

ЯН ВАН РЭЙКЕНБОРГ

СВЕТ МИРА

1997

Rozekruis Pers - Haarlem - the Netherlands

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ЗОЛОТОГО РОЗЕНКРЕЙЦА
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

11-15, Bakenessergracht, Haarlem, the Netherlands

Перевод с английского

Название голландского оригинала:

Het Licht der wereld

ISBN
Copyright © 1997 Rozekruis Pers - Haarlem - the Netherlands

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
I Вы – соль земли	5
II Сущность закона	9
III Не заботьтесь о завтрашнем дне	14
IV Не прелюбодействуй	19
V Не суди	24
VI Не давайте святыни псам	29
VII Жертва небесного человека	34

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как и "Мистерия заповедей блаженств", эта книга состоит из лекций, прочитанных Яном ван Рэйкенборгом в течение 1945-1947 годов, то есть последнего года Второй мировой войны и первых послевоенных лет.

В те годы ужаса, но в то же время и надежды на лучшее будущее автор обратился к хорошо известным заповедям Господа Иисуса из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, которые представил в совершенно новом свете, в свете учения Школы Золотого Розенкрейца.

С тех пор прошли годы, в течение которых человечество смогло убедиться, что мир на Земле, о котором мечтали в 1945 году, так и остался недостижимым идеалом: почти везде на Земле люди продолжают воевать друг с другом. Поэтому лекции Яна ван Рэйкенборга, прочитанные им в 1945-1947 годах, остаются актуальными и сегодня, в 80-е годы.

Вот почему мы чувствуем настоятельную потребность предоставить ищущему и, вероятно, отчаявшемуся человечеству возможность познакомиться с этими лекциями, которые мы издаем в виде книги. При этом в них были внесены необходимые коррективы с учетом произошедших за это время в мире перемен. Тот, кто будет читать эту книгу с открытым сердцем, познает истину, о которой свидетельствует каждое слово.

В заключительной главе "Жертва небесного человека" известная история распятия Иисуса (Ин.19:17-19) объяснена совершенно по-новому. Кто может понять, поймет.

RozeKruis Pers

I

ВЫ - СОЛЬ ЗЕМЛИ

"Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного."

(Мф. 5: 13-16)

Бесспорен факт, что, когда люди ищут духовного или физического освобождения, обвиняя мир и человечество в глубоком вырождении, в своем страстном критицизме они всегда указывают на слабости и греховное поведение своего окружения. Вы возлагаете на ваших врагов вину за все, что есть в мире плохого, низкого, жестокого, и нельзя сказать, чтобы ваша критика и осуждение были так уж несправедливы. Почти вся критика в основе своей имеет некоторую долю истины. Бремя низменного состояния крови столь велико, человеческие недостатки столь пугающи, злодеяния, совершаемые группами или отдельными людьми, столь вызывающи, что, надо сказать, почти любая критика в той или иной мере обоснована.

Хотя мы заранее заявляем, дабы предупредить возможное недоразумение, что совершенная справедливость должна восторжествовать, тем не менее представляется весьма сомнительным, чтобы подобный метод критики был правильным способом выявления основных пороков человеческого существования. При таком подходе всегда

ищут и находят дефекты не в самих вещах, а вне их. Но едва ли человек, представляющий собой выродившееся существо, способен к объективной критике и может на все смотреть и обо всем судить беспристрастно.

Если мы действительно хотим всерьез разобраться в этих вещах, то, обратившись к Универсальному Учению, мы узнаем, что каждый человек способен воспринимать ближнего своего, а также все вещи и ценности вокруг себя, только через призму своей собственной ауры. Однако эта сфера ауры не является чистой и прозрачной, она окрашена и замутнена состоянием нашей крови, нашего существа.

Более того, мы узнаем, что "Я" всегда действует исходя из предположения своей правоты. "Я" считает, что подвергается нападкам извне, тогда как оно само действует правильно и, следовательно, заслуживает всяческого признания и почтения. "Я" действует исходя из иллюзорного представления о своем царственном положении и потому действительно подпадает под атаки извне, так как иллюзии не имеют отношения к реальной жизни. Результатом такого заблуждения является самоутверждение.

Кто нападает на меня? Кто угрожает моему царствованию? Кто атакует мое состояние бытия? Кто пытается скинуть меня с трона моего столь тщательно обустроенного бытия, с тем чтобы я стал нуждаться в пище и одежде, топливе и свете, нуждаться во всем необходимом? Мои ненависть, жажда крови и неконтролируемая ярость обрушиваются на этого внешнего обидчика, причинившего мне все эти неприятности из-за его самоослепления, его мечты о царствовании.

Что может быть хуже такого испытания для царственной особы под именем "Я" с ее современным домом, ее радио и телевизором, ее шлепанцами, удобным креслом и теплым камином, с ее ежегодным отдыхом на курорте Коста Брава, с ее хорошей пенсией?

Но разве сейчас не то самое время, когда справедливость должна восторжествовать, когда вам следует прекратить говорить о ваших предполагаемых врагах и осознать, что в настоящее время мы испытываем крушение всех наших иллюзий, что нас вытряхивают из наших удобных кресел, и наше благополучие разрушено, потому что чаша переполнена? Не пришло ли то время, когда, сквозь всю эту горечь, вы возвращаетесь к самим себе? Если вам необходимо выразить свой страстный критицизм, то вам следует направить его и весь свой сарказм на себя. Выставьте наготу свою на свет, и вы увидите, какое жалкое зрелище вы представляете собой со стороны, как трещат ваши кости и хрустят суставы.

Сейчас, вы, возможно, испытываете негодование. "Автор высмеивает смерть и всеобщую растерянность," - думаете вы. Но это и есть наша задача - разбудить вас и поддерживать вас в бодрствующем состоянии. Меч истины должен вонзиться в вашу душу. Мы ничего не высмеиваем, но пронзаем мечом сущность вашего самоослепления. Когда вы возлагаете вину на ваше окружение, вы подвергаетесь вовсе не мнимой опасности, поскольку, поступая так, вы готовите себя к новому обороту колеса. Возможно и вполне объяснимо, что большинству людей это даже необходимо, так как горький опыт, полученный в течение одной жизни, многим недостаточен для полного изменения их сознания.

Однако, являясь учениками-розенкрейцерами, вы состоите в Духовной Школе. Lectorium Rosicrucianum - это голос вмешательства Христа в наше время. Вы пришли сюда по своей воле, никто вас не принуждал. Следовательно, мы вправе предположить, что вы ищете Путь Света, побуждаемые произвольными воспоминаниями, руководствуясь здравым рассудком. Вот почему вам необходимо качественно отличаться от большинства человечества. Ваше присутствие в Духовной Школе показывает, что вы ищете откровения Духа, а не откровения природы. Если же вам нужны откровения природы, то вы пришли не по адресу, и в этом случае мы не сможем помочь, если вы навредите себе и поймете наши слова как насмешку. Если вы жаждете духовного откровения, то узнаете, о каком духе мы свидетельствуем. И тогда вы поймете, что стоит за нами.

Когда мы осознаем, что принадлежим к одному братству, да, именно тогда мы поймем, что подлинная жизнь и нас одарила своими благами, и что мы тоже свободны от оков. И мы сможем понять друг друга, потому что ни высота ни глубина, ни вещь ни человек, ни люди ни раса, ни голод ни холод не смогут лишить нас прямого воздействия любви, которая живет в Иисусе Христе, Господе нашем. Мы - закваска новой эры, которая рождается в горе и страдании.

Так ли это в действительности? Будете ли вы работать с нами? Будете ли вы созидать совершенно нового человека, снизу доверху, и выполнять новую работу, основанную на научных принципах самообновления? Ведь именно такова наша задача!

Если вы намерены войти в число пионеров новой человеческой расы, если вы хотите стать христианином, если вы знаете что означает войти в Школу Мистерий, то следующие слова из Нагорной проповеди обращены также и к вам:

"Вы - соль земли, Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям".

Действительно, если те, кто приходят в Духовную Школу по собственному решению, движимые духовным побуждением предвоспоминания, останутся, поглощенные повседневными земными делами, и не захотят браться за решение задач, поставленных перед их сердцем, головой и руками, с тем чтобы решить их надлежащим образом, то кто тогда решит эти задачи?

Вы - свет мира

Новое всегда рождается из ночи, печали и хаоса. В наших песнях мы поем: "Следом за ночью приходит утро, видишь, солнце встает". Поэтому сознательный, думающий человек должен жить как в час рождения; он человек утренней земли. Если вы еще не готовы к новому рождению, вам придется окунуться в ночь, печаль и хаос. Соль, которая теряет свою силу, ни к чему уже не годна, как только быть выброшенной вон, на поприще людям.

Возможно, вы думаете или говорите: "Я присоединюсь, когда наступит новое утро. Вы сами это увидите. Как только раздастся первый крик нового рождения, я тут же присоединюсь к общему хору, и вы услышите мой радостный голос. Да, я обязательно

это сделаю".

Постарайтесь же понять тайну нового рождения, глубокий смысл всего связанного с ним. Разве может быть рождение без созидания, без замысла? Вы страдаете тем же самым недостатком, что и большинство людей во все времена. Сегодняшний религиозный человек надеется на помощь со стороны: "Сын Божий должен помочь мне. Разве не называют его "светом мира"?"

Но Нагорная проповедь решительно свидетельствует: "Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме".

Итак, если вы являетесь пионером, если вы по праву пришли в Духовную Школу, если вы осознаете, что значит быть христианином, то вы - свет мира. Вы – свет мира! Разве нужно свету дожидаться утра? Разве должен свет ждать рассвета? Свет должен светить до тех пор, пока не наступит утро. Город на холме должен явить себя миру. Через свет мира - и этим светом являетесь вы - ваша духовная добрая воля должна проникать в самые отдаленные уголки царства ночи, печали и смерти и освещать их. Таков замысел нового рождения - свет, сияющий во тьме. Сейчас вам необходимо доказать, кем вы являетесь на самом деле: духовным ничтожеством, паразитом, - или сыном человеческим, возрожденным в Боге, светом мира. Вот к чему вы призваны, и не потом, а сейчас; и даже не сейчас, но гораздо раньше. Вот почему Нагорная проповедь продолжает дальше: "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного".

Если бы этот наказ выполнялся, то исчезли бы дискуссии о том, существует ли Бог, или какая церковь или догма является истинной, а какая нет. И тогда прекратились бы все эти никчемные разговоры, и люди со смехом отвергли бы всю эту современную теологическую болтовню. Тогда существование Бога было бы доказано излучаемым вами светом, и человек познал бы Бога, явленного во плоти. Нескончаемым потоком годами звучат молитвы. Божественная иерархия буквально оглушена этой барабанной дробью молящихся. Чувствуете ли вы трагический юмор всех этих просьб о свете, просьб о масле для ламп?

"Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного".

Сказано абсолютно ясно, динамично, прямо, и эти слова кладут конец всякого рода словесным уверткам. Так да светит свет ваш! Где и когда? Во мраке нашего мира для людей, нуждающихся в свете. Свидетельствуйте о Боге вашими делами в мире, в котором так остро необходимы вы и ваша созидательная работа.

Способны ли вы зажечь свой свет так, чтобы он светил в мире? Или к вам применимы слова: "Человек, будь светочем. Но он не смог быть светочем, потому что им не был". Но вы - сможете! Мы не ждем мира, мы не ждем завтрашнего дня, мы созидаем новое утро. Мы зажигаем наши светильники в ночи, несмотря на то, что время не проходит бесследно, поскольку мы живем в диалектической природе. Хотя наши кости хрустят, а сердца слабеют и устают, мы поднимаем головы и улыбаемся, так как видим свет, живущий в нас. Мы излучаем его в ночи, мы изливаем свет, с такой неистовостью

горящий в нас, на весь мир, на все человечество, и созидаем утро. Мы произносим излучающие свет, огненные слова: "Новое солнце, взойди!"

И новое солнце восходит; оно поднимается в небеса. Мы соединяемся, чтобы благодаря нашей совместной работе, благодаря нашему излучающему свет стремлению люди славили Отца нашего Небесного.

II

СУЩНОСТЬ ЗАКОНА

"Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все".

(Мф. 5: 17-19)

Среди тех, кто приходит в Духовную Школу Иерархии Христа, можно различить два типа людей. В данном случае мы имеем в виду не типы Каина и Авеля, огненный и водный аспекты человеческой жизненной волны, а тип людей формы и тип людей содержания. Оба этих типа присутствуют в преддверии Духовной Школы, и им обоим предстоит выучить важный и трудный урок, прежде чем они смогут добыть себе корону победы.

Тип людей формы

Интерес этого типа людей сосредоточен в основном на внешнем облике и свойствах нового человека. Все внимание такого человека направлено, в эзотерическом смысле, на тщательное изучение собственной жизни во всех ее аспектах, и он прилагает все усилия, чтобы подогнать эти аспекты под те основные требования, которые предъявляются к новому человеку. Такой человек занят строительством внешней обители грядущего нового человека и имеет четкое и детальное представление о том, что для этого требуется. Он исповедует высокие принципы, и его внимание не ослабевает ни на мгновение. Он мог бы сказать о самом себе хорошо известными словами: "Над этим я трудился с юных лет. Разве мне чего-либо недостает?" Действительно, какой в нем может быть изъян? Ведь он является живым свидетельством основных положений духовной науки. Его тело и поведение, его дом и окружение способны выдержать любую критику.

Однако в нем медленно, но верно развивается стремление ко все большему самоутверждению. Разве можно в нем найти какие-нибудь недостатки? Не он ли придерживался всех требований Духовной Школы с того самого момента, когда впервые ступил в ее преддверие? Он смотрит свысока на своих товарищей по Школе с видом человека, достигшего цели, и весь его вид как бы говорит: "Старайтесь делать все от вас зависящее, и вы достигнете того же результата, что и я. Я подаю вам пример того, как надо правильно поступать." И все же, несомненно, есть какой-то порок в этом пунктуальном, законопослушном человеке. Ибо в то время, когда от ученика потребуются активные действия с полной самоотдачей, и из окон его души должен будет заструиться внутренний свет; когда настанет время утешать и благословлять, а пионеры новой расы соберутся в отряд Гедеона, тогда вдруг окажется, что эта столь тщательно воздвигнутая обитель необитаема, что здесь действительно есть форма, но нет содержания.

Такой человек забыл, что форма и содержание должны идти в ногу друг с другом, должны находиться в полном равновесии. Если мы очищаем свое тело, сердце также должно быть очищено. Если человек отказывается употреблять наркотические вещества, потому что они наносят вред его храму, то он должен следить, чтобы избежать и самоопьянения. Если человек отказывается употреблять в пищу кровь и плоть животных, то и все животные инстинкты должны быть изгнаны из его души.

Когда мы очищаем наш внешний храм и поддерживаем его чистоту, мы тем самым стремимся к тому, чтобы Христос одержал победу внутри нас; наш храм должен излучать "свет мира", ибо сказано: "Вы - свет мира". Мы должны уничтожить любые возможные внешние препятствия, чтобы наше внутреннее стремление смогло отпраздновать победу.

Однако, если мы смотрим на форму как на что-то существенное, но забываем при этом о содержании, то мы понапрасну тратим нашу энергию, и в критический момент окажется, что лампа духа не в состоянии гореть в ночи мира. За этим следует

уныние разочарованного "Я", жалость к себе человека, живущего иллюзиями.

Это разоблачение, или крушение, происходит не только тогда, когда звучит призыв: "Так да светит свет ваш повсюду". В мире, подобном нашему, необитаемый дом гораздо более, чем обитаемый, подвержен налету грабителей и других сил зла. Чаще всего иллюзии разбиваются после первого же удара судьбы, после первого же серьезного испытания, и тот, с кем это случается, в печали покидает преддверие, которое, очевидно, являлось для него иллюзией.

Нам всем хорошо знаком подобный тип людей. Когда самоослепление проходит, когда за внешней формой обнаруживается отсутствие содержания, тогда обычно ищут и легко находят козла отпущения. И что лучше Духовной Школы, с ее строгими требованиями, может подойти для этой цели? Разочарованный человек вздыхает: "Я смолоду соблюдал все заповеди, и что с того! Как такое могло случиться со мною? Несомненно, здесь есть какая-то ошибка". Действительно, есть, только в ином. Однако порой обвиняются именно Братство Жизни и его несгибаемые работники. Лишившееся иллюзий "Я" ищет жертв вокруг себя. Так или иначе, виновным во всем, в конечном счете, объявляется Братство Жизни с его требованиями и законами. В будущем человек формы, потерпевший крушение, выберет себе такую форму, которая будет лучше соответствовать его реальному содержанию.

Увы, серьезный урок не был усвоен. Духовный закон Иисуса Христа, коснувшийся этого человека, отвергнут. Возможно, в прошлом этого касания было достаточно, но в нашу эпоху требуется нечто большее. Впредь такому человеку захочется, по его выражению, стоять обеими ногами в реальной жизни. "Вздор" и "экзальтация" Духовной Школы сослужили свою службу; он прощается с нами, а мы говорим ему: до встречи в будущем.

Тип людей содержания

Обратимся теперь ко второму типу людей. Человек этого типа игнорирует формальную сторону вещей, считает ее недостойной своего внимания, чем-то банальным. Для него имеет значение только деятельность сердца, головы и рук, и он ставит мистическое откровение намного выше эзотерического образования. Он излучает искреннюю сердечность и любовь. Разве это не великолепно? Разве любовь - не самая большая ценность на свете? Он демонстрирует мистическое мировосприятие и, равнодушный к внешней форме, постоянно стремится действовать. Он трудится не покладая рук от зари до зари. Когда Господь говорит своим посвященным ученикам: "Пасите овец моих", такой человек отвечает: "Я готов" - и приступает к работе. На самом деле, он приступил к работе еще до того, как его к ней призвали.

Он выставляет себя истинным учеником, способным полностью понимать и удерживать вибрацию Христа. Действительно, он знает и исповедует, что был зачат и рожден в грехе. Он осознает свою вину, но при этом впадает в заблуждение, полагая, что все, сказанное в мистических Евангелиях истинным ученикам и посвященным, предназначено и ему.

Действуя так, человек содержания также оказывается в плену иллюзий. Его затрагивает откровение Христа, он воспринимает и реагирует на него. Однако он совершает ошибку, думая, что способен все удержать и усвоить. Он не видит, кем является на самом деле: разбитой реальностью, ущербным существом, облаченным в лохмотья. Он - прямая противоположность человеку формы. Он забывает и игнорирует тот факт, что чистое содержание может быть создано и сохранено только в чистой форме. Он забывает, что каждое истинное духовное возрождение должно проявляться как в содержании, так и в форме. Он пытается подражать Христу с помощью своих неупорядоченных мыслей и чувств, унаследованной нечистой крови и клеточных структур, изобилующих диалектическими наростами. Ясно, что и здесь все непременно завершится кризисом и конфликтом с Духовной Школой и ее строгими требованиями.

Переживая кризис, человек формы думает, что закон Духовной Школы не отражает реалий жизни, иначе почему же он - тот, кто с юных лет подчинялся этому закону, - в результате остался ни с чем?

Человек содержания считает, что Духовная Школа стала между ним и его завоеваниями. Он ощущает свою духовную связь с вещами, а когда эта связь ослабевает и ускользает, словно вода в решете, он возлагает вину за это на непреклонных служителей Гнозиса, которые, по его мнению, допустили в его случае большую ошибку. Короче говоря, здесь также наступает момент расставания. Человек содержания уйдет туда, где ему видится "свобода".

Теперь вы сможете распознать эти два типа людей и понять, почему они оказываются несостоятельными в преддверии Школы Мистерий; почему кризис, конфликт неизбежны, и что нам следует делать со всеми этими надуманными обидами на работников Школы.

Природа закона

Если мы понаблюдаем за людьми, не принадлежащими к Духовной Школе, то среди них мы также обнаружим эти два типа.

Мы заметим людей, которые постигли и усовершенствовали внешнюю сторону вещей во всех ее градациях. Если мы рассмотрим сегодняшний уровень нашей цивилизации и тех, кто сумел добиться в этой жизни больших высот, то увидим, что внешнее поведение сих преуспевающих граждан, умение одеваться и держать себя на людях, вежливые манеры изучены ими до мельчайших деталей и совершенствуются всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Главное тут, опять-таки, - стремление к превосходству над другими, достижение цели обходным путем.

Увидим мы также и других людей, которые живут в иллюзии добродетели. В огромном изобилии они производят слова, чувства и мысли о братстве и проявляют большую активность. Они содержательны, и жизненная сила бурлит в них.

И все же обе эти группы, в конце концов, заходят в диалектике в тупик. Она подталкивает их к неизбежному кризису. Однако здесь нет Духовной Школы и ее служителей, которых можно было бы обвинить в неудачах; это - диалектика, разбитая

реальность, которая заставляет вещи превращаться в свою противоположность. Мы предвидим кризис между хранителями мистерий и вами, пока вы пребываете в преддверии Духовной Школы. Но если вы погружаетесь в диалектику, будучи человеком формы или содержания, мы также предвидим ваш кризис, ваш конфликт с миром и горькое разочарование. Однако у вас есть возможность выйти возрожденным существом из конфликта с Духовной Школой. Тогда как конфликт с миром способен лишь втянуть вас в порочный круг; избежать этого можно только в том случае, если кризис еще не произошел, если вы в состоянии понять слова, сказанные на Горе:

"Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все".

С одной стороны, существует Духовная Школа - как иерофант божественного закона. Она преобразует божественный закон так, чтобы человек смог выдержать его вибрацию и напряжение и исполнить то, что закон требует от него. С другой стороны, существуют люди формы и люди содержания, которые, хотя и являются антиподами, тем не менее едины в своем отрицании Духовной Школы и божественного закона.

Почему происходит такой конфликт? Потому что каждый ученик, принадлежащий к первому или второму типу людей, склонен реагировать только на один из двух аспектов закона - либо форму, либо содержание, а в совокупности они для него непостижимы. Форма без содержания ничто. Но и содержание, ценность которого не может быть проявлена в силовых линиях, не обладает непреходящим значением. Следовательно, закон имеет не только форму, но и содержание; в то же время он имеет не только содержание, но, прежде всего, и форму.

В своем проявлении человек представляет собой форму триединства духа, души и тела. Человек отклонился от божественного плана, и поэтому его форма более не соответствует этому плану. Человек забыл о божественных ценностях и потерял божественные силы, которыми был одарен. Он - опустошенный человек, человек без содержания.

Если он жаждет вернуть себе ценности, которые, как он подсознательно знает, существуют, то форму, разумеется, необходимо восстановить в ее изначальном состоянии. Бог живет в храме, и божественные ценности могут быть проявлены только в человеческом храме. Если храм строится, то, в соответствии с темпом строительства, развиваются и божественные ценности. Святой Дух и его храм должны соответствовать друг другу. Нельзя ожидать сошествия Святого Духа, пока не приготовлен храм, способный его принять.

Силы Божественного Духа столь грандиозны, столь могущественны, что они приносят свет во все царства природы, в каком бы состоянии те ни находились. Каждый атом изначальной субстанции одухотворен им. Поэтому сенситивный человек содержания естественно воспринимает воздействие Божественного Духа как духовное побуждение. Однако будет мистификацией принимать эту реакцию за духовное возрождение. Здесь просто действует слепой природный закон.

Человек формы под тем же воздействием стремится культивировать свое тело,

но это тоже не ведет к духовному возрождению. Это слепой ответ на природный призыв.

Ключ ко всем божественным ценностям и способностям, а также то, что побуждает человека взяться за строительство истинного храма, содержатся в идее любви: любви к Богу и любви к ближнему своему. Эта любовь может войти в жизнь человека только в результате самоотречения. Следовательно, для всех кандидатов Духовной Школы необходимы фундаментальное изменение, саморазрушение, избавление от самоослепления. Божественный закон защищает себя. Но он не препятствует никому, кто в истинной любви созидает одновременно форму и содержание. В той же степени, в какой строитель храма продвигается вперед с каждым новым сокрушительным ударом молота, Святой Дух обретает в нем непреходящую ценность.

Закон наставляет ученика в строительстве его храма, чтобы он был достоин произнести "Veni Creator Spiritus" (Пришел Дух-Творец). Ко всем тем, кто, живя в разладе с миром и в неведении истины, стремится в необузданном эгоизме достичь своей цели и потому входит в конфликт с законом, обращены следующие слова: "Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить". В Христе, Господе нашем, закон воздействует на нас даже еще сильнее. В Господе Иисусе затрагивается наша кровь и звучат слова: "Смотри, я стою у двери и стучусь".

Эта божественная любовь не допускает компромисса, и мы не можем быть освобождены ни от одной йоты или ни от одной черты. Все - или ничего. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит закону, тот великим наречется в Царстве Небесном.

Если у вас есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, постарайтесь понять, что Дух закона хочет сказать вам. Даже в самом отдаленном будущем никто не сможет считать себя свободным от закона, пока он не исполнит его так, как тому предписано быть исполненным. Кровь и плоть человечества будут подвергаться воздействию до тех пор, пока им не будет осознана и исполнена каждая йота и черта закона.

Поймите правильно смысл знака Весов, символа божественного закона. Чаши весов должны находиться в равновесии, для того чтобы агнец Божий смог вселиться в нас.

III

НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

"Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело - одежды? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или: "что пить?" или: "во что одеться?" Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы".

(Мф.6: 25,27,31-33)

Когда вы читаете эти слова из Нагорной проповеди, вам должно быть ясно, что они предназначены не для всех, но для особой группы людей, для группы учеников Христианской Школы Мистерий.

Природный человек, будучи стадным животным, рожденным и вскормленным на этой неблагоприятной земле, знает цену борьбы за существование. Он очень хорошо понимает, что означают слова "есть хлеб в поте лица своего". С той поры, как этот приговор был выжжен в его крови и запечатлен как наследственный страх, человек стремится добыть себе как можно больше хлеба за цену как можно более низкую.

Такова причина социальной борьбы, войн, экономической анархии, террора и массового отупения. На этом врожденном страхе зиждутся образование и диалектическая наука. Все вращается вокруг жизни, пищи и одежды. Вот треугольник нашего существования, и кому пришлось бы в голову отрицать это? Человек подобен животному, отнимающему пищу у себе же подобных в стремлении к самосохранению. Это природный инстинкт, берущий начало в далеком прошлом. Мы - "леди и джентльмены", пока не включается природный инстинкт, и мы - религиозны, гуманны и высоко цивилизованны, пока наша жизнь, наша пища и одежда не подвергаются опасности. "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться". Конечно же, эти слова предназначались не современному человеку, живущему напряженной, беспокойной жизнью. Разве они не насмешка над нашей реальностью? Мы можем вспомнить голодные годы Второй мировой войны, когда нужда коснулась практически всех слоев общества. Разве не обязаны мы были тогда защищать своих детей и буквально охотиться за предметами жизненной необходимости? Но даже в поте лица своего мы не могли тогда добыть себе хлеба - это было невозможно. Мы могли лишь, до определенной степени, согласиться со словами: "Не заботьтесь о завтрашнем дне". Действительно, ужасы каждодневной жизни, стрессовые ситуации, поглощавшие все наше внимание, не оставляли нам времени размышлять о завтрашнем дне. Не удивительно, что многие понимали Нагорную проповедь как дешевый религиозный

оптимизм, пригодны для спокойных дней мира и благополучия, а также служащий хорошим подспорьем теологу в его стараниях умиротворить члена церкви, возмущающегося эксплуатацией со стороны своего хозяина.

Если же мы откроем для себя иное значение сказанного в Нагорной проповеди, то поймем, что ее слова адресованы особой группе учеников, а не всем подряд. Мы не можем судить, обращена ли Нагорная проповедь персонально к вам, или доступна ли она вашему пониманию. Возможно, вас постигнет разочарование, если вы будете слепо уповать на нее. Многие поступавшие так вскоре вновь переключались на борьбу за существование, и мы должны сказать, что эти уравновешенные люди бывали порой абсолютно правы.

Эта заповедь из Нагорной проповеди не предназначена для экспериментов. Она касается великих и сокровенных вещей, поэтому не позволяйте себе приходить от нее в дешевый восторг. Поверхностное христианство нашей эры нанесло уже столько ударов священному лику Христа, что нам не следует усугублять ситуацию.

Вам воспрещается слепо уповать на эти слова Нагорной проповеди.

Вы не должны верить в них.

Вы не можете экспериментировать с ними.

Вы можете лишь расти навстречу им.

Поэтому наше обсуждение этой темы имеет значение только для тех, кто находится в процессе роста и нуждается в ориентации.

Ищите прежде Царства Божия

Мало с кем из нас не происходили в жизни странные события. В частности, мы имеем в виду такие случаи, когда вы испытываете в чем-то крайнюю нужду, - и помощь оказывается под рукой. Случалось, вам было что-то очень нужно... и это "что-то" появлялось. Некоторые считали, что это был ответ на их молитвы, другие воспринимали происшедшее как простую удачу, но, так или иначе, то, что было нужно, приходило. Еще в древние времена люди обратили внимание на эту закономерность, и в результате мы имеем одну из тех справедливых философских пословиц, один из тех афоризмов, в которых запечатлеваются основные познания человечества: "Самый темный час наступает перед рассветом".

Это божественный закон, господствующий в сферах материи и духа, закон столь могущественный, величественный и динамичный, что даже в атеистическом мире он доказывает свою мощь. Этот закон учит, что для каждого отпавшего от божественного Бытия существа во Вселенной имеются все возможности для того, чтобы жить. Как только существо вновь обретает сознание в космосе, все средства к существованию, в которых он может нуждаться, или все необходимое для выполнения возложенной на него задачи строительства, оказываются у него под рукой. Как только центральная божественная искра подтверждает свое присутствие в человеке, он, вместе со своими братьями и сестрами, начинает поддерживать огонь Божественного плана любви и способствовать его выполнению. О таких людях проявляется забота, и им

предоставляется все, в чем они могут нуждаться.

В Божественном плане нет места анархии. Там все для всех, таков закон. Если ученик восстанавливает единство с законом, тот вводит его во владение предназначенным ему наследством и ученик становится неизмеримо богатым. Небесный Отец знает его нужды, где бы тот ни был. Это вовсе не назидательная проповедь, поскольку вы получаете поддержку вследствие вашего сознательного присутствия в космосе. Поэтому беспокойство неразумно.

Тот факт, что в природе все полно заботит и тревог, вынуждает ученика осознать, что он не принадлежит этому порядку вещей, и что он должен вновь попытаться вновь постичь жизнь в ее отношениях с изначальным законом. Таким образом, одной из самых настоятельных потребностей на пути является поиск ответа на вопрос: как мне осуществлять мою духовную работу? Должен ли я прорываться сквозь материю к истинному состоянию, или мне необходимо научиться преодолевать материю посредством духа? Как мне вступить во владение своим наследством?

Нагорная проповедь совершенно четко говорит по этому поводу: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". Тогда все остальное не будет больше представлять для вас проблемы. Заботиться о земных благах - удел земного человека.

"Значит я должен отказаться от своих материальных интересов? Но разве я не обязан дать своим детям образование, для того чтобы они смогли занять достойное место в обществе? Следует ли мне пустить все на самотек?"

Если вы задаете подобные вопросы, то это доказывает, что вы по-прежнему беспокоитесь о насущном, что проблема все еще слишком велика для вас, поскольку тот, кто испытал на себе воздействие истинного Царства и его правды, таких вопросов больше не задает. Стяжание благ земных потеряло для него всякую привлекательность. Его коснулась новая жизнь, и с этого момента его ожидает наследство.

Бесспорно, речь здесь идет не о "сжигании мостов", или о том, чтобы предоставить все воле случая. И не имеется в виду быть паразитом, живущим за счет труда, времени и денег других.

Получение и отдача

"Но ведь тогда получается: если я принимаю истинную жизнь - Царство Божие и его правду, - то всем необходимым меня должны обеспечивать простые смертные? То есть дорогу в новую сферу жизни мне проложат состоятельные люди?"

Материальные приобретения никогда не смогут помочь вам войти в новую жизнь. Когда вы входите в нее, нет никого, кто был бы обязан или призван обслуживать вас. Когда истинная духовная работа выполняется во имя тех, кто крепко связан с этой природой, ее можно начинать не имея ни пенни; вам нет надобности заниматься сбором денежных средств, и тем не менее у вас ни в чем не будет недостатка. Все необходимое будет появляться отовсюду, не слишком много, не слишком мало.

Но это правило действует только тогда, когда все получаемое возвращается в

преобразованном виде во всеобщее пользование.

Однако Нагорная проповедь имеет в виду иное. Если вы стремитесь понять ее, вам придется отбросить все, касающееся материи, включая и сотворенные из нее ваши мозговые извилины. Когда Христос произносит слова, которые мы процитировали, он адресует их ученикам, находящимся на Горе, то есть - посвященным. Такие люди не заботятся о пище, питье и одежде в обычном, тривиальном смысле.

У учеников Духовной Школы, старательно восходящих по пути наверх, иное стремление; они жаждут истинной жизни, духовной пищи и питья, они жаждут облечься в небесное тело, по выражению апостола Павла. Вот чем они озабочены, о чем постоянно размышляют на определенной стадии своего развития. Но это - ложная, диалектическая забота, она делает человека больным. Нет ни одного ученика на пути, который, будучи озабоченным своим духовным состоянием, мог бы прибавить себе духовного роста хотя бы на локоть.

Будучи учеником, вы должны искать только одного: Царства Божьего и его правды. Этот поиск не является новой формой эксплуатации других или вас самих, нет, он означает, что вы должны создавать, закладывать фундамент - для того, чтобы строить.

Работайте!

Если вы являетесь учеником, если вы призваны как ученик, то приступайте, в соответствии с вашим состоянием бытия, к служению истинному Царству и его правде. Делайте это с полной самоотдачей. Не думайте о своем собственном духовном развитии со всеми его запросами.

Но ведь эти запросы действительно существуют, разве не так? Так, но не думайте о них, не останавливайтесь на них. Работайте, обращая внимания на все недостатки, которые вы ощущаете в себе так остро, с такой жгучей болью от своего несовершенства, потому что вы стоите в свете Бога, на Горе. Работайте; все остальное придет в свое время, дано будет вам.

Когда? Где? И как? Это совсем неважно. Будучи учеником Духовной Школы вы знаете путь освобождения, и это знание дано не для того, чтобы усилить ваши волнение и беспокойство. Вы получили его как милость, чтобы вы смогли узнать Сына Человеческого, когда он придет. Следовательно, испытайте на собственном опыте слова Христа: "Довольно для тебя благодати моей".

В нынешнее время, с его страданием, горем и кромешной тьмой, нас окружает силовое поле этой милости. Вы должны работать сегодня как чадо Божие, невзирая на то, что существует противодействие вашим усилиям. Сокрушите преграды силой вашего призвания и дарованной вам милости. Не говорите и не размышляйте о завтрашнем дне. Осознайте свое задание и действуйте. Таков объективный смысл сказанного в Нагорной проповеди, таков призыв к действию, содержащийся в словах Иисуса Христа.

Многие не могут этого понять, и несмотря на то, что их призвали на Гору, они продолжают беспокоиться по поводу посвящений и новой духовной пищи, якобы необходимой для их прогресса. Выбросьте ваше "Я" за борт. Откажитесь от

самоутверждения. Принесите себя в жертву на алтарь служения. Не завтра, а сегодня. Чтобы смочь сделать это, вам нужно иметь любовь к человечеству и сердце, готовое предложить жертву крови.

Ученики, которых предупреждают об этом на Горе, являются грешниками высшего порядка. Одни озабочены проблемами жизни в ее низшем проявлении, другие - в ее высшем. Но ни те, ни другие не обретают освобождения. Только тот, кто готов потерять жизнь свою ради Иисуса, обретет ее. Поэтому постарайтесь понять призыв к действию, содержащийся в Нагорной проповеди. Сегодня! Вместе с теми, кто является вашими братьями и сестрами, стройте фундамент Царства и его правды. Станьте свободными строителями.

Ко всем тем, кто поднимается на гору духа, обращены слова: отбросьте ваше своеволие, не беспокойтесь о самореализации, о духовных силах и ценностях, которые вам могут понадобиться на пути. На карту поставлена сама жизнь, жизнь обновления. Отбросьте своекорыстие высшего порядка и заботу о себе. Ищите Царства и правды его, исполняйте закон любви, следуя примеру Христа, и остальное придет само, поскольку именно так действует самоочевидный закон.

IV

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ

"Вы слышали, что сказано древним: "не прелюбодействуй". А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем".

(Мф .5: 27,28)

Своей кажущейся банальностью эти слова должны вызывать некоторое разочарование у человека мистического, эзотерического настроения, полагающего, что Нагорная проповедь представляет собой беседу Христа с учениками, идущими по пути. В конце концов, мы вправе предположить, что устремленный ученик, удостоенный права идти по пути наверх в свете Святой Горы, должен быть, уж по крайней мере, выше греха прелюбодеяния. Разве Нагорная проповедь предназначена для обыкновенных людей, а не для избранной аудитории? Или эти слова, по какой-то причине, вписаны были кем-то тайком много лет назад, и в результате в реалистических гимнах об истинной жизни появился странный аккорд?

Нам бы хотелось тщательно проанализировать эти слова. Прежде всего, вам необходимо избавиться от ошибочного представления, что данное предупреждение касается только идущих по пути учеников мужского пола; совершенно очевидно, что Христос обращается с этими словами как к мужчинам, так и к женщинам. Нечистые и непристойные желания, конечно же, свойственны не только представителям мужского пола, и мы не видим никакой разницы между "домогательством" и сознательным потворством "домогательству." Спекуляция на чьем-то желании еще более достойна порицания, нежели неумение сдерживать свои желания. Следовательно, мы должны понять, что речь здесь идет не мужчине или женщине, а о человеческом существе в его двоичном проявлении.

Мужчины и женщины поставлены друг перед другом лицом к лицу - и те , и другие, включая учеников Школы, должны проникнуть в сокровенные тайны их совместного существования. Ученику необходимо раскрыть божественный замысел, лежащий в основе человеческой двойственности. Если он откроет эти тайны и познает мудрость божественного замысла, то он сможет найти верную линию своего поведения в жизни, поведения, которое столь часто вырождается в "супружескую неверность". Вы

можете понять предупреждение, данное ученикам на Святой Горе, двойко.

"Вы слышали, что сказано древним: "не прелюбодействуй". Супружеские взаимоотношения регулировались и охранялись - примитивным или более цивилизованным образом - во все времена, всеми народами и расами. Всегда существовали религиозные и правовые нормы, оберегавшие определенную культуру супружества. Развод санкционировался законом и религией только тогда, когда налицо был очевидный факт прелюбодеяния. Эти правила жизни всем хорошо известны; они адресованы каждому человеку мира сего.

Однако вы, стремящиеся идти по новому духовному пути, относящиеся к новым людям, ведомым Христом к более высокому и глубокому знанию, вы должны понимать, что относительно простые и самоочевидные правила, регулирующие отношения между мужчинами и женщинами, не являются достаточными для учеников Духовной Школы.

Между мужчинами и женщинами в нашем мире существует сотрудничество, закрепленное религиозными, гуманистическими и правовыми нормами. Но есть также сотрудничество двух аспектов человеческой жизненной волны на высшем уровне, это сотрудничество создает взаимоотношения, которые регулируются нормами высшего закона. Именно это имеет в виду Нагорная проповедь.

Если вы живете в соответствии с человеческими, религиозными и правовыми нормами своего общества и можете даже служить примером в этом отношении, это вовсе не означает, что вы удовлетворяете требованиям Нагорной проповеди, которые ни в коей мере не применимы к плотскому человеку. Вы знаете, как природный человек оберегается от крайних проявлений этой природы. Государство создает законы и разбирает конфликты в судебном порядке. Свое слово говорит и экзотерическая религия, устанавливающая собственные стандарты поведения.

Но для духовного человека все выглядит иначе. Он входит в высшую природу, и поэтому предстает перед другим законом, иной разумно-нравственной системой ценностей. Что бы ни говорилось древним, ученик на пути обязан подняться над ветхозаветными поучениями и понять совершенно иначе, что означает домогаться другого, и что такое есть прелюбодеяние.

Вы полностью довольны своим спутником жизни? Разумеется, нет, осознаете ли вы это или нет. Вы изучили недостатки друг друга, или еще изучаете их.

Теперь вы, стремясь к идеалу, жаждете чего-то, или кого-то, еще, что поможет вам избавиться от этих недостатков. Такое стремление, такое желание в большинстве случаев является высоко целомудренным и чистым. Оно даже может выражаться совершенно безличностно, и все же это - "прелюбодеяние". Именно здесь звучит набатный призыв Нагорной проповеди: "Остановись!"

"Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем". Еще раз предостерегаем, не понимайте под этими словами чувственность. Мы адресуем их тем, кто поднялся над уровнем стадного животного.

Каждый ученик на пути чувствует стремление к чему-то возвышенному, к свету, освобождению, жизненной самореализации. В результате, да и как это может быть иначе, у него возникает конфликт с другим человеком, или проблемы с какими-то иными

жизненными обстоятельствами, потому что тот, другой, да и все, что окружает ученика, по-прежнему существуют на обычном природном уровне. Это человека, его самоутверждение и законы природы тянут его в другом направлении.

Конфликт приводит к реакции, потому что ученик начинает чувствовать себя загнанным в угол. Реакция - грубая, чисто природная, или облагороженная духовностью ученика, - побуждает его восстановить душевное равновесие, освободиться от неудовлетворенности. Тогда он начинает искать себе другого спутника, или пытается что-то изменить в своей жизни, - и тем самым тут же совершает "прелюбодеяние" в своем сердце, источнике желаний.

На пути немало учеников, обманывающих себя таким образом, и в этом смысле они являются прелюбодеями, даже если они не женаты. Следовательно, смысл слов Нагорной проповеди гораздо глубже, нежели их обычно понимают; они обращены к ученикам, сидящим у ног Мастера на Святой горе.

С начала времен мужчина и женщина противостоят друг другу, поскольку человеческая жизненная волна проявляет себя в двух аспектах, двуполо; и обе эти группы призваны Богом к сотрудничеству. Вы живете с другим человеком, или, и мы намеренно говорим так, с "чем-то" другим, что составляет среду вашего обитания. Некоторые из нас не чувствуют другого человека, либо не придают этому значения - из-за страшного страдания в течение тысячелетий. И все же, если вы, по какой бы то ни было причине, отвергаете мужчину или женщину как спутника жизни, в любом случае, ваше бегство обусловлено только вашими женскими или мужскими амбициями, склонностями, состоянием вашего бытия. Что нетрудно заметить, особенно в тех, кто решительно все это отрицает. Вы женаты, у вас есть партнер, или вы пока ищете его. Либо вы связаны с "чем-то" другим, внешним по отношению к вам. Изначальная человеческая сущность все равно проявит себя, не важно как.

Итак, мы поставили вас перед жизненной реальностью. Если вы ученик на пути, сидящий у ног мастера на Святой горе, эта реальность не удовлетворяет и не может удовлетворить вас, потому что вы ищете более высокой, более совершенной жизненной реальности. Следовательно, вы совершаете "прелюбодеяние": духовно, нравственно, этически и физически.

Сказано древним: "Не прелюбодействуй", и вы действительно не хотите делать это. Вы чувствуете, что и не можете, потому что это никак не способствует решению многих жизненных проблем. Вы не желаете делать это, поскольку принимаете идею освящения жизни и твердо придерживаетесь высоких и чистых норм жизни. В вас присутствует всепоглощающее стремление к совершенству, и, в соответствии с побуждением изначального божественного атома, горящего внутри вас, вы жаждете совершенного человека или чего-то другого совершенного, не имеет значения чего именно; но это-то как раз и есть прелюбодеяние!

Каждый, кто стремится обладать мужчиной или женщиной, каждый, кто смотрит на противоположный пол с вожделением, уже совершил прелюбодеяние в своем сердце. Вы можете называть это по-разному; вы можете страстно отрицать глубочайшую сущность рода человеческого, но Духовная Школа ставит себя выше этого.

Христос, стоящий на Горе со своими учениками, говорит: "Между людьми

прошлого и настоящего, между молодежью прошлого и настоящего нет принципиальной разницы; практически, это одно и то же."

Конфликт

Как же нам избежать подобного прелюбодеяния? Получается, что, когда ученик стремится к чему-то более высокому и поворачивается к свету, конфликт для него неизбежен? А значит, и прелюбодеяние? Но как же ученику быть в этой ситуации - неужели ему следует отказаться от своего высокого стремления, дабы избежать такого рода прелюбодеяния?

Эта дилемма отпадет сама собой, если ученик сможет постигнуть то знание, которое ему дается во имя Божие. Ваше состояние бытия, атмосфера, в которой вы живете, - все это есть ваша жизненная реальность в полном смысле слова. Все ваше состояние бытия с его красотой и уродством полностью соответствует вашей сегодняшней жизненной ситуации. Ваша супруга и те, с кем вы связаны кровными узами, и вообще все вокруг вас являются той окружающей средой, к которой вы принадлежите, куда вы определены во имя Божие. Так обстоит дело со всеми людьми, так обстоит дело со всем миром. Весь этот мрачный, черный как смоль, беспорядочный мир - наш, это мы сделали его таким, каков он есть.

Разница между человеком из толпы и учеником на пути состоит в том, что последний начинает осознавать свое состояние бытия. Теперь он видит свою собственную жизнь такой, какая она есть в реальности, теперь он понимает, что сам живет в грязи, теперь он осознает, какие ужасные страдания, конфликты, какая несвобода царят во всем, что окружает его. В результате, у него возникает конфликт с жизнью, появляется желание оставить свой дом, освободиться от своих пут, от грязи, появляется стремление вырваться из своего состояния бытия.

Осознание своего состояния бытия есть милость, но форсированный отказ, бегство от него - прелюбодеяние. В старые времена также были ученики на пути, они практиковали расщепление личности, посредством чего освобождались от своей грязи, от своего состояния бытия. Вы пытаетесь осуществить это иным способом, вы бежите от одного к другому, меняете одну вещь на другую. Это - прелюбодеяние. Вы не принимаете свою жизнь такой, как она есть в действительности, вы хотите избавиться от нее, реализовать себя и обрести жизненный тонус вне ее, убежать от нее через оккультизм. Это - прелюбодеяние.

Ведь в результате вы по-прежнему остаетесь во власти вашего состояния бытия! Поменяв одну вещь на другую, вы ни на миллиметр не продвинулись на своем пути.

Тогда спрашивается, должны ли мы принимать жизнь такой, какова она есть на данный момент? Да, должны. Но разве эта жизнь не является сплошной горечью? Разве она не представляет собой полную неразбериху? Разве не должна она быть безоговорочно отвергнута, когда мы начинаем жить в Свете Бога? Да, должна. Разве не должен человек, узревший путь и жизнь, идти по этому пути? Да, друзья, должен!

Однако путь не требует от вас того, чего хотите вы. Вы хотите убежать,

вырваться, вы хотите форсировать события; и в этом отношении вы все еще полностью принадлежите старой природе. Вы хотите разрушать без того, чтобы строить. Вы - Каин, революционер, который убивает и сжигает все вокруг. Поймите, что, когда вы осознаете что-то новое, это еще не означает, что вы сами стали новым.

Проанализируйте свою жизнь, свое состояние. К вам придет осознание того, что "ваша жизнь и ваше состояние должны быть совершенно другими", что вы не в силах больше жить по-старому, что вы духовно задыхаетесь. Это осознание есть милость. Ну и что же дальше, спросите вы? Нагорная проповедь продолжает:

"Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну".

Как раз здесь вы можете найти ответ на ваш вопрос: "Что дальше?" Осознав свое состояние бытия, вы должны приступить к структурному обновлению, фундаментальному изменению. Вам не следует гнаться за кем-то еще или искать чего-то нового на стороне; вам необходимо полностью изменить себя, изменить так, чтобы в вас не осталось ничего негативного.

Если человек, представляющий собою тип Каина, хочет восстать против чего-то, пусть он поднимает восстание внутри себя. Он может сделать это, если ему даровано осознание того, что он является дегенерированным существом. В этом случае он не строит башни без фундамента, а начинает закладку своего собственного фундамента и глубоко погружается в темноту своего бытия. Он вырывает из себя все своекорыстие, все самоутверждение и бросает их в огонь. Дайте низшему, стремящемуся к самосохранению человеку умереть в вас, и пусть в вас явится любовь ко всему, что вас окружает. Эта абсолютная, безличная, самоуничтожительная любовь преодолевает все. Действуя так, ученик не приемлет мрачной игры жизни, в безвольной покорности приспособиваясь к ней, но и не бежит от нее, а значит, и не совершает прелюбодеяния. Нет, он прорывается через жизнь с бичом любви, освобожденной в нем; любви, которая превосходит любое понимание, своеволие, самоутверждение; любви, которая, будучи призвана светом, сама становится светом.

Следуя этим путем, мы разрешаем конфликты и становимся могущественными людьми. И так мы строим новое небо и новую землю, когда своим внутренним преображением несем в темную игру жизни мира сего божественную игру жизни истинной, без прелюбодеяния.

V

НЕ СУДИ

"Не судите, да не судимы будете; Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего".

(Мф. 7: 1-5)

И вновь мы обращаем ваше внимание на тот бесспорный факт, что Нагорная проповедь адресована ученикам Христианской Духовной Школы, определенному кругу кандидатов в посвящение в Христианские мистерии.

Эти ученики лишены права судить и критиковать; у них нет для этого необходимых качеств, и поэтому их призывают воздерживаться от критических

суждений, дабы избежать нежелательных последствий. Это предупреждение мы передаем вам, поскольку вы хотите называться учениками Духовной Школы Розенкрейца, что означает ученичество в Христианской школе освящения.

Из опыта мы знаем, что научиться воздерживаться от оценочных суждений и критики является одним из самых тяжелых уроков универсальной философии. Нет ничего более трудного для западного человека, чем жизнь, лишенная возможности критиковать. Мы с удовольствием ворчим и спорим, собираясь за чаем, готовые в любой момент высказать свое критическое суждение по вопросам интеллектуального или духовного характера. Мы даже воспитаны на критике; она является как бы одним из краеугольных камней нашей жизни. Что бы стало с демократией без критики? Если бы ее отобрали у нас, мы остались бы без прав.

Но разве нам не позволено обсуждать данное нам учение? А как мы должны реагировать на идеи и призывы, выплескивающиеся на людей со всех сторон? Может быть, мы не вправе критиковать несправедные дела и людей, творящих зло? Должны ли мы покоряться властям в безропотном смирении? Следует ли нам просто игнорировать вопросы и предметы, привлекающие или отталкивающие нас? Должен ли я лгать, называя что-то прекрасным, тогда как мне оно представляется безобразным? И разве мне воспрещается менять окружающую обстановку, которую я нахожу отвратительной? Должен ли я стать абсолютно неестественным и безрассудным?

Многие думали и даже в резкой форме бросали нам упрек в том, что мы будто бы хотели обезопасить себя от критики работы Школы Розенкрейца, когда выдвинули концепцию "не критикуй" вместе с требованием "подчинения работе". Они полагали, что от учеников требуют держать язык за зубами. Мы отдаем себе отчет в том, что сильно озадачили вас, и что нам будет нелегко понять друг друга.

Как и вы, мы считаем, что в этом природном порядке, представляющем собой разбитую реальность, мы не можем обойтись без критики и оценочных суждений. Они являются нашими средствами самозащиты, но это оружие всегда наносит тяжелые раны. Пока неуклюжая демократия является единственным типом правления, которого мы заслуживаем. Таким типом правления, когда лишь эпизодически, да и то после многодневных горячих дебатов сквозь стиснутые зубы, большинством в один голос все же прорывается малая толика человеческих прав. Наиболее губительные идеи обволакивают нас фальшивым великолепием, и порой человеку необходима вся мощь его критического ума, чтобы разоблачить эту фальшь. В диалектике человек должен быть вооружен способностью судить и критиковать.

И тем не менее, разве вы не испытывали горечь, раздирающее душу страдание, когда вас вынуждали применять это оружие, или самому становиться его жертвой, даже если это было и оправдано? По нашему мнению, вообще не существует такой критики, которую можно было бы оправдать. Испытывали ли вы когда-нибудь, как уничтожающая критика поражала ваше физическое тело и загрязняла вашу кровь?

Итак, человек мира сего вынужден применять в качестве оружия самозащиты свое право критиковать и судить. Иного ему не дано. И все же применение этого оружия приносит ужасное страдание, порождает конфликты и болезни. Право судить и

критиковать можно уподобить проклятию, которое было наложено на человека в раю. Порою даже в наших храмах мы испытываем на себе его последствия, поскольку очень часто наши помыслы, устремленные к вездущему службу, бывают не совсем добрыми. Таким образом, проклятие преследует нас и в Школе Розенкрейца.

У некоторых людей этот диалектический подход к жизни стал как бы второй натурой, причем до такой степени, что они без него не могут уже обходиться. И как следствие - загрязнение крови, болезни сердца, нервные расстройства.

Никто не может быть выше своего состояния жизни. Поэтому, если вторая натура является вашим естеством, нам нечего сказать вам. Мы обращаемся только к тем, кто хочет идти по пути освящения в Христианской Школе мистерий; именно им, восходящим на гору, адресует свое предупреждение Христос. Эти люди стремятся возвыситься над принятыми в диалектике правилами и нормами жизни; они желают быть в мире, но не от мира сего. Именно такие люди должны быть лишены права судить, чтобы они смогли достичь своих целей. Они должны сознательно и снизу доверху освободить себя от проклятия рая. Это достаточно очевидное требование не нуждается в каких-либо особо веских аргументах. "И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?"

Гностической науке хорошо известен факт, который вы можете легко проверить, проведя соответствующее исследование. Этот факт заключается в том, что физическое тело окружено сферой ауры, известной как дыхательное поле, или тело желаний. Сфера ауры не является разновидностью радиационного поля, где действуют силы, поглощаемые или отторгаемые остальным организмом. Она имеет прозрачную слоистую структуру и составляет часть тела.

Разумеется, основные свойства, вибрации сферы ауры строго индивидуальны в каждом из нас. Все, что окружает вас, и с чем вы связаны, вы видите и воспринимаете органами чувств через вашу сферу ауры.

Мы принадлежим к падшему природному порядку; мы очень сильно повреждены и выродились в такие карикатуры на изначальное человеческое существо, что никто из нас не может ничего воспринимать объективно посредством своего диалектического тела. Наша сфера ауры представляет собой замутненный рассудок, кривое зеркало, малоподходящий инструмент для адекватного восприятия действительности. Следовательно, вы живете в великой иллюзии. На самом деле, в реальности нет ничего в том виде, в каком вы воспринимаете что-либо посредством своих чувств. Как философы, так и ученые-гностики всех времен привлекали внимание людей к этому обстоятельству, но не раскрывали реальную, структурную причину, а именно то, что наше тело – несовершенно, и что мы живем в мире иллюзий.

Став учениками Школы Розенкрейца, вы осознаете, что некомпетентны судить с помощью такого дефектного организма. В лучшем случае, вы можете лишь догадываться о последствиях ваших суждений и действий. В Школе вы, несомненно, поймете, что сучок, который вы замечаете в чьем-то глазе, есть, возможно, всего лишь следствие присутствия бревна в вашем собственном, поскольку все, что мы видим, окрашено в цвета нашей ауры. Ее изъяны мы обнаруживаем в другом человеке. То, в чем вы обвиняете другого, часто можно обнаружить в вас самих. Все это представляется

настолько очевидным, что, пожалуй, нам не следовало бы так много говорить на эту тему. Эта истина запечатлена в таком мудром выражении, как: "Кто ошибается в оценке ситуации, ошибается в своих действиях" и в пословице: "Горшок котел сажей корил, а оба черные".

Если вы хотите служить Духовной Школе, вы не можете подходить к людям и к миру с позиций критики. В процессе падения из божественного порядка вы утратили не только высшие способности духа и души; ваш изначальный телесный облик также лишился своих качеств, ставших ныне предельно примитивными. Ваши столь почитаемые вами органы чувств способны, в лучшем случае, действовать наугад. Вы не постигаете, а предполагаете и идете на ощупь. В соответствии с вашим состоянием бытия вы видите ситуацию в том или ином свете и действуете затем чисто умозрительно. Это и есть ваше высокое право судить и критиковать.

Духовная Школа заявляет, что критический настрой делает невозможным ваше продвижение к высшей жизни, и поэтому вы должны всячески избегать подобного рода чувственного восприятия и чувственной реакции, вызывающей ложные и искаженные образы.

Каждый человек живет в своем собственном воображаемом мире и обо всем, что окружает его, судит через эту призму. В результате, мы достигли состояния полной изолированности друг от друга. Мы живем в обстановке, соответствующей свойствам нашего "Я", в мире "Я". Мы в высшей степени ненормальны, отсюда - поток идей и абсолютное несогласие друг с другом по любому вопросу. Отсюда же и наш безграничный эгоизм, самоутверждение и все бесчисленные, горькие последствия этого. Такова сущность нашего жалкого существования. Вы это понимаете?

Любое суждение есть решение, конкретный мысленный образ, и оно всегда вызывает реакцию в мире вокруг нас и внутри нас самих. Нас всегда меряют такой мерой, какой мерим мы. Вот почему в нашем мире такой беспорядок. Что строится одним - разрушается другим. Что один намечает сделать хорошего, другой портит.

Когда Духовная Школа советует вам отбросить диалектическое право судить и критиковать, это делается не для того, чтобы облегчить жизнь работникам Школы, а для того, чтобы исцелить вас от серьезной болезни. Цель - попытаться спасти вас от более серьезного проявления ментальной болезни, о возможности которой вы едва ли могли предполагать.

Полагая, что вы поняли суть проблемы, мы хотели бы сейчас объяснить, что Духовная Школа требует от вас.

"Лицемер! - то есть, несовершенный, карикатурный и потому неистинный человек: здесь не имеются в виду обманщик или примитивный негодяй. - Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего".

Стараясь понять эти слова, вы должны остерегаться, чтобы не стать жертвой мистификации иного рода. Многие из вас утверждают, что они уже занимаются извлечением бревна из своего глаза, а то и преуспели в этом. Однако здесь имеется в виду иное, а именно, очищение поля ауры, восстановление изначального телесного облика и разрушение диалектической земной хижины, по выражению Павла. Короче

говоря, ученик здесь также ставится перед тайной освящения Христианской Духовной Школы.

Не суди

Теперь возникает вопрос: как ученику следует вести себя в период между прощанием со своим диалектическим правом критиковать и обретением новых сил в результате смены личности. Разве не должен он в этот переходный период принимать решения и действовать за или против? Разве не должны мы различать, где друг, а где враг?

В этот период вы должны жить в соответствии с теми принципами, которые для вас являются наиболее святыми, которые коренятся в вашем сердце и сияют в вашем сознании. Все, что находится вне этого, есть спекуляция. Начиная руководствоваться этими принципами, вы исполняете вашу работу как можно лучше, и в то же время день за днем вы стараетесь улучшить и облагородить их. Вас принуждают судить и критиковать - такова естественная реакция мира сего - но вы не судите. Просто выполняйте свою работу в соответствии с сознанием собственной греховности и старайтесь понять, что движет другим человеком, каковы его цели, чего он хочет.

Когда ваше мнение, ваше стремление, ваше желание сталкивается с мнением, стремлением или желанием ваших друзей, коллег по работе или членов семьи, вы должны немедленно вспомнить о вашем органическом дефекте, ваших структурных недостатках. Анализируя себя, вы сможете разобраться в возникшей ситуации и, несомненно увидите свет; при этом вам не придется поступиться своими принципами.

Затем вы испытаете странное чувство - это все так просто, так очевидно, - когда при следующей встрече препятствие исчезнет само собой. Потому что ваш друг или родственник также проанализируют себя и, в соответствии с духовным методом, поймут природу конфликта; в результате бывшие противники приходят, в конце концов, к единому мнению. Статус "Я" и его бытия разрушается, и все, старающиеся идти этой дорогой, испытают чудесное ощущение рождения общности чувств, суждений и действий; все это происходит свободно, без навязанной дисциплины, как Sancta democratio (Святая демократия).

Чудо

Если вы поднялись к Храму на Горе и считаете себя учеником, мы советуем вам относиться к ближнему своему и миру, окружающему вас, без критики. Воспринимайте их исходя из глубочайшего осознания своей собственной греховности, коренящейся в вашем сердце. Не подчиняйте людей своей воле, но пусть ваши дела свидетельствуют о вашей цели, и не обращайтесь на личности.

Тогда вы испытаете чудо. Вы узнаете братьев нового завета, и они узнают вас. Больше не будет различий во мнениях; с того момента вы будете жить в мире истинной духовной общности. Только тогда у вас будет право помогать друг другу на пути, помогать, когда вас об этом попросят, помогать с любовью. Каждый ученик на пути

должен осознать, что он никогда не сможет привести другого к духовному состоянию силой, или действовать вопреки собственному состоянию бытия.

Каждый ученик на пути должен понять, что он и впредь будет вновь и вновь сталкиваться с людьми различных состояний бытия. По этой причине будет существовать и взаимное непонимание с обеих сторон. Поэтому среди учеников, которые еще не понимают требований Нагорной проповеди, часто возгорается огонь критики, нанося глубокие раны.

Давайте изберем иной, более короткий путь, на который нам указал Иисус Христос. Давайте и по отношению к этому также быть в мире, но, при этом, не от мира сего.

VI

НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ

"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не

растерзали вас".

(Мф. 7:6)

Эти слова имеют очень большое значение для служителей Света. Тот, кто хочет преуспеть в великом служении Христа миру и человечеству, должен постоянно помнить их. Они обращены к ученикам, которые способны понимать слова, произнесенные на Святой Горе.

Очевидно, здесь мы можем вспомнить и заповедь из "Алхимической свадьбы Христиана Розенкрейца": "Не бросайте жемчуга перед свиньями и роз перед ослиами". Несомненно, в основе ее лежит та же самая идея, что и в Нагорной проповеди; поэтому совет этот напрямую относится к ученикам Школы Розенкрейца.

Кто они - эти собаки, свиньи и ослы? Что представляет собой эта опасность, и как ученик должен действовать, чтобы избежать ее? Мы постараемся найти ответы на эти вопросы.

Во всех мифологиях и мистериях собака символизирует собой диалектическую человеческую волю - земную, сумбурную, спекулятивную, постоянно экспериментирующую. Бесплезные попытки освятить эту волю и сделать ее способной отзываться на божественную волю часто представляются символом собаки. Возьмем пример из зороастрийской священной книги "Bundahishn". Там говорится о собаке, которую кормят мясом жертвенной овцы. Индийская философия связывает собак с Шивой, божественной волей, которая излучается в мир низшего человека.

Мы еще лучше поймем этот символ, если вспомним о Цербере, трехглавом страже Аида. По другим источникам у Цербера, по крайней мере, пятьдесят голов, хвост дракона, грива из сотни змей и ядовитые дыхание и слюна. Это наглядный образчик человеческой воли, которая беснуется, убивает и сжигает.

Весь ад содрогается от лая Цербера, и когда он освобождается от своих цепей, даже Фурии не могут одолеть его. Он стережет плененных духов, чтобы они не смогли выбраться из адской обители; и тот, кто хочет обмануть и укротить его, должен подмешать ему в пищу опьяняющую смесь из меда и мака. С ним можно справиться лишь с помощью Жезла Меркурия, пути посвящения, но и в этом случае требуется огромная осторожность. Вспомним хотя бы поведанную нам историю о великом сыне богов Геркулесе, с любовью служившем человечеству, как во время схватки с Цербером герой был покусан и от ядовитой слюны собаки на некоторое время стал безумным.

Если мы сможем осознать связанные с символом собаки представления, то увидим, что символ свиньи может быть соотнесен с низшим существом желаний человека, с эмоциональным состоянием того, чьи интересы являются исключительно земными, того, кто воспринимает все сквозь призму земных понятий и ценностей, кто заточил в диалектику все святое и не от мира сего. Свинья являет собой отталкивающий образ большого горба, покрытого коркой грязи, символизирующего сознание нашего "Я". Побуждаемая своими желаниями, она прокладывает себе путь к низменной цели, продираясь сквозь грязь отбросов. Такова свинья, от которой в каждом из нас, возможно, что-то есть.

Египетская книга мертвых предостерегает нас о свинье. В царстве животных,

которое "пало" вместе с нами и которое дает нам ясное представление обо всем низменном в мире человека, мы также видим грязную свинью, напоминающую нам о низшем эмоциональном существе.

Вот почему всегда были люди - со времен седой старины до наших дней, - которые ненавидели свинью и отказывались употреблять в пищу ее мясо. Еврейские законы прямо запрещают есть свинину, и в те времена, когда священников еще избирали из посвященных, было хорошо известно, что свинина содержит в себе ядовитые вещества, которые влияют на эмоции человека. Поэтому свинью называли "врагом всякой правды".

В кругах черной магии людей, которым предстояло совершать убийства, кормили исключительно свининой. В результате достаточно долгого питания ею эти несчастные теряли, в конце концов, всякое чувство справедливости и были готовы пройти через любую грязь ради достижения своих зловещих целей.

Мясо каждого животного содержит свои особые ядовитые вещества, которые не только воздействуют на физическое тело человека, но и, что куда важнее, в определенной степени деформируют его менталитет и нравственные качества. Стоило бы провести специальное исследование этой проблемы. Укажем, к примеру, на особую любовь англичан к баранине. Ядовитые вещества, которые содержит это мясо, накладывают, по нашему мнению, особый отпечаток на людей этой нации.

Наконец, обратимся к ослу, символу упрямой натуры, вечно сопротивляющейся, но, тем не менее, поддающейся управлению и контролю со стороны высшей духовной силы. Потому-то Иисус и въехал в Иерусалим, город-символ земной природы, верхом на осле, что побудило народ приветствовать его криками: "Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!"

Однако это еще не победа. Это лишь прелюдия к жертве плоти и крови Иисуса, так как на следующий день те же самые люди, что накануне кричали ему : "Осанна!", эти вставшие в мистическую экзальтацию кликуши и потрясавшие мечами "борцы" за свет, теперь громогласно требовали: "Распни его!" Так низшая природа, обычно сдерживаемая и подавляемая, восстает против своего Господина и Царя, пока не гибнет в себе самой. Когда крики смерти раздирают мировой эфир, знайте, там распинают Господа. В безмерной любви он связывает свою кровь с умирающим, чтобы помочь ему в его страданиях и спасти. Таким образом, осел побеждается проклятием креста.

"Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями и роз перед ослами, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас".

В этих словах содержится совет ученику: постоянно принимать в расчет сатанинский характер человеческой воли, дьявольскую природу его желаний и неуравновешенность, присущую человеку во всех его действиях и поступках. Работнику в винограднике следует помнить о серьезных изъянах троичного человеческого храма, в котором святилище головы является фокусом человеческой воли, святилище сердца - обителью желаний, а крестцовое святилище - источником действий человека.

"Не давайте святыни псам," - этот совет касается работы головы.

"Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями," - тут наше внимание обращается на побуждения сердца.

"Не бросайте роз перед ослами," - эти слова относятся к расположенному в области крестца источнику наших действий.

Не давайте святыни псам

Первоначально этот наказ звучал так: "Не давайте венца псам". Священный венец, или венок, вокруг головы является символом посвящения, символом связи с божественным порядком. Как только ученик становится обладателем этого венца и, таким образом, открывает для себя что-то из изначальной божественности, он становится участником иерархии Христа, живой частицей Тела Христова. Отныне, в соответствии со своим состоянием бытия, он способен передавать этот венец другим. Будучи посвящен сам, он может посвящать других. Божественная милость, божественный дар бесконечно делимы. Это не изобретение сегодняшних розенкрейцеров, а возможность, о которой всегда знали, возможность строго евангельская.

Вспомним, к примеру, евангелие от Марка, в котором сказано об освобожденных во Христе: "Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы".

Вспомним также о "Diploma of Baecstrom", из которого следует, что у каждого члена невидимой церкви есть право и обязанность передавать венец истинного завета тем, кто достоин его.

Это накладывает огромную ответственность на каждого члена невидимой церкви. Невозможно быть более демократичным или универсальным. Если вы обладаете частицей истинного света, у вас есть право, обязанность и возможность передать ее другим. Как только священный венок, терновый венец, водружается на голове ученика, он становится могущественным, он становится одним из наследников милости Христа. Он получил венец даром - даром же он и отдает его.

В тот момент, когда он отдает венец, ученик, получающий его, становится ему братом. Поэтому Христос говорит: "Я называю вас теперь не слугами, но друзьями". Он говорит это ученикам, получившим священный венец. Поэтому очень опасно давать этот священный венец собакам, то есть тем, кто все еще живет под диктатом старой воли.

Вы стремитесь к обладанию этой короной жизни? Многие торопятся - будто у них отнимут - водрузить на свою голову золотого Урея или Нага. Однако хватит на всех, каждое человеческое существо ожидает свой венец. Милость света бесконечно и вечно делима, но прежде вы должны изгнать из храма головы нечестивую и необузданную волю, ибо святыню не дают псам.

Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями

На языке мистерий жемчуг является символом общения с Богом. Если венец символизирует вознесение человека в Боге, то жемчуг - его связь с Богом, непрерывную связь с божественным светом, с дыханием любви. Эта связь зарождается в святилище сердца, через которое Божественный свет как прана жизни проникает в систему человека и устанавливает контакт с его душой.

Жемчуг символизирует двенадцатиричное качество души, обретаемое истинным христианином. Вот почему в Книге Откровения говорится о новом Иерусалиме: "А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины". Так же как и в случае с венцом жизни, ученик, обладающий двенадцатью жемчужинами души, может отдавать их без всякого ущерба для себя. Он может приступить, во Христе, к обновлению своего сердца.

Вы стремитесь к обладанию этим жемчужным ожерельем? Многие торопятся - будто у них отнимут - повесить себе на шею священное ожерелье, как сказано в Песне Песней Соломона. Однако хватит на всех, каждое человеческое существо ожидает свое ожерелье; милость света бесконечно делима, но прежде вы должны очистить храм сердца своего от всех земных и спекулятивных желаний, ибо жемчуга не дают свиньям. Блудный сын, который был подобен свинье, должен прийти к решению: "Я пойду и увижу Отца моего."

Не давайте роз ослам

Роза есть символ осуществления, созидания, действия, освященного в Иисусе. Если белая роза представляет собой божественное, которое заключает в себе все, то ярко-красная роза символизирует божественную магию, которая прорывается сквозь время к истинному искателю, к отчаявшейся душе, с криком боли пробудившейся в этой преисподней; прорывается, чтобы окропить путь этого несчастного и тем не менее благословенного человека любовью и помощью, деяниями и утешением, чтобы вручить каждому, кто этого хочет, розы счастья - ярко-красные розы добра, истины и справедливости.

Братство существовало задолго до церкви и эонов, о которых когда-либо упоминалось, задолго до того момента, когда в наших головах забрезжили первые искры человеколюбия. Братство спустилось к нам в служении Господа Иисуса, Христа, который и сегодня тот же, что был вчера, спустилось, чтобы сделать наш путь обретения возможным. Его розы неувядаемой красоты существуют в бесчисленном количестве - для каждого, включая вас, но прежде вы должны убить осла своего, упрямство, присущее вашим делам.

Глядите, Иисус Христос завоевал вас. Верхом на осле он вошел в Иерусалим природы, и вы были вынуждены кричать ему: "Осанна". Вы распяли его в себе, и сейчас этот божественный захватчик связан с вашей кровью. Вы не можете освободиться от

него. Это одновременно и проклятие и милость для вас. Проклятие, потому что отвергнув его, вы испытаете ад в своей крови. Милость, потому что Братство Святого Розенкрейца хочет окропить ваш путь розами счастья и обретения цели, с тем чтобы вы смогли получить жемчужное ожерелье из двенадцати камней и корону жизни.

Однако никто из просвещенных не дает святыни псам, не бросает жемчуга перед свиньями и не предлагает роз ослам, поскольку немало братьев и сестер, удостоенных пребывать на Святой Горе, к своему стыду и печали, на собственном опыте испытали, что нарушение этого закона горько мстит за себя. Собаки, свиньи и ослы попирают святыню и жестоко обходятся с теми званными Господом, кто неправильно распоряжается своей милосердной любовью.

Если священный венец дать недостойному, а жемчужное ожерелье души - тому, кто не желает отказаться от мира сего, то связь с Богом у этих людей возникнет насильственная и ложная. В результате недостойный лишится всех своих приобретений. У него произойдет помрачение рассудка, и своими действиями он будет напоминать сумасшедшего.

Поэтому священный венец дается только тому ученику, который завершил процесс самоумерщвления. Эта корона жизни убирает завесу с его лица и открывает врата продолговатого мозга. Тогда жемчужное ожерелье из двенадцати камней может быть надето на шею кандидата, и любовь Бога взойдет над ним подобно солнцу.

В сияющем свете рожденные в славе брат и сестра входят в этот мрачный мир для служения, держа в своих руках розы. Это об их служении сказано:

они не дают святыни псам,
не бросают жемчуга перед свиньями
и роз перед ослами.

VII

ЖЕРТВА НЕБЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА

"И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: "Иисус Назорей, Царь Иудейский".

(Ин .19: 17-19)

Что означает крест Иисуса для человека, желающего идти путем Розы и Креста? Если этот вопрос задать разным кандидатам, получим ли мы один и тот же ответ? И будет ли при этом продемонстрировано ясное понимание предмета, порожденное внутренним духовным опытом? Есть основания усомниться в этом. Иисус Христос часто задавал подобные вопросы своим ученикам, и из их ответов явствовало, насколько далеки они бывали от истины и насколько сильно расходились порой в своих мнениях по одному и тому же вопросу.

Когда у кого-то возникают проблемы с другим человеком, он вздыхает: "Что за крест я должен нести", и слезы жалости к самому себе текут из его глаз. Когда по каким-либо причинам человеку не удастся осуществить страстные устремления своего эго, он пытается представить эти неудачи как свой крестный путь.

Другие разводят в стороны руки и говорят: "Смотрите на меня, я есмь крест, и я приведу этот крест к победе. У меня есть силы для этого. Разве не таятся во мне семь возможностей, семь энергетических центров, семь эндокринных желез? Смотрите, я окружаю ими, как семью розами, сердцевину креста, и я заставлю их цвести и благоухать подобно изысканному нарду, и таким образом я отпраздную свое Воскресение. Братья и сестры, делайте как делаю я - и пусть на вашем кресте цветут розы."

Еще есть такие, кто расскажет вам, как Иисус Христос, принеся в жертву миру и человечеству свою кровь, очистил и освятил сферу планетарного космоса, и как благодаря этому процессу спасения мы сейчас можем следовать пути вверх.

Эта точка зрения близка тем нашим ортодоксальным братьям и сестрам, которые строят свою жизнь в соответствии с верой в то, что Христос заплатил за все наши грехи и, тем самым, освободил нас от них; что он устроил для нас вечное блаженство, и что мы можем полностью верить себя любви его сердца.

Ортодоксальный брат прилепляется к своей церкви или к своей Библии, а брат-эзотерик - к своей духовной школе, своим центрам чувств и вырабатывающим гормоны органам.

Крест понимают по-разному: романтически, символически, эзотерически и буквально. В соответствии с вашими наклонностями вы годами ищите контактов с определенными аспектами, чтобы одурманить себя, - в результате ваша жизнь завершается так же, как и началась.

Следовательно, сейчас не имеет смысла спрашивать: "Что означает для ученика Розенкрейца крест Иисуса?" Что-то главное должно существовать во множественности аспектов креста. Что толку в назидательных, мистических, романтических или умозрительных трактовках? Они приносят мимолетное удовлетворение, дают лишь краткий стимул, настроение и больше ничего.

Нам же нужно нечто большее в этом бушующем, беспросветном мире. Вам не следует больше поддаваться дурману ваших душевных состояний, ибо это - надругательство над цивилизованным миром; это побелка могилы, полной лжи и тления.

Ученик должен осознать реальность и жить в этой реальности изо дня в день. Тогда он сумеет преодолеть любые душевные состояния и умозрительные теории. Тогда этапы спасения станут узловыми моментами его жизни, и прекратятся все мистические воспарения, куда его возносила практика медитаций.

Когда вы берете Библию, чтобы прочитать о Страстной Пятнице и о значении событий на Голгофе, вы еще не в состоянии свидетельствовать о них как о чем-то лично пережитом. Вы еще не можете позволить Библии говорить с вами посредством крови вашего сердца, но смотрите на все через увеличительное стекло эзотерики. Вы хотите похитить у Универсального учения секрет жизни. Если мы спросим: "Чем является для вас крест Иисуса?", из вашего ответа будет ясно, говорите ли вы из внутреннего понимания, или механически повторяете слова Библии, не вкладывая в них никакого сокровенного смысла.

Те, кто обладают внутренним сокровищем, понимают друг друга и знают, что они являются членами великого братства человечества, которое не от мира сего. Для них Страстная Пятница - это ежедневное служение, а события на Голгофе - внутренний процесс. Это как раз то, что мы хотим обсудить, не для того, чтобы обогатить вас новыми идеями, поскольку вы в этом не нуждаетесь, а чтобы, если возможно, помочь вам осознать себя.

Иногда достаточно всего лишь одного слова, чтобы открыть дверь для осознания и помочь вам увидеть и понять. Именно такова наша цель, ну а тому, кто воспринимает наши слова лишь как очередную идею, очередную точку зрения, мы даем совет: забудьте обо всем нами сказанном, поскольку нет в том для вас никакой пользы, для вас это просто балласт.

На кресте была сделана надпись: "Иисус Назорей, Царь Иудейский". Что это значит? Возможно, вы подумаете об исторической фигуре Иисуса Христа, который вторгся во временной порядок во имя спасения человека. Однако Иисус Назорей, без сомнения, не только историческая фигура Христа. А Евангелия - не одни лишь исторические хроники или летописи с памятными датами. Они описывают процессы,

методы вхождения Иисуса в человека. Если вы сможете понять Евангелия таким образом, вы испытаете на себе их освобождающее воздействие.

Надпись "Иисус Назорей" привлекает внимание к освобождающему, искупительному лучу универсального сознания Христа, который должен обрести свое место в ученике. Вот почему надпись также упоминает "Царя Иудейского". Итак, мы читаем: "Освобождающий, искупительный аспект Королевского Льва".

Евангелие стремится объяснить вам не то, что происходило с историческим Иисусом Христом, а каким образом что-то из универсальной сущности Христа может проникнуть в вас во имя вашего вечного спасения. Таким образом, мы не интересуемся исторической драмой двухтысячелетней давности, а обращаемся к событиям Страстной Пятницы как к описанию процесса спасения и приспособляем этот процесс к нашим дням. Пусть люди до потери сознания вглядываются в непостижимое прошлое; но мы жаждем настоящего.

Если ученик идет по пути мистерий Христа, наступает момент, когда в жизненном поле его микрокосмоса наряду с диалектической личностью появляется небесная, истинная личность. Это - начало проникновения Иисуса в дыхательное поле ученика, его рождение. Первое время он спеленут и беспомощен. Черный враг ищет его, чтобы убить, но если ученик справится с угрожающими ему опасностями, наступит момент, когда по отношению к нему исполнятся слова:

"И неся крест Свой, Он, небесный человек, вышел на Лобное место, по-еврейски Голгофа".

Иисус Назорей, небесный человек, тот изначальный человек, каким его задумал Бог, ветвь на иерархическом древе жизни, новый побег от Иессеева корня, Иисус Назорей появляется из дыхательного поля и приближается к диалектической личности, создание которой не входило в планы Бога, с тем чтобы позволить пленить себя, начиная со святилища головы, Лобного места.

"Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса".

Понять значение и цель этого тройного распятия вам поможет Универсальное учение, которое соответствует вашему предвоспоминанию. Когда, во времена седой старины, человек нарушил законы Бога и в результате события, подобного мощному взрыву, потерял связь с божественным порядком, тогда же он лишился и своей троичной небесной формы. В божественном порядке греховность и любое другое противоестественное проявление не могут произрастать буйно, как раковая опухоль. Все, что не является "светом" и противодействует закону света, взрывается, уничтожается и разлагается. Таким способом мир божественного порядка предохраняет себя, и все, не находящееся с ним в гармонии, сгорает как метеор, исчезает в пылающем огне.

Когда произошла эта катастрофа, в нас сохранилось только центральное духовное ядро. Мы же, ветви дерева жизни, были срезаны и сожжены. Но центральное духовное ядро первичной субстанции должно проявить себя и обрести троичный инструмент. Поэтому после падения, после того, как сотканный из света облик был опустошен, человеку пришлось в поте лица своего строить новую троичную форму, но

уже не такую, как было задумано светом, а абсолютно противоположную - форму, приспособленную к диалектике.

Таким образом, мы заключены в троичную форму, которая не имеет никакого отношения к изначальному человеку. И все же эта форма, которую мы столь нежно лелеем, отчасти тоже является вечной формой, но подтачиваемой смертью. В нас умирает какая-то часть, и колесо продолжает крутиться. То, что умирает, заменяется тем, что мы получаем от своих родителей, и только для того, чтобы погибнуть вновь.

Вы знакомы с этой жизнью, с ее несовершенством и безнадежностью, с присущей ей тенденцией к саморазрушению. Молодость, как всегда, устремлена в будущее, но со временем ее порыв ослабевает, пока, в один прекрасный день, у нее не пропадает всякая охота продолжать это путешествие через ад. Мы заключены в тюрьму времени, где непрерывно вращаемся подобно вечному колесу.

Слава Богу, существуют божественное вмешательство и Святой Дух мироздания. Иерархия Христа, нисходящая из Неподвижного Царства, объясняет нам, как мы можем спастись из падшего состояния. Кульминационной точкой закона спасения является готовность человека поднять свой крест и нести его на Лобное место.

Этот процесс, ведущий к славному воскресению, был продемонстрирован и выстрадан одним человеком, после чего многие смогли, идя по его стопам, обрести корону победы. Те, кто хочет идти по пути трансфигурации, приглашены идти тем же путем страдания, *via dolorosa*.

Что это за процесс? Новый побег должен произрасти от Иесеева корня. На основе воспоминания центральное духовное ядро должно восстановить, возродить изначального человека. Такое возрождение происходит "от Воды и Духа"! Это милость Божия, которая действительно превосходит всякое понимание. Это любовь Бога, которая простирается к нам в нашем путешествии через ад, это изначальная субстанция дерева жизни, Неподвижного Царства. На этом пути мы сможем создать в нашем микрокосмосе троичную небесную форму.

Итак, наступает момент, который созерцали многие провидцы (понимая это или нет), когда из одного и того же центрального духовного ядра произрастают два существа. Небесный человек и диалектический идут по жизни рядом, как пара близнецов, с туго натянутым луком, нацеленным на звезды державы Света.

Но это еще не крестный путь. Он начинается в тот кульминационный момент, когда все приготовления закончены. Тогда эти два столь противоположных существа соединяются вместе, начиная с Лобного места, со святилища головы, местопребывания разума. Небесный человек предлагает себя диалектическому в качестве пленника.

Зачем? Чтобы привести того опять, но теперь уже в последний раз, к смерти, причем не частичной, а полной. Небесный человек, человек не от мира сего, создается внутри диалектического человека в три этапа, в три дня, начиная со Страстной Пятницы и заканчивая воскресеньем, днем из дней, утром Воскресения. В конце концов, все диалектическое исчезает, и наступает воскресение истинного человека и его возвращение в Неподвижное Царство.

"Там распяли Его, и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди

Иисуса".

Когда Иисус Назорей вошел в ученика, в нем, прежде всего, должны быть убиты дьявол и тьма, все безбожное и биологическое, все безумие этого мира иллюзий.

Затем в нем умирает испуганный искатель света, тоскующий по дому человек, страстно стремящийся к освобождению. Он умирает в средоточии света, входящего в него. Свет охватывает его своей великой любовью. Теперь он тот, кто в радости пребывает после смерти в Раю.

Иисус Назорей, Царь Иудейский, стал с ним одним целым.