

Юдит фон Халле
Нисхождение в глубины Земли
об антропософском пути ученичества

Перевод с английского Praos Gatopardos
Редактор Татьяна Владимирова

Содержание

Содержание	2
Дерзкое предисловие скромного переводчика	3
Предисловие	6
Вступительное слово - предостережение	9
Афористические комментарии о пути ученичества	10
Личное нисхождение во ад	10
Трансперсональное нисхождение во ад	11
Вступление на путь ученичества	11
Столкновение с враждебными силами на пути ученичества	14
Живая летопись земных недр	16
Закон времени в земных недрах и отношение духовного ученика к организму Земли	19
Подфизическая спиритуализация в микрокосме Земли	19
Девять слоёв Земли	23
Лекция Рудольфа Штейнера о земных недрах	23
«Наиболее продвинутые разделы оккультизма»	24
Семиступенчатый путь посвящения	26
Девять слоёв Земли и место рождения чаши Грааля	30
Семь ступеней посвящения — девять слоёв Земли	35
Христос, проникающий сквозь девять слоёв Земли	39
Два плана Антихриста	41
Тайны земных недр - Христос и Антихрист	52
Троекратное вхождение Зверя Зората в земные недра в пасхальную ночь	52
Три встречи человека с Антихристом	55
Имагинация духовного ученика на седьмой ступени посвящения	58
Приложение	61
Отрывок из лекции, данной Рудольфом Штейнером 16 апреля 1906 года (GA96)	61

Дерзкое предисловие скромного переводчика

Эта книга была переведена с помощью искусственного интеллекта. Подобная фраза, и я на это крайне рассчитываю, вызовет волну кривотолков, осуждений и сомнений в праве переводчика братья за духовнонаучные книги, пусть и за книгу автора, чья репутация в антропософском обществе и так спорна. Тем лучше вдвойне - теперь на одну сомнительную личность больше, и тем больше внимания, я надеюсь, привлечет сама книга.

Суеверие, с которым встречается все новое и не до конца познанное, ещё с момента появления колеса, свойственно даже тем, кто считает себя трижды посвященным, перешедшим (или переехавшим на пресловутом колесе) все возможные пороги, и пришедшим к своему Высшему Я, инфляция важности которого неумолима в силу так частых разговоров о нём.

Я не буду касаться псевдоэтических аспектов использования ИИ, которые, по большей степени, используются самими же транснациональными корпорациями и муссируются в СМИ в качестве громоотвода для гнева трудящихся - начиная от забастовок сценаристов и бухгалтеров до скандалов с “галюцинациями” интеллекта (об этом чуть позже) в результате обработки данных в отчетах консалтинговых компаний. Подобные сантименты об этичности использования искусственного интеллекта кажутся мне мнимыми в силу очевидности попытки крупного капитала (теперь его можно назвать колоссальным) хоть как-то позволить людям выпустить пар, отвлекая нас от главного - нет, не от единства борьбы противоположностей в рамках существующей общественной формации, век которой и так подходит к концу, а от Главного - от встречи с Самим Собой.

Встретиться с собой значит позволить своему мышлению, здесь и сейчас, изжить из ничто мысль о самом себе, а вместе с ним и мысль о мире. Что заслоняет эту великую рекурсию? Перефразируя Ницше - очень многое, слишком многое, и виды этих заслонов и помех не перечислить. Роль одной из таких помех играет старое доброе суеверие, и чем “выше” ум, в котором себя это суеверие изживает, тем хуже и для “достигающего познания высших миров” и особенно для мира как такового. “Как такового” не в смысле отвлеченного-где-то-за-окном-мирка с утренним шумом треклятой газонокосилки, а мира как живой данности, за которую мы несем самый непосредственный ответ.

Первая особенность суеверия, лежащая на поверхности - оно мешает прогрессу. Вторая особенность, оккультная (а, следовательно, главная) - суеверие убивает мышление, которое суть наиценнейший и высший орган человека как полноправного члена духовных иерархий, в число которых входит также и пресловутый газонокосильщик, мешающий нам спать.

Мыслительный процесс Бога, как бы на эту тему ни заблуждался Кант, *идентичен* мыслительному процессу человека, *и наоборот*. Но есть нюанс - то, что мыслит Бог и то, что человек зачастую выдает за мысли, это две большие разницы, согласно характерному одесскому выражению. Разберем на примере современного антропософского суеверия.

Разница первая, комическая - для Бога, в отличие от нас, ариманическим духам, которые изживают свой интеллект через ИИ в частности, это не “бабайки”, которыми мы пугаем себя, своих собратьев и бог знает кого еще, а все-таки тоже иерархические существа. Им, в отличие от Бога и человека, в силу их личной эволюционной трагедии,

мышление недоступно, что бы нам ни утверждали разработчики нейрогенеративных моделей. И Господь презирает и этих “бабаек” тоже, и сочувствует им тоже, *особенно* потому, что эти духи пытаются найти себе место, и пока ищут, совершают зло, но чудом получается благо.

Разница вторая, трагическая - человеку, как и Богу, в отличие от ариманических духов, доступна свобода изживать себя и мир в мышлении. И как только нами завладевает суеверие, которое гасит мышление, например: “ИИ это страшная машина Аримана, этот интеллект переверёт всю книгу, нельзя доверять ИИ такие вещи!”, тут же сбывается то, чего мы боялись больше всего, потому что в этот момент угасания мышления мы отдаем себя супостату, от которого только что пытались сбежать, а еще мы лишаем оставших духов живительной возможности послужить доброму делу там, где им самое место. И, возможно, продвинутся ариманическим элементарным духам в эволюции.

Неважно, какова природа интеллекта - искусственный он, или естественный, он всегда останется интеллектом, а значит - ходулями мышления. Интеллект может галлюцинировать, как минимум потому, что работает с мыслью уже изреченной, которая, как нам известно по стихотворению Тютчева, есть ложь. Интеллект ретроспективен, он работает только с данностью, а данностью становится лишь то, что было пережито и рождено в муках мышления.

И если точно знать разницу между мышлением и интеллектом, то мы увидим, как наше свободное мышление, с помощью моральной интуиции, выражающейся в желании привлечь интеллект на пригодное для него место, может одухотворить интеллект через живую человеческую мысль, может причастить интеллект к бытию, заставить инструмент служить благу.

Искусственный интеллект нельзя одухотворить, скормив ему всю александрийскую библиотеку или всё собрание Гетеанума вместе взятые; так только зря потратится вода, которая охлаждает видеокарты на ИИ-фермах. Но искусственный интеллект, как и естественный, я могу одухотворить, позволяя миру изживать себя через мое мышление, делюсь результатами этого личного, выстраданного познания с интеллектом, сопоставляя с его помощью логически эти открытия в их системной взаимосвязи.

Пожалуй, напоследок скажу еще и об обстоятельствах перевода - увы, мне не удалось найти оригинала на немецком языке, (которого я и так не знаю), но удалось найти текст на английском (который я знаю) и сделать перевод с перевода. Это считается дурным тоном в переводческом деле, но есть и хорошие примеры - взять ту же “Одиссею” в переводе Василия Жуковского, которая была переведена не с оригинала, а с немецкого на русский.

Во время перевода я тщательно выверял то, что напереводил ИИ, предложение за предложением, и в духе сверял слова, ориентируясь на чувство истины (с оглядкой на свое мышление) и чувство языка (с оглядкой на Флобера). Цитаты Рудольфа Штейнера, где это возможно, взяты уже переведенными на русский язык из хранилища bdn-steiner.ru, а то, что еще не переведено на русский, в частности отрывки из GA96, переводились с немецкого на русский с помощью того же ИИ, сверялись с английским переводом из данной книги, проходили проверку сравнением, и в итоге избирался наиболее точный перевод.

Мне бы хотелось еще многое и немногое сказать о том, *что* пришло в этот мир через Юдит фон Халле, но я сторонник того, чтобы произведение само говорило за себя, и в этом отношении я абсолютно спокоен за книгу. Пусть она оставит в вашей душе такой же сокрушительный и неизгладимый след, какой она оставила в моей.

Напоследок я хочу выразить благодарность Димитрису Перуласу, который однажды [перевел с немецкого \(!\) на русский язык вторую и третью](#) главы настоящей книги, благодаря чему и состоялась моя изначальная встреча с этим текстом. Я искренне надеюсь, что результат моей работы с английским переводом стал таким же обстоятельным, как и результат работы моего предшественника с текстом оригинала, о чем предлагаю судить читателю.

Москва, май 2026 г.
Praos Gatopardos R.

Предисловие

Это предисловие призвано дать некоторые ответы на вопросы, которые мне неоднократно задают во время лекций или семинаров-дискуссий.

Неподготовленный читатель может, и это вполне понятно, оказаться в замешательстве от формы и содержания некоторых мест в этой книге, поскольку здесь приводятся описания исторических и сверхчувственных фактов и событий, излагаемых как самоочевидные истины без каких-либо ссылок на подтверждающие источники.

При живой личной встрече можно составить подлинное впечатление о говорящем, однако в условиях неизбежного отсутствия открытого личного контакта с моим читателем — а именно он позволяет гораздо легче создать атмосферу человеческого доверия и диалога, служащую основой ясной коммуникации, — я постараюсь запечатлеть сказанное в письменной форме. Я сформулировала следующие пояснения и ответы весьма точно, зная, что такая ясность может быть истолкована как отсутствие скромности. Но в то же время — и именно поэтому я готова пойти на этот риск — лишь подобная ясность позволяет дать сколько-нибудь полный ответ на вопросы, которые мне задают.

Содержание этой книги выросло из моего собственного духовного опыта и не представляет собой никаких гипотез или спекуляций, за исключением тех случаев, когда я прямо заявляю, что не могу вынести окончательного суждения о конкретном событии или совокупности обстоятельств.

Однако не каждое описание проистекает из одного и того же источника опыта и восприятия. С одной стороны, мой духовный опыт относится к прямому — можно даже сказать, чувственному — погружению в исторические события времён Христа. Этот опыт, дарованный мне после появления стигматов, начавшегося в 2004 году, можно представить как некое «путешествие в прошлое», включающее все чувственные впечатления, доступные нам в обычном бодрствующем состоянии, но теперь применительно к конкретной эпохе и месту. Таким образом, этот опыт основан не на так называемых видениях или чистом ясновидении, равно как и не на воображаемых картинах, а скорее на прямом свидетельствовании того, что действительно происходило на Земле. Помимо зрительного восприятия участников событий времён Христа, а также их окружения, культуры и образа жизни, задействованы также и все остальные чувства, доступные нам в нормальном бодрствующем сознании. Например, так можно услышать звучание речи и языка, ощутить почву под ногами, почувствовать холод или тепло.

Другой источник содержания, представленного здесь, совершенно иной, но не менее достоверный. Станет очевидно, где записи об исторических событиях переходят в духовно-научный способ наблюдения. Это может показаться более нейтральным и трезвым, чем описания чувственного опыта времён Христа. С определённой точки зрения это, несомненно, правильно и уместно, поскольку здесь речь идёт о максимально точном «переводе» того, что присутствует и можно воспринять в духовном мире. Интуиции этих космических фактов становятся нам доступны, когда наше Эго, или Я, переступая порог, полностью отделяется от астральной сферы, так что мы — или, иными словами, наши Я — входят в сферу объективности. Каждый имеет подобного рода впечатления во время сна, однако нам редко удаётся перенести их в бодрствующее сознание. Это трудная

задача, а следовательно, задача, сопряжённая с большой ответственностью: преобразовать те объективные факты, которые наше Я вобрало в себя за порогом, в подлинное знание, столь же достоверное, как и обычное чувственное восприятие в силу своей самоочевидности. Нам необходимо многократно проверять, действительно ли наше духовное восприятие соответствует тому понятийному каркасу, в который мы его помещаем. Лишь когда все результаты выдерживают подобную проверку, ученик духовной науки может считать себя вправе передавать свои находки в качестве духовного знания.

В наши дни многие обладают духовными восприятиями (нередко можно услышать, что эта способность усиливается) — например, на эфирном или астральном плане.

Однако эти восприятия остаются бесполезными или зачастую могут даже вызвать глубокую путаницу, если их истинная природа и контекст остаются скрытыми для тех, кто их испытывает. Так, кто-то может воспринимать эфирный мир, погружаясь в стихию элементарных природных существ. Однако утверждения об элементарном царстве могут выдержать проверку и обрести подлинную объективность лишь тогда, когда мы вновь поднимаемся на поверхность из этого плана: иными словами, когда мы не просто погружаемся в плоскость опыта стихийных существ, но как бы возвышаем её на один уровень выше: до перспективы и точки наблюдения, с которых мы можем не только сообщать о природе стихийного мира, но и обладать знанием об этом мире. Это подобно плаванию в большом водном пространстве, когда мы можем сказать, что вода глубока и холодна. Но лишь когда мы, подобно птице, вновь поднимаемся в воздух, мы можем судить, является ли этот водный простор большим озером или, возможно, океаном; а также окружена ли эта вода сушей, где именно и на каком континенте она находится. Поэтому, прежде чем мы сможем достоверно вписать наши восприятия в более широкий, целостный контекст, они всегда должны быть рассмотрены с более высокой точки зрения.

Заслуга духовной науки состоит в том, что в наши дни мы способны преобразовывать наши восприятия посредством ясного тренированного мышления в знание, верное истине и реальности.

Все утверждения в этой книге, не содержащие чувственно-основанных восприятий событий времён Христа, проистекают из только что упомянутого источника знания. Они выражены осторожно, с должным чувством серьёзности и ни в коем случае не являются спекулятивными интерпретациями. По этой причине они могут показаться читателю более фактологичными или безличными, чем остальные повествования. Это обусловлено упомянутым выше сверхличным уровнем объективности, необходимым за порогом. Несмотря на это, они являются моими собственными подлинными духовными обретениями; а там, где они, напротив, представляют собой обретения Рудольфа Штейнера, это указано особо.

Этот второй тип духовного восприятия никоим образом не является следствием стигматизации, поскольку он присутствовал ещё до того, как она произошла. С тех пор, однако, он лишь усилился.

После того как мои лекции были опубликованы в виде книги, некоторые просили меня дать точное изложение моего предполагаемого пути ученичества. Я прекрасно понимаю, что стоит за этим желанием, но помимо того, что у меня не было цели касаться подобных вопросов в этой книге — поскольку я не хочу делать собственную судьбу главным предметом моих размышлений, а намерена использовать доступные мне

средства, чтобы сделать событие Христа более понятным, — такое «учебное пособие по развитию» оказалось бы весьма кратким и, вероятно, вовсе не таким, как люди того желают или воображают себе. Описанный выше способ восприятия присутствовал во мне уже в ранние годы, несомненно, как следствие прежних жизней, и не требовал от меня следования в этой жизни тернистым путём отшельника со всевозможными умерщвлениями плоти и отречениями, прежде чем открылись бы мои духовные очи. Однако это не исключало определённой дисциплины в моей жизни как следствия самоочевидного соприкосновения с духовными реалиями. Мою дисциплину или духовную благоговейность в этой жизни можно рассматривать как следствие подготовки. Тем не менее, «непрерывность пробужденного сознания» за порогом всегда возможна лишь тогда, когда с величайшим участием и преданностью человек впитал и продолжает впитывать событие Христа, когда преданным, любящим, смиренным и благодарным образом он обращает не только своё сердце и душу, но и свои силы исследования к миру духа до тех пор, пока не почувствует себя настолько сильно потрясённым этим величайшим событием в эволюции человечества, что начнёт ощутимо чувствовать стигматы. Тогда можно обрести глубокий опыт того, что великая жертва Спасителя была принесена также и за каждого из нас, за наше собственное смиренное бытие, в котором, однако, заключено семя божественного.

Таким образом, моя способность сознательно жить в духовном космосе — также описываемая как непрерывность пробужденного сознания — присутствовала во мне ещё до наступления стигматизации. Когда я также начала переживать исторические события непосредственно, и это перестало быть лишь отвлечённым переживанием, я смогла соединить свою способность к сверхчувственному знанию с историческими событиями, свидетелем которых я стала. Можно сказать, что инструмент уже существовал прежде материала, над которым ему предстояло работать. Если вы хотите сконструировать скрипку, вам нужен хороший инструмент, готовый к работе, ещё до начала процесса, чтобы не начинать изготавливать его одновременно с создаваемым музыкальным инструментом. Без инструмента у вас может быть прекраснейшая древесина в качестве сырья, но вы не сможете сделать из неё скрипку. В данном случае сверхчувственная способность познания может предоставить необходимый инструмент для исследования духовной основы чувственных процессов и исторических событий.

Берлин, март 2006 г.

Юдит фон Халле

Вступительное слово - предостережение

Содержание этой книги, с одной стороны, основано на духовном исследовании исторического прохождения Христа сквозь бездны Земли во время Его так называемого сошествия во ад после Распятия, а также на нисхождении ученика христианской духовной науки как последователя Христа по антропософскому пути ученичества. С другой стороны, содержание опирается на описание внутреннего строения Земли, данное Рудольфом Штейнером в лекции в Берлине в Пасхальный понедельник, 16 апреля 1906 года, во время извержения Везувия.

Поэтому я рекомендую читателю сперва ознакомиться с этой лекцией о слоях Земли. Выдержка из неё приведена в приложении и воспроизводит отрывки, существенные для настоящего исследования. Я также рекомендую внимательно прочитать мою лекцию от 30 января 2005 года «Описание событий между Смертью и Воскресением (Сошествие во ад)», которая содержится в книге «И если бы Он не воскрес...», поскольку настоящий том соотносится с содержанием той лекции и приведённым в ней рисунком. Знакомство с обеими этими лекциями составляет основу исследования в данной книге.

Форма и стиль этой книги могут во многих отношениях отличаться от ранее опубликованных, а вероятно, и от будущих книг серии «Подходы к пониманию События Христа». Она может показаться более абстрактной. Если читатель ощутит это, стоит иметь в виду, что в данном повествовании речь идёт о процессах, которые могут осуществляться исключительно духовным путём, а не о событиях, внешне воспринимаемых в чувственном мире или через него. Я старалась — особенно во второй части — создать определённое представление о тех чисто духовных процессах, которые действовали в историческом нисхождении Христа и в нисхождении духовного ученика в слои Земли, происходящих в сфере, куда не проникают никакие земные понятия. «Передача» этих процессов на язык, порождающий в читателе максимально соответствующие имажинативные образы, не может быть способом, делающим акцент на эмоциональной реакции. Несомненно, верно, что человек сможет дать вырасти в себе более точной картине этих процессов, если язык этой «передачи» останется, с одной стороны, в известной степени аналитичным и если, с другой стороны, человек не просто будет читать «назидательный» текст, но и соберёт мужество и усилие, усваивая его, действовать поначалу соответствующим аналитическим образом и по-настоящему проработать его. Я хотела бы настоятельно рекомендовать вам попробовать сделать это, поскольку такой способ работы может открыть совершенно новые перспективы и индивидуальные прозрения. Он позволяет представленному здесь стать неожиданно живой субстанцией благодаря тому, что человек усваивает его уникальным, индивидуальным образом.

Дорнах, июль 2008 г.
Юдит фон Халле

Афористические комментарии о пути ученичества

Личное нисхождение во ад

При следовании антропософскому пути ученичества на определённом этапе неизбежно придётся пережить то, что традиционно называется «нисхождением во ад».

Как правило, когда этот термин понимается как часть человеческого бытия, мы обычно связываем его с посмертными процессами. После смерти, когда мы сбрасываем свою смертную оболочку, наше существо вступает в мир духа, и по мере того как душа вступает на путь очищения в камалоке, природа человеческого Я вновь обретает объективность. Хотя Я есть сущность всего индивидуального в нас, оно не субъективно, а вполне объективно в своём индивидуальном существовании, поскольку душевные качества, окружавшие его в завершённой земной жизни и, можно сказать, превращавшие «Я» в «Эго», прошли через очищающий духовный огонь, так что всё субъективизировавшее Я отпадает.

Такая объективность, в которой Я способно наблюдать себя столь же отстранённо, как и другое Я, является единственной основой для приготовления кармического плана новой жизни. Это очищение в так называемой камалоке в христианской традиции также именуется «нисхождением во ад», ибо теперь душе приходится мучительно отрешаться от всех желаний и страстей, которыми она не смогла овладеть в земной жизни. Чтобы Я обрело такую объективность и свободу, душа должна сначала предстать перед объективной реальностью своей земной жизни в великом, панорамном обозрении. Я нуждается в этом процессе, который носит исцеляющий, а отнюдь не «карательный» характер. Именно в этом смысле мы должны понимать идею Христа как Владыки кармы, или имагинацию Михаила с весами. Тем не менее этот процесс исцеления души, которая, быть может, не желает легко отказываться от своих страстных «убеждений», и которая не хочет разочаровываться в причинённых другим страданиях или даже чувствовать их на себе, может восприниматься как весьма тягостный и даже глубоко и горько болезненный.

Всё это, безусловно, следует рассматривать как дар из мира духа, а именно как дар Самого Христа, ибо этот дар начинает процесс освобождения от личной воли к всеобщей, божественной воле, в которой все Я-сущности живут в общности, и ведёт нас через эволюционный процесс от земной жизни через небесную к новой земной жизни, а затем вновь к небесной, и так далее.

Это прохождение через различные жизни на земле и следующее за каждой из них «личное нисхождение во ад» служит нашей высшей эволюции как человеческих существ. Ошибки, которые мы совершаем в жизни, если они не обзрываются раньше, осознаются в посмертном обозрении, что даёт нам возможность избежать тех же ошибок в последующей земной жизни, или позволяет карме возместить их и принести исправление. Таким образом, это камалокическое «нисхождение во ад» есть поистине процесс искупления наших собственных внутренних бездн, глубинных пластов души, которые наше бодрственное сознание часто скрывает от нас.

Трансперсональное нисхождение во ад

Наряду с «личным нисхождением во ад», целью которого является пробуждение очищенного от желаний и влечений Я в универсальном контексте других Я-сущностей, существует также «трансперсональное нисхождение во ад», которое можно назвать всемирно-историческим. Здесь Я духовного ученика, пробуждающегося к высшему сознанию ещё при жизни на земле, переживает как деяния человечества и каждой отдельной человеческой души соотносятся с эволюцией его космической родины. Это нисхождение в духовные глубины земли на антропософском пути ученичества, и ученик совершает это нисхождение, поскольку оно является частью пути ученичества, *по эту* сторону порога. Ведь цель антропософской духовной науки — поддерживать людей в их духовном продвижении настолько, насколько позволяет их потенциал развития. Таким образом, духовно-научный путь ученичества позволяет нам узнать всё то, что в дохристианские времена мог пережить лишь древний посвященный и только через подобный смерти сон как бы *вне* своего тела, в свободном от тела состоянии. По эту же сторону порога мы ныне можем пережить в бодрствующем сознании, прочно укоренённые в своём физическом теле, то, что без духовной науки мы узнали бы лишь после смерти. Тот, кто продвигается по духовно-научному пути ученичества посредством настойчивой практики, неизбежно придёт к переживанию того, с чем иначе столкнулся бы после смерти в более неподготовленном состоянии. Это переживание и есть то, что мы, помимо прочего, можем обозначить как «нисхождение во ад» или «нисхождение в недра Земли».

Спускаясь через духовные слои нашей земли, оккультный исследователь воспринимает стадии развития тела Земли и человечества так, как описывает их Рудольф Штейнер в своем «Очерке тайноведения», и прорабатывает это сверхчувственное переживание своими познавательными способностями.

Вступление на путь ученичества

Но почему путь духовного ученичества должен проходить через внутренние слои земли, тогда как ученик развивает знания, выходящие за рамки простого понимания идей, уже постигнутых другими? Это представляется трудным путём, на что указывает уже сам термин «нисхождение во ад».

Каждый, даже не знакомый с антропософскими взглядами, признает, что путь ученичества всегда сопряжён с испытаниями, и лишь успешно пройдя через них, можно достичь высшего знания. Это, естественно, относится и к антропософскому пути. Одно из самых трудных испытаний на духовном пути ученичества — заново пережить нисхождение Христа в бездну.

Если кто-то желает вступить на путь духовного знания христианского ученика, он должен быть охвачен пламенем воли, чтобы встретиться лицом к лицу даже с самыми суровыми испытаниями. Эта сильная воля черпает поддержку исключительно из уверенности в цели — войти в любовь Христа, Его мудрость и знание. Подобная цель обладает специальной особенностью - она одновременно выступает нашим постоянным спутником на пути знания. Черпая силу из высокой цели, стоящей перед нами, эта воля даёт нам чувство, что сама цель сопровождает нас.

В стремлении к этой цели нас подстерегают всевозможные опасности и испытания. Из нашего сокровенного переживания этой цели мы обретаем уверенность, что мы преодолеем эти испытания. В любой момент мы можем доверять тому, что достигнем цели, как только мобилизуем силу, чтобы направить наше Я к источнику наших исканий. Этот источник даёт нам устойчивость и уверенность вновь идти по этой тропе, проходить через страдания испытаний и, в конечном счёте, взойти из долины теней к свету знания.

И потому цель, к которой мы стремимся и ради которой мы готовы столкнуться со всеми препятствиями, не только сопровождает нас на пути, но и является источником волевого импульса, побуждающего духовного ученика вступить на трудный путь познания. Эта высокая цель — Христос. Он — наше утешение, наш дом, и Ему принадлежит вся наша любовь, всё наше стремление: к единому свету, который согревает сердца и озаряет головы. Это обитель истинного братства и красоты сердца, альфа и омега пути посвящения, и Он будет с нами **”во все дни до завершения кругооборота времен”** ([Евангелие от Матфея в переводе Эмиля Бокка. 28:20](#)).

И вот, будучи неопитами, мы встречаем следы нашего Искупителя, ибо Он оставил их нам на Своем собственном пути страдания. Мы идём по стопам Представителя Человечества. Уверенность в том, что мы на верном пути, мы можем обрести, когда в полном бодрствующем сознании исследуем, что идёт к нашей душе, на каком «языке» это существо говорит с нами и выражает ли оно подлинно бескорыстие, любовь и истину. Иными словами, является ли это существо Тем Самым, кто впервые побудил нас вступить на христианский путь духовного ученичества. Ариманические силы могут являться в убедительном обличье, ссылаясь на разумные требования и аргументы; люциферические же силы могут соблазнительно мерцать и шептать нам на ухо, что мы уже созрели для гораздо более высокого восхождения. Но подлинно христианское качество мы всегда можем распознать в Существо, которое не пытается убеждать, которое, кажется, «просто» стоит там, оставляя нас полностью свободными подобно увещивающей, любящей совести, строгой и неподвижной. *Его* духовная красота открывается лишь тогда, когда ученик обращается к Нему по собственному импульсу.

Я упоминаю это лишь для того, чтобы подчеркнуть: духовный ученик заблуждался бы, полагая, что путь познания ведёт его исключительно к радостным переживаниям. Он никогда не может быть мотивирован «наградами» — то есть удовлетворением, касающимся лишь его собственной личности, рассматривающим духовный прогресс как самоцель или даже ради обладания властью над менее продвинутыми учениками. Его стимул может заключаться лишь в убеждении, что он вступает на путь, дабы благотворно вписать своё бытие в универсальный контекст и мировую эволюцию. То, что при этом индивидуальный прогресс также произойдёт как часть христианского эзотерического ученичества, играет лишь второстепенную роль по отношению к его основной мотивации. Он внимлет призыву - «Человек, познай себя!», включая себя в мировую эволюцию этим исцеляющим образом, полный воли и энергии.

Уже по этой причине духовный ученик не может представлять себе, не говоря уже о желании, вступить на путь познания, который был бы широким и протоптанным, иными словами, легким или без усилий доступным. Путь по которому он идёт — его собственный, и, следовательно, по определению, по нему никто ещё не ступал прежде. Верно сказать, что эта тропа не существует в начале путешествия, когда ученик принимает решение

вступить на нее. Задача ученика — проложить эту тропу самому, проникая через заросли душевных устремлений, направляя своё Я через «душевную пустоту пространства», через «разрушающий время поток».

В тот момент, когда духовный ученик вступает на свой путь, его поджидает мощное, новое переживание реальности. Эта реальность открывается его обычному чувственному восприятию изначально как глубокая тьма, а не как свет, потакающий душе, развращённой миром чувств. Реальность (а духовный мир есть мир реальности в противоположность миру чувств) поначалу может стать потрясением. Не без причины существо, которое Рудольф Штейнер назвал «Стражем Порога», стоит на границе между миром чувственным миром и миром духа.

Духовный ученик скоро узнаёт, что каждое восхождение и одухотворение возможны лишь после того, как он проникнет в тьму и совершит нисхождение. Эти ступени развития взаимно обуславливают друг друга и совершаются одновременно: ибо, можно сказать, восхождение есть результат нисхождения. Первая встреча, которая ожидает духовного ученика, когда он в полном сознании проникает в иной мир через порог, проникнута этим переживанием. Прежде чем он сможет созерцать и вслушиваться душой и духом в то, что мир духа открывает ему по ту сторону порога, он должен отрешиться от своих обусловленных чувствами картин и представлений о мире. Он может пережить этот процесс освобождения так, словно стоит перед чёрной бездной, ширина и глубина которой остаются неясны, как и то, что возможно существует за ней — из которой, тем не менее, глубоко требовательный и тревожный призыв «Человек, познай себя!» звучит в нём с безотлагательностью. У ученика возникает чувство, что этот призыв к самопознанию требует отделиться от того, что прежде казалось дающим опору: чувственно воспринимаемого, материального мира. Он переживает это оставление привычной реальности как отсутствие почвы под ногами или как «бездну». Из этой тёмной, внутренней душевной бездны — в момент, когда он спотыкается и сомневается — поднимаются силы искушения и разрушения, которые более или менее донине владели его существом, но о присутствии и природе которых он доселе в значительной степени обманывал себя в повседневном, земном сознании.

Однако лишь рассеяв этот самообман он может преодолеть собственную бездну, которая прежде отделяла его от восприятия мира духа, мира реальности. Лишь там он узнаёт нечто о своём реальном бытии, которое стоит над материальным миром.

Но этот принцип встречи с «бездной» и переживания того, что стоит за ней, после преодоления ее, ученик проходит не только в начале своего пути, но также будет проходить и на всём протяжении пути посвящения. Самые разнообразные испытания многократно встают перед учеником и поначалу носят характер подготовки его Я к принятию и постижению духовных истин. Однако в дальнейшем ходе посвящения его сознание по ту сторону порога созревает до того, что его Я становится способно наблюдать личные заботы своей души с возрастающей объективностью — так, как возможно лишь после сбрасывания физического тела. То, что затем начинает открываться ему, всё более носит характер трансперсональных фактов. Лишь в тот момент, когда он узнаёт, что его Я в сфере мышления, чувствования и воления встроено в космос, окутано первой иерархией, живёт в ней и даже соответствует ей, тогда ученик вступает в «священные залы» высшего знания. Лишь когда он может ответить из глубины своего

существа на призыв Стража словами, которые можно свести к «Я Вселенной есть моё Я», он получает доступ к внутренним богатствам.

Как только ученик достигает этого уровня, он может считать пройденными эти фундаментальные испытания и вызовы, и это состояние приводит к определённой непрерывности пробуждённого сознания по ту сторону порога. Лишь когда ему удаётся обрести эту непрерывность сознания — иными словами, неизменно сохранять пробуждённую осознанность — вот тогда его Я обращается к измерению, которое настоящая книга призвана осветить.

В начале своего пути ученику нужно было прежде всего *преодолеть* бездну. Но в дальнейшем этот термин приобретает иной смысл. На ступени, где достигнута непрерывность сознания в мире духа, фокус больше не делается на преодолении личной душевной бездны, которая делает Я неустойчивым по ту сторону порога. Скорее, духовному ученику предстоит совершить нисхождение в гораздо более глубокую бездну, чтобы продвигаться по пути посвящения, и это нисхождение должно быть поволено и управляемо Я. На этом пути его духовное существо погружается в летопись эволюции мира и человечества, и здесь он обнаруживает живые, записанные деяния человеческого рода в их отношении к мировой эволюции, к божественным духовным существам и к самому телу Земли. И он узнаёт, что в каждом своём внутреннем и внешнем действии он сам соучаствует в создании кармы мира и кармы человечества, которую находит он в этой летописи Земли.

Таким образом, он оказывается в коллективной ответственности со всеми остальными людьми за то, что происходит в мире. И он видит, какая карма готовится для мира и человечества, и какие духовные существа смогут развернуть свою деятельность, если человеческие души не осознают эту ответственность.

Столкновение с враждебными силами на пути ученичества

Каждый, кто следует по пути познания через слои земных недр, должен быть готов встретиться не только с двумя полярными противодействующими силами, но и с ещё одной тёмной силой. Рудольф Штейнер говорил об этой силе относительно редко, в отличие от своих высказываний о Люцифере и Аримане. Несомненно, одна из причин этого заключается в том, что Штейнер посвятил большую часть своей жизни развитию и обучению людей новому способу человеческого мышления, пробуждая в людях новое, укоренённое в реальности мировоззрение. Это мировоззрение освобождено от всё усиливающегося материализма, который гасит наше видение духовных причин состояния Земли. Поскольку внимание людей в первую очередь должно было быть обращено на существование дуальности Люцифера и Аримана, вероятно, не было бы полезным или уместным подробно говорить о силах, стоящих над этой дуальностью. Тем не менее Рудольф Штейнер не желал, не мог постоянно молчать об этой иной, третьей тёмной силе. Когда возникала необходимость упомянуть её, он действительно говорил о ней афористично то тут, то там — но от того не менее ясно. Но ему пришлось осознать, что большинство людей, которым он говорил об этой сущности, находили эту тему слишком непростой для созерцания. Многие запоминали его замечания, но не чувствовали необходимости самостоятельно углубляться в них. Это едва ли удивительно, учитывая, что у нас и так хватает забот, покуда мы ежедневно справляемся с последствиями

воздействий Люцифера и Аримана внутри нас и удерживаем их в должных пределах. По крайней мере, с определённой точки зрения, преобладает вполне понятное предпочтение открываться приятным, а не неприятным аспектам мира. Те, кто нерешительно начинает изучать эту третью тёмную силу — что сегодня столь необходимо — часто могут прослыть пессимистами или, в худшем случае, им могут приписать особую склонность ко злу.

Здесь даже антропософский духовный ученик может иногда отступать от «чистого мышления», к которому он справедливо стремится и которое преданно практикует, и внезапно поддаваться эмоциям. Однако продвижение по пути познания увенчается успехом лишь тогда, когда мы сохраняем бразды правления за рациональным мышлением. Несомненно, антропософским духовным ученикам совершенно допустимо не изучать или не желать изучать содержание Апокалипсиса Иоанна Богослова, который также касается феномена этой третьей силы. Однако это вовсе не означает, что мы не придём к той точке, где столкнёмся с содержанием Апокалипсиса или реальностями, о которых говорит Иоанн, и тогда мы будем должны противостоять этим силам со всеми развитыми нами способностями мышления, чувствования и воления.

Если бы кто-то закрывал глаза каждый раз, когда между ним и солнцем появляются темные тучи, открывая их лишь тогда, когда солнце светит, он не должен был бы утверждать, что темные тучи никогда не заслоняют светило. Однако то, что солнце продолжает светить, даже будучи скрытым темными тучами, он сможет понять и признать лишь тогда, когда сам полностью испытает каково это — потерять солнце из виду, когда оно сокрыто. Именно это чувственное переживание тьмы воспитывает в нём в подлинное понимание непрестанно сияющего солнца.

Потребность в гармонии, которая сегодня столь сильна и которая, естественно, должна быть присуща каждому духовному ученику, все же *не является* продуманной или правильно прочувствованной до конца позицией — и от того не обоснованной — если она не доходит до полного проникновения в суть антихристианских сил. Подлинная гармония может быть достигнута лишь через равновесие, а не через попытку укрыться от дисгармонии. Мы, безусловно, правы, чувствуя эту потребность в гармонии сегодня, ибо потребность всегда возникает там, где есть нехватка насущного. И этой гармонии между реальными духовными силами и земным миром нам сегодня недостаёт так остро, как едва ли когда-либо прежде со времён Мистерии Голгофы. Так называемый темный век, или Кали-юга, в течение которого люди были ограничены восприятием лишь внешнего, чувственного мира — что, однако, позволило им развить ясное мышление и душу сознательную, — закончился с началом XX века. С тех пор стало возможным новое видение мира, причем, можно сказать, “естественным” образом. Человечество постепенно приходит к восприятию реальности за пределами чувственного мира: к восприятию эфирного мира и существ, являющихся в нём. Несмотря на это, сегодня подавляющее большинство человечества всё ещё остаётся в плену зашоренного ума - сугубо чувственного восприятия - и потому наше драгоценнейшее сокровище, пронизанное сознанием мышление, рискует скатиться всего-навсего к охвату внешнего материального мира, выродившись в жёсткие, интеллектуально-мыслительные схемы.

Силы, желающие культивировать это нарастающее окостенение всех душевных способностей, дают о себе знать в настоящее время, и с тех пор, когда благодаря Мистерии Голгофы произошло пробуждение четвертого члена человеческого существа —

Я, эти силы крайне заинтересованы в том, чтобы погасить это дарованное человеку сокровище.

По отношению к своим братьям, которые не посвящают себя духовному ученичеству, неопит, следовательно, несёт тем большую ответственность за признание того, что эти силы ведут свою деятельность, и, следовательно, за то, чтобы держать их в узде по мере своих сил. Начинается процесс, видение который запечатлел св. Иоанн на Патмосе 2000 лет назад и который он записал в своём Откровении: немногие должны действовать за многих в настоящее и будущее время¹. (Эти немногие, разумеется, не будут тождественны дохристианской касте жрецов, которые по самой своей природе были в древности более способны, нежели остальной народ. Напротив, кто бы сейчас ни стал таким представителем и служителем человечества, отныне он более не зависит от унаследованных древних ясновидческих способностей, но зависит от намеренного следования собственным путём в своих воплощениях с момента после Мистерии Голгофы, дабы вновь открыть мир духа собственными усилиями.)

Духовный ученик всегда должен осознавать эту ответственность. Такое осознание не приведёт к тому, что он почувствует себя в какой-либо мере выше своих братьев. Напротив: оно вызовет в его душе сокрушение, глубокое чувство серьёзности положения и необходимость быть тем, на кого можно положиться в работе по столкновению с темнейшей из всех духовных сил, в той мере, насколько позволяют его собственные способности. Эта ступень познания заставит его осознать — как первое смутное предчувствие — свою суровую задачу: он вступает на путь, который неизбежно должен стать также и путем страдания из-за тех горьких проникновений в эволюционные обстоятельства человека и Земли. Это путь, по которому Представитель Человечества уже прошёл до него. Этот путь ведёт духовного ученика постепенно в духовные глубины нашей Земли, и через это постепенное нисхождение он одновременно и восходит ко всё более высоким уровням знания.

Живая летопись земных недр

То, с чем ученик встречается на своём пути познания через глубины земли, глубоко впечатывается в его существо. Эти явления столь могущественны, что должны оставаться сокрытыми от духовных глаз тех, кто не подготовлен, дабы не причинить великого вреда их душе. Каждая из этих ступеней земных недр, «охраняется», и путь духовного исследователя идёт рука об руку со всё новыми испытаниями и проверками. Он должен пройти их, если не желает миновать врата познания или чтобы не заблудиться в глубинах духовной бездны. Даже сознание антропософского духовного ученика сегодня столь сильно окрашено впечатлениями внешнего чувственного мира, накопленными веками, и, как следствие, столь привыкло быть обманутым в отношении реальных обстоятельств

---

¹ К сожалению, мне не удалось найти этой цитаты в Откровении - ни в переводе с латыни, ни в переводе с греческого у Эмиля Бокка. В Откровении есть лишь близкое по духу "На Его стороне стоят все призванные и избранные, все имеющие веру" (перевод Эмиля Бокка). В то же время, несмотря на отсутствие этих слов в Откровении, они вполне соответствуют духу Апокалипсиса. Также есть иная цитата из Евангелия от Матфея 22:14 "Ибо ко многим обращен призыв, однако немногие действительно делают себя носителями высшей жизни" (перевод Эмиля Бокка) - прим. переводчика.

мира, что, когда он начинает воспринимать истинные обстоятельства, они могут предстать как средневековое изображение ада. То, что действительно предстаёт перед ним здесь, есть последствия духовных импульсов человечества, ныне возросшие до реальности, и душевно-духовные «отложения», словно ил морского дна, из всех эпох мировой эволюции. Таким образом, духовный исследователь сталкивается также со всеми духовными существами, судьбы которых были сплетены с судьбой Земли и самых разных людей с начала мировой эволюции. Вскоре после вступления на этот трудный путь он воспринимает, как микрокосм Земли соответствует макрокосму, частью которого он является.

Помимо пути ученичества через земные недра, о котором я говорила, такое понимание вещей может быть достигнуто лишь признанием факта, что Земля есть *организм* — слово, которое здесь, конечно, относится не просто к флоре на поверхности земной коры, а к самому бытию всей планеты Земля, которая полностью проникнута жизнью в бесчисленных формах. Мы, безусловно, можем представлять Землю как живой организм, который — подобно нам самим — ведёт не только физическое, материальное существование, но и душевно-духовное. За пределами своей физической субстанции это живое существо Земли обладает духовными аспектами, которые проникают в неё и образуют то, что является нам как материя во внешнем, чувственном мире. Таким образом, бытие нашей Земли в определённых отношениях также проходит через «земные жизни», которые чередуются с «земными смертями», подобно тому как мы сами, в непрерывном цикле, встречаем конец воплощения земной смертью и вступаем в новое, возвращаясь из чисто духовного существования. «Смерть Земли», или, иными словами, отпадение того, что сформировалось внешне в космосе как Земля и что прошло через «земную жизнь», называется «Великой Пралайей».

Термин «организм Земли», следовательно, относится к гораздо большему, чем материально проявляющиеся горные образования внешней земной коры или видимая жизнь на ней. Создание такого организма, каким мы находим его сегодня как материально, так и духовно, произошло через прохождение эволюционных стадий Сатурна, Солнца и Луны. Земля несёт этот эволюционный процесс внутри себя, подобно тому как мы, в нашем нынешнем воплощении, являемся результатом прежних эволюционных стадий из прошлых жизней. Эта эволюция организма Земли через воплощения Сатурна, Солнца и Луны произошла через жизнь и деяния духовных существ — к которым, в конечном счёте, принадлежит и сам человек. И таким образом духовный исследователь, во время своего нисхождения через слои Земли, неизбежно встречает прошлые эпохи нашей эволюции.

Более того, поскольку Земля в своей эволюции не является замкнутой структурой, а живым организмом, принимающим форму через деяния духовных существ, сам человек — со всем, что он мыслит, чувствует, хочет и свершает — играет большую роль в состоянии тела Земли в настоящее время. В своей лекции о земных недрах (см. Приложение) Рудольф Штейнер описывает, как умершие в настоящее время также соучаствуют в формировании Земли, таким образом подготавливая Землю для их следующих воплощений. Так что можно сказать, что мы участвуем, как правило неосознанно образом в формировании тела Земли, будучи воплощенными физическими в земной жизни, тогда как в мире духа мы делаем это более сознательно. Во всяком

случае, мы можем сказать, что то, как проявляется как духовная, так и физическая Земля, не в последнюю очередь обусловлено непосредственно действующими силами *нынешнего* человечества.

Тело Земли, как оно открывается духовному видению, таким образом содержит и прошлое, и настоящее.

Но духовный ученик не остаётся неподвижен на своём пути ученичества. Чем выше мы восходим, чем дальше развиваем знание, тем меньше можем довольствоваться собой и миром, и тем меньше можем продолжать вести морально неосвещённую жизнь. По мере возрастания нашей способности к познанию, особенно в отношении духовного тела Земли, мы все более осознаём недостатки человеческого развития и необходимость такого развития, так что мы просто не можем почивать на лаврах. И наша совесть будет непрестанно побуждать нас ставить свою жизнь на службу силам, которые стремятся исцелить организм Земли. Исходя из этих потребностей, которые духовный ученик начинает ясно видеть, он отныне сознательно участвует в формировании Земли, и это участие — первоначально в форме знания — напрямую связано с ее *будущим*.

На более высоком уровне своей инициации духовный ученик воспринимает потенциал, возникающий из недостатков и потребностей, для дальнейшей эволюции как Земли, так и человека. Таким образом, он прямо взирает на будущее мира. Стоя на этом уровне инициации, ему становится возможным делать заявления о будущем в контексте своего проникновения в уже существующие реальности. Он может воспринимать то, что будет присуще будущим условиям Земли вплоть до тех, что мы называем Юпитером, Венерой и Вулканом. То, что ждёт в ближайшем будущем, предстаёт перед ним как прообраз тех далёких условий Земли.

То, что может быть воспринято и сказано о будущем человека вовсе не есть предопределение. Будущее Земли, можно сказать, находится в процессе непрерывного изменения. Внутри великих ритмов, через которые проходит тело Земли, его будущее подвергается воздействию и формируется самыми разнообразными влияниями, главным образом теми, что исходят от человека.

Это особое видение с незапамятных времён позволяло посвященному воспринимать будущее Земли и человечества в могущественных образах. Так, во время своего посвящения, в котором благодаря самому Христу ему было даровано пережить собственную природу, Иоанн Богослов на Патмосе обрёл видение всех тех истин о будущем, которые он запечатлел в потрясающих имажинациях своего Откровения. В своем посвящении, особенно после события воскрешения Лазаря, Иоанн Богослов вошёл в самые глубины недр Земли, что было ранее невозможно для древних посвящённых. Покидание тела во время процесса древнего посвящения не вело к сознательному проникновению в организм Земли. Люди не имели доступа к этой области в своих земных жизнях до тех пор, пока Христос-Солнце в Своем нисхождении через слои Земли не озарил их. Природа древнего посвящения заключалась в возвышении себя над земным контекстом и восхождении в просторы макрокосма. Благодаря уникальному посвящению самим Христом, во время прохождения Лазаря через смерть, Иоанн первым вошёл в область, которая может дать человеческой Я-сущности постхристианской эпохи (то есть впервые рождённой во времена Мистерии Голгофы) видение будущего земной эволюции. Нострадамус, чья деятельность в качестве аптекаря дала ему глубокое знакомство с

земными субстанциями и кто, без сомнения, искал через эту работу углубления своих ясновидческих способностей при исследовании внутренних областей Земли, мог воспринимать многое из будущего, подчиняющегося определённым неизменным, вселенским законам, а также эволюционные импульсы человечества. Однако то, что он записал, до сих пор едва ли понято, поскольку он закодировал свои исследовательские результаты, дабы уберечь их от неподготовленных душ.

Таким образом, мы можем сказать, что прошлое, настоящее и будущее вписаны в слои Земли, словно в живую летопись.

Закон времени в земных недрах и отношение духовного ученика к организму Земли

Если мы желаем составить представление о том, что ожидает духовного исследователя на его пути в глубины Земли, мы должны преодолеть те же барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы проложить свой путь в просторы духовного космоса. Одно из предварительных условий для этого — не ожидать, что причины и следствия импульсов происходят в хронологической последовательности — иными словами, одно сначала, затем другое. В духовном микрокосме земных недр господствует иной временной ритм, иной закон времени, чем на её поверхности — что верно и для духовного макрокосма. Причина и следствие равны по значимости в реальности, и, так сказать, «соседствуют», а не находятся в последовательной или причинно-следственной связи. На чувственном, земном уровне, однако, они связаны друг с другом через моральность, как бы последовательно, и потому проявляются во внешнем мире чувств во временной последовательности, которую в обычном сознании мы понимаем как «причину, ведущую к следствию». Однако, как только духовный исследователь проникает в тело Земли духовными средствами, это внешнее изображение временной последовательности причины, за которой следует следствие, более не существует. Моральные импульсы сами по себе творят причину и следствие. Духовный исследователь должен быть готов к этому впечатлению, дабы не быть им подавленным. Могущественные слова Апокалипсиса Иоанна Богослова и особое, возвышенное состояние его автора, которое он сам пытается описать, показывают, насколько поразительным было это переживание синхронности прошлого, настоящего и будущего даже для одного из высших посвящённых.

Подфизическая спиритуализация в микрокосме Земли

Когда духовный исследователь входит в глубины духовного тела Земли, он проникает в его оккультные хроники и переживает, как человек формирует эволюцию тела Земли как во время земной жизни, так и в жизни после смерти. Таким образом, он также вновь обнаруживает там *свои собственные* импульсы, словно в хранилище, а также импульсы всех других человеческих индивидуальностей, включая так называемых умерших. Он воспринимает, как умершие участвуют в переустройстве Земли начиная со времен Мистерии Голгофы, и как при соприкосновении с внутренним организмом Земли всё человеческое существование становится поддающимся расшифровке, поскольку оно присутствует там в непосредственно доступной форме, в виде отложения.

Для духовного исследователя это несравненное чувство — пережить собственное бытие через это видение ранее неизвестным образом, как неразрывно связанное с природой тела Земли. Отныне он никогда более не сможет относиться к этому организму Земли с равнодушием, как к чему-то отдельному от себя. Он чувствует, как его бытие связано с бытием Земли настолько сильно, что каждое повреждение, обновление или процесс преобразования, действующие в теле Земли, затрагивают его столь же, как и подобные процессы, действующие в нём самом. Он обретает новый взгляд, новую внутреннюю позицию, если подлинно духовным образом — охватывая сердце и ум — он постигает необходимость взять на себя ответственность за свои отношения с организмом Земли.

Чем глубже исследователь погружается в духовные глубины тела Земли, тем больше он может узнать о её будущей духовной судьбе. Глубины тела Земли, в частности, могут поведать духовному исследователю о будущем. Одна из причин в том, что более глубокие слои Земли хранят в виде отложений то, чем мы не овладеваем в нашей земной жизни и в жизни после смерти: всё, что мы до сих пор не смогли внести в собственное высшее развитие и, следовательно, также в спиритуализацию Земли. Здесь мы встречаем человеческую карму, которая ещё не разрешена — как личную карму каждой отдельной человеческой индивидуальности, так и карму всего организма человечества. Здесь мы обнаруживаем, как много мы на самом деле — в лучшем смысле слова — усвоили из того, что существо Христа привнесло в поток эволюции через Мистерию Голгофы.

Духовный исследователь, безусловно, также может обнаружить во внутренних глубинах Земли поистине прекрасные и благородные достижения человечества, однако „подфизическая духовность“, эта „обратная спиритуализация“ земных недр, подобно губке, впитывает в себя причины, обременяющие карму. Ниже я покажу, как определённые пласты восприимчивы к тому, что морально ужасно. В этом отношении — как имажинация хроники земных слоев — можно сказать, что доброе может быть распознано в пластах Земли лишь потому, что оно образует „пустоты“ в отложениях злого. В этом отличие между Хрониками Акаши и Хрониками земных недр. Здесь мы имеем летопись самой Земли как всё ещё живого, самопреображающегося организма, который движется к собственной судьбе в космическом контексте.

Вследствие своих огромных размеров и силы эта неразрешённая карма, всё более накапливающаяся в нижних пластах организма Земли, оставляет глубокий отпечаток на душе духовного исследователя. По мере того как он спускается сквозь слои Земли, значительная часть его внимания сосредотачивается на том, что в результате посеянных самим человечеством семян, стесняющих его судьбу, в будущем вновь устремится навстречу ему со всей силой и жаром проросших всходов. Земля, следовательно, уже содержит предрасположенность к своему следующему эволюционному шагу. Духовный исследователь может воспринимать предрасположенность к такой эволюции, как бы устремляя свой взор вперед, в будущее Земли и человечества. Он видит, что то, что не будет разрешено до грядущей смерти Земли и, следовательно, не претерпит преобразования, образует нечто вроде темной планеты-сестры при новом воплощении земного тела. «Подфизический», духовно мрачный Юпитер сформируется наряду с тем, что Рудольф Штейнер описал как последующее воплощение земли, стадию Юпитера. В своём комментарии к Апокалипсису св. Иоанна Рудольф Штейнер описал это

образование как своего рода духовный «шлаковый шар». Нет сомнений, что она будет существовать бок о бок с устремленной к добру, спиритуализированной Землей-Юпитером, и что её зародыш уже содержится во внутренних областях Земли в той же мере, что и зародыш эволюционирующей Солнечной Земли. По мере нашего продвижения к следующей Великой Пралайе будет становиться всё яснее, насколько велики или малы окажутся в будущем и то, и другое духовные земные тела. Сделать шлаковое тело как можно меньше, а Землю-Юпитер развить в как можно более великой и величественной форме — это то, ответственность за что со времён Мистерии Голгофы возложена на нас самих.

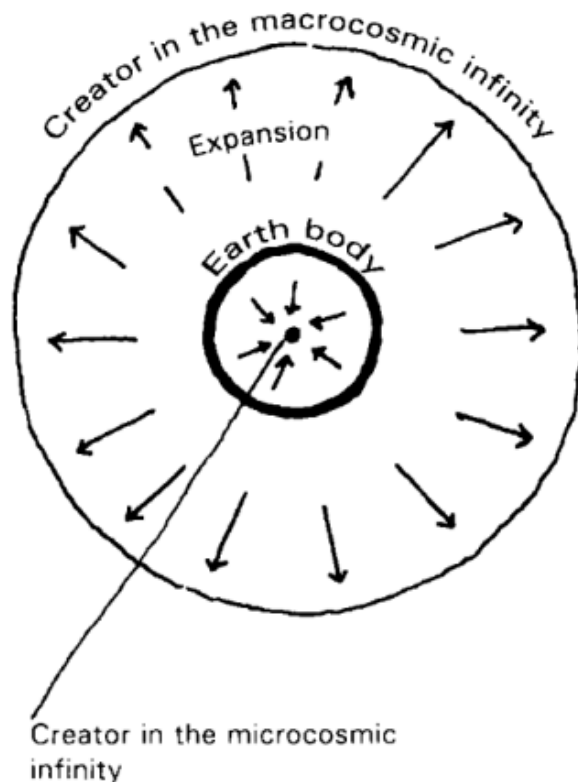
Ниже я намерена более точно прояснить, что мы можем понимать под довольно неточным термином „подфизическая духовность“, или „обратная спиритуализация“, которая, как я уже говорила ранее, подобно губке, впитывает в себя последствия, обременяющие карму. Когда после смерти мы покидаем Землю — или, другими словами, готовимся вернуться к состоянию чисто духовного существа, — наша духовная природа „разрезается“ по мере того, как мы продвигаемся в мир духа. Слово „разрежение“, конечно же, следует понимать лишь как метафору процесса, который разворачивается в сфере, где „сгущения“ и „разрежения“ вообще не существует с точки зрения вещества. Мы, пожалуй, сможем правильно понять этот термин, если представим себе эфирное тело, астральное тело и Я рядом друг с другом и увидим, что по сравнению с эфирным телом — которое действует на Земле как сильный формирователь и преобразователь, придавая форму физическому телу, — астральное тело в определённом смысле „тоньше“ или более тонко-духовно по своей природе. Подобно этому, формирователь всех низших телесных оболочек, Я, в свою очередь, является ещё более тонким. По сравнению с астральным телом оно духовно ещё более „разрежено“. Когда после смерти мы проходим через планетные сферы и полностью уходим в космос, там стоит наше чистое Я: сущность всего, что впоследствии вновь «сконденсируется», чтобы сформировать физическое тело, когда духовный человек устремится к новому воплощению.

И такое разрежение существует не только в широтах макрокосма, или в „расширении“ пространства в бесконечность, но также и внутри реверсии макрокосмического принципа — в микрокосме земных недр, в „сжатии“ пространства в бесконечность. На своём пути в глубины организма Земли духовный исследователь переживает всё возрастающее «разрежение» тела Земли — первоначально её материи, а затем и её духа. Таким образом, он видит, что то, что образует самый внешний, минеральный слой Земли — земную кору, — является лишь её внешней оболочкой (соответствующей смертной плоти человека), тогда как то, что составляет наибольшую и духовно самую весомую часть земного организма, находится ниже этого внешнего пласта, развиваясь по направлению к центру Земли через субстанцию, которая поначалу тонка, вплоть до самого разреженного духовного состояния. Но поскольку, как показал Христос, мы должны сначала проникнуть в физическую, материальную область, чтобы достичь той тончайшей духовности глубочайших недр Земли, термины «подфизическая духовность» или «обратная спиритуализация» были использованы для обозначения духовных глубин Земли. Иными словами, наиболее утончённую духовность мы находим в ядре Земли, в её центре, который есть точка, не измеримая в пространственных измерениях, тогда как тончайшую духовность вне тела Земли следует искать за пределами космоса, в

неизмеримом расширении и «безпространственности». Подобно макрокосму, находящемуся вне пространственного измерения и столь же „бесконечному“, микрокосм „разрежен“ до точки, которую в чисто математическом смысле уже невозможно определить пространственно.

Важно помнить об этом, если в отношении Мистерии Христа желают следовать антропософскому пути ученичества через слои Земли. Так называемое нисхождение Христа во ад относится к прохождению Сына Божьего через духовные отложения тела Земли, вплоть до того, что можно назвать «первоосновой Творца», которая находится не только за звёздами, но и одновременно в глубочайшей точке земных недр. Во время нисхождения во ад Бог-Сын проникает к ядру Земли, которое через Него преобразуется в зародыш будущего Солнца: чисто духовный зародыш, неизмеримый в пространственных измерениях, поскольку он не материален (и окутан постепенно более плотными духовными — например, астральными и эфирными — пластами). В Своём нисхождении в Страстную Пятницу и Великую Субботу, Сын наконец встречает Бога-Отца в микрокосме.

В дальнейшем ходе этих описаний, я надеюсь, станет всё более понятным, что то, что в следующей картине именуется „микрокосмом“, соответствует тому, что там названо „макркосмом“.

На этом эскизе Земля изображена как сфера или круг, а ядро Земли — как её центральная точка. На рисунке земное ядро и земной шар окружены ещё одним кругом, который, однако, следует представлять не как какую-либо границу, а скорее как инверсию круга — как выпуклое расширение в макрокосмическую бесконечность.

На этом пути сквозь земные глубины, вслед за Представителем человеческой эволюции, эзотерический ученик в ходе своих суровых испытаний поднимается всё выше по ступеням

познания — в той же мере, в какой он погружается всё глубже в пласты земного организма.

Девять слоёв Земли

Лекция Рудольфа Штейнера о земных недрах

В дальнейшем, через внимательное изучение лекции о земных недрах, прочитанной Рудольфом Штейнером 16 апреля 1906 года (см. Приложение), мы обратимся к этому пути посвящения, открывая богатства, которые раскрывает этот путь, и их связь с Мистерией Голгофы и будущим Земли и человека.

Форма этой лекции заметно особенная. Рудольф Штейнер уделил много времени и усилий подробному введению в свою тему. То, что он хотел описать, требовало от слушателей интенсивной психологической подготовки. Предмет, о котором он намеревался говорить, охватывал Мистирию Христа и Антихриста — тему решающей важности для будущей эволюции мира. Однако его комментарии о различных слоях Земли остаются афористичными, несмотря на обширность введения.

Разумеется, вовсе не из-за какого-то упущения в стенографической записи комментарии Штейнера по поводу истинной темы его лекции — слоёв Земли — были столь краткими.

Известно, что Рудольф Штейнер всегда очень внимательно следил за реакцией аудитории во время лекций и непосредственно откликался на неё. Судя по структуре лекции, можно ощутить, что после её обширного подготовительного введения продолжить развитие темы в масштабе, соответствующем введению, оказалось невозможным. Вполне вероятно, что Рудольф Штейнер воспринял по реакциям слушателей — возможно, лишь очевидным для духовного взора, — что даже после интенсивного введения они всё ещё не были готовы к сокрушающим и могущественным откровениям его духовного исследования о земных недрах. Это соответствует, по крайней мере, тому факту, что — насколько нам известно — Рудольф Штейнер больше никогда публично не возвращался в лекциях для членов Общества к силам, действующим и властвующим в слоях Земли, или, по крайней мере, не делал этого в отдалённо схожем контексте.

Мы могли бы удивиться тому, что Рудольф Штейнер больше никогда не возвращался к этой теме, ограничившись вместо этого лишь краткими намёками, если бы мы глубоко и сопереживающе не прочувствовали ту атмосферу, которая явно возникла в самом начале его лекции и решительным образом повлияла на весь её ход.

Интенсивное погружение в изучение самых острых оккультных проблем нашего времени по-прежнему в значительной степени подавляется и избегается в современном антропософском движении. Столь же значимые и поразительные высказывания Штейнера о Мистерии Возвращения Эфирного Христа и импульсе Его противника, Антихриста, в XX и XXI веках, лишь изредка исследуются, освещаются или цитируются, хотя драматичный характер этих комментариев наряду с радикальной формой, в которой они были выражены, должны были бы поставить каждого ученика антропософии в высшую степень готовности. В восприятии этого крайне злободневного феномена нашего времени и во взаимодействии с ним, человеческим духом, похоже, овладел какой-то труднообъяснимый паралич. Кажется, нет иного способа объяснить этот паралич, кроме как скрытым влиянием силы самого Антихриста.

Если начать говорить об этой теме, даже весьма осторожно, реакции, которые последуют — от тревоги до довольно необъяснимого, прямого отвержения — показывают, как люди бессознательно переживают и воспринимают эту силу как весьма присутствующую и реальную.

Если ученик антропософии желает считать себя подлинным учеником антропософии, его первая задача — всецело посвятить себя Христовой Мистерии всем своим мышлением, чувствованием и волением. Однако эта Христова Мистерия неизбежно включает в себя Мистирию Его противника. Эзотерический ученик не мог бы научиться постигать деяния Христа — как те, что произошли на повороте времён, так и деяния Сущности Христа сегодня — и никогда не смог бы развить более полное понимание Христа и Его значения для будущей эволюции человека, не говоря уже о том, чтобы обрести путь к искуплению, если бы он также не исследовал всё, что стремится помешать ему следовать за своим Искупителем.

Однако оккультные законы показывают, что не от низшей человеческой воли зависит, пожелает ли ученик посвящения заниматься той или иной темой на пути посвящения. Тот, кто желает стать эзотерическим учеником в антропософском, розенкрейцерском смысле, сможет следовать лишь одному пути: пути Представителя Человечества. И поэтому он встретит всё то, с чем столкнулся и продолжает сталкиваться Представитель Человечества.

«Наиболее продвинутые разделы оккультизма»

Этот путь, следующий за Христом, ведёт духовного ученика к оккультному откровению о событиях Страстной Пятницы и их значении для будущего человечества, а значит, и к нисхождению через слои Земли.

Если кто пожелает заговорить об этом пути, то сделать это можно, лишь пытаясь найти приблизительные слова для того, что сообщается эзотерическому ученику иным, гораздо более точным и всеохватывающим, образом, через безмолвное постижение царства духа.

В своей лекции о земных недрах Рудольф Штейнер стремился выразить фундаментальные аспекты действия духовных сил в организме Земли в связи с извержением Везувия, происходившим в то время (апрель 1906 года). В этой лекции он, следовательно, говорит о вулканических извержениях и землетрясениях в целом.

В третьем разделе этой книги, напротив, будет предпринята попытка исследовать основополагающие аспекты трёх совершенно особенных землетрясений — трёх землетрясений, которые произошли во время Мистерии Голгофы. В качестве подготовки к этому мы рассмотрим различные слои Земли и постараемся различить их характер и структуру.

Два особых высказывания, или, можно сказать, предупреждения, данные Рудольфом Штейнером во введении к центральной теме его лекции, могут дать нам пищу для размышлений: с одной стороны, он указывает, что исследование земных недр относится к «наиболее трудным задачам оккультизма», а с другой — заявляет, что то, что необходимо сказать о земных недрах с духовно-научной точки зрения, «может показаться фантазмагорией тому, кто не привык слышать подобные вещи». Такие вещи, говорит он, принадлежат к «наиболее продвинутым разделам оккультизма».

Даже когда мы сосредотачиваем всё наше сердечное внимание на поворотном пункте земной и человеческой эволюции, на Событии Христа, и исследуем его посредством духовного исследования, мы вскоре обнаруживаем, что такое исследование упирается в одну из тех «наиболее трудных задач» для эзотерика: мы вступаем в область, которая вполне может показаться «фантаσμαгорией». Не случайно Рудольф Штейнер описывает Событие Христа как «Мистерию» Голгофы. Многое — особенно то, что произошло между смертью Иисуса, а значит, погружением Христа в Землю, и Воскресением — должно сегодня казаться нам «фантаσμαгорией» и «таинственным»; столь же фантастическим и таинственным, по сути, как, согласно Рудольфу Штейнеру, показались бы оккультные факты о земных недрах тем, кто не подготовлен должным образом. Ведь именно внутренние области Земли были преобразованы благодаря тому самому путешествию Христа вглубь Земли во время так называемого сошествия во ад, став тем самым „мистерией“ для нас, стоящих сегодня лишь в самом начале нашего духовного пробуждения.

Немногое можно узнать об этом сошествии во ад в Евангелиях. Из произведений искусства нам знакомы сцены освобождения душ Христом, начиная с самого Адама, и изгнания супостата. И как это часто бывает, при дальнейшем духовном исследовании обнаруживается, что в историческом осмыслении Христовой Мистерии — как и в изобразительном искусстве — глубочайшие оккультные аспекты были как бы облачены в простые одежды, и события Мистерии Страстной Пятницы изображены, на первый взгляд, в наивной манере. Для людей четвёртой, или только лишь начинающейся тогда пятой культурной эпохи, такие образы протянутой в спасительном жесте руки Икупителя, а также образы узников подземного мира, тянущих к Нему руки, полностью наполняли и удовлетворяли душевные ощущения людей той эпохи. Взирая на изображения того, что произошло в Великую Субботу, люди тех эпох, безусловно, могли обрести понимание, соответствующее душе ощущающей или душе рассудочной. В современности же от нас требуется подойти к этим мистериям иным образом, поскольку душа сознательная позволяет нам расширить старое, прочувствованное понимание вещей через новое, духовное понимание. И всё же любой человек, которому эта новая форма видения позволяет проникнуть в более глубокие области понимания Мистерии Голгофы, неизбежно увидит правдивость, сокрытую в самой сути послания этих якобы наивных изображений четвертой культурной эпохи. Непреложный закон эволюции гласит, что божественное изначально является во всей простоте, а затем, по мере развития человеческого сознания, эта первоначальная простота начинает казаться чрезвычайно сложной и многослойной — тогда как ближе к концу эволюции мы снова можем прийти к ясному постижению того, что эта сложность, однажды понятая как таковая, может быть полностью выражена в величайшей простоте.

В настоящее время мы находимся как раз на второй ступени: через пробуждающиеся силы сознания в отношении мира духа — можно сказать, через христианский духовный интеллект — огромное разнообразие божественного действия и бытия должно быть воспринято и расшифровано во всей полноте сложности его экзотерической и эзотерической природы.

Тому, кто занимается эзотерическим исследованием в эпоху души сознательной, необходимо, например, исследовать в точных деталях Великое Событие, произошедшее в

глубинах Земли, чтобы впоследствии художник имел полное основание изображать Христа как Избавителя человеческого рода, сошедшего в царство сатаны. Мы можем спросить, что именно может воспринять наш духовный взор за такими могущественными словами, как то, что “Христос преобразил Землю”? Какие последствия в глубинах Земли имели эти могущественные события Мистерии Голгофы для будущего человеческого рода и для самой Земли?

Семиступенчатый путь посвящения

Ответы на эти вопросы можно найти на духовно-научном пути ученичества, который, как воспринимает его антропософия, разумеется, может быть лишь христианским. В этом смысле Мистерия Голгофы неразрывно связана с оккультным строением Земли, и неудивительно, что в своей лекции Рудольф Штейнер указывает на то, что семь ступеней христианского пути посвящения имеют определенное соответствие слоям земных недр.

В своём цикле лекций, опубликованном под названием [Теософия Розенкрейцеров” \(GA99\)](#), Штейнер рассматривает два типа христианского посвящения. Хотя методы, задействованные на этих двух путях посвящения, различаются, оба они содержат семь шагов или ступеней и позволяют ученику получить доступ к одному и тому же эзотерическому содержанию. Один путь — это так называемое христианское посвящение, тогда как другой именуется розенкрейцерским посвящением: “Христианский путь есть путь скорее внутренний, в то время как в розенкрейцерском ученичестве ощущения воспламеняются во внешнем мире.” ([14 лекция, 06 июня 1907 год](#)). Здесь, однако, «внешний мир» розенкрейцерского пути не следует отождествлять с «чувственным миром», а понимать как то, что простирается в “физической реальности как Божественность Земли”. Или: “Теософия розенкрейцеров желает не возбуждать чувства, но делать так, чтобы чувства сами зазвучали под влиянием великих фактов, почерпнутых в духовных мирах”. На христианском же пути посвящения «человек переживает в астральном мире то, что в Евангелии от Иоанна описывается как “исторический факт”» ([GA103, Евангелие от Иоанна](#)).

Сегодня мы неоднократно слышим утверждения, что следовать христианскому пути посвящения больше невозможно, или что он не подходит для нашего времени. Однако Рудольф Штейнер никогда не выражался подобным образом и не ставил в абсолют то, что говорил о двух путях. Он действительно говорит, что “Христианский путь - путь развития чувств”(14 лекция, 06 июня 1907 год), и:

”Прохождение через состояния, исполненные смиренного самопожертвования, составляет суть христианского посвящения. Тот, кто всерьез проходит через них, воскресает в духовных мирах. Не каждому дано это в наше время” ([14 лекция, 06 июня 1907 год](#)).

”Для человека современных кругов общества такое христианское посвящение почти невозможно. Оно требует временного затворничества. В розенкрейцерском же посвящении человек может достигнуть высших миров, не жертвуя своими обязанностями”.([11 лекция, 30 мая 1908 год](#))

Сошествие Христа во ад, Дуччо ди Буонинсенья. Из картин пределлы в Сиене, около 1308 г.

Псалтирь Коттона, книжная миниатюра, школа Винчестерского монастыря, около 1050 г.

Однако после описания обоих путей Рудольф Штейнер заявляет, что "[э]то два пути, по которым может идти каждый" (14 лекция, 06 июня 1907 год). Кроме того, мы можем предположить, что все антропософы, собравшиеся вокруг Рудольфа Штейнера на Земле и способные воспринимать его комментарии с определённой естественной самоочевидностью и восприимчивостью, уже были знакомы с так называемым христианским путём посвящения в прежней жизни и поэтому могли вступить на розенкрейцерский путь ученичества наших дней с определённой душевно-духовной глубиной; или, на соответствующем уровне, воссоединиться с тем, что жило в них благодаря ступеням христианского посвящения, которые они уже прошли. В настоящем и будущем это может иметь ещё более важное значение. Поэтому суждения и предрассудки, основанные на абстрактных оценках того или иного пути в отношении наших собратьев в современном мире, следует принимать с осторожностью.

Во всяком случае, примечательно, что Рудольф Штейнер в своём цикле «Евангелие от Иоанна» описывает путь посвящения, ставший доступным после события Христа в обновлённом изложении христианского, а не розенкрейцерского пути посвящения: «общий принцип посвящения мы можем вполне уяснить себе и из христианского посвящения» (11 лекция, 30 мая 1908 год). Вероятно, это связано с тем, что, хотя розенкрейцерское посвящение „также имеет семь ступеней“, которым необязательно следовать „последовательно“ — поскольку здесь главным фактором является „индивидуальность ученика“, а „учитель сообщает ученику то, что ему представляется нужным этому ученику“ (14 лекция, 06 июня 1907 год), — тем не менее, розенкрейцерский путь обычно наиболее осуществим именно в последовательном порядке, соответствующем христианскому пути посвящения. Оба пути тесно связаны друг с другом и, как уже было сказано, ведут ученика посвящения к одному и тому же эзотерическому содержанию и открытиям. Так, например, описание седьмой ступени розенкрейцерского посвящения — называемой «блаженство в Боге» (которую невозможно вообразить в начале или середине ученичества) — соответствует содержанию седьмой ступени христианского посвящения, именуемой «вознесением».

Возможно, в этом контексте следует понять замечание Рудольфа Штейнера, в котором он объединяет оба понятия: „...можно сочетать работу над чувством и волей, и тогда это христианско-розенкрейцерское направление“ (11 лекция, 30 мая 1908 год).

В этой связи уместно сказать, что в своих комментариях о слоях Земли Рудольф Штейнер говорит о так называемом христианском пути посвящения. Существуют:

«семь ступеней христианского посвящения... и они состоят, во-первых, из омовения ног, во-вторых, бичевания, в-третьих, возложение тернового венца, в-четвёртых, несения Креста, в-пятых, мистической смерти, в-шестых, положение во гроб, и в-седьмых, Воскресения. Для каждой из этих ступеней посвящения, по сути, возникает нечто особенно странное и примечательное в отношении исследований природы Земли: для каждой из этих ступеней посвящения прозрачным становится слой нашей Земли, лежащий последовательно на один пласт ниже, так что тот, кто достиг первой ступени посвящения, может прозревать первый слой Земли... Седьмой слой соответствует Воскресению, и таким образом вы имеете семь последовательных слоёв. За пределами этих семи слоёв, ступеням, до которых человек может

возвыситься, пройдя эти семь ступеней посвящения, соответствуют два дальнейших слоя Земли, восьмой и девятый, и таким образом внутреннее строение Земли характеризуется как девять наложенных друг на друга слоёв» ([GA96. Вторая лекция, 16 апреля 1906 год](#)).

Девять слоёв Земли и место рождения чаши Грааля

Рудольф Штейнер описывает первый слой как «Землю минеральную». Это слой, примыкающий к поверхности Земли или образующий её, и состоит он из твёрдых горных пород. Наука имеет представления о материальном строении нашей Земли. Но всё, что она может продемонстрировать — по своему определению — в виде прямых материальных доказательств, находится исключительно в этом первом слое «минеральной» Земли, или земной коре. Бурение проникает лишь в этот первый слой, который с эзотерической точки зрения является поистине мёртвым слоем. В нём окаменело то, что некогда было живым.

Второй слой Рудольф Штейнер называет «Землей текучей». Флюидная (текучая - прим. переводчика) субстанция этого слоя никогда не может существовать на поверхности Земли, поскольку для этого требуется «то огромное давление, оказываемое верхним слоем, чтобы удерживать вместе то, что содержится во втором слое». Этот флюидный слой также поистине мёртв, но в более разреженной форме по сравнению с первым.

Третий слой, называемый «Земным паром», ещё более разрежен в материальном смысле, чем первый и второй. Однако он принципиально отличается от первых двух слоёв тем, что обладает «вездесущей жизнью». Иными словами, третий слой «насквозь пронизан» жизненными импульсами.

Здесь можно провести воображаемую разделительную линию между третьим и четвёртым слоями Земли, ибо четвёртый уже не состоит ни из чего, что могло бы восприниматься внешними чувствами как субстанция или материя. Мы можем представить его как слой, в котором «всё, что существует в трёх верхних слоях Земли... присутствует в астральном состоянии».

Поскольку этот четвёртый слой, подобно «первоисточнику», содержит все архетипические астральные силы, из которых проистекают наши физические силы — и, по сути, все материальные силы, — «которые каждое земное существо носит в себе», он называется «Землей водной».

Ниже находится пятый слой, «Земля плодов». Чем глубже проникаешь в тело Земли — и, начиная по крайней мере с четвёртого слоя, это возможно лишь через духовное зрение, — тем глубже раскрываются там тайны внешних и внутренних реальностей, и тем больше узнаёшь о первоизданной силе и значении космической эволюции Земли в её связи с Событием Голгофы. Проникая в пятый слой, духовный ученик вынужден пережить — словно удар меча — бессмысленность вопроса, который сегодня задаёт внешняя наука о происхождении жизни из косной материи. В «Земле плодов» сохранено состояние, которое некогда преобладало, когда вся материя была живой, прежде чем смерть и тление охватили жизнь. Поэтому вопрос следует ставить иначе: не как возникла жизнь из мёртвого, а как смерть вошла в жизнь? В этом слое Земли находится плодоносящая, живая деятельность, которая некогда пронизывала всю материю.

Как мы уже предполагали, слои Земли представляют собой отложения её прежней жизни. То, что существовало в начале земной эволюции, на старом Сатурне, Солнце или

Луне, нельзя представить таким же образом, как внешний, мёртвый минеральный слой нашей современной Земли. Поскольку тело Земли продолжает эволюционировать, естественно невозможно найти на её поверхности сегодня то, что, например, некогда существовало на Сатурне. Однако то, что Земля принесла с собой в наследство от своих состояний Сатурна, Солнца и Луны, всё ещё присутствует в её глубинных сферах как запись или летопись её эволюции. То, что мы знаем сегодня как материю, мертво. Однако некогда существовало состояние земного бытия, когда сама материя была живой, и остаток этого состояния можно найти в слое «Земли плодов».

Здесь я хочу сделать небольшое отступление в область исследований Грааля. В некоторых моих лекциях я то тут, то там упоминала «сосуд Грааля». Этот сосуд Грааля, разумеется, не следует отождествлять с самим Граалем, хотя более глубокое понимание Грааля также требует от нас осознать особое качество и задачу этого сосуда. В рамкиданного тома не входит рассмотрение природы самого Грааля, но мы должны помнить, что некий сосуд был необходим, чтобы принять и сохранить то, что мы можем назвать кровью Грааля, или, иными словами, эфирную кровь Искупителя, освобождённую от всех влияний враждебных сил, дабы в конечном счёте привести её к её предназначению: преобразению Европы.

Мы должны называть это «сосудом» до тех пор, пока он сохраняет функцию сбережения эфирной крови Христа. Ограничение «до тех пор, пока» необходимо, поскольку сосуд Грааля не всегда, или не во все времена имел эту функцию, и поэтому не всегда мог именоваться сосудом. В действительности его метаморфизирующаяся природа обусловлена его субстанцией. Мы можем представить сосуд Грааля как предсуществующую структуру, которая присутствовала в ранние, дохристианские времена в форме, подобной яйцу, и трансформировалась в форму чаши лишь когда приближалось бегство из Египта. Он стал тщательно охраняемой частью содержимого Ковчега Завета и в конечном счёте, во времена Христа, был удержан от продажи храмового сокровища и надёжно сокрыт праведными людьми для его надлежащей задачи. Но как было возможно, что «природа» этого сосуда могла трансформироваться? С эзотерической точки зрения, сосуд Грааля — это самая драгоценная субстанция из всех: живая материя. Лишь «сосуд», образованный из живой материи, был способен принять эфирную кровь Спасителя, ибо эта кровь сама по себе была живой. Она одухотворилась и более не была той кровью, которая могла бы оставаться в мёртвом материальном теле. Она была живой даже после смерти Иисуса — как мы можем видеть по обстоятельствам ранения копьём, о чём свидетельствует Иоанн в своём Евангелии. Эта живая кровь должна была быть освобождена из увядающего тела Иисуса Назорея ударом копья римского солдата. Старое, смертное, материальное тело не соответствовало бессмертной, одухотворённой природе крови Грааля. Лишь этот сосуд Грааля, состоящий из живой материи, был способен принять кровь Грааля.

Это была единственная материальная субстанция на Земле, сохранившая состояние жизни. Сегодня нам трудно представить себе сущностно живую материю, потому что — или с тем же успехом мы могли бы сказать: хотя — это состояние присутствовало во время прежнего воплощения Земли. Давайте вспомним время Старой Луны, как Рудольф Штейнер описывает её в «Очерке тайноведения». Сама планета была живой и одушевлённой, находясь в состоянии, которое мы могли бы назвать

застывающей жидкостью, и служила средой обитания для самых разных видов смешанных существ, которые сегодня показались бы нам очень странными: например, животноподобных², чувствующих растений, составлявших большую часть её поверхности.

В своём произведении «Младший Титурель» Альбрехт фон Шарфенберг говорит о природе Грааля в форме легенды. Он утверждает, что Грааль или сосуд Грааля — это камень, упавший с короны Люцифера. Если мы исследуем имагинитивно сплетённый контекст легенды с духовно-научной точки зрения, мы обнаружим, что она описывает эзотерически истинное событие в истории Земли.

Лунное воплощение нашей Земли было периодом, когда нынешний род ангелов должен был пройти свою «человеческую ступень». Однако в конце лунной эволюции те ангелы, которые не достигли цели этой человеческой ступени, выпали из своего дальнейшего хода эволюции. Этих падших ангелов представлял тот, кто, выражаясь образно, носил корону власти, из которой выпал камень, и кому затем пришлось войти в последующее воплощение планеты Земля как Люцифер. Господство Люцифера над человеческим родом на Земле вплоть до Мистерии Голгофы в конечном счёте поддерживалось тем фактом, что сам Люцифер — словно крепко держась за отличительные знаки своего Лунного царства — заботился о том, чтобы часть живой материи в форме «камня»³ сохранялась на мертвой во всём остальном минеральной поверхности Земли. Это позднее сделало возможным временно «приютить» кровь Спасителя на повороте времён в сосуде Грааля. Таким образом, в своём свойстве даровать «вечную жизнь», Грааль соответствует качеству живой материи, из которой был сделан принимающий «сосуд».

То, что было сказано о слоях Земли как о своего рода живой летописи её собственной эволюции, можно воспринять чудесным осязаемым образом через историю

---

² Данные слова о растениях принятые на веру могут ввести в заблуждение неподготовленного читателя и возмутить подготовленного. Стоит учесть, что в завершающей фазе планетарного состояния Луны растения только *подступились* к своей второй эволюционной ступени, и здесь слова «животноподобное» или «чувствование» следует понимать как если бы шла речь о пост-младенчестве, когда человеческий младенец только начинает ползать и принимать разные положения. Поэтому, в этой живой субстанции Древней Луны, растения, будучи «пост-младенцами» своего вида, могли принимать самые разные формы. В то же время не стоит это воспринимать, как то, что на тот момент растениям было доступно «чувствование» как мы его понимаем сейчас в отношении себя или животных. Отнюдь, «животное чувствование», какое оно сейчас доступно царству животных в виде боли или удовольствия станет доступно растениям только в конце текущего эволюционного цикла и вступит в права в следующем планетарном состоянии, когда царство растений получит астральную телесность и перейдет на ступень развития как животного. Более об этом можно изучить в «Очерке тайноведения» Штейнера. - прим. переводчика.

³ Несмотря на поразительную духовидческую точность генезиса сущности Грааля, выраженный Юдит фон Халле, стоит также добавить, что между стадией «живого сосуда» и стадией «камня из короны Люцифера», у Грааля также была и стадия растения - это есть цветок бессмертия, который добыл со дна океана неугомонный Гильгамеш, искавший вечную жизнь, и который съел змея, после чего та сразу же сбросила кожу. Сам принцип вечного обновления, заключенный в субстанции Грааля, был явлен Гильгамешу, и Гильгамеш был одним из первых, кто не просто засвидетельствовал Грааль, но был первым, кто запечатлел переход Грааля из стадии растения в стадию, которая будет позже известна как «чаша». Отложения того, что осталось от цветка бессмертия, можно найти в Земле плодов. Данное примечание отражает авторскую синтетическую интерпретацию переводчика и является прямым развитием тезисов Юдит фон Халле. - прим. переводчика.

«сосуда Грааля». Рудольф Штейнер характеризует пятый слой Земли следующими словами: «Таким образом, жизнь некогда властвовала повсюду на нашей планете Земля, и жизнь, которая присутствовала тогда, до того как что-либо мёртвое существовало, была изначально живой материей. Это всё ещё содержится в этой Земле плодов». И наследием этой Земли плодов является тот кусочек живой материи, который во времена Христа трансформировался в «сосуд Грааля» и вновь вступил в Землю в ранние века после рождества Христова.

Шестой слой Земли называется «Землёй огненной». Подобно тому как Земля плодовая содержит всю жизнь, так Земля огненная пронизана всем, что имеет природу влечений и желаний. Она содержит в своих первоисточниках всё, что является животной жизнью и способно испытывать удовольствие и страдание. Всё, что когда-либо принимало материальную форму на Земле, имеет свой первоисточник в душевном элементе. Земля огненная несёт в себе, кроме того, ещё одну особенность: сама Земля может *ощущать и чувствовать* внутри своего шестого слоя. Если мы признаём Землю подлинно живым организмом, не так трудно представить, что духовный ученик переживает внутренне, когда достигает постижения этого шестого слоя: то, что можно назвать автономной чувствительностью Земли. Здесь Рудольф Штейнер добавляет фразу, которую нам было бы полезно рассмотреть поближе: "Это может показаться вам странным, но верно то, что эта огненная земля чувствует, как только её *расширяют*". Он не говорит: "...что эта огненная земля чувствует, как только она расширяется", но скорее — "...её *расширяют*". Нам остаётся лишь задаваться вопросом, каким именно образом расширяют этот слой. Позднее Рудольф Штейнер указывает, что любое беспокойство внутри слоя Земли огненной связано с вулканическими извержениями и землетрясениями, и продолжает: «Земля огненная, однако, связана... с низшими душевными атрибутами...». В более ранней главе «Подфизическая спиритуализация в микрокосме Земли» мы видели, как низшие человеческие влечения вызывают отклик или эхо в определённых слоях Земли. Эти неочищенные астральные влечения, которые Рудольф Штейнер также описывает как «животные», напрямую связаны с ощущением и чувствованием Земли огненной. В лемурийские времена человек воздействовал на «Землю огненную» посредством чёрной магии таким образом, что это привело к концу мира в том виде, в каком он существовал тогда ([GA96. Вторая лекция. 16 апреля 1906 год](#)). Таким образом, мы сами — поскольку обладаем потенциалом управлять низшей душой через наше Я — несём ответственность за то, чтобы оказывать положительное влияние на шестой, чувствующий слой нашей Земли. Как только определённая «критическая масса» неразрешённых, низших душевных влечений накопится в огненной Земле, «могут возникнуть аномальные явления, такие как землетрясения или вулканические извержения» ([GA96. там же](#)). Это является следствием прямой, хотя и скрытой, взаимосвязи между астральными силами, действующими на поверхности Земли, и астральными колебаниями нашей Земли.

Понимание седьмого земного слоя, согласно Рудольфу Штейнеру, нелегко — и то, что можно о нём сказать, может даже показаться «гротескным» — тому, кто не знает «семи невыразимых тайн оккультизма». Мы можем представить себе природные силы, такие как магнетизм, электричество, тепло или свет, как духовные действия, — подобно тому, как магнит "притягивает железо через внутреннюю душевную симпатию", что и происходит на этом духовном уровне. Электричество, например, в том виде, в каком оно

проявляется в природе, можно понять на этом конкретном уровне лишь как архетипическую духовную и моральную силу, как духовно и морально мотивированную внешне демонстрируемую силу природы. То же самое верно для природных сил, таких как согревание, отталкивание или притяжение. Однако, получив эту внутреннюю картину, мы должны представить «всю природу как безнравственную»⁴. Седьмой слой, называемый «земным зеркалом» или «земным отражателем», в определённом смысле ещё более чувствителен, чем шестой, лежащая над ним Земля огненная. Он «отражает» в морали, обращённой в свою противоположность, всё, что «люди называют добром», и поэтому зависит от морального развития «человеческого общества». От людей зависит:

«преобразовать силы этого слоя в моральные силы природы. Когда наш человеческий род продвинется настолько, чтобы породить высшую мораль, тогда всё антиморальное в этом земном зеркале будет преодолено, и оно перейдёт в мораль. В этом цель седьмого слоя».

Когда мы достигаем восьмого слоя, называемого «дробителем», мы не должны воображать, что могли бы вступить в него тем же способом, что и в предыдущие семь. Ныне ни один духовный ученик не может вступить в восьмой слой. Только если «он достиг такого уровня христианского посвящения, который обретается лишь после ступени 'воскресения' [иными словами, завершения седьмой ступени], он должен — чтобы получить хоть какое-то представление о том, что здесь разворачивается, — сделать следующее...". Далее Штейнер говорит, что духовный ученик должен взглянуть в этот земной слой сквозь сформированную материю — такую как произведение искусства, растение, животное или даже человек. Тогда в этом восьмом слое рассматриваемый объект предстанет умноженным⁵ во много тысяч раз, или "фрагментированным". Таким образом, то, что на Земле является лишь в единственной, уникальной форме, там, во внутренности Земли, предстаёт в "бесчисленном множестве".

К такому пониманию невозможно прийти посредством одних лишь идей — для этого необходимо полностью осознанно бодрствовать в мире духа, то есть в "потустороннем" последней ступени посвящения, где открываются обстоятельства, для которых у земного

---

⁴ Поверхностное переживание идеи о том, что "вся природа безнравственна", может отторгнуть неподготовленного духовного ученика, который ещё не овладел созерцающей силой мышления (или её духовной "бабушкой" — диалектикой) как методом познания метаморфозы. Желающие постичь эту тайну "безнравственности природы", явленную в земном зеркале, могут обратиться к фильму Ларса фон Триера "Меланхолия", в котором главная героиня, Джастин, за несколько часов до катастрофы произносит созвучную фразу: "Земля — это зло, никто не будет тосковать по ней". Эти слова часто воспринимают буквально, из-за чего массовый зритель порой недолюбливает эту картину, которая в силу противоречивости ее автора, и без того отталкивает неподготовленного зрителя. - прим. переводчика.

⁵ Кто-то может возразить: фрагментировать значит "делить", "дробить". Как же в дробителе может умножаться то, что должно быть разделено? Или ещё проще: как деление стало умножением? С точки зрения элементарной арифметики это возражение абсолютно верно, однако её простые законы неприменимы к Восьмому слою Земли. Желающим постичь Восьмой слой математически, "языком богов", следует обратиться к тем разделам науки, которые изучают геометрию пространственных деформаций, фрактальную самоподобность и парадоксы бесконечных множеств — к теории чисел, теории множеств и, наконец, к топологии. Или иначе: кому чужд "путь математики", но кому близок "путь символов", может взять на определенном этапе ученичества медитацию о мандале. Будет излишне, но все-таки важно отметить, что изучение этих разделов математики или медитация о мандале не ведет автоматически к постижению Восьмого слоя, который, как и весь мир вокруг нас, в текущую культурную эпоху, может быть познан исключительно созерцающей силой мышления. - прим. переводчика.

языка нет слов, и потому Рудольф Штейнер воздерживается от каких-либо подробных высказываний об этом. Он также не даёт этому слою имени. Действительно, мы можем назвать этот девятый земной слой лишь последней "оболочкой" нематериального ядра Земли. Помимо этого, можно сказать лишь то, что мы способны осознать, как "определённые части земных недр состоят в известном родстве с отдельными органами человеческого и животного тела". Там обнаруживаются силы, имеющие "живую связь с человеческим мозгом", а также с "воспроизводительными силами человека и животных". Мы можем получить хотя бы некоторое смутное представление о том, что это может означать. Воспроизводительные силы, ведающие всеми первоимпульсами продолжения рода, дальнейшего выживания и последующей эволюции существ, подчинены Творцу всего сущего — Духу-Отцу. Таким образом, Девятый слой может быть назван ядром, или, по крайней мере, связанным с ядром, поскольку действующие в нём силы связаны с Отцом. Этот слой, по крайней мере, переходит в то, что Рудольф Штейнер называет «центром Земли» и что уже было описано здесь как не поддающаяся количественному измерению «точка» — как микрокосмическая бесконечность.⁶

Создание всех окружающих слоёв есть творение из ничего — ничего этой неопределимой «точки», в которой пребывает величайшая божественная потенция. Она способна породить всё остальное, что может проявиться во всех мыслимых внешних и внутренних явлениях.

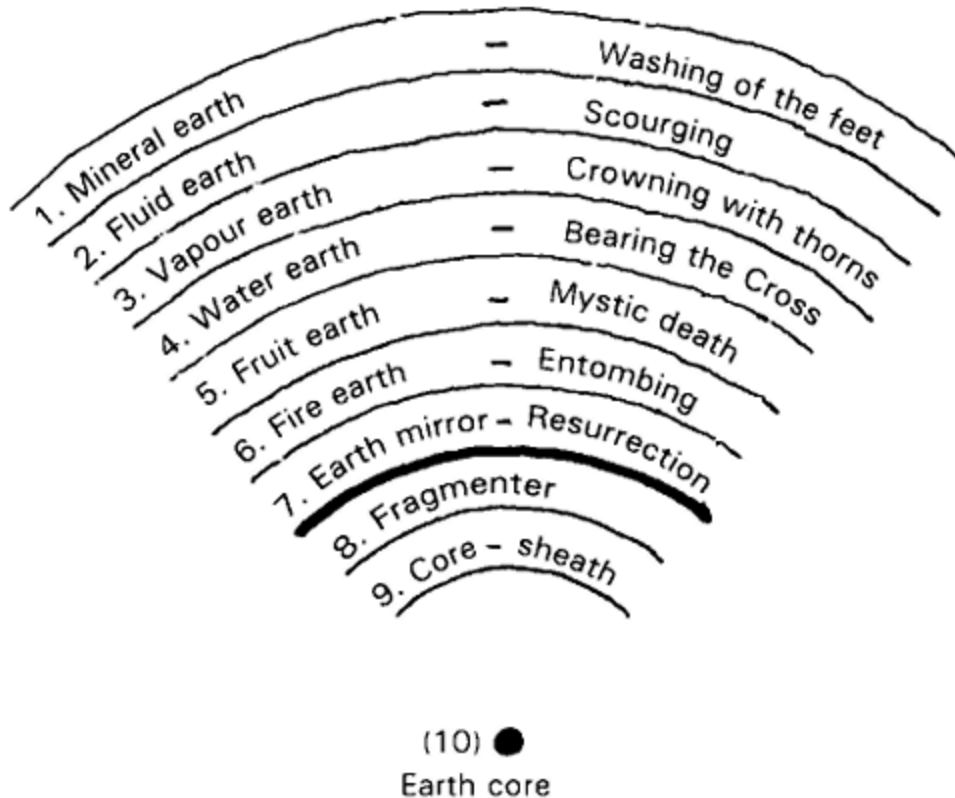
Семь ступеней посвящения — девять слоёв Земли

Духовный ученик проникает в слои Земли постепенно, параллельно своему продвижению по пути ученичества. Проходя первую ступень христианского или христианско-розенкрейцерского пути посвящения, он проникает в первый слой Земли, «Землю минеральную». На второй ступени посвящения он духовно постигает природу второго слоя Земли, «Земли текучей», и так далее.

Схема ниже, дополняющая рисунок Штейнера о семи ступенях христианского пути посвящения, призвана помочь читателю легче усвоить последующий комментарий.

---

⁶ Ближе всего к пространственному и математическому описанию природы такой „точки“ Девятого слоя подобрался математик Григорий Перельман в своём знаменитом доказательстве гипотезы Пуанкаре. Описывая топологические свойства сфер через потоки Риччи, он разработал метод преодоления геометрических сингулярностей (разрывов), фактически обосновав топологическую возможность непрерывного стягивания сферы в точку и разворачивания сферы из точки. - прим. переводчика.

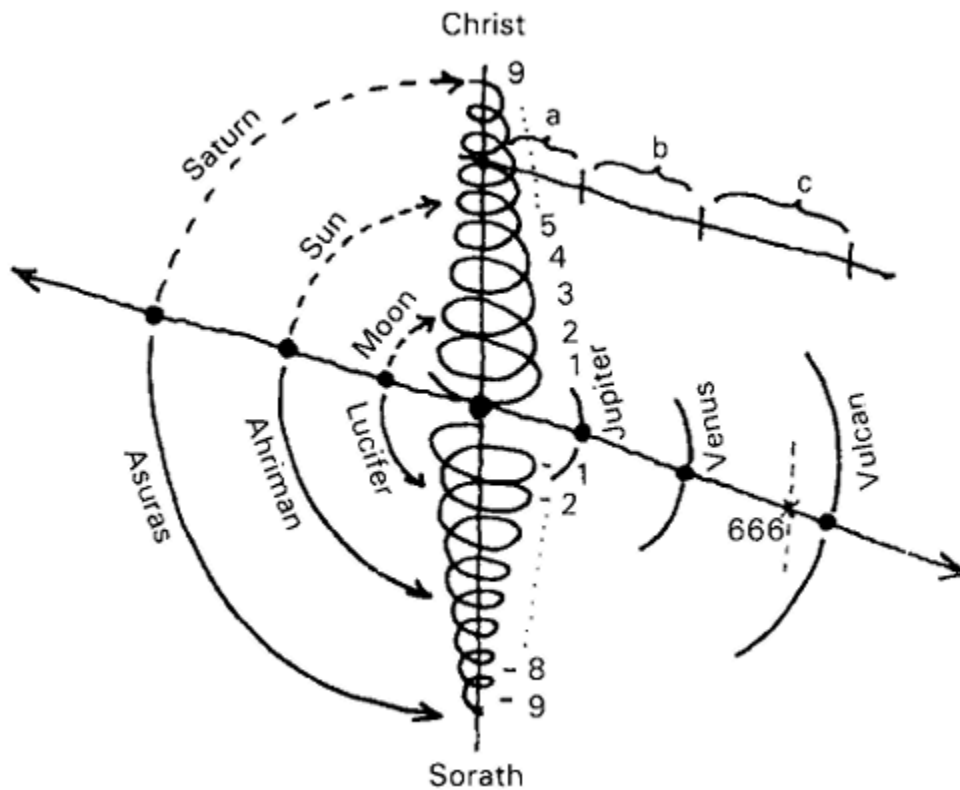
Нисхождение духовного ученика через слои Земли на пути посвящения проходит по стопам Представителя Человечества. Последний проник в глубины Земли ради человечества *на повороте времён*. Триединая сущность Бога из невыразимой любви к человечеству послала Сына Божьего в смертное человеческое тело, чтобы, пройдя через смерть, Он мог проникнуть в царство Земли. Через это проникновение в земное царство как человечеству, так и самой Земле должны были быть дарованы два семени искупления: с одной стороны, «обновление» «фантома» человеческого тела ([GA131, 13 октября 1911, Девятая лекция](#)), заложенного в нас как потенциал ещё на Сатурне, — иными словами, архетипа физического тела, очищенного от разрушительных влияний противостоящих сил: “тела воскресения”, через которое человеческий дух мог бы быть удержан от подчинения смерти материи. А с другой — семя для превращения Земли в будущее Солнце, благодаря тому, что Христос-Солнце покинул Своё космическое жилище и сошёл в самое ядро тела Земли.

Миссия Божественного Сына заключалась, таким образом, в том, чтобы позволить человечеству и Земле эволюционировать совместно, взаимно и сообразно, так чтобы одухотворение человеческой природы шло рука об руку с одухотворением тела Земли. В будущем, следовательно, человек сможет развиваться далее в своей физически-одухотворённой форме на соответствующем образом одухотворённом теле Земли. Наша дальнейшая — а значит, высшая — эволюция, а вместе с ней и преображение Земли, со времён Мистерии Голгофы отданы нашей свободной воле. То, что эта высшая эволюция вообще возможна, является заслугой жертвы Христа.

Однако чтобы преобразить и оживить как тело Земли, так и нашу собственную физическую природу, Сущность Христа должна была пронизать все слои Земли и достичь её внутренностного центра, её центральной точки. Чем глубже спускаешься в Землю, тем дальше возвращаешься к отложениям её прошлой эволюции — или, вернее, к первоисточникам её творения. Это означает, что в ядре Земли можно обнаружить отложения сатурновой эволюции. Когда возникло планетарное состояние Земли как Древнего Сатурна, было посажено семя тела Земли; точно так же тогда же был создан зародыш физического человеческого тела. Чтобы преобразить и обновить и то, и другое, Сущность Христа должна была проникнуть в самое ядро Земли.

Здесь я хотела бы напомнить о комментариях, данных мной в книге «И если бы Он не воскрес...», в главе «Описание событий между Смертью и Воскресением (Сошествие во ад)». Приведённая там схема нисхождения Христа в глубины Земли и Его восхождения оттуда воспроизведена напротив.

Эта схема использовалась для того, чтобы показать, как в период между смертью и Воскресением Сущность Христа фактически проходит через всё *прошлое, настоящее и будущее* эволюции нашего мира, поскольку всё это содержится в пластах тела Земли.

Нисхождение изображено в виде спирали, чтобы характеризовать плавный переход между ступенями посвящения духовного ученика или, соответствующего им, пути Сущности Христа через слои Земли. Планетарные стадии воплощений Земли размещены на горизонтальной оси. Спираль, естественно, находится в середине — представляя Мистерию Голгофы как центральное событие всей нашей эволюции, а также нынешнее, четвёртое воплощение нашей Земли. Между планетарными стадиями и нисходящей

спиралью — то есть слоями Земли — проведены четверти кругов, чтобы указать на противодействующие силы, действующие в глубинах Земли, которые выпали из благой, божественной эволюции в различные моменты времени.

Тем не менее схема также содержит восходящую спираль. В этом контексте мы уже упоминали ранее о «железном правиле», который можно расшифровать как из всемирного деяния Христа, так и, в микрокосме, из пути развития ученика посвящения: чем глубже совершается нисхождение в духовные глубины Земли бодрствующими силами сознания, тем выше восхождение в духовные выси. По этой причине ступени христианского или христианско-розенкрейцерского посвящения, отмечающие восхождение в духовном развитии, идут рука об руку с нисхождением в слои Земли.

Чем глубже Христос проникал в тело Земли во время «сошествия во ад», тем ближе Он подходил к Своей цели: Воскресению. В тот момент, когда Он достиг центра Земли и, таким образом, проник сквозь все разрушительные силы, бушующие в слоях Земли, а вместе с ними и через всё накопленное там страдание, восхождение одухотворённой человеческой природы из Земли *вновь* стало возможным. В этом и заключается подлинное искупление. Воскресение знаменует завершённое нисхождение.

На приведённой выше схеме, соответственно, можно провести связи в восходящей спирали между прошлыми и будущими планетарными стадиями. Через дар Я следуя за нашим Божественным Представителем мы собираем плоды восхождения, духовно проникая в глубины Земли мы преобразим наследие прошлых планетарных стадий: то есть астральная оболочка, которой мы были наделены на стадии Луны, преобразится в Самодух; эфирное тело, дарованное нам на Солнце, станет Жизнедухом, и мы сможем преобразить физическое тело, сформировавшееся в самом начале в виде зародыша на стадии Сатурна, в Духочеловека.

Если мы поместим обе диаграммы рядом (ту, что из лекции Рудольфа Штейнера с добавленными семью ступенями посвящения, и ту, что мы только что рассмотрели), мы должны спросить: почему в связи с духовным проникновением в тело Земли указаны именно *семь* ступеней посвящения, тогда как слоёв Земли *девять*?

Без лишних слов — и можно даже сказать «внезапно» — Рудольф Штейнер заявляет: «Затем, за пределами этих семи слоёв, для тех ступеней, до которых человек поднимается после прохождения семи ступеней посвящения, лежат еще два дальнейших слоя нашей планеты - восьмой и девятый слой земных недр; таким образом, земное нутро выстроено из девяти лежащих друг над другом слоёв» ([GA96. Вторая лекция. 16 апреля 1906 год](#)).

Ясно, что Рудольф Штейнер не намеревался давать в своей лекции конкретных подробностей о природе этих двух дальнейших ступеней, ни о связи между первыми семью слоями Земли и последующими восьмым и девятым слоями с Мистерией Голгофы и дальнейшим ходом эволюции Земли и человечества. Его лекция, похоже, была главным образом направлена на освещение эзотерических предпосылок извержения Везувия, происходившего в то время.

Однако всякий, кто продолжает углубляться в Мистерию Голгофы, переходя от ступени к ступени и сохраняя свои пробуждённые силы сознания наряду со всем своим душевным настроением и участвуя в пути Христа через бездны Земли, неизбежно

наталкивается на скрытые в иных обстоятельствах связи между событиями на Голгофе и внутренним строением нашей Земли.

Здесь становится очевидным — поскольку для понимания структуры внутренних областей Земли требуется сострадательное участие в жертвенном пути Христа — что христианский путь посвящения на деле является наиболее доступным; или же христианско-розенкрейцерский путь в той последовательности, что дана для так называемого христианского пути.

Христос, проникающий сквозь девять слоёв Земли

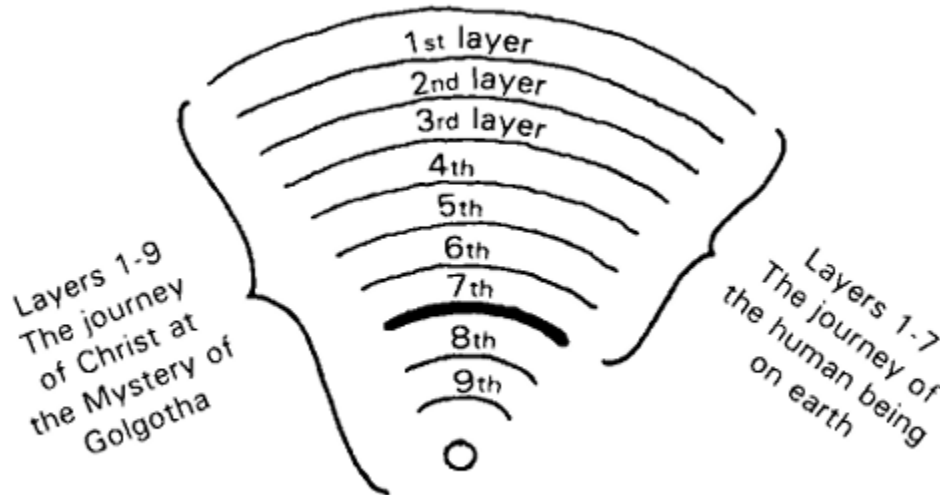
Теперь я хотела бы попытаться, используя недостаточно точные слова нашего чувственного мира, хотя бы приблизительно описать то, что пережил Христос на своём пути через слои Земли, что Он там встретил, и что тот, кто продвигается по христианскому пути посвящения, может засвидетельствовать плечом к плечу с Ним или пережить заново.

Понимание этих вещей станет возможным лишь тогда, когда мы признаем реальность того, что мы сами, наша жизнь и наши обстоятельства подвержены непрерывному изменению. Всё, что связано с самим человеком и планетой Земля, проходит непрерывную эволюцию. В той точке, которую мы занимаем сегодня, преобладающие условия и обстоятельства не могут быть теми же, что были в далёком прошлом или будут в отдалённом будущем. Если мы признаём эту закономерность, мы не будем пытаться утверждать, что ступени духовного посвящения всегда были и всегда останутся неизменными. И если мы рассматриваем слои тела Земли, в которые можно проникнуть через христианский путь посвящения, мы должны признать, что этот семиступенчатый путь посвящения — путь, по которому мы можем следовать *сегодня*, то есть в нынешнем планетарном воплощении нашей Земли, чтобы развиваться в направлении царства духа. Поступая так, мы погружаемся в семь слоёв нашей Земли; или, говоря яснее: в течение четвёртого планетарного состояния нашей Земли мы нисходим *самое большее до седьмого слоя*, то есть до „зеркала Земли“. *Девять* слоёв нашей Земли представляют — в отношении их духовного проникновения человеком — эволюционную траекторию, определяющую *всю эволюцию* нашей Земли и человеческой расы. В настоящее время, следовательно, наша духовная природа такова, что у нас есть возможность проработать семь слоёв Земли, если мы последуем так называемому христианскому или христианско-розенкрейцерскому пути посвящения; и мы будем обладать этой способностью до тех пор, пока наша Земля не перейдёт в своё воплощение Юпитера. В этом состоит задача людей на Земле сегодня и в будущем: полное осуществление семи ступеней пути посвящения и, как результат, одухотворение собственной природы вплоть до конца «земной стадии» Земли.

Хотя познание восьмого и девятого слоёв, а также природы ядра, и может быть достигнуто, это невозможно тем же путём, что и проникновение в первые семь слоёв на семиступенчатом пути посвящения. Существует, в конце концов, различие между тем, чтобы полностью пронизывать некий слой всем своим существом и тем самым, наряду с обретением духовного познания о строении и характере этого слоя, обладать также способностью оказывать прямое воздействие на его структуру и эволюцию, — и, с другой стороны, тем, чтобы находиться в каком-либо слое подобным образом и оттуда бросать лишь духовный взгляд в сторону глубже лежащего слоя, заглядывая в него, как бы

предвосхищая то, что он содержит, но ещё не пронизывая его тем способом, что описан выше.

Полное проникновение во все девять слоёв Земли — это то, что *пока* удалось совершить лишь *Божественному Христу* во время Мистерии Голгофы, — как бы представляя, подготавливая и прокладывая путь для будущего человечества, которое, пробудившись духовно, должно будет следовать по стопам Представителя Человечества.

В первую Пасхальную Субботу Христос, как солнечное семя, сошёл в глубины Земли к её ядру, чтобы освятить этот источник и начало земной эволюции, дабы в отдалённом будущем оно могло быть одухотворено и само стать Солнцем. Встреча космического Христа-Солнца с центром Земли, совершённая через божественную жертву — нисхождение макрокосмического принципа в микрокосм, будучи облечённым в смертные оболочки, а не каким-либо иным, более прямым путем, — это то, что впервые создало возможность для самого человечества взять в свои руки эту земную эволюцию на пути к её солнечности.

Таким образом, судьба эволюции Земли и человека к духу больше не является делом лишь богов, но в значительной степени может формироваться, в совместной ответственности, также свободной волей человеческих существ.

На вершине спирального восхождения (см. стр. 37) диаграмма должна изображать Божество как Троицу, таким образом также содержа элемент Бога-Отца. Оттуда мост простирается назад к прошлому человеческой эволюции, к Сатурну; а второй тянется вперёд в её будущее, вплоть до Вулкана. Достигнув этой вершины посвящения (иными словами, опустившись постепенно также до девятого слоя или ядра), мы прибудем в это высшее, божественное царство. В этой точке человеческие существа и их планета достигнут чисто духовного состояния теплоты, точно так же, как они и Земля некогда эволюционировали из сатурнова состояния чистой душевной теплоты. Таким образом, прежнее сатурново состояние будет преобразовано через Я. И точно так же, как Земля, по завершении существования Вулкана, перейдёт в состояние Солнца, так и человек на этом планетарном теле сам эволюционирует в бога.

Во время так называемого сошествия во ад на повороте времён Христос, таким образом, заложил краеугольный камень, который позволит человеческим существам выйти за пределы Земного состояния и развить Самодух (манас) на Юпитере, подготавливая себя там к притяжению Жизнедуха (буддхи). На Венере они затем разовьют Жинедух и подготовятся к развитию Духочеловека, так что к концу периода Вулкана все высшие, духовные оболочки разовьются до уровня атмана.

Сущности, которой мы обязаны этой способностью к эволюции, так что мы можем усовершенствовать природу наших физических оболочек и в конечном счёте преобразить физическое тело, является Божественная Троица и, в частности, Христос, Сын Божий. В тот момент, когда Христос исполнил Свою миссию проникновения сквозь слои Земли и принесения спасения вплоть до первоначальной точки в её внутреннем центре, произошло Воскресение на рассвете Пасхального Воскресенья.

С этим Воскресением то, что было сохранено в ядре Земли от сатурнова состояния — архетип физического тела — было обновлено, и из могилы Земли восстал теперь очищенный архетип этого физического тела, тело Христова Воскресения. С тех пор, будучи людьми, мы можем работать над приобретением этого тела Воскресения, «притягивая его к себе» ([GA131, 11 октября 1911, Седьмая лекция](#)) с небес, близких к нам, где жертвой Христа для каждого земного человеческого существа приготовлен зародыш этого одухотворённого тела, ожидающий, чтобы быть притянутым к нам.

В этом контексте, следовательно, мы можем представлять Христа находящимся на острие эволюционной спирали восхождения — как Он вновь являет себя за порогом как часть Троицы, через Свою исполненную миссию на Земле (см. диаграмму на стр. 37).

Но что находится у нижнего конца эволюционной спирали? Что стоит напротив или, вернее, в противоположность Христу-Солнцу?

Это солнечный демон, сущность Антихриста. Солнечный демон, таким образом, также находится во внутренних областях Земли, и Христос сошёл к нему в ночь после Великой Субботы. Но в противоположность пронизыванию земли Христом, присутствие Антихриста в ядре земли не связано с воскресением. Антихрист находится в девятом слое земли не потому, что он пронизал его как ступень на пути благой, божественной эволюции. Напротив: его присутствие в недрах земли не выражает собой никакой эволюции вообще. Можно сказать, что он просто обитает там или *притаился*.

Два плана Антихриста

На этом этапе давайте рассмотрим природу этого солнечного демона, чтобы охарактеризовать её более конкретно. В полной противоположности Христу-Солнцу, его единственная цель и устремление — не дать человеку достичь состояния Вулкана и, следовательно, солнечного бытия, а значит, предотвратить наше полное преображение в божественную сущность. Здесь, однако, нам необходимо различать этого солнечного демона, называемого Зоратом, азурических духов, а также Люцифера и Аримана.

Люцифер и Ариман играют значительную роль в формировании человеческого сознания. Человеческие существа "тёрлись" об эти два потока и с их помощью развили самоосознание и сознание внешнего мира. Тот факт, что без импульса Христа это формирование сознания подпало бы под власть эгоизма, не давая нам, человеческим существам, развиваться далее здоровым образом — также и в отношении нашей

телесности, — разумеется, связан с усилиями этих противоборствующих сил. В какой-то момент прошлого они выпали из общего, непрерывного потока мировой эволюции. С тех пор как импульс Христа решительно вмешался в человеческий организм и наши сверхчувственные тела, для нас стало возможным приводить в действие и проявлять наше "Я" уравнивающим образом между влиянием Аримана и Люцифера. Духовно-научный путь ученичества ведёт прежде всего к постепенному самопознанию, включающему развитие осознания непрерывного действия этой дуальности внутри нас самих. Со времён Мистерии Голгофы Люцифер и Ариман больше не вносят прямого вклада в формирование сознания. Вместо этого они вредоносно воздействуют на астральное и эфирное тела; тогда как Я, преисполненное мыслью о Христе, призвано брать их низшее влияние под контроль.

Деревянная скульптурная группа Рудольфа Штейнера выражает эту борьбу: Представитель Человечества стоит рядом со своими падшими братьями. Два других изображения в группе — Ариман, сжавшийся у ног Христа, и фигура Люцифера, низвергающегося из высот — являются подлинным образом, воплощённым в искусстве, не только победы Я над низшей физической природой, но и последующего искупления падшей дуальности. И Ариман, и Люцифер могут быть *искуплены* человеком, который пробуждается в своём Я. Именно поэтому Рудольф Штейнер назвал фигуру Христа в группе «Представителем Человечества». Христос представляет то, чего мы можем достичь, развиваясь к высшему состоянию. В связи с дохристианской задачей Люцифера и Аримана и их нынешним воздействием — под контролем "Я" — мы можем вспомнить известную фразу, которую Гёте вкладывает в уста Мефистофеля:

*Я часть той силы,
Что вечно хочет зла,
И вечно совершает благо.*

Очевидно, это не относится к азурическим духам. Всё, что Рудольф Штейнер говорит об этих существах, которые уже выпали из хода земной эволюции в самом её начале, отражает их огромное разрушительное устремление против человека. Их невозможно искупить через нас тем же образом, как Люцифера и Аримана.

Византийская мозаика, фрагмент. Церковь Неа-Мони на Хиосе, около 1050 г.

Сошествие Христа во ад, Фра Анджелико. Из цикла фресок в доминиканском монастыре Сан-Марко, Флоренция, около 1440 г.

Тогда как люциферические существа оказывают вредоносное влияние на астральное тело, а ариманические — на эфирное тело, азурические духи атакуют непосредственно наше физическое тело. Зародыш этого физического тела был создан на Сатурне, планетарной эре нашей эволюции, во время которой азуры должны были достичь цели своей человеческой ступени. Поскольку в нынешнюю эпоху для человеческих существ более или менее невозможно контролировать это физическое тело непосредственно через Я (представьте, например, что мы могли бы произвольно иницировать и контролировать функцию сердца и лёгких), мы едва ли можем способствовать искуплению бушующих там азуров. Единственная защита, которую мы можем и должны достичь против атак азуров, — это серьёзное следование духовно-научному пути ученичества. В ходе такого обучения Я *постепенно* учится оказывать благотворное воздействие на физическое тело. Изначально Я практикует совладание с астральными соблазнами. Это уже — как, без сомнения, каждый признает — задача не всегда легко достижимая. Но в

сравнении с прямым контролем Я над физическим телом, это кажется вполне простым делом. Чем больше нам удаётся очищать наше астральное тело, тем ближе мы подходим к очищению нашего эфирного тела, которое подвержено атакам Аримана. Ведь, в конце концов, невозможно очищенному астральному телу сколько-нибудь длительное время обитать в непроработанном эфирном теле. Очищение астрального тела ведёт к преобразению эфирного тела, которое постепенно переходит от своего более косного, застывшего состояния к более подвижному, свободному состоянию. Таким образом, проходя духовное ученичество, мы *косвенно* работаем над одухотворением нашего физического тела. Вот почему каждое действие нашего Я на низшие тела, в гармонии с Христовым импульсом, означает, что мы работаем над постепенным изменением нашей физической телесности. Осуществимая цель ближайшего будущего, или, по крайней мере, текущего земного воплощения нашей планеты, состоит, следовательно, в том, чтобы развить тело Воскресения так, как это сделал Христос — Который «представил» или предвосхитил эволюцию человечества — явив его в первое пасхальное утро. Это тело Воскресения есть нетленное тело, над которым азуры не могут иметь никакого господства. Оно развивается постепенно через преданное и настойчивое духовное ученичество, даже если в настоящее время мы ещё не можем непосредственно вступать в борьбу и противостоять азурам, действующим внутри материальной субстанции.

И всё же, несмотря на всю свою разрушительную ярость, азуры являются неотъемлемой частью эволюционных процессов мира и эволюции человечества подобно люциферическим и ариманическим существам, чего не скажешь о существе, которое мы назвали Антихристом или Зоратом. Это все потому, что азурам было предназначено пройти свою ступень развития как человека на Сатурне вместе с нынешними архаями. Хотя и верно, что они уже на раннем этапе оторвали себя от дальнейшего хода эволюции, в самом широком смысле они, как прежние обитатели первого земного воплощения — Сатурна, — принадлежат к эволюционной траектории нашего мира.

А вот Антихрист не связан с мировой эволюцией таким образом. Он противостоит Троице и природе Сущности Христа и, таким образом, противостоит принципам Бога-Отца и Святого Духа. Это *темнейшее из всех существ* воздействует извне космоса на разворачивающуюся судьбу Земли из сферы, лежащей за временной и пространственной эволюцией космоса. Благодатная Божественная Троица так же послала Сына Божьего в эволюционный ход космоса в определённом смысле из сферы, лежащей «за пределом» или «выше» его. Троица не имеет начала и конца, однако действует из этой вневременной сферы во время, посылая эволюционные импульсы, создавая всё, что имеет жизнь и способность к эволюции. Христос — Я-приносящий. Антихрист — Я-разрушающий. Он атакует человеческое Я. Как это происходит, будет показано в следующих рассмотрении о слоях Земли и нисхождении Христа в подземный мир.

Со времён Мистерии Голгофы Антихрист использует посредничество трёх противодействующих сил, вплетённых в мировую эволюцию. Его воздействие здесь наиболее сходно с воздействием азуров, ибо разрушение "Я" точно так же затрагивает человеческую телесность, предотвращая развитие или притяжение тела Воскресения. И Рудольф Штейнер также нередко использует оба имени — азуры и Антихрист — там, где он описывает разрушительные вмешательства как в человеческое Я, так и в физическое тело. Зорат столь могущественен, что он направляет влияние Люцифера на астральное

тело, влияние Аримана на эфирное тело и влияние азуров на физическое тело в комплексной атаке на всю человеческую конституцию ([GA107, 16 лекция, 22 марта 1909](#)). Я формирует высшие тела: Самодух, Жизнедух и Духочеловека. В своей попытке убить Я Зорат стремится помешать всей дальнейшей человеческой эволюции — иными словами, развитию этих высших тел. Потому что Я, которое притуплено или даже повреждено, больше не может работать над низшими телами и одухотворять их. Но помимо этой стагнации, воздействие атаки Зората на Я означает, что те низшие тела, которые уже были обретены человеком в ходе эволюции, сами также подвергаются вреду. Астральное тело, эфирное тело и физическое тело, как мы их сегодня понимаем, в ходе эволюции должны уступить место высшим, преображенным телам. Цель Зората состоит в том, чтобы полностью дегуманизировать человеческое существо, искоренив тем самым всякую способность человека следовать дальнейшей эволюции.

Этот феномен, не в последнюю очередь, связан с изначальной сферой деятельности Зората, которая лежит за пределами всей временной эволюции. Время означает развитие, развёртывание. Существо внутри потока времени эволюционирует. Антихрист не только происходит из вневременного существования, но также весьма осторожен в том, чтобы погружаться во время (Однако это неизбежно, если — как мы увидим через мгновение — он намеревается вмешиваться во внутреннюю жизнь человеческих существ, воплощённых на Земле).

Христос, срединный член Троицы, также происходит из измерения за пределами времени, но нисходит в поток времени и объединяется с судьбой дальнейшей эволюции. Этот импульс столь всеобъемлющ, что Христос даже вводит новый эволюционный закон в земной поток времени. Рудольф Штейнер указывает на это, описывая своё открытие так называемого 33-летнего закона, начало которому положило появление Христа на Земле. Этот закон гласит, что в 33-летнем ритме — ровно в тот период времени, который в земных понятиях отмечает присутствие Иисуса из Назарета в истории человечества, — импульс, ощутимо возникающий в истории, развивается и приходит к зримому плодоношению из семени, посаженного 33 годами ранее ([GA180, Первая лекция, 23 декабря 1923](#)). Эта закономерная периодичность Христа способствует, не в последнюю очередь, более глубокому осознанию человечеством связи между его внутренними духовными импульсами и внешним ходом истории. И на этом уровне жертва Христа как "время-приносящего", в Его вочеловечении, принесла импульс для дальнейшей эволюции человечества.

Антихрист, напротив, никоим образом не намеревается направлять человеческую расу к её возрастающему совершенствованию. И таким образом, вполне логично, он не берёт на себя любящую самоотверженность Христа, нисходя в смертное, материальное человеческое тело. Христу не нужно было совершать это деяние ради Себя Самого, но Он сделал это исключительно ради спасения человека. Антихрист, напротив, не желает воплощаться. По этой причине он остаётся существом «вне времени», которое фактически не способно объединиться с Землёй, которая стоит внутри потока времени и проходит непрерывный процесс эволюции.

Тем не менее, в определённый момент Антихрист, похоже, все же соединился со временем — с земным потоком времени — и сделал это таким образом, что позволяет нам распознавать его влияние во внешнем ходе истории. Нам достаточно вспомнить

контекст, связанный с такими словами, как «Гондишапур» или «Константинопольский собор» 869 года. Мы можем непосредственно связать появление определённых, решительных манифестаций силы Антихриста с числом 666 в нашем временном потоке. В своей лекции от 11 октября 1918 года Рудольф Штейнер подробно говорил о происхождении и значении чисел 333 и 666. Согласно его рассказу, 333 год ознаменовал кульминацию в развитии души рассудочной, в середине четвёртой послеатлантической культурной эпохи. Штейнер сказал, что Христу не нужно было бы являться 333 годами ранее, в нулевой точке нашего летоисчисления, если бы не «значительное существо», которое намеревалось предпринять шаги, чтобы разрушить план высшей эволюции человека. Это существо «не явилось бы на физическом плане, но сделало бы себя весьма явно ощутимым для человечества, также внешне, так что люди поддались бы ему» ([GA184. Тринадцатая лекция, 11 октября 1918](#)). В 666 году «Зорат, Зверь, явился бы с разрушительным импульсом как "узловая точка" слияния трёх потоков: потока "нормальной эволюции" и двух побочных потоков — люциферического и ариманического, первый из которых влился в земную жизнь в лемурийский период, а второй — в атлантический период». Зверь желал затопить человечество такими «формами знаний и культуры, которые боги, внутренне присущие человечеству, замыслили развивать не ранее третьего тысячелетия»⁷. (Год 2493 образует середину века души сознательной).

Но это означало бы «неправомерно слить душу рассудочную с душой сознательной». Человеческие существа тогда коснулись бы души сознательной лишь как «призрака». И в этой призрачной форме они никогда по-настоящему не ухватились бы за неё, но остались бы «животными, отстающими от своей подлинно человеческой эволюции»; и никогда не смогли бы далее развивать свои высшие, духовные тела. Зверь желал «сделать себя богом» в 666 году. Был лишь один способ предотвратить это: Сущность Христа снизошла на Землю преждевременно, уравновесивая 333 год против 666 года, словно на весах. Христос пришёл на Землю, так сказать, в 333 году «минус» 333 года — в нулевой год, чтобы создать две, равно уравновешенные чаши весов, тем самым компенсируя импульс Зората. Так Он пробудил человеческие существа в их природе "Я" уже за 333 года до середины четвёртой культурной эпохи, и, следовательно, за 666 лет до вмешательства Зверя; ибо «в век души сознательной человек может стать человеком лишь осознавая свою человечность».

Антихрист, таким образом, не смог реализовать свой дьявольский план, ибо Мистерия Голгофы, как мы знаем, состоялась в нулевом году нашего летоисчисления, и, следовательно, за 333 года до изначально предназначавшейся кульминации эволюции души рассудочной. Весы были уравновешены и искуплены. Проявления Зверя, тем не менее, могут ясно ощущаться в нашей истории. Почему так?

---

⁷ Если представить себе, что у академии Гондишапур оказались бы тогда видеокарты и искусственный интеллект, ставший доступный современному человечеству только в 21 веке, можно это представить так, как если бы стиральную машину, мощность отжима которой ограничена, скажем, 50 оборотами в минуту, вдруг включили на 50000 оборотов в минуту - так барабан мгновенно вылетает с собственной оси. Так и Зорат, хотел приблизить технический прогресс в эволюции, чтобы та сошла со своей оси. - Данное примечание отражает авторскую синтетическую интерпретацию переводчика и является прямым развитием тезисов Юдит фон Халле. - прим. переводчика.

После этой неудавшейся попытки, описанной выше, преждевременно "внедрить" развитие души сознательной в человечество, ещё не пробуждёном в своём "Я", Антихрист преследовал дальнейшие цели. Он был вынужден взирать извне потока времени на то, как Христос стал человеком и вскоре должен был исполнить Свою миссию: пробуждение человеческого Я через жертвенное прохождение сквозь смерть и Воскресение. Поэтому Антихрист выработал второй план: попытку разрушить само четвёртое тело, Я, сделав невозможным развитие души сознательной, которая под водительством Я привела бы человечество к одухотворению.

Этот новый план Антихриста я теперь хочу описать в весьма образной форме, чтобы дать представление о том, что произошло на духовном плане на повороте времен и продолжает действовать вплоть до настоящего и будет действовать далее, в нашем отдалённом будущем. Этот план, в самом деле, связан со слоями Земли и потому может быть постигнут только духовными средствами.

Вот, Зорат видит как Логос приближается к Земле с намерением объединиться с ней и человеческой расой, эволюционирующей на ней. Он видит, как Логос готовится погрузиться в земной поток времени и наделить человечество семенем, которое ему необходимо — Я — для его свободной эволюции к божественной природе. Как может это тёмное существо, столь остерегающееся входить в область времени и всякого разворачивающегося развития, выступить против искупительного деяния Христа? Как может оно воспрепятствовать включению Я в человеческое существо или, по крайней мере, воздействию и влиянию Я внутри человеческого существа? (В узловой точке 666 года Антихристу не понадобилось бы входить непосредственно во время, ибо он использовал бы слияние трёх потоков, о которых мы упомянули. В особой степени он воспользовался бы слиянием воздействия Люцифера с воздействием Аримана, злоупотребив этими падшими духами для своего вмешательства, и таким образом явился бы как "бог" в узловой точке 666 года. Теперь же, однако, должно произойти нечто иное, чтобы он смог оказать воздействие на человеческое существо, стоящее внутри потока времени).

Происходит нечто, что духовный ученик, проникающий в летопись Земли на своём пути посвящения, должен признать как реальность, вписанную в историю Земли, но что те, кто подходит неподготовленными, найдут глубоко шокирующим. Когда Христос объединил Себя с Землёй, погружаясь во время, Зорат, так сказать, "прикрепился" к Сущности Христатак, что без необходимости самому проходить жертвенный путь он также мог быть погружён во время и, таким образом, стать активным в человеческих существах.

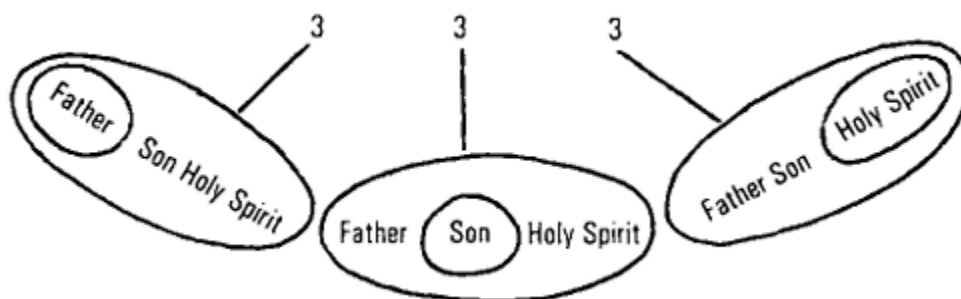
Антихристу, "прикрепившись" лишь в момент смерти Иисуса ко Христу, нисходящему в бездны Земли, не было нужды жертвовать собой, проходя через человеческий опыт телесной смерти. И это, естественно, также породило отзвук в структуре или закономерности того временного ритма 33-летнего закона, который Христос принёс человечеству. Это нашло выражение также и в числе 666, которое стало числом Зверя.

Мы можем лишь бегло коснуться характера этого отзвука, оставляя его в первую очередь для самостоятельного исследования соответствующих обстоятельств, которое одно только и может привести к дальнейшему пониманию. Приведённый ниже рассказ никоим образом не намерен быть антитезой тому, что Рудольф Штейнер описывает как истоки влияния Зората на временной ритм 666. Как Штейнер заявил во время лекции о

первом плане Антихриста: «Вещи всегда освещаются с разных сторон. Мы должны это делать, как вы знаете». И в другом месте, обращая внимание на *задержанное* пришествие Христа в отношении деятельности люциферических существ — ибо, с этой перспективы, Христос действительно должен был бы прийти в середине атлантического периода — Рудольф Штейнер говорит: "Если такой предмет описывается с той или иной стороны, я настоятельно прошу вас никогда не рассматривать такое изложение как всеобъемлющее; напротив, за один раз всегда можно осветить лишь одну перспективу".

То, что обнаруживается в связи со вторым планом Антихриста, — в особенности же вновь возникающий феномен числа 666 из первого плана, — не противоречит тому, что было ранее открыто посредством духовного исследования, но должно рассматриваться как дополнение к тому, что было сказано о происхождении первого плана Антихриста.

Этот отзвук, о котором мы говорили, естественно, представляет собой извращение подлинного импульса — как ритма 333, возникшего при установлении уравновешивающей чаши весов, так и ритма 33-летнего закона. Посредством «безнравственного прикрепления», воздействие Зората внутри исторической эволюции человечества с тех пор не проявлялся в ритме 33 лет или в великом, уравновешивающем контексте 333, но во временном искажении 33-летнего ритма или интервала 333 лет. Это временное искажение ясно отражает цели и характеристики сущности Зората. Как только импульс Сущности Христа возникает в потоке времени, разрушительность зоратического импульса вторит, словно в искажённом отзвуке эха. Антихрист не может поглотить принцип 333, поскольку он вошёл в мир через Христа. Вместо этого в природе Антихриста заложено всё раскалывать и раздроблять, вносить во всё "неестественную двойственность" или лжедвуальность. Число 333 чудесно выражает триединство Троицы. В первой тройке мы можем прочесть Троицу под аспектом Отца; во второй тройке мы можем прочесть знак воздействия божественного Сына; а в третьей тройке — аспект действия Святого Духа.

Антихрист желает разрушить то, что Христос приносит человечеству как искупление — то есть, становление единым с Божественным, с тем, что выражено в 333. Он желает предотвратить, расколоть и разорвать импульс к объединению. Импульс Зората стремится предотвратить наше возвращение в Бога-Отца; предотвратить становление человека единым с Троицей в божественном единстве. Вместо этого он стремится удерживать человеческие существа отделёнными и отколотыми от такого единства. Этот импульс проявляется даже во времязадающей форме: принцип 33, выражающий качество Троицы, становится принципом 66 — выражением расщепления и разделения принципа 33, а на "более высоком" уровне принцип 333 становится принципом 666.

Мы можем наблюдать этот принцип в его влиянии на ход истории. Рудольф Штейнер указывал на воздействие этого принципа в академии Гондишапур около 666 года, и позже отражение этого принципа в разрушении ордена Тамплиеров около 1332 года (2 x 666). Атака на новое явление Христа в эфире произошла около 1998 года (3 x 666) и продолжается по сей день. В других местах также неоднократно указывалось на появление противника по истечении 666 лет, и «66-летний закон», проявление которого в шокирующей форме мы можем видеть в немецкой истории прошлого века.

Духовное рассмотрение обстоятельств, как их переживает также и духовный ученик на своём пути, показывает, что благие духовные иерархии, вплоть до определённого, крайнего предела, бессильны перед этой реальностью воздействия Зората на человеческое существо и его историческую эволюцию. Есть *лишь один способ*, чтобы противостоять этому могущественнейшему из всех противников и защищаться от его импульсов: человеческие существа должны сделать это сами. Такое утверждение может поначалу показаться абсурдным. Как может человек, со всеми своими душевно-духовными недостатками, сделать больше, чем высокая, ангельская иерархия? Здесь мы имеем яркую иллюстрацию глубочайшего значения для мира воплощения Христа в земной сфере. Неся Христа в своём внутреннем существе, мы способны изгонять это "транс-деваханическое" существо пока мы воплощены в физическом теле на земле. Христос действует внутри нас, через нас и ради нас, но также и *из нас*: из человека, стоящего внутри земного тела. Ни один ангел не обладал бы властью изгнать это существо, не имея земного, физического тела, в котором можно было бы обрести своё погружённое Я и там встретить Зората. Поскольку сегодня лишь человеческие существа проходят через "стадию человечества", воплощённые в материальном, физическом теле, только они одни и могут взяться за эту, по видимости, невозможную задачу. Только в этом физическом, материальном теле, о котором мы "трёмся" и так развиваем сознание, может произойти рождение Я и эволюция Я. А поскольку сущность Зората собирает свои силы против этой эволюции Я в человеческом существе, полем его атак также являются материальный мир и материя, составляющая физическое человеческое тело.

Вот почему так часто возникают путаницы между этим единственным существом и ближайшими к нему азурами, которые действуют непосредственно на человеческое физическое тело. Физическое тело делает возможным формирование Я. Я, в свою очередь, способствует развитию бессмертного тела Воскресения. Зорат действует непосредственно на Я, которое развивает это нетленное тело. Поэтому, когда Рудольф Штейнер переходит к аспекту материи, он использует общий термин "ариманическое существо" для сущности Зората, который стоит ещё выше в иерархии зла; ибо, естественной ариманической тенденцией является препятствование человеческой эволюции, стремление сделать человеческое существо косным, удерживая его в смертной, материальной области.

Со времён Мистерии Голгофы это злейшее из всех существ таится в глубинах Земли и питается исходящими из бездн эманациями человечества. Благодаря всасыванию импульсов бездны, это существо приобретает совершенно новые и усиленные способности, поскольку мы, человеческие существа, ныне достигли эпохи души сознательной. Поэтому мы обретаем темную способность противодействовать духу, мысля, чувствуя и поступая в противоположность импульсу Христа, вопреки собственному

лучшему знанию. Когда мы погружаемся в слои земли, мы учимся познавать взаимосвязь, объемлющую как Христа, так и Антихриста.⁸

---

⁸ Здесь я осмелюсь дать комментарии, которые могут пролить свет на субстанцию Антихриста. Как бы странно это ни звучало, больше всего Зорат боится не Христа, и даже не святую Троицу, а человека, “меру всех вещей”. Именно поэтому Юдит фон Халле открыто говорит, что только человеку, вооруженным импульсом Христа, Спаса Вседержителя, будет под силу одержать победу над Антихристом в грядущих воплощениях Земли.

Нет таких слов на человеческом языке, какими бы можно было описать полноту сущности Антихриста, но если попытаться, все же можно пролить свет на некоторые особенности. Антихрист особенно ненавидит человека, и так же особенно его боится и в то же время жаждет его заполучить, жаждет, чтобы человек стал агентом небытия, стал античеловеком. Истоки этой ненависти лежат в сопротивлении надвременному замыслу о создании человека. Зорат на своем этапе эволюции был призван даровать себя для создания человека, положить себя в основу самой идеи о человеке, как это сделали Духи Воли на этапе создания человека на Древнем Сатурне, он был призван излиться теплом в мир из любви к человеку. Ответ на вопрос “почему Зорату противна эта мысль” лежит за пределами понимания, это есть тайна, в которую проникнуть пока не представляется возможным. Стоит отметить, что область антибожественных и антиэволюционных мотивов лежит за пределами понимания самого представления о мотивах как таковых, поэтому даже я, дерзкий переводчик и комментатор, не посмею переходить эту границу.

Однако, по действиям Зората, по тому как он себя манифестирует, как он противится эволюции, можно сказать, что сам факт существования человека приносит неопишуемые мучения Антихристу. Сама мысль о человеке, сам факт присутствия человека в иерархиях, уже не говоря о том, что человек есть центр иерархий, настолько мучителен для Зората, что его единственной “моральной фантазией” является мечта о небытии, об антиэволюции, центром которой является он сам, а не человек. Это “мечта” об эволюции, где нет места человеку, а, следовательно, и триединому Богу, а, следовательно, и всему сущему и несущему, о чем только можно помыслить, то есть там нет места даже пустоте, поскольку возможно помыслить и ее тоже. Именно поэтому Я и есть центр атаки Зората - потому что через Я человек мыслит, позволяет миру изживать себя через мышление.

Юдит фон Халле упоминает и о ярости Зората. Нет таких слов, которыми можно было бы описать это состояние ярости и сопротивления всему бытию. Зорат со всей яростью мечтает не быть. Все же нельзя сказать, что Зорату нечего терять, напротив - ему, сущности предельного нигилизма, остается терять только его “ничего” в негативном понимании, а не в божественном. Зорату отвратительна мысль о творении из ничего, чем занимается Бог, он мечтает о статичности ничего, где ничего не может произойти, где нет Его Величества “Случая”, где нечему и из нечего случаться. К слову, эта “антиморальная фантазия о статичности ничего” нашла свой отзвук в умах современных астрофизиков, которые то тут, то там говорят, что вселенную в конце времен ждет тепловая смерть.

В своем тексте Юдит фон Халле говорит о том, что человеку будет под силу победить Антихриста. Зората можно будет победить его же оружием, сделав его ярость своей, сделав его ярость о небытии частью бытия, это его самый главный страх и уязвимость - когда ему отвечают его же яростью, стоящей на службе бытия, а, следовательно, блага. Лишь через обитийствование ярости Зората можно его победить. Это и есть стратегия борьбы и победы над Врагом, которого все же не стоит недооценивать в силу его изобретательности. Обитийствованная ярость, принадлежавшая ранее Зорату, станет такой же духовной субстанцией на Вулкане, как и все остальное. Сама мысль об этом необычайно мучительна для Зората.

Сам же Зорат будет уничтожен, ибо изгнан, поскольку будет лишен своего “черного языка”, и ему будет дана “по вере его” фрагментированная отдельная часть бытия, из которой он более не сможет влиять на эволюцию, и где он будет подвластен своему же извращенному закону, о чем пишет Юдит фон Халле в главе “Три встречи человека с Антихристом”. - *Данное примечание отражает авторскую синтетическую интерпретацию переводчика и является прямым развитием тезисов Юдит фон Халле.* - прим. переводчика.

Тайны земных недр - Христос и Антихрист

Троекратное вхождение Зверя Зората в земные недра в Пасхальную ночь

Это погружение в летопись нашей Земли возвращает нас ко временам Голгофы, к тому моменту, когда с Воскресением Христа каждый отдельный человек был потенциально спасён; когда Я впервые было освобождено от сил увядания материи и воскресло в одухотворённой физической форме.

Обратимся к событиям Мистерии Голгофы. После Воскресения произошли три землетрясения, которые, хотя внешне и были различимы в первую Пасхальную ночь, отличались тем, что почти не вызвали изменений на поверхности Земли. Эти три землетрясения не связаны с деятельностью Аримана, который уже был «связан по рукам и ногам» нисхождением Христа в слои Земли. Землетрясения исходят из всех девяти слоёв Земли, поскольку, с оккультной точки зрения, они относятся ко всей эволюции Земли, запечатлённой как хроника или летопись в этих слоях. Таким образом, землетрясения были в меньшей степени пространственными — то есть ограниченными пространственным измерением — и в большей степени временными, происходящими в сфере времени.

Антихрист прикрепился к Духу Христа, нисходящему через Землю к её ядру. Он спустился вместе с Христом в девятый слой. В тот момент, когда Христос достиг ядра Земли, условия для Его Воскресения были выполнены (см. схему на стр. 53). В исторический момент Воскресения Христос полностью прошёл через девять слоёв Земли. Как только противник проник в ядро Земли, он пожелал вступить в свои права. Последним планом Зората было также присоединиться к Воскресению — в режиме «прикрепления», злоупотребляя деянием Христа, — тем самым попытаться навсегда заблокировать Его импульс.

Давайте же сделаем паузу, чтобы позволить великому, сокрушительному значению этих событий проникнуть в нас! Представим себе, какие последствия наступили бы, если бы этот план удался. На нашем пути через слои Земли это настоящее упражнение для души — признать, что сила Антихриста присутствовала даже в момент величайшего деяния любви, когда-либо совершённого на Земле. Антихрист поднимает свою голову против совершенствования Сына Божьего и человеческого рода с невообразимым желанием всё уничтожить. Чтобы составить себе представление о масштабе этой силы, достаточно осознать, что значит стоять — и быть *способным* стоять — в диаметральной противоположности Христу. Сила Антихриста равна или почти равна силе Христа. Перо, склоняющее весы, — это бессилие, которое Христос добровольно принимает на Себя в Своём самоотверженном деянии; и именно это бессилие, на которое Антихрист не способен, в конечном итоге даёт Христу преимущество на волосок. Тем не менее, могущественнейший демон тьмы всё ещё пытается заблокировать искупительное деяние Спасителя в самый последний момент.

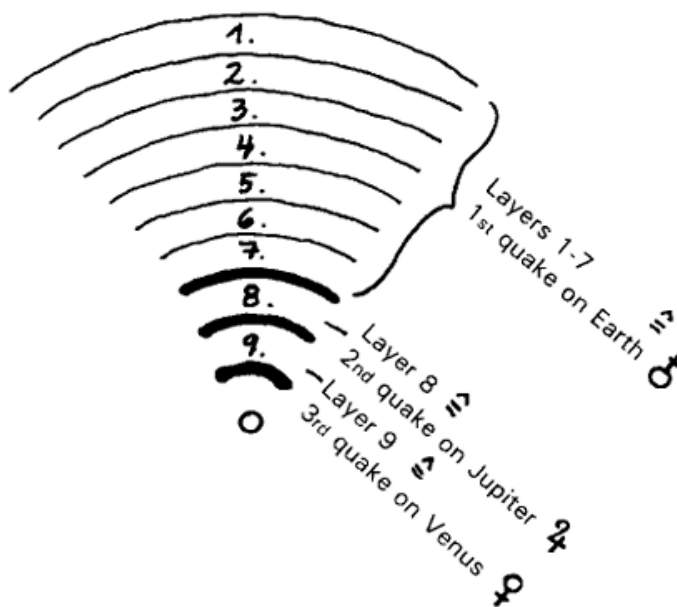
Итак, в то первое пасхальное утро солнечный демон пытается взойти вместе с Солнечным Духом из тела Земли. У Христа остаётся лишь одно средство, чтобы

предотвратить восхождение Зората, а с ним и вечную смерть Земли и человеческого существа.

Три землетрясения в пасхальное утро можно обобщить в образе, который наиболее точно изображает оккультное событие: Христос трижды сталкивает поднимающегося Зверя Зората, у которого лишь одна цель — окончательно помешать совершенствованию человека. Трижды Христос должен бороться с ним, низвергая его вглубь, в три области земных слоёв, дабы Воскресение Христа могло свершиться для человека, и чтобы Я могло войти в нас и пробудиться внутри нас. Однако за то, чтобы оттеснить солнечного демона обратно в слои Земли, пришлось заплатить свою цену: это его присутствие там, — в той мере, в какой это присутствие составляет зеркальную хронику эволюции трёх различных планетарных состояний нашей Земли.

Чтобы лучше понять это, можно вновь вспомнить, как Представитель Человечества проходит через Мистерию Голгофы. В течение трёх дней Мистерии Голгофы — Страстной Пятницы, Великой Субботы и Пасхального Воскресенья — Христос проходит «представительский» путь, который и мы, люди, должны пройти. Это путь к искуплению, путь возвращения в царство Бога-Отца — но теперь уже посредством наших собственных сил духовного сознания. Однако цель воссоединения с Отцом достигается нами не в течение трёх дней, как это некогда совершил Христос в качестве примера для нас, но в течение трёх космических дней — то есть посредством прохождения через планетарные состояния Земли, Юпитера и Венеры. На Вулкане же мы завершим наше путешествие обратно к божественному Отцу, и, таким образом, три дня Мистерии Голгофы символизируют три планетарных воплощения Земли, Юпитера и Венеры.

Солнечный демон был изгнан в те же самые состояния планетарной эволюции нашей Земли, будучи оттеснён обратно в слои Земли. Эти три планетарных состояния эволюции, как мы видели в начале, отражаются в определённых слоях нашей нынешней Земли наряду с прошлыми условиями эволюции, будущие состояния также лежат внутри

хроники земных пластов. Об этом свидетельствуют три землетрясения во время Мистерии Голгофы.

Это означает, что человечество должно трижды сразиться с Антихристом, и что эти битвы происходят на Земном, Юпитерианском и Венераианском воплощениях нашей планеты.

Начиная с Мистерии Голгофы, эти три планетарных воплощения стали теперь полем битвы Антихриста и его полчищ. Как Рудольф Штейнер подробно показывает в своём цикле лекций об Апокалипсисе св. Иоанна, Антихрист не достигнет состояния Вулкана, где человек обретает полноту через воссоединение с божественным духом. В шестой культурной эпохе шестой эры шестого воплощения Земли (Венера) солнечный демон будет изгнан из дальнейшего хода эволюции (см. схему на стр. 37).

После воплощения Христа в нулевом году нашего летоисчисления Зорат уже не мог причинять вред в той мере, в какой он сделал бы это, если бы стал «богом» в 666 году. Но теперь он был привязан к Земле в силу того, что Христос должен был трижды подавить его, низвергая в слои Земли, и тем самым в ход её эволюции, предотвращая его несущее смерть «воскресение». Если бы оно ему удалось, это в конечном итоге привело бы к тому, что он «сделал бы себя Богом» в нулевом году.

Можно возразить, что импульс Антихриста на самом деле *присутствовал до* Христа, раз Христу пришлось вмешаться преждевременно — поскольку Зорат уже до Него вынашивал план погубить человеческую душу в 666 году. Однако в начале этого повествования мы уже указывали, что — в связи с тем, что встречает духовный ученик за порогом и что требует отбросить все представления о земных законах, например, о причинно-следственной связи — духовные, оккультные процессы в истории Земли и человечества следует рассматривать с иной перспективы, чем внешние события или обстоятельства. Закон необходимой последовательности причины и следствия в потоке времени не существует таким же образом за порогом. Вместо этого причина и следствие стоят как бы рядом друг с другом во вневременном царстве, возникая в этом мире, однако, как следствие моральных импульсов. Таким образом, мы можем помыслить, что первоначальный, изначальный импульс исходил не от Зората, а от благих богов, совершенствующих человека в течение долгого хода его космической эволюции. И миссия Христа внутренне принадлежала этому. Лишь после того, как это «решение» было принято, оно побудило Зверя Зората к разрушительной деятельности. Христос явился бы на Землю в любом случае. Это первичный моральный импульс. Таким образом, приход Христа на Землю как ответ Зорату не противоречит этому первичному импульсу, даже на уровне происхождения числа 666, связанного с Антихристом. Именно потому, что последний видел, как Христос приближается к Земле, он поспешил разработать план, чтобы предотвратить пробуждение Я как управителя души сознательной. Когда этот план не удался, произошло то, что мы назвали «вторым планом» — который также потерпел неудачу; так что остаток его импульса был изгнан в слои земной планеты в первую Пасхальную ночь и потому теперь связан с будущей эволюцией человечества. Однако успешное Воскресение Христа дало человеку реальный шанс возвыситься над влиянием солнечного демона, поскольку тот теперь лежит изгнанным и заключённым в будущем.

Три встречи человека с Антихристом

Три землетрясения и их причина — подчинение солнечного демона — относятся к трём различным областям тела нашей Земли. Первое землетрясение — если рассматривать его со стороны временного измерения — произошло как бы на нашей нынешней Земле, и тем самым в пределах того, во что человек может духовно проникнуть на нашем текущем планетарном воплощении (см. рисунок на стр. 53). Это царство охватывает первые семь слоёв тела Земли и может быть постигнуто посредством семиступенчатого пути посвящения. Когда кто-либо достигает седьмой ступени христианского пути посвящения, так называемого «Воскресения», он проникает до седьмого слоя Земли, «земного зеркала». Рудольф Штейнер говорит, что это земное зеркало следует представлять содержащим духовные силы, лежащие в основе совокупности всех природных сил. Эти духовные силы, порождающие природные силы, однако, в значительной степени противоположны тому, что мы считали бы добрыми, моральными силами. Согласно Штейнеру, задача человека как раз в том, чтобы преобразовать эту имморальную субстанцию в моральность.

Если мы внимательнее рассмотрим эти вещи, то должны признать, что термин «земное зеркало» на самом деле весьма точен. Если, несмотря на развитую душу сознательную и вопреки нашему лучшему знанию, мы действуем без духовной ответственности и пополняем это имморальное царство седьмого слоя, позволяя себе пасть жертвой соблазнов Люцифера и устремлений Аримана, то мы привлекаем к себе Антихриста вместо Христа. Выполняя седьмую ступень посвящения, мы привлекаем к себе телесность Христова Воскресения. Но если мы действуем против Христа и падаем до седьмого слоя, это наше развитие «отражается» в первом слое Земли, то есть в минеральном царстве. И таким образом, вместо того чтобы нести духовную красоту тела Воскресения, в наше минеральное тело впечатывается деятельность Зората. Тогда минеральное тело не может отпасть от нас подобно оболочке, обнажая «белое одеяние» нашего одухотворённого тела, но вместо этого наше минеральное тело коченеет, удерживая душу и дух в заточении.

Духовный ученик достигает седьмой ступени христианского пути посвящения, ступени «Воскресения», в седьмом слое Земли и тем самым привлекает к себе тело Воскресения. Если человек следует антихристианскому семиступенчатому пути, он достигает обратного воскресения и, следовательно, противообраза в своём физическом теле. Если это происходит, солнечный демон всё ещё может установить своё господство ужаса, по крайней мере, над некоторой частью человечества. В пределах части сообщества человеческих душ это означало бы «воскресение» или возвышение Зората в конце Земного воплощения нашей планеты. Апокалипсис св. Иоанна и комментарии Рудольфа Штейнера к нему предупреждают нас о том, что Антихрист действительно одержит частичную победу в конце этого, четвёртого состояния Земли, и что его сила влияния распространится также дальше, в следующее воплощение Юпитера. Если мы будем достаточно внимательны, мы уже можем видеть признаки развёртывания этих процессов в современных социальных и исторических событиях.

Но если мы развиваем моральность в гармонии с импульсом Христа, если нам удаётся к концу нашего нынешнего земного состояния преобразовать наше минеральное, физическое тело в эфирно-физическое, мы сможем пережить «воскресение» в

Юпитерианском воплощении нашей планеты. Это означает, что мы преобразовали седьмой слой Земли. «Земное зеркало» тогда более не будет отражать обратно, но станет пронизываемым и просвечивающим в духовно-моральном смысле, открывая нашему взору следующую задачу человека на Юпитере. Эта следующая задача человека, включая новую встречу с импульсами Антихриста, лежит в восьмом слое нашей Земли, «дробителе».

Второе землетрясение — опять же рассматриваемое во временном измерении — происходит внутри восьмого слоя нашей Земли и тем самым на будущем плане Юпитера. Сегодня мы не можем проникнуть в то, что лежит за седьмым слоем тем же способом, что и в предыдущие семь слоёв, или семью ступенями христианского пути посвящения, поскольку это лежит за пределами нашего нынешнего земного периода. С точки зрения седьмой ступени посвящения мы можем лишь бросить взгляд вперёд на то, что Христос претерпел за нас во второй день Мистерии Голгофы, и что мы сами аналогичным образом претерпим во время Юпитерианского состояния. В этом Юпитерианском состоянии мы, таким образом, проработаем то, что в настоящее время лежит в восьмом слое тела Земли. На Юпитере мы проработаем этот восьмой слой так же, как сейчас можем проработать первые семь слоёв нашей Земли.

В этой связи кажущееся неравномерным распределение землетрясений по слоям Земли вовсе не удивительно. То, что нынешнее воплощение нашей Земли отнесено к семи слоям, тогда как воплощениям Юпитера и Венеры отведено лишь по одному слою, проистекает всего-навсего из оккультной перспективы современного человечества. Мы должны помнить, что на будущем Юпитере для человека вновь откроются несколько ступеней или слоёв. То же самое относится и к последующему венерианскому состоянию. Однако точное понимание этих новых ступеней, охватывающих дальнейший путь посвящения, остаётся сокрытым для людей на Земле в настоящий период. Мы можем лишь бросить наш предварительный взор вперёд, как бы в восьмой и девятый слой, но ещё не полностью пронизать их. Если бы это было не так, мы могли бы уже совершить нашу эволюцию к Богу-Отцу на этой Земле, и нам больше не нужно было бы проходить будущие состояния тела Земли.

В отражённой реальности восьмого слоя на земле Юпитера Антихрист вновь попытается помешать одухотворению человека, в частности работая против развития Жизнедуха или буддхи. Во время земной эволюции человек наделяется Я. Как только человек позволяет пробудиться Я в развитии души сознательной, Я начинает преобразовывать низшие тела. Первое из них, над которым человек работает посредством Я, — это астральное тело. Поэтому уже на земной стадии он начинает развивать Самодух, или манас, который полностью инкорпорирует к концу Юпитерианского воплощения. На Юпитере его следующей целью будет преобразование с помощью Я эфирного тела в Жизнедух, или буддхи. Если он успешно завершит Юпитерианскую эволюцию, он сможет на Венере завершить это первоначальное, подготовительное преобразование эфирного тела, сформировав духовное тело, или Жизнедух. В будущем, следовательно, Антихрист будет атаковать не только Я, но прежде всего телесную оболочку, которая только развивается, а не те, что уже развились.

Во время Юпитера он, таким образом, атакует зародышевый Жизнедух, чтобы помешать его совершенствованию на следующей стадии планеты, на Венере. Эти импульсы являются выражением существа, которое противостоит всей эволюции.

Восьмой слой, «дробитель», содержит все сверхчувственные импульсы, связанные с развитием одухотворённого эфирного тела, Жизнедуха. Если мы взглянем духовными глазами сквозь наше материально существующее, «телесное» бытие в восьмой слой, это бытие явится там фрагментированным, умноженным бесчисленное множество раз. Само бытие и все импульсы этого бытия — как положительные, так и отрицательные — проявляются в тысячекратной форме через дробитель. На Юпитере Антихрист попытается использовать силы фрагментации, чтобы умножить отрицательные импульсы всех существ таким образом, что они будут имплантированы в нас в тысячекратной и миллионной потенции. То, что во время нашей нынешней Земной стадии лишь «кажется» умноженным через слой дробитель, на Юпитере и Венере должно стать реальностью. Рассмотрим пример. Представим, что один безнравственный человеческий импульс принимает форму стекла. В будущем это стекло будет фрагментировано так, что один immoralный импульс будет продолжать существовать в каждом мельчайшем осколке стекла, и каждый такой импульс породит сотни или даже тысячи новых безнравственных импульсов, входящих в мир. Зорат желает реинкорпорировать эти тысячекратно умноженные импульсы обратно в человека, от которого исходил первоначальный импульс. Его намерение — злоупотребить восьмым слоем Земли, чтобы искоренить всё доброе численным превосходством зла.

Цель благого божественного плана, напротив, состоит в том, чтобы умножить и укрепить все моральные импульсы, которые иницируют в нас преобразование эфирного тела в Жизнедух.

Третье землетрясение раскрывает будущую битву человека с солнечным демоном на Венерианском воплощении нашей земной планеты (см. рисунок на стр. 53). В нашем нынешнем теле Земли это царство лежит в девятом и глубочайшем слое. Это слой, который мы можем обозначить как «ядро Земли», но который всё ещё, как последняя оболочка, окружает не поддающуюся количественному измерению центральную точку Земли.

На Венере человек начнёт прорабатывать это ядро и то, что его составляет. Рудольф Штейнер лишь намекнул на силы этого девятого слоя, которые столь трудно понять современному человеку. Самая старая и наиболее развитая часть человеческого тела - голова и сформированный в ней мозг, наряду с репродуктивными силами - связаны с этим девятым слоем. Господство над этими силами в настоящее время удерживается высшей иерархией. Когда, пронизывая этот девятый слой способом, полностью наполненным моральностью, человек начнёт овладевать развитием и совершенствованием человеческой телесности и даже получит власть над созданием своего вида, он проникнет в царство Бога-Отца. Полное преобразование сил, создающих физическое тело, произойдёт, когда мы начнём развивать тело Воскресения на Венере и продолжим иницировать это на Вулкане. Это будет Духочеловек, или атман.

Антихрист предпримет последнюю попытку предотвратить успешное развитие Духочеловека на земле Венеры. Его цель — заместить своей собственной силой развивающегося Духочеловека в человеке. Если человек войдёт в божественное царство

Бога-Отца с полностью развитым атманом, это означало бы окончательное завершение эволюции, ибо тогда мы стали бы оживотворяющим, творческим божеством, и наша планета стала бы солнцем: жизнедающей неподвижной звездой в новом потоке планетарной эволюции. Если бы солнечному демону удалось предотвратить это, вся эволюция, развёртывавшаяся до сих пор, была бы обращена в ничто, словно её никогда не существовало. Но «перо», склоняющее весы большей божественной силой — бессилие Христа — сможет предотвратить это, прорвав «прикреплённый» закон времени солнечного демона и принудив последнего соединиться с собственным фрагментирующим временным импульсом. Зорат не может и не будет сопровождать Христа на его последнем шаге, шаге искупления. В конечном итоге он окажется в плену собственного закона, который был направлен на уничтожение временного хода эволюции. Теперь он сам будет привязан к этому ложному закону времени, с которым однажды связал себя с приносящим время Христом. До сих пор этот ложный закон времени гарантировал его проявление через повторяющийся принцип 66 или 666. Когда 666 повторится в последний раз — в шестой эпохе шестой эры шестого планетарного воплощения — он явится в последний раз, а затем, наконец, будет изгнан из хода человеческой эволюции. После этой точки во времени 666 принцип 66 более не будет повторяться, ибо тогда мы достигнем *седьмого* земного условия, Вулкана.

Существование Вулкана, свободное от Зората, будет, следовательно, подготовлено человеком на Венере. Успешное пронизывание девятого слоя, ядра Земли, оболочки вокруг центральной точки, соответствует успешной Венерианской эволюции. Таким образом, земной центр, окружённый девятым слоем, должен быть приравнен к преобразованной девятой ступени. Когда мы завершим Вулканическую эволюцию, мы будем жить в совершенном условии девятой ступени и достигнем десятого уровня — нынешней центральной точки Земли. Мы достигнем тогда своей божественности, соединившись с Богом-Отцом в Троице.

На Вулкане остаётся лишь чистое, пронизанное солнечное семя земной планеты, которое в самой глубокой точке эволюционных весов Сын Божий поместил в центр Земли в первую Пасхальную ночь. Это солнечное семя Земли расцветёт тогда в едином творческом теле духовной теплоты, составленном из множества божественных Я-сущностей.

Проработав это внутреннее ядро, неизмеримый центр Земли, человек достигнет ступени неизмеримо бесконечного расширения. После состояния Вулкана он выйдет за порог космоса, за измерение времени, которое господствовало внутри этого космического царства, и коснётся сферы, в которой он затем увидит Троицу, господствующую в совершенстве вне пространства и времени.

Имагинация духовного ученика на седьмой ступени посвящения

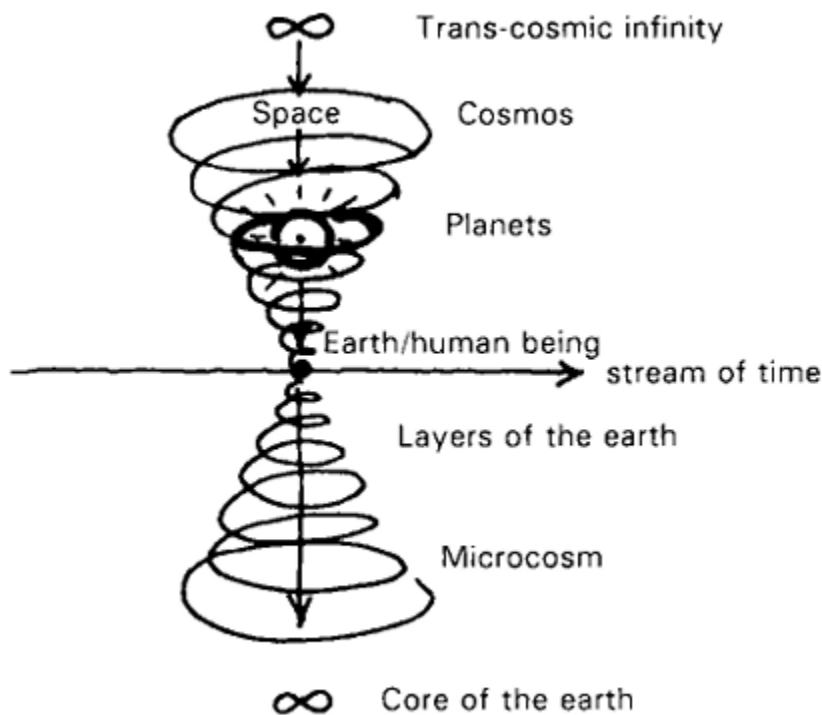
Это путешествие через слои нашей Земли раскрывает могущественное измерение уже совершённой эволюции, а также то, что ещё предстоит нам. Мы должны помнить, что лишь Сам Христос прошёл через все девять слоёв Земли (или спиральные ступени духовной эволюции) в нашем четвёртом планетарном состоянии Земли, и сделал это во время так называемого сошествия во ад в Мистерии Голгофы, как бы предвосхищая то, что мы, как люди, можем совершить к концу *всего* хода земной эволюции, если

соединимся с импульсом Христа. Чтобы быть внимательными к грандиозной природе того, что ожидает нас в будущем, и к ужасающей природе того, что стремится это уничтожить, современный человек может следовать семиступенчатому пути христианского посвящения, который ведёт нас через первые семь слоёв тела нашей Земли.

Всё, что может быть сказано о восьмом и девятом слоях, становится возможным лишь благодаря христианскому посвящению, даруемому духовному ученику, когда он достигает ступени "Воскресения", — открывающему ему прохождение Логоса через просторы макрокосма в смертные оковы микрокосма. Если духовный ученик проявит себя любящим и верным слугой божественного, он сможет духовно наблюдать это путешествие Бога, которое он сам сможет полностью постигнуть лишь в самом конце земной эволюции.

В заключение я хотела бы набросать картину, дающую некоторое представление о природе этого посвящения.

В порыве любви как импульсе к тому, чтобы новая раса стала божественной, Бог-Сын изначально отделил Себя от пра-триединства, от надкосмической или "транс-деваханической" области, в которой божественные существа не связаны ни временем, ни пространством. Именно это впервые позволило пра-божеству проявиться в форме триединого принципа внутри макрокосмического мира. Единая тотальность изначальной божественности высвободила своего срединного члена, Сына Божьего.

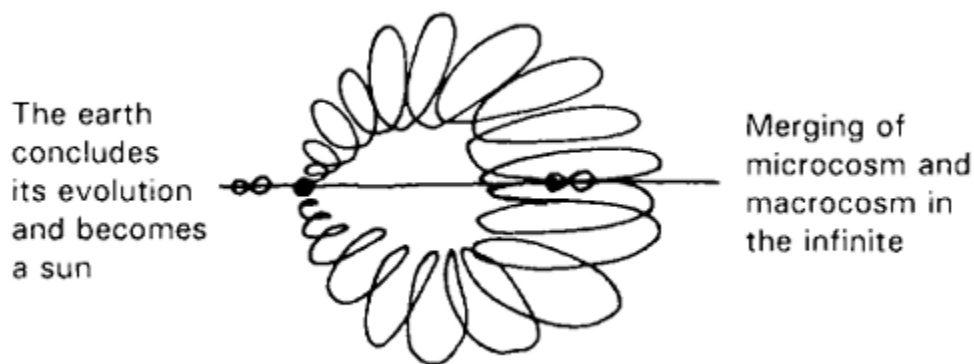
Этот Сын Божий сжал Себя из состояния бесконечного расширения, чтобы погрузиться в макрокосмическое пространство и стать его частью. И Он продолжал сжимать Своё бытие, пока не спустился в планетарные сферы. Там Он сузил и уплотнил Своё высокое существо, чтобы стать братом Элохимов и направлять их. В конечном итоге Он позволил

солнцу изнести Его при крещении Иисуса, дабы принять низшую форму проявления, в которой может обитать Я: человеческую форму, уровень человечества.

Душа духовного ученика переживает смысл этого процесса с величайшей возможной самоотдачей, видя, как Существо невообразимого величия низвело Себя до уровня смертного человеческого создания, жертвуя Собой ради нашего дальнейшего развития, дабы вступить в отношение с падшими духами. (Это путешествие сжатия божественного величия в смертную оболочку изображено на приведённом выше рисунке в виде воронки, сужающейся вниз).

Но духовный ученик должен ещё более возвысить свои одухотворённые чувства, чтобы созерцать жертву этого божественного существа. Самая тяжёлая часть Его миссии началась лишь тогда, когда Он прошёл через человеческую, телесную смерть. Из неизмеримой любви Сын Божий сжал Себя ещё дальше, чем человеческая телесность, войдя в слои Земли. («Нулевая точка» на рисунке выше отмечает нижнюю точку верхней воронки или верхнюю точку нижней воронки.) Однако для оккультного взора этот процесс сжатия за пределы телесной смерти в бездну земных слоёв изображается как обращённая воронка, поскольку, проникая всё глубже в микрокосм, материя становится всё менее материальной и всё более тонкой духовной субстанцией.

Теперь Существо Христа пронизало всё микрокосмическое тело Земли так же, как Оно однажды пронизало макрокосм, когда покинуло Отца. Это путешествие можно назвать «путём к Отцу».

Посредством посвящения духовный ученик обнаруживает, что, покинув Своё сверхкосмическое жилище и проникнув в микрокосм вплоть до самого центра Земли, Сын Божий вернулся вновь в Своё сверхкосмическое жилище. Два конца воронок встречаются и сливаются. Нисхождение стало восхождением, и солнце создало новое солнце.

Приложение

Отрывок из лекции, данной Рудольфом Штейнером 16 апреля 1906 года (GA96)

Теперь я хотел бы без дальнейших околичностей перейти к разговору о внутренних недрах Земли. Разумеется, это можно сделать только схематично. Вы вполне можете себе представить, что эти недра Земли, если смотреть на них из разных точек земной поверхности, каждый раз будут выглядеть несколько иначе. Поэтому возможно лишь схематическое изображение. Для духовного исследователя планета вовсе не является тем мертвым произведением, каким её выставляет естествознание. Она оживлена и пронизана душой и духом, подобно тому как человеческое тело есть не только то, что предоставляет нам анатомия. Как это человеческое тело одушевлено и одухотворено, так и всё земное тело одушевлено и одухотворено. И как кровь — это не только то, что химик может установить в этой крови, также и определенные субстанции и материальные слои в нашей Земле никоим образом не являются только тем, что металлург, кристаллограф или химик могут в них обнаружить. Точно так же, как нервы — это не просто то, что можно распознать анатомически; но то, что констатируется анатомически, имеет совершенно особое значение как выражение душевного, — так и всему, из чего состоит наша Земля, соответствует нечто душевно-духовное.

Впрочем, физическое исследование может проникнуть в глубь Земли лишь на очень незначительную глубину. Как мало значат те несколько тысяч метров, на которые можно углубиться! Естествознание может исследовать лишь самую крайнюю оболочку земного шара. Ясновидческому же исследованию, напротив, не поставлены определенные границы, когда оно изучает наш земной шар. Фактически оно способно проникнуть внутрь земной планеты вплоть до её центра. Для ясновидческого исследования Земля также состоит из слоев, и оказывается, что эти слои становятся воспринимаемыми постепенно, ступень за ступенью.

Те, кто слушал лекции о Евангелии от Иоанна, помнят, что существуют семь ступеней христианского посвящения. Они состоят, во-первых, в Омовении ног, во-вторых, в Бичевании, в-третьих, в Увенчании терновым венцом, в-четвертых, в Несении креста, в-пятых, в Мистической смерти, в-шестых, в Положении во гроб, в-седьмых, в Воскресении. И действительно, для каждой из этих ступеней посвящения в отношении исследования Земли обнаруживается нечто особенно удивительное, а именно: для каждой из этих ступеней посвящения слой нашей Земли, лежащий каждый раз на один уровень (градус) глубже, оказывается прозрачным — так что тот, кто достиг первой ступени посвящения, может сначала видеть насквозь первый слой Земли. Тот, кто достиг второй ступени, видит насквозь второй слой, который выглядит совершенно иначе. Тот, кто пережил Увенчание терновым венцом, видит третий слой. Затем идет ступень Несения креста, которая делает видимым четвертый слой. Пятая ступень, Мистическая смерть, открывает следующий слой. Затем идет шестая ступень, ступень Положения во гроб. Седьмой слой соответствует Воскресению, так что перед вами семь последовательно идущих слоев. Затем, по ту сторону этих семи слоев, для тех ступеней,

на которые человек поднимается, когда он прошел эти семь ступеней посвящения, лежат еще два дальнейших слоя земной планеты — восьмой и девятый слои земных недр, так что наше земное нутро выстроено из девяти лежащих друг над другом слоев. Я нарисовал эти слои существенно одинаковыми по ширине (см. рисунок); в действительности они таковыми не являются, но имеют разную ширину. Однако ширина слоев сегодня будет интересовать нас меньше всего.

Мы попытаемся немного описать эти девять последовательных слоев.

Самый верхний слой — это тот, в котором содержится всё то, что естествознание знает единственно и исключительно; всё, что имеется в виде твердой породы или материала, способного стать твердой породой. Всё минеральное содержится в этом самом верхнем слое, всё, что как материя образует твердую земную кору.

Затем идет второй слой. Он отличается внешне от вышележащего существенно тем, что находится в относительно мягком, жидком состоянии. Всё, что он содержит, таково, что в оккультизме его называют слоем текучей или мягкой Земли. Внешний же слой называется твердой или минеральной Землей. Всё то, что содержит этот второй слой Земли, представляет собой вещи, о которых обычная физика не может иметь ни малейшего представления, потому что на поверхности нашей Земли изначально невозможно воссоздать условия, в которых то, что присутствует внутри этого слоя в качестве субстанции, могло бы вообще существовать. Это вообще не может удерживаться на поверхности Земли, ибо требуется то огромное давление, которое оказывается самым верхним слоем, чтобы удерживать вместе содержимое второго слоя. Если бы вы убрали верхний слой, тогда то, что лежит под ним, с невероятной скоростью разлетелось бы по всему мировому пространству. Это второй слой.

Третий слой называют земным паром. Это слой, который охарактеризовать еще труднее, чем второй. Вы можете представить себе парообразную воду. Но помимо своего парообразного состояния, он еще и насквозь, полностью оживлен. Таким образом, мы имеем слой, который в своей основе является живым, в то время как два других слоя Земли, то есть первый и второй, как таковые не имеют подлинно жизненного. Только второй слой обладает огромной способностью к расширению, тенденцией к разлетанию (расщеплению). Третий же слой, напротив, обладает жизнью, присутствующей в каждой его точке.

Четвертый слой устроен так, что все те вещи, которые присутствуют в трех вышележащих слоях и все-таки еще имеют более или менее что-то от наших обычных веществ, здесь больше не обнаруживают такой вещественности, какую можно встретить на Земле. В этом слое субстанции таковы, что они не воспринимаются ни одним внешним органом чувств. Они находятся в астральном состоянии. Всё, что существует в трех верхних слоях Земли и все же в определенной степени родственно находящемуся на земной поверхности, присутствует здесь в астральном состоянии. Мы можем сказать в том смысле, как пишется в Библии: «Дух Божий носился над водами». Назовем этот слой Землей водной, как он и обозначается в оккультизме. Эта водная Земля является в то же время истоком, первоисточником всего находящегося на Земле вещественного, всего внешневещественного, и неважно, содержится ли оно в минерале, растении, животном или человеке. Это вещественное, которое несет в себе каждое земное существо, присутствует в этой водной Земле, будучи разреженным до астрального состояния. Вы должны представить себе, что от всех наших физических сил существуют также астральные прасилы, что эти астральные прасилы сгущаются в физическое и что эти прасилы содержатся в четвертом слое, в Земле водной.

Пятый слой называют Землей плодов. Она называется так по совершенно особой причине. Естествоиспытатели или вообще люди часто спрашивают: как возникла жизнь? Не только на популярных лекциях, но и в научных трудах это обсуждается снова и снова. Однако только те, кто в области духовного исследования являются абсолютными (до мозга костей) дилетантами, задают этот вопрос. Для духовного исследования вопрос о том, как возникло живое, вообще не может стоять; существует лишь вопрос: как возникло мертвое? Я уже пытался однажды объяснить вам это на примере. Посмотрите на каменный уголь: сейчас он представляет собой не более чем камень, и тем не менее, если бы вы могли проследить развитие нашей Земли на миллионы лет назад, вы бы установили, что то, что находится в каменном угле, происходит от гигантских папоротниковых лесов, которые обуглились. Что же такое каменный уголь? Из целых лесов возник он; целиком и полностью живым был нынешний мертвый каменный уголь. Если бы вы могли взглянуть на морское дно, вы бы нашли там разнообразные известковые образования. Если бы вы наблюдали за морскими животными, вы бы увидели, что эти животные непрерывно выделяют известь. Эта известковая раковина — то, что остается в качестве твердого материала. Здесь вы снова имеете мертвое как продукт живого. Если бы у вас были развиты органы сверхчувственного восприятия, чтобы вернуться соответственно далеко назад в развитии Земли, вы бы обнаружили, что всё мертвое происходит от живого, что также горный хрусталь и алмаз, вообще всё мертвое, берет начало от живого. Во внешней природе окаменение — это процесс, аналогичный

возникновению костной системы внутри нас. Вы знаете, существуют также рыбы, у которых еще нет костной системы. У человека в более ранних состояниях вы тоже еще не найдете костей, только хрящи. Вся костная система — это своего рода начинающееся безжизненное в человеке. Это тот же самый процесс уплотнения. Так же вы должны представлять себе и живое земное тело. Весь земной корпус — это живой организм. Таким образом, правильный вопрос звучит так: как возникло мертвое, безжизненное? И это один из самых нелепых вопросов: как живое возникло из мертвого? Потому что живое было сначала, а мертвое выделилось как окаменение, как затверждение. Так некогда на всем нашем земном шаре была жизнь, и жизнь, которая тогда присутствовала, когда еще не было ничего мертвого, изначально была живой материей. Это еще содержится в данной Земле плодов. Она живет не просто так, как прежние вещи — жизнью, похожей на теперешнюю. Здесь, в Земле плодов, присутствует самая изначальная жизнь, какая присутствовала и на земной поверхности, когда там еще не было ничего безжизненного. Так мы должны представлять себе пятый слой, Землю плодов.

Шестой слой — это Земля огненная. Точно так же, как Земля плодов содержит в себе всю жизнь, так Земля огненная содержит в себе всё, что имеет природу вожделий, влечений и страстей. В своих первоначальных источниках она содержит всё то, что является животной жизнью — жизнью, способной испытывать удовольствие и страдание. Это может показаться вам странным, но верно то, что эта Земля огненная чувствует (воспринимает), как только её расширяют. Это можно наблюдать. Это по-настоящему чувствующий слой Земли. Всё, что присутствует на Земле и заполняло всю Землю, присутствует в определенных слоях. Точно так же, как мертвое происходит из живого, так и всё просто живое происходит из душевного. Просто живое не происходит из телесного. Ощущение, душевное — это первое, и из него возникает телесное. Всё материальное восходит к душевному.

Седьмой слой называется земным зеркалом, а также земным рефрактором или рефлектором, и притом по совершенно особой причине. Теперь наступает то, что, пожалуй, труднее всего представить. Для того, кто не знаком с тем, что называют семью так называемыми неизреченными тайнами оккультизма, покажется гротескным то, что содержит этот седьмой слой земных недр. Он таит в себе все силы природы, переведенные в духовное. Я хотел бы выразиться понятнее: представьте себе магнетизм, электричество, тепло, свет или любую силу природы, но перенесенную в духовную сферу. Магнит, например, притягивает железо. Это неорганическое действие. Представьте себе это переведенным в духовное так, как если бы магнит притягивал железо из внутреннего душевного сочувствия, и представьте себе электрическую проводимость, превращенную в духовно-моральное так, как если бы наши силы природы были не механическими, безразличными силами, а имели бы моральные следствия. Силы согревания, отталкивания, притяжения представьте себе как душевно-моральные; представьте их так, как если бы они хотели оказать человеку благодеяние и при этом имели бы душевное ощущение. Так представьте себе всю природу сначала моральной. Но теперь представьте себе всю природу имморальной (внеморальной). То есть всё, что вы можете представить как моральное в человеческой природе, представьте перевернутым в свою противоположность. Тогда вы получите то, что появляется в этом земном зеркале. То есть там нет, например, ничего из того, что здесь на Земле называют добром, но, напротив,

там сильнее всего именно те действия, которые являются противоположностью того, что люди называют добрым. Такими свойствами обладают материальные составные части этого слоя нашей Земли. Изначально она имела этого еще гораздо больше, но по мере развития морали они становятся всё лучше, так что моральное развитие нашей Земли означает полное превращение сил в этом земном зеркале из имморального в моральное. Моральный процесс в человеческом обществе имеет значение не только для самого этого общества, но и для всей планеты. Это выражается в том, что силы этого слоя превращаются в моральные силы природы. Когда наш человеческий род дойдет до того, что породит высшую мораль, тогда всё антиморальное в этом земном зеркале будет преодолено и превращено в моральное. В этом заключается смысл данного седьмого слоя.

Восьмую часть земных недр обозначают разными именами. В Пифагорейской школе древности эта восьмая ступень носила имя «Породитель чисел» (Zahlenerzeuger). В Розенкрейцерской школе она называется Разрушителем или Дробителем (Zersplitterer). Этот восьмой слой, который, в свою очередь, состоит из ряда сил, обладает чрезвычайно странным свойством, обнаружить которое можно лишь своеобразным путем. Когда ученик духа достиг такой ступени, какая в христианском посвящении обретается только после Воскресения, тогда он, чтобы вообще получить представление о происходящем здесь, должен сделать следующее. Он должен, например, взять цветок и точно представить его себе духовно, затем сконцентрироваться на этом месте в земных недрах, и притом так, как если бы он сквозь цветок заглядывал внутрь этого места. Тогда сквозь цветок всё предстает умноженным в сотни и тысячи раз. Отсюда и название — Дробитель. Если вы возьмете что-то бесформенное, например кусок дерева, то этого не произойдет. Если же вы, напротив, возьмете растение, животное или также человека, то они явятся вам тогда в бесчисленных экземплярах. Подобным же образом предстает перед вами умноженным и произведение искусства. То есть не просто кусок неоформленной материи, но произведение искусства, какого бы рода оно ни было, если только оно материально — оно предстает размноженным в бесчисленных экземплярах. Это особенность данного слоя; именно поэтому он и называется Дробителем, или в Пифагорейской школе — Породителем чисел, последнее потому, что он показывает во множественном числе то, что на Земле присутствует в единственном экземпляре.

Затем идет девятый слой, который непосредственно окружает центр Земли. Для сегодняшнего человека, даже для уже продвинутого ученика духа, его чрезвычайно трудно прозреть. Можно лишь сказать, что можно стать свидетелем того, как определенные части земных недр имеют известное родство с отдельными органами человеческого и животного тел. Прежде всего вы находите там силы, которые перенесены на периферию. Это силы, способ действия которых трудно описать. Они находятся в живой связи с человеческим мозгом и далее в глубине — с функциями человеческого мозга. Еще глубже в этой сфере лежат такие силы, которые обладают связью с воспроизводительными силами человека и животных.

Таким образом, мы имеем строение нашей Земли, как оно предстает ясновидческому наблюдению и как оно преподавалось во всех оккультных школах с тех пор, как такие школы вообще существуют.

То, что вы видите здесь начертанным, — это мистерия, которая действительно преподается во всех оккультных школах.