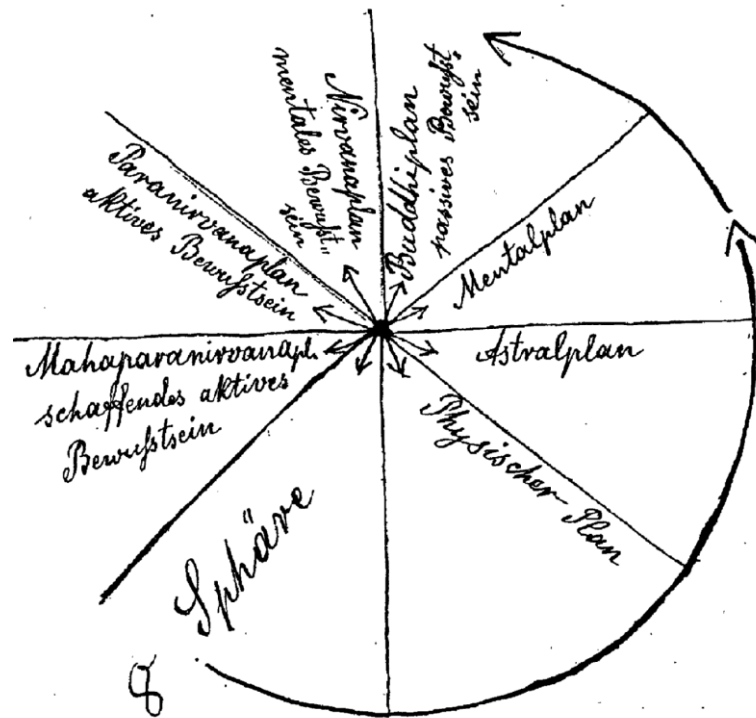


Рис. 9

Как следует из рисунка, в иерархии планов мирового бытия 8-я сфера расположена между планом Махапаранирваны, планом 1-го Логоса, Творца эонов, и планом 4-го царства, физически-минеральной Земли. Одно соседство говорит о высоком духовном эволюционном предназначении 8-й сферы, которая в таком случае означает возведение нашего семичленного цикла к октаве. В ней готовится «первый тон» следующей «октавы», следующего цикла эволюции.

Соседство же этой сферы с 4-м царством, где человек подпал власти Люцифера и Аримана, где идёт борьба добра со злом, породило некий призрак 8-й сферы как надежды Люцифера и Аримана увести нашу эволюцию на их эволюционный путь. Поэтому мы имеем тут дело с узловой точкой всего эволюционного цикла.

## Заключение

Существует Школа этического индивидуализма. Она не нуждается во внешнем институте. Её студенты разбросаны по всему миру. Некоторых из них связывают узы искренней дружбы, но большинство даже не знакомы друг с другом. Однако все они образуют крепкое единство в духе. Об этом единстве знают Ангелы.

Они не чужды внешним институтам, и даже готовы употребить все силы на то, чтобы пронизать их Антропософией. Более того, они страстно желают, чтобы Антропософия вошла во все части современной цивилизации и культуры.

Как носители нового этапа Мистерий, Михаэлических Мистерий, они надеются, что вскоре на Земле будет учреждён и их внешний центр. Они суть подлинные михаэлиты. Но они понимают и всю сложность, всю трудность такого учреждения в наше время и готовы ждать, когда также и во внешней социальной жизни заявят о себе великие посвящённые. Они возьмут на себя продолжение той попытки учреждения Михаэлических Мистерий, которая была сделана через Рудольфа Штайнера.

Являются ли они платониками или аристотеликами? Об этом можно судить по делам их. Но у них есть общее дело; оно состоит в том, что они должны являть собой **синтетический** тип личности, гармонично сочетающей в себе оба эти типа, более того, сочетающей в себе оба подвида человеческого существа, ведущих своё существование от детей Адама: Авеля и Каина.

Они понимают, что живут в эпоху, перед которой до конца XX века звучала 6-я апокалиптическая труба Ангелов, а теперь, в XXI веке, звучит 7-я труба. О ней же в Апокалипсисе сказано: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались не небе громкие голоса, говорящие: царство мира сделалось **Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.**

И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих <управители времени>, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядёшь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился.

И расвирепели язычники, и пришёл гнев Твой и время судить <духовно> мёртвых и дать возмещение рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся Имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших Землю.

И отверзся храм Божий на небе, и явился Ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и гром и землетрясения и великий град».

А вслед за тем явилось на небе великое знамение – «жена, облечённая в Солнце ...» (Апок. 11,15–19; 12,1).

Таков безальтернативный прогноз для уже настоящего и будущего и до начала следующего века. И нужно понять, в чём теперь заключается дело: «что пути Божии и человеческие в настоящее время сходятся. Михаэль будет великим Посредником между путями Божиими и человеческими. Обратим взор на его деяния! Да познаем из его прошлых, первоначальных деяний, чему надлежит произойти в будущем! А тогда мы должны не только с доброй волей, но с мужественным энтузиазмом всматриваться в будущее и всё больше и больше находить в себе желание в волеи сливаться с волею Бога, которая от начала ведёт людей. Тогда в своей свободе мы почувствуем себя связанными со

свободой Бога. Это есть то, что нам надлежит ощущать. Тогда каждый день, свершив наши дневные дела, мы сможем сказать себе, если для следующего дня мы хотим чего-то бóльшего, а не меньшего: быть может, обратится на нас сверху Око Божие и скажет: Да, да будет так!»

(Завершение цикла лекций об Апокалипсисе, фактически последнего цикла, прочитанного Рудольфом Штайнером.)

Троица, 24 мая 2021

## Приложения

### Посмотрите принцип действия вакцины, и все вопросы сразу отпадут

«Я – человек сомневающийся и всегда стараюсь докапываться до сути. С вакциной так не получалось: было много воды налито, рассказов рассказано, а по существу – очень мало информации. Ответ почти везде один: «наша вакцина – самая вакцинистая вакцина в мире!» И всё. Почему нам так мало говорят подробностей про вакцину? Нечего сказать? Или какую-то информацию просто утаивают? – Если Вы сомневаетесь, нужна прививка или нет, то эта информация Вам безусловно пригодится.

В начале февраля в Москве прошло заседание круглого стола «Всероссийская вакцинация как угроза национальной безопасности». Его организовала известная актриса и, как она сама себя называет, ковид-диссидентка – Мария Шукшина. Принимали участие профессора, доктора наук, но больше всего меня поразило выступление молекулярного биолога Елены Геннадьевны Калле, которая простыми словами объяснила принцип действия вакцины:

Все предыдущие вакцины, которые мы знали, были основаны на убитом вирусе – это классика. С 2000 года вирусная платформа изменилась! Теперь новая вакцина – это действительно генно-инженерный продукт, и основано это совершенно на другом принципе – векторном. Вакцина, создаваемая на классической платформе, несла в себе убитый вирус, и когда он поступал в организм, наша иммунная система распознавала его целиком. Сейчас подход изменён. У вируса берут только одну его «деталь», и наша иммунная система должна распознать патоген по этой «детали». А чтобы это сделать, пишется инструкция, которая в виде ДНК заправляется в транспортное средство, которым является аденовирусная вакцина, и переносится в клетки. Причём само это транспортное средство снабжено мощной системой подавления наших же иммунных клеток, которые являются нашей защитной системой.

Елена Геннадьевна обращает особое внимание: «перенос чужеродного гена есть!!, им является сама инструкция переноса так называемой запчасти. И вот этот чужеродный ген коронавируса при помощи другого чужеродного гена в виде транспорта переносится в наши клетки. В какие именно клетки идёт перенос, неизвестно, но судя по побочным эффектам, связанным с судорогами и патологией нервной системы, очевидно, транспортировка идёт и в нервную систему тоже. Возможно попадание этих генов и в половые клетки, тогда, значит, эти клетки будут передаваться и нашим детям. И они получают наши гены уже с запчастью коронавируса». Когда чужеродный ген (инструкция) попадает в клетку, клетка начинает реагировать так, как написано в «инструкции», начинает синтезировать частичку коронавируса, а потом иммунная система борется с этими частичками. Но неизвестно, сколько времени действует этот чужеродный ген, сколько частичек коронавируса он выработает в организме (и нужно ли столько их нам?), и неизвестно, погибает он или встраивается в геном человека. Этого не знают даже наши учёные, потому что, как они высказывались в ходе научного стола, «по вопросу вакцинации наложены ограничения на научную дискуссию».

И главное: что именно зашифровано в «инструкции»? И если чужеродный ген встраивается в геном человека, то, значит, его уже невозможно будет убрать? Тогда зачем

нам рассказывают, что прививка от коронавируса станет такой же регулярной и ежегодной, если после прививки эти гены остаются в организме?»

### **Образец «духоведения» «говорящих языками»**

«Международное клубное пространство «Одухотворение финансов»

Дорогие друзья!

Наша Рождественская конференция, проходящая в дни 12-ти священных ночей, как и ожидалось, становится настоящей Мистерией, и воскресение антропософского сообщества развёртывается прямо на наших глазах. И это не мудрено, когда рядом с людьми в Рождественской игре участвуют волхвы, пастухи, Архангел Михаил, Существа Антропософии и Методософии. Действо разведывается не только в основное время с 13.00 до 17.00, но и в течении утреннего и вечернего факультативов.

Для того, чтобы достоверно прикоснуться к этой Мистерии, для тех, кто не мог в ней участвовать, предлагаем **стенограмму итоговой речи Существа Методософии на заключительном для первой части конференции** (все подчеркивания в тексте статьи наши – Б.Г.) последнем в 2020-м году утреннем факультативе от 28 декабря.

Итак, слово Методософии:

Для того, чтобы Великая Мистерия, произошедшая вчера и начавшаяся два дня назад, не улетучилась, сейчас очень важно в перерыве, который будет до 2-го января, осмыслить и закрепить её в своём сознании, пронеся через дальнейшие Священные дни и ночи (проходящие от Рождества до Крещения).

Что такое Мистерия? Это то, что свершается в Духовном мире, но отражается на физическом плане, и тогда физические события начинают развёртываться по законам Духовного мира. Вот и сама наша Конференция была в этом отношении совершенно необычной. Вы это видели, что не было обычного и привычного: «с докладом выступает ...», «вопросы к докладчику ...», «следующий докладчик ...», «графин с водой», «кофе-брейк» и всё такое прочее. Вместо этого развернулась Рождественская игра!

Рождественская игра началась с появления волхвов. Затем это было усилено тем, что ведь волхвы являются носителями звёздной мудрости; благодаря тому, что один из волхвов является астрософом, то и звёзды спустились к нам прямо на землю. Так, этот волхв – астрософ – развернул перед нами гороскоп Рудольфа Штайнера, и мы погрузились в него так, что буквально здесь и сейчас был найден тот момент («момент»? – Б.Г.), из-за которого пострадала миссия Р. Штайнера в его инкарнации 100 лет назад и который требует исцеления. А именно для того, чтобы выполнить свою миссию и основать на уже полностью ариманизированной Земле Новые социальные мистерии, Р. Штайнер должен был взять карму антропософов на себя, но антропософы, к сожалению, оказались не на высоте. Когда перессорились между собой рядовые антропософы, то возможно это ещё было бы терпимо, но, когда не нашли взаимопонимания два ближайших сотрудника Р. Штайнера, это, конечно, опрокинуло весь Ковчег спасения. В докладе Владимира Селицкого во второй день конференции перед нашим мысленным взором как гётеанистическая метаморфоза, прошла вся история антропософского движения, и мы дошли до конца XX века, когда эта трагедия повторилась. И снова два величайших антропософа – Бондарев и Прокофьев – не нашли возможности понять друг друга и смочь сотрудничать. Пожалуй, ссоры всех остальных антропософов, которых было очень много, практически, на каждом шагу (не надо никаких масонов и иезуитов, антропософы и сами

прекрасно перессорятся!), даже это второстепенно, по сравнению с тем, что ссорятся антропософы первой величины, как два столпа всей мировой Антропософии.

И вот на фоне всех этих переживаний, произошла, можно сказать, незаметная, совершенно не заметная для большинства глаз, но очень важная встреча, встреча двух астрософов, которые уже давно примкнули ко Второму импульсу Антропософии: Анатолия Осипова, который сделал свой астрософский комментарий (к чему? – Б.Г.), и основного спикера Владимира Селицкого, который развёртывал биографию антропософского движения. Эти два значительных человека, которые развивают этот особый раздел Антропософии – Астрософию – до сих пор даже не были знакомы.

Дальше помощь мистериального действия нарастала. Было получено благословение от изначального Импульса Антропософии, который шёл через Штайнера, через его ближайших учеников, живших в России, через Марию Жемчужникову (члена ещё дореволюционного Российского антропософского общества) и затем через знавшего её, живущего среди нас аксакала антропософского движения Дмитрия Корсакова. Можно и так рассматривать, что пришёл волхв от священного храма Антропософии и принёс самый драгоценный Дар-Благословение от Первого Импульса Антропософии. Это вдвойне ценно, поскольку тёмные силы уже начали сеять вражду между происходящим здесь и традиционными антропософами. Но свершилось чудо, свершилось невероятное! Эта вражда была преодолена. Но это только одна половинка чуда. Вторая половинка чуда связана с тем, что то, что в мире общеизвестно как Антропософия, это только одна сторона медали. Можно сказать, что эта традиционная Антропософия, которая центрируется в Дорнахе и распространяется (вернее должна была распространяться) в течение 100 лет из единого центра мира на периферию.

Но на самом деле, существует вторая, весьма малоизвестная, сторона Антропософии, которая имеет противоположный рисунок действия: от периферии к центру. Это касается тайны «Круга 12-ти». Хотя в программе Конференции было записано, что будет приход волхвов, но то, что происходило, было организовано не людьми, а Духовным миром. Скромный доклад Ричарда Купера, который, казалось, не предвещал ничего эпохального, внезапно развернулся в послание от некоего мистериального центра из Швейцарии, который ставит своей целью то же, что стоит в заглавии нашей Конференции: **воскресение Антропософии**. Мы можем реконструировать, что в 2020-м году, на 100-летний юбилей открытия 1-го Гётеанума, был основан некий мистериальный центр, посланником которого и является Ричард. Ну а потом, когда на фоне всего предыдущего развернулся доклад о «Круге 12-ти» и оказалось, что мы не просто слушаем этот доклад, а мы буквально **были приняты Кругом 12-ти** (это ощущалось во всей полноте!), и наша Рождественская мистерия достигла своей завершённости: две половинки изначального импульса Антропософии сошлись. Родилась чудесная общность, в которой само общение на нескольких языках, уже просто общение и создаваемый энтузиастами перевод с одного языка на другой (с русского на немецкий и далее на английский), становится мистерией, что, собственно, происходит также и прямо сейчас. (Всё это происходило онлайн! – Б.Г.)

Как понять эти две половинки Антропософии? В своё время Доктор описал такую импаназию: небесный храм, там алтарь, у которого два служителя: сам Рудольф Штайнер и Христиан Розенкрейц. Ещё в 1911 году через Рудольфа Штайнера прозвучал призыв от Христиана Розенкрейца, из которого должно было родиться «Общество теософского искусства и метода», которое со временем должно было быть передано под непосредственное управление самого Христиана Розенкрейца. Тогда это не получилось, но,



возможно, осуществилось позже, так что **на Рождественском собрании 1923-24 гг. были на самом деле инициированы оба общества, (??–Б.Г.)** которые и дальше действовали независимо друг от друга, причём второе, естественно, было вообще неизвестно во внешнем мире. Теперь, почти сто лет спустя, пришло два благословляющих импульса-дара к Яслям Существа Антропос-Софии от волхвов и пастухов. Но очень важно не заснуть в этом месте, потому что можно покачиваться в блаженстве от того, что для нас сделали Духовные силы (безусловно, это сделали не организаторы и никто из участников), но дальше должны уже люди бодрственно подхватить этот импульс и понести его дальше.

А что может быть дальше? Можно ли увидеть дальнейшую возможную стратегию?

Смотрим внимательно, что ещё подступило к нам в ходе этой Мистерии? Сегодня было констатировано, что вместе с этими прекрасными дарами, перед нами развёртывается «во всей своей красе» ариманический дракон, который охватывает Землю своей интернет-сетью и хочет унести её в 8-ю сферу. Какая наша реакция? Следуя эзотерической традиции, мы не должны сразу схватиться за меч и отрубить Дракону голову, ибо тогда, как это описано у Шварца, мы сами станем драконом. Р. Штайнер говорит об этом (о том, что сочиняет Шварц? – Б.Г.), что антропософ должен быть настолько сильным, чтобы мочь войти в шкуру дракона, не быть им поглощённым, а изнутри преобразить Дракона в высшее существо, каким он был когда-то перед тем, как пал. (Новая басня Салтыкова-Щедрина: Мудрый Пескарёк оказался в брюхе у щуки, и решил он «преобразить» её в окуня. А она, каналья, его переварила! – Б.Г.) До сих пор это было невозможно, поскольку оба импульса Антропософии, один центробежный, другой – центростремительный, каждый по отдельности ещё не могли это сделать, они могли только Дракону противостоять с большим или меньшим успехом. Если пришло время им соединиться, то из этого соединения может возникнуть сила, которая даст им возможность войти в Дракона и его полностью одухотворить. **Не случайно это был один из самых сложных моментов зарождающегося движения, что оно зарождается прежде всего, благодаря этой самой сети.** Конечно, есть множество инициатив и на физическом плане, **но в целом, общая консолидация всех инициатив и всех людей Земли возможна как раз благодаря интернету – этому творению Восьмой сферы.**

Как мы вообще смеем пользоваться этой 8-й сферой, когда для любого чуткого антропософского сердца от самого названия «Восьмая сфера» уже веет таким холодом, таким ужасом, что от этого хочется бежать куда подальше? Однако, если мы копнём глубже и вспомним о прообразе восьмой сферы, то окажется, что если 7-й сферой является Вулкан, на которой человек достигнет высшей стадии человека в нашем цикле творения – стадии Духочеловека, то 8-й сферой по отношению к этой 7-ой, является некая следующая, где человек выйдет сам на уровень Духов Формы и будет сам Творцом нового Космоса. В том отношении, Р. Штайнер говорит, сегодня мы как люди принадлежим к 4-й сфере, земному эону, но уже сегодня наши творцы Духи Формы, Ehusiai, принадлежат восьмой сфере, и она совмещена с 4-й сферой, но одновременно в неё же входят и ариманические Духи, с которыми мы соприкасаемся, поскольку мы являемся земными людьми. (Т.е. они там пребывают вперемешку? – Б.Г.)

Таким образом, человек в полной мере освоит 8-ю сферу, когда завершится Будущий Вулкан, но уже сегодня он с ней соприкасается невидимо, в той мере, в какой он соприкасается с теми существами, которые тоже в неё вошли, а в неё как раз вошёл и Ариман, и поэтому человек соприкасается только со зловещей стороной 8-й сферы. А с её

прогрессивной, развивающейся стороной он мало чем соприкасается, и как раз сейчас для этого открылась возможность при соединении даров от волхвов и пастухов.

Именно потому, что в нашу эпоху совершенно закономерно (Р. Штайнер пишет, что это закономерно, это не является недоразумением) должны вступать определённые классы низших подфизических существ, которые воплощаются на Земле как машины и технологии, человек не может как страус спрятаться от машин, он должен активно и мощно выйти им навстречу, и, именно этим, он достигнет своей подлинной силы и развития того, что в нём заложено. Поэтому вполне возможно, что **те шаги, которые мы начинаем делать, как вхождение духовного потока внутрь мировой сети Интернет, одухотворение её и затем через эту сеть оказание духовного воздействия на гибнущую материальную цивилизацию**, это то, что описывал Р. Штайнер как «войти в шкуру Дракона и одухотворить его. Какой следующий шаг должен быть сделан по отношению к тем, которые были сделаны в этих двух половинках Антропософии, идущей из центра и идущей из периферии? Половинка, которая шла из центра, должна была вырабатывать антропософский базис, наращивать его и постепенно с ним выходить в мир. Вторая половинка должна была, наоборот, не сидеть в центре, а рассредоточиться по всему Земному шару и создать сеть из маленьких узелков, в которых культивировался бы духовный импульс через мантрамы, то есть прямую связь с Духовным миром, чтобы в тысячах и тысячах мест Земли со стороны Духовного мира был **прокол** материальный слой и в него потоками струилась духовная жизнь, согревая своим теплом вокруг всё окружающее. Видимо до сих пор эти две половинки невозможно было совместить, чтобы в каждой точке из тысяч точек на земном шаре культивировалась бы Антропософия с той интенсивностью, с какой она до сих пор могла была культивироваться только в одном месте – в Гётеануме. Пока невозможно было достичь, чтобы Гётеанум стал действенным в тысячах точек земного шара! Возможно, в этом одна из необходимостей той Голгофы, которую прошёл сам Гётеанум как живое существо, когда пережил свою огненную смерть и перешёл в ближайшую к Земле эфирную атмосферу и оттуда может инспирировать людей и прорасти в каждую точку по всей Земле. И, если теперь **благодаря всё тому же ариманическому дракону, но укрощённому и подчинённому, возникнет связь, реальная связь между тысячами точек на всей планете**, так что потенциал любой точки может быть доступен для любой другой точки, то, что это может принести? **А теперь, вот именно теперь, с одной стороны, благодаря наличию связи каждой точки с каждой точкой на Земле** (т.е. имеются в виду антропософы, сидящие за компьютерами – Б.Г.), когда она будет построена, и благодаря тому, что, с другой стороны, приходит новый импульс Антропософии, приходит Методософия, приходит знание методов КАК одухотворить материальные процессы, с какими бы из них человек ни соприкасался, возникает совершенно новая возможность. Теперь человек в любом своём жизненном месте, где бы он ни находился, может сделать нечто большее, чем отогревание окружающего его социального и духовного пространства, хотя и это очень много и, если бы это было сделано, сейчас не были бы такие тяжёлые условия. Но тем не менее сейчас можно сделать гораздо больше, чем просто отогревание. А именно, сейчас может быть достигнут тот идеал, который был идеалом, мечтой Р. Штайнера, заключающийся в том, что антропософ может в любом своём жизненном месте выйти перед всем внешним ариманическим миром не как мистик, не как сектант, не как что-то оторванное от жизни, а как кто-то более компетентный, чем те люди, которые варились в этих материальных процессах всю свою жизнь, он может прийти оказать людям действительную помощь в их проблемах, за что они будут ему благодарны. И тогда у антропософов будет шанс не только запереться в узких

замкнутых кружках и в ужасе ждать прихода Аримана, памятуя слова Р. Штайнера, что будут такие места, которые будут недоступны для Князя мира сего, если там будет глубокая эзотерическая работа. Но будет возможность, гораздо большего: внести импульс Антропософии в мировой социум и сделать приход Аримана уже не ужасной проблемой для всего человечества, в ходе чего оно, кроме этих культурных островков, будет низвергнуто в восьмую сферу. **Теперь же, вместо того, чтобы стать смертельной опасностью для человечества, его приход станет таким же *подспорьем*, как и сам приход восьмой сферы в виде сети Интернет.** Это звучит, конечно, дико, безумно: вначале войти в сеть интернет и сделать её своей вместе с Илоном Маском, а потом и самого Аримана ещё использовать ... Чего только существо Методософии не скажет под Новый год! Но в это волшебное время возможно любое чудо, тем более от Методософии!

Наша дальнейшая программа Конференции должна позволить развернуться в полной мере тому, что проступило в её первые три дня. Ниже предлагаем уточнённую программу оставшихся четырёх дней Конференции.

Международная рождественская онлайн-конференция на тему: Воскресение Антропософского общества и Свободной высшей школы духовной науки на основе сознательной встречи с Существом Антропос-Софии.

Се, творю всё новое. (Откр. Ин. 21.5) »