

С.О. ПРОКОФЬЕВ
ВОСТОК В СВЕТЕ ЗАПАДА. ЧАСТЬ II

УЧЕНИЕ АЛИСЫ БЕЙЛИ
в свете эзотерического христианства

ВОСТОК В СВЕТЕ ЗАПАДА

С.О. ПРОКОФЬЕВ

ВОСТОК В СВЕТЕ ЗАПАДА

Часть II

УЧЕНИЕ АЛИСЫ БЕЙЛИ
в свете эзотерического христианства

Издательство имени Н.И. Новикова
Санкт-Петербург
1998

ISBN 5-87991-010-5
ISBN 5-87991-012-1 (Т. 2)

© С. О. Прокофьев, 1998.

В середине XX столетия будет немало тех, кто станет использовать материалистические убеждения людей, их материалистические мышление и чувства, выдавая себя за Христа... Но стремящиеся к духовной науке должны будут показать, что они могут отличить ложных мессий от одного единственного Мессии, который явится не во плоти, но откроется новым, растущим способностям человека как духовное существо.

Рудольф Штайнер
6 марта 1910 г.

Содержание

Предисловие	9
1. Алиса Бейли. История одного медиума	11
2. Учение А. Бейли об иерархии	29
3. Оккультный материализм как основа учения А. Бейли	49
4. Оккультные источники учения А. Бейли об иерархии	62
5. Пришествие мирового учителя	77
6. Оккультизм, наука и мировая политика	107
7. Алиса Бейли и Елена Рерих	125
8. Перед концом столетия	143
Книги А. Бейли	161
Литература	163
Примечания	168

Со времени выхода в свет первой части этой работы, в которой были рассмотрены история возникновения и содержание оккультного учения Агни Йоги в свете христианского эзотеризма, представленного в XX веке Антропософией, прошло два года. Несмотря на то, что обещанная вторая часть, посвященная оккультному течению Алисы Бейли, называемому также Школой Арканов, была в общих чертах написана мною до опубликования первой части, она выходит в свет лишь теперь, с большим запозданием.

О причинах столь длительной задержки подробно сказано в предисловии ко второму изданию первой части. Здесь же необходимо еще раз указать на две особенности настоящего издания.

В силу самого характера возникновения этой работы и некоторых технических причин она выходит в свет не в одной, а в трех книгах. Поэтому некоторые основные высказывания Рудольфа Штайнера, необходимые для понимания оккультных течений Рерихов и Бейли и взаимоотношений западных и восточных учителей, приведены во всех трех томах. То же самое касается и некоторых наиболее характерных высказываний основательниц обоих рассматриваемых течений. Благодаря этому вынужденному повтору каждый из трех томов может читаться по отдельности, не требуя предварительного знакомства с двумя другими.

Вторая же особенность состоит в следующем. Чтобы позволить антропософскому читателю составить свое собственное мнение о характере и особенностях оккультизма Рерихов и Бейли, во всех трех частях настоящей работы приведено множество цитат из их собственных произведений. А так как и Рерихи, и Бейли, и другие примыкающие к ним оккультные авторы непосредственно ссылались и поныне ссылаются не только на восточных махатм, называя их по именам, но также и на западных мастеров и даже на самого Основателя христианства, то было совершенно невозможно помещать всюду эти столь часто употребляемые имена в кавычки или в каждом отдельном случае предварять их словами «псевдо-», «лже-», «якобы» и т. п.

Поэтому здесь один раз и со всей определенностью должно быть сказано: использование в оккультных течениях Рерихов, А. Бейли и в других, родственных им учениях упомянутых выше имен не имеет ничего общего с действительными индивидуальностями Учителей Востока и Запада, некогда носившими или еще носящими эти имена.

Только принимая во внимание эту оговорку, читатель может правильно понять все нижеследующее изложение.

1. Алиса Бейли. История одного медиума

Внешняя история жизни Алисы Анны Бейли (Alice Ann Bailey, девичья фамилия La Trobe-Bateman) весьма проста¹. Она родилась 17 июня 1880 года в английском городе Манчестер, в семье богатого владельца строительной фирмы. Когда ей исполнилось 6 лет, умерла ее мать, а двумя годами позже умер и отец. После этого Алиса и ее младшая сестра жили то у различных родственников, то воспитывались в пансионах. Во всяком случае, до 28 лет она, по ее собственным словам, ни в чем не имела недостатка. Эта ситуация, однако, резко изменилась, после того как она вышла замуж за Вальтера Эванса, священника епископальной церкви, и переселилась в Америку. Там у нее родились три дочери. Ее муж, однако, страдал приступами беспорядочной ярости, во время которых он становился социально опасен, что, в конце концов, привело к разводу. К этому времени семья жила в Калифорнии, и, чтобы прокормить себя и дочерей, Алиса Эванс поступила работать на фабрику. Тогда же она впервые соприкоснулась с Теософским обществом и в 1915 году стала его членом. В теософских кругах она в 1919 году встретила своего второго мужа Форстера Бейли, как раз к тому времени ставшего генеральным секретарем американского Теософского общества. К этому же году относится и первый медиумический контакт Алисы Бейли со своим оккультным руководителем Джувал Кулом, или — сокращенно — Д. К., именовавшимся в ее окружении также «тибетцем». Уже в 1920 году она вместе со своим мужем отделилась от Теософского общества, поскольку его адьярское руководство выступило против ее новых «откровений». В 1922 году Алиса и Форстер Бейли основали компанию «Люцис Траст»* для издания продиктованных «тибетцем» книг, а также журнал «Бикон» (Маяк), выходивший раз в два месяца в Лондоне. В 1923 году А. Бейли открыла свою собственную оккультную школу под названием «Школа Арканов», исполнив тем самым желание, высказанное еще Е. П. Блаватской, которая в свое время хотела назвать этим именем основанную ею эзотерическую школу

* Ее первоначальное название было «Люцифер паблшинг компани».

Теософского общества. Затем в 1932–33 годах стараниями А. Бейли были вызваны к жизни оккультные движения «Новая группа мировых служителей» и «Мировая добрая воля», а в 1937 году движение так называемых «треугольников»*.

Книги А. Бейли продолжала писать до конца своей жизни (полная серия состоит из 24 томов, некоторые из которых весьма объемны). Она умерла 15 декабря 1949 года в Нью-Йорке, вскоре после окончания работы над своей последней совместной с «тибетцем» книгой, не успев закончить автобиографию. По словам Форстера Бейли, «через 30 дней после завершения [работы с “тибетцем”] г-жа Бейли достигла освобождения от ограничений своего физического тела»².

Из «Незаконченной автобиографии» А. Бейли следует также, что в детстве она была очень трудным и неуравновешенным ребенком, склонным к меланхолии и депрессиям. Она была мало способна к учебе и, по всей видимости, долгое время страдала комплексом неполноценности по отношению к младшей сестре, которая была красива и умна. Также, по ее собственным словам, в детстве она трижды пыталась покончить жизнь самоубийством, а позднее страдала «сильными психическими расстройствами»³. В женском пансионе в Лондоне, куда она была послана в 18-летнем возрасте, она так и не смогла научиться считать, даже на уровне 12-летнего ребенка, поэтому руководство пансиона в конце концов вообще освободило ее от этого предмета. Лишь к 35 годам А. Бейли впервые обнаружила, что вообще *может мыслить*: «Лишь к 35 годам я открыла для себя, что обладаю способностью к мышлению и что с этой способностью можно что-то делать. До того я была лишь связкой беспорядочных чувств и настроений; и моя способность к мышлению — в той мере, в какой она имелась, — пользовалась мной, вместо того, чтобы я пользовалась ей»⁴.

Эта очевидная отсталость в умственном развитии и полная несамостоятельность в мышлении сочетались, однако, у Бейли с «глубокой религиозностью» и «пронизанностью мистицизмом», доходившими временами до болезненных преувеличений, «до проявлений болезненно-чувствительной совести», выражавшейся, например, в том, что она не решалась даже сесть с кем-нибудь за один стол, «не выяснив сначала, нашел ли он “своего Спасителя” или нет». Подобные состояния религиозной экзальтации сменялись затем глубокой меланхолией и полным упадком духа: «Жизнь казалась мне

* Подробнее об этих движениях будет сказано далее, в гл. 5.

бесмысленной. Я видела себя повсюду окруженной лишь страданиями и трудностями»⁵.

Когда Бейли исполнилось 15 лет, состоялась ее первая встреча с тем, кого она отныне и до конца жизни считала своим учителем, отождествляя с махатмой К. Х. (Кут Хуми). Произошло это так. В воскресное утро, когда все обитатели дома были в церкви, в гостиную, где сидела Бейли, вошел высокий индус, одетый в европейское платье, но с тюрбаном на голове. Он сказал ей, что она должна взять себя в руки и основательно изменить свой характер, ибо от этого будет зависеть возможность использовать ее для служения миру и в особенности для «постоянного осуществления работы ее мастера». Перед уходом неизвестный заявил, что он будет с «промежутками в несколько лет возобновлять связь» с нею, после чего он посмотрел на нее взглядом, который глубоко запал ей в душу, и удалился.

Неизвестный сдержал свое слово. «В дальнейшем, — пишет А. Бейли, — с промежутками в семь лет (до моего 35-летия), я могла ясно различать знаки того, что это существо следит за мной и проявляет ко мне интерес». Со временем телепатическая связь с ним настолько окрепла, что, по словам Бейли, она могла быть установлена «в любое время». Однако лишь по прошествии более чем 20 лет Бейли наконец узнала, кто был ее таинственный посетитель. Это произошло в 1918 году в Калифорнии, когда она была принята в эзотерическую школу Теософского общества и на первом же заседании увидела портрет махатмы Кут Хуми. У нее не было никаких сомнений: отныне она знала, кто был ее духовным учителем⁶.

Эта первая встреча с махатмой К. Х. в 1895 году имела для А. Бейли еще одно совершенно особое оккультное последствие, исключительно важное для действительного понимания всего дальнейшего. А именно, вскоре после описанной встречи произошло следующее: «Дважды я имела сон в полностью бодрственном сознании. Я говорю “сон”, потому что я тогда еще не могла объяснить себе, чем бы это еще могло быть. Сегодня я знаю, что *я приняла тогда участие в том, что действительно имело место*». Итак, после посещения махатмы А. Бейли дважды, по ее словам, могла принять участие в церемонии, о значении и смысле которой она узнала лишь многие годы спустя. Церемония эта имела место в уединенной гималайской долине и была связана с большим буддийским праздником Весак, посвященным дню рождения Гаутамы Будды и празднуемым повсеместно в Южной Азии и в Тибете в первое полнолуние мая. По словам Бейли, то, свидетелем чего она была, являлось ежегодным ритуалом, справляемым в Гималаях совершенно реально,

на физическом плане. Пребывая в полном сознании, она находилась среди многочисленной толпы, состоявшей большей частью из восточных людей, но также с большой примесью и обитателей Запада. С самого начала ей было также ясно, что то место, которое она занимает среди этих людей, в точности соответствует ступени ее собственного духовного развития.

Долина, в которой находилась Бейли, была окружена высокими горами. Она сужалась к востоку и замыкалась узкой, ведущей вверх расщелиной, перед которой находилась огромная скала, напоминавшая стол; на этой скале помещалась метровая чаша, до краев наполненная водой. Вся огромная толпа медленно продвигалась именно в эту сторону, образуя в процессе своего движения различные символические формы: крест, круг, пятиконечную звезду и т. д. Впереди всей процессии Бейли могла явственно различить три фигуры, «они образовывали треугольник, и, к моему удивлению, мне показалось, что его вершиной является фигура Христа». Далее она продолжает: «Вдруг три фигуры остановились перед скалой и подняли руки к небу. Толпа застыла. На дальнем конце узкой части долины в небе появился образ, который парил над входом в расщелину и постепенно приближался к скале. По какой-то субъективной причине я знала совершенно точно, что это Будда. У меня было чувство, что я снова встретила его».

Здесь особенно важен один момент, а именно, что, увидев Христа, воздевающего руки и молящегося Будде, воспитанная в христианской традиции Бейли не нашла в этом ничего унижающего Христа: «Одновременно я знала, что наш Христос в том, что касается Его ценности, ни в коей мере не унижен этим». Более того, в результате этого переживания она впервые начала прозревать тот всеобщий «план, осуществить который непрестанно и самозабвенно стремятся Христос, Будда и все мастера... Я поняла — еще смутно, — что человеческие существа нуждаются и в Христе, и в Будде, и во всех членах планетной иерархии». Бейли, правда, делает оговорку, что в конце видения она была «сильно смущена»: «ибо для меня язычники еще были язычниками, а я была христианкой. Глубокое и основополагающее сомнение осталось неразрешенным в моем мышлении»⁷.

Но прошли годы, и постепенно, под влиянием учителя, все сомнения Бейли рассеялись. Будда и Христос стали для нее равноправными представителями восточного и западного путей к Богу, а вся ее жизнь отныне состояла лишь в служении своему учителю, махатме К. Х., для которого она, по ее убеждению, непрестанно работала, начиная с 15-летнего возраста⁸.

Интересно, что видение Бейли в основных чертах совпадает с описанием празднования праздника Весак в Гималаях, приводимым одним из лидеров Теософского общества Ч. В. Ледбитером в его книге «Мастера и путь» (1925)⁹. Ледбитер посвящает этому празднику целую главу, в которой он особенно подробно описывает духовную ауру являющегося с небес Будды. Цветная иллюстрация этой главы помещена на фронтисписе книги и носит название «Благословение праздника Весак» («The Wesak blessing»). На ней изображена горная долина, над которой парит огромный Будда, сидящий в позе лотоса с благословляющим жестом правой руки и окруженный мощной, заполняющей все небо цветной аурой, внизу же, под его благословением, процессия — в форме пятиконечной звезды и с кругом внутри нее — люди в белых одеждах, едва видимые по сравнению с гигантской фигурой. На вершине звезды явственно различима возглавляющая всю процессию крошечная фигура с поднятыми вверх руками (Христос в описании Бейли?), а перед ней некая белая форма — вероятно, скала-алтарь, о которой упоминает Бейли. В целом эта картина может служить своего рода иллюстрацией ее видения.

Но не только Ледбитер, считавший себя, подобно Бейли, учеником махатм К. Х. и Д. К.¹⁰, сообщает об этом празднике. О нем позднее многократно говорил и сам Д. К. Происходящее на этом празднике — ту сцену, которую Бейли созерцала в своем видении, — Д. К. объясняет так, что «духовная энергия... передается... непосредственно от Будды... ко Христу, а от него к тем [его] ученикам в каждой стране, которые будут осеняться [им] и таким образом смогут действовать как непосредственные проводники потока [этой энергии]»¹¹. Сам же Будда в свою очередь получает эту энергию от еще более высокого существа, называемого в учении «тибетца» «господином мира [вселенной]»: «Один раз в году, во время праздника Весак, господь Будда наполняет все человечество, по поручению “господина мира”, двойным потоком сил... [Эту] двойную силу он, благословляя, изливает на людей, которые собираются в Гималаях на эту церемонию. А от них эта сила течет далее ко всем народам и расам»¹². Что же касается *трех фигур*, которых Бейли «увидела» во главе всей процессии, то о них «тибетец» так пишет своим ученикам: «Во время этого праздника [Весак] три представителя Шамбалы — Ману, Христос и Махакохан * — призывают Будду, который со своей стороны является проводником еще более высоких сил»¹³.

* О них будет подробнее сказано в следующей главе.

Крайне симптоматичным выглядит здесь то обстоятельство, что Алисе Бейли уже в 15-летнем возрасте, когда она обо всех этих вещах, конечно, не имела ни малейшего понятия, было в видении явлено то, что она затем, более чем через 20 лет, должна была подробно описать в своих книгах под диктовку махатмы Д. К., и таким образом, записывая его слова, она могла сказать себе: да, так оно и есть, ибо я сама однажды присутствовала при этом и знаю об этом из собственного опыта.

Обратимся теперь к началу 30-летнего сотрудничества А. Бейли и тибетского махатмы. Первый контакт с ним произошел в ноябре 1919 года, в Калифорнии. Дети были в школе, а Бейли пошла погулять на невысокий холм, расположенный за ее домом. Поднявшись на него, она вдруг явственно услышала обращенный к ней голос. Она огляделась, но вокруг никого не было. Голос произнес: «Необходимо, чтобы были написаны и опубликованы несколько книг. Вы можете их написать. Вы хотите это сделать?» Испуганная Бейли, конечно, ответила самым категорическим отказом: «Никоим образом. Я ведь не какой-то там несчастный медиум, и ничем подобным я заниматься не буду». При этом она сильно удивилась, слыша себя саму, громко разговаривающую «ни с кем». Однако таинственный голос не унимался, утверждая, что Бейли обладает «особым даром высшей телепатии»... После безуспешных протестов Бейли в конце концов объявила, что она должна обо всем хорошенько подумать, а голос сообщил ей, что он будет говорить с ней снова через три недели¹⁴.

Ровно через три недели, вечером, когда дети уже спали, голос, как обещал, заговорил снова. Теперь он предлагал Бейли провести эксперимент: поработать с ним 2–3 недели, а там будет видно. Так началась их совместная работа. По словам Бейли, сначала она просто слышала диктующий ей голос и записывала то, что он диктовал, не позволяя себе ни малейших изменений в написанном, несмотря на то, что поначалу английский язык «диктовавшего» был не слишком хорош. Довольно скоро, однако, она уже не нуждалась в его голосе. Ей было достаточно лишь немного сосредоточиться, «чтобы воспринять... [в себе] струение мыслей тибетца», мыслей, которые, по ее словам, «одна за другой были погружаемы в мой мозг»¹⁵.

Несмотря на сильно растревоженное любопытство, через некоторое время страхи Бейли возобновились, и она заявила «голосу», что боится «заболеть или потерять рассудок», а у нее на руках трое детей, поэтому больше писать она для него не будет. Тогда «голос» предложил ей вступить в телепатическую связь с ее учителем К. Х. и обсудить дело с ним. Бейли согласилась и с помощью «особой техники, которой

он [К. Х.] научил» ее, подробно обсудила с ним всю ситуацию. В результате она узнала, что ей не следует ничего бояться, ибо говоривший с ней голос, по утверждению К. Х., действительно принадлежал его сотруднику и бывшему ученику, махатме Д. К., и что сам К. Х. предложил ее ему в помощь, однако в оккультном отношении она по-прежнему будет оставаться ученицей К. Х., а не ученицей Д. К., которому она должна лишь оказывать временную помощь в его работе¹⁶.

Так в течение 30 лет возникли 18 книг, написанных Бейли под диктовку махатмы Д. К. Многие из них по объему доходят до тысячи страниц и охватывают самые разные области оккультизма и человеческой практики. Они посвящены, например, таким темам, как: посвящение, медитация, белая магия, эволюция космоса и человечества, иерархия, ученичество в новую эпоху, задачи наций, телепатия, воспитание, эзотерическая психология, астрология, целительство и т. д.

Как послушная исполнительница воли Д. К., Бейли никогда не претендовала на авторство этих книг, каждый раз особо подчеркивая, что не она, а ее инспиратор является их истинным автором. «Это его, а не мои книги, и он несет за них ответственность»¹⁷, — писала она в своей автобиографии*.

Первоначально все книги публиковались Бейли под ее собственным именем, а таинственный инспиратор был скрыт в них под именем «тибетца». В дальнейшем, начиная с 1934 года, книги были уже снабжены кратким предисловием под названием «Выдержка из заявления тибетца»**, в котором он сам сообщал о себе следующее: «Достаточно сообщить, что я являюсь тибетским учеником определенной ступени; это говорит мало, ибо *мы все являемся учениками, от самых скромных кандидатов и вплоть до самого Христа*. Я живу в физическом теле, как любой другой человек, и притом на границе Тибета. Временами... я являюсь главой большой группы тибетских лам, насколько мне это позволяют мои другие обязанности... Те, кто

* Там же Бейли приводит и одну забавную деталь: ненадолго история возникновения ее книг заинтересовала известного психолога К. Г. Юнга, попытавшегося объяснить феномен «диктующего тибетца», идентифицировав его с «высшим Я» Бейли, а саму писательницу с ее «низшим Я». На это Бейли возражает не без юмора, что если бы она однажды встретилась с Юнгом, то спросила бы его, каким же образом она могла время от времени получать по почте от своего «высшего Я» пакеты из Индии?

** За исключением 6-ти книг, написанных, по утверждению А. Бейли, действительно ею самой, без участия ее инспиратора.

действует вместе со мной в иерархии... знают меня под двумя другими именами и в другой должности. А. А. Б[ейли] знает, кем я являюсь, и знает два моих имени. Я ваш брат, один из тех, кто немного дольше шел по пути, чем средний человек... Я не стар... но я также и не молодой, неопытный человек... Моя задача — учить и распространять познания вечной мудрости всюду, где только хотят ее слышать. В течение многих лет я работаю в этом направлении. Одновременно я стараюсь помогать Мастеру М[ория] и Мастеру К[ут] Х[уми] в их работе, где только могу. Ибо я уже давно состою с ними с связи...»¹⁸

Таким образом, вначале читатель книг Бейли мог узнать лишь совсем немного об их оккультном инспираторе. По мере распространения книг «тибетца» все больше и больше людей во всем мире пыталось раскрыть тайну его действительного имени. Тем не менее А. Бейли и узкий круг учеников, следуя строгому наказу их учителя, строго хранили его имя в тайне. И так бы оно, вероятно, и осталось неизвестным широкой публике, если бы сама Бейли случайно не выдала его. А произошло это так. В 1943 году, при редактировании одной статьи Д. К. для журнала «Бикон», подписанной его действительным именем, Джувал Кул, Бейли забыла выпустить из нее один абзац, из которого следовало, что именно он и был таинственным «тибетцем», действительным автором всех ее книг. Так, благодаря этой ошибке самой Бейли имя ее инспиратора стало общеизвестным. Теперь скрывать было больше нечего, и с тех пор Д. К. стал подписывать свои книги своим собственным именем и даже написал историю своих отношений с Бейли, вкратце охарактеризовав в ней также и содержание своих книг*.

Только теперь, узнав, благодаря описанной случайности, действительное имя «тибетца», читатель его книг мог обратиться в особенности к первой из них, носящей название «Посвящение человеческое и солнечное», и прочесть о нем следующее: «Мастер Джувал Кул или Мастер Д. К. ...Как самый молодой из посвященных адептов, он получил свое 5-е посвящение в 1875 году... Мастер Д. К. — тибетец. Он всецело предан мастеру К. Х. и живет в небольшом домике неподалеку от него [в сокровенной гималайской долине]... Он обладает обширным образованием и знает о лучах и планетной иерархии солнечной системы больше, чем другие мастера его ранга»¹⁹. Далее из указанной книги можно было узнать, что он инспирирует многих

* Под названием «Моя работа» она ныне опубликована в приложении к «Автобиографии» Бейли. В ней также содержится и приведенная история с разоблачением его имени.

врачей и целителей, а также разные филантропические движения, например, Красный крест. В ней сообщалось и о том, что в последнее десятилетие (1910–1920) он принял на себя часть учительской работы мастеров М. и К. Х., приступив к обучению их учеников. Кроме того, он был тем, кто в свое время продиктовал Блаватской значительную часть «Тайной доктрины» и показал ей в духовном мире многие образы, которые она затем использовала в своей книге.

Кто бы в действительности ни скрывался под именем Д. К., фактом остается прежде всего то, что эта индивидуальность, действовавшая, по ее собственному утверждению, как через Блаватскую, так и через Бейли, использовала их обеих лишь как медиумов, хотя и достаточно высокого класса. Кажущаяся столь необычной на первый взгляд история возникновения книг А. Бейли в действительности совсем не является чем-то новым. Медиумическая диктовка практиковалась в Теософском обществе еще со времен Е. П. Блаватской²⁰. Подобным же образом в 1911 году возникла книга «У ног учителя», написанная 13-летним Кришнамурти после его первого «посвящения». «Это не мои слова, это слова Мастера [К. Х.], который научил им меня», — писал он в предисловии к ней²¹. А его наставник, Ледбитер, так описывает историю ее возникновения: «Каждую ночь я отводил мальчика в его астральном теле к дому Мастера, чтобы тот мог проинструктировать его»²². По пробуждении юный автор записывал услышанное, а затем Ледбитер исправлял его ошибки в английском языке. Когда вся работа была завершена, отпечатанная на машинке рукопись была для проверки показана К. Х. и после внесенных им исправлений отправлена в печать. То же самое повторилось и в случае Бейли, ибо сам Д. К. «проверял окончательный текст с большой тщательностью» и «не пропускал ни одной ошибки»²³ *.

Интересна и очень показательна еще одна деталь, а именно, что сама А. Бейли обладала лишь телепатическими, а не ясновидческими способностями. «Она не была ни яснослышающей, ни ясновидящей и никогда таковой не будет», — утверждал о ней сам «тибетец»²⁴. В этом смысле Бейли значительно отличалась от своей предшественницы, Е. П. Блаватской, которая была в сильной степени одарена и ясновид-

* Единственное, но не принципиальное различие между Кришнамурти и Бейли состояло в том, что Кришнамурти получал свои наставления ночью, во сне, а Бейли днем. О положительном отношении «тибетца» к «эксперименту» с Кришнамурти, имевшему целью сделать из него мирового учителя, см. подробнее в гл. 5; о самой истории Кришнамурти рассказано в Части III, гл. 13.

дением, и яснослышанием, хотя и в медиумически-атавистической форме *. То же, что, напротив, сближало обеих дам, было *непонимание* ими многого из того, что им диктовалось. Блаватская неоднократно писала об этом своей сестре В. Желиховской²⁵, а Бейли — в своей автобиографии: «Я не всегда понимаю то, что мне дается [диктуется], и я также не всегда с этим согласна. Я только честно записываю это и только позднее открываю, что это имеет смысл и вызывает [во мне] интуитивное эхо»²⁶. И далес там же: «Следовательно, предположение, что я знаю все, что возведено в сго [махатмы] книгах, ложно»²⁷. Очевидное неумение самостоятельно мыслить и явная склонность к таким душевным состояниям, когда ее собственные мысли легко заменялись чужими мыслями, в данном случае мыслями ее инспиратора, которых она по большей части даже не понимала, — все это является типичными чертами медиумизма. То же обстоятельство, что сама Бейли при этом постоянно ссылается на факт сохранения ею в процессе написания своих книг нормального, полноценного сознания, лишь свидетельствует о том, до какой степени она сама как раз *не осознавала* того, что с ней в действительности происходило, то есть в какой степени ее собственное Я становилось на это время как бы продолжением Я ее инспиратора и тем самым оказывалось в сго полной власти. Конечно, и Блаватская, и Бейли, и Е. Рерих, которую в соответствии с ее возможностями следует поместить где-то посередине между двумя первыми, — не были тривиальными медиумами, и тем не менее, при всех оговорках, их оккультные способности носили лишь медиумически-атавистический характер, абсолютно зависящий от того, что именно им диктовали или показывали в духовных мирах махатмы или стоявшие за ними духовные существа.

Надо сказать, что все это самым коренным образом отличается от тех методов *полностью сознательного индивидуального духовного исследования*, которые Рудольф Штайнер подробно изложил в своих книгах и сам практиковал в течение всей своей жизни. «Это было нечто, что всецело считалось с современными научными методами, которые только были развиты настолько, что с ними можно было

* Известный биограф Е. П. Блаватской Е. Ф. Писарева следующим образом объясняет, почему именно она в свое время была избрана махатмами для осуществления их планов: «Она была избрана благодаря своему необыкновенному медиумическому дару, благодаря тем сверхнормальным способностям, которые она проявляла с детства. Эти способности дали возможность Учителям Мория и Кут Хуми легко общаться с ней на расстоянии посредством “мысленного телеграфа”» (Писарева Е. Ф. Миссия Е. П. Блаватской, теософия и Теософское общество // Аум. № 3. М., 1989. С.38).

подняться в духовные области». «В этом отношении присоединение [к Теософии] нашего духовнонаучного направления было с самого начала чем-то совершенно новым по сравнению с [медиумическими] методами, практиковавшимися в Теософском обществе»²⁸.

В одной из своих лекций 1915 года Рудольф Штайнер дает два основополагающих правила, которым должен следовать каждый серьезный последователь современной духовной науки при встрече с подобными феноменами, ибо люциферические силы проявляются в них с необычайной силой *. «Необходимо принимать во внимание, что непосредственная вера в авторитет человека должна уменьшаться в той мере, в какой этот человек начинает проявлять черты медиумичности, чем больше этот человек выказывает признаки медиума»²⁹. И как пример такого медиума Рудольф Штайнер приводит затем Е. Блаватскую: «Эта личность являет сильные черты медиумичности, поэтому невозможно признавать ее авторитет или это возможно лишь в самой незначительной степени». В свете этих слов особое значение приобретает тот факт, что Джувал Кул сам называет свои работы продолжением и дальнейшим развитием содержания «Тайной доктрины» Блаватской, а ее саму — «предшественницей» А. Бейли³⁰.

И второе правило, которое Рудольф Штайнер формулирует так: «При передаче [духовнонаучных] учений очень важно, чтобы тот, кто сообщает их из их источников, принимал бы на себя и ответственность за них всей своей личностью, таким, каким он сам стоит в физическом мире, и не ссылался бы на неизвестного мастера»³¹ **. И в другом месте той же лекции: «Это, я хотел бы сказать, является аксиомой в распространении духовнонаучных истин, что при их

* О трех силах зла, различаемых в Антропософии: Люцифере, Аримане и Асурах, — см. ниже, в прим. на стр. 114.

** Это второе правило вовсе не означает, что вообще ничего не должно сообщаться об истинных учителях. Речь здесь идет совсем не об этом, а о том, что всякий, кто в наше время распространяет оккультные познания, *должен нести за них полную личную ответственность*, то есть, открыто стоять перед миром и говорить или писать только из своего собственного духовного опыта, а не под диктовку некоего безымянного и скрывающегося от людей махатмы. Сам Рудольф Штайнер в течение всей своей жизни говорил об учителях христианского эзотеризма и их деяниях только в полном соответствии с указанным правилом и проистекающим из него строгим оккультным долгом. Полной же противоположностью этому была Бейли, которая, в качестве медиума, как мы видели, совершенно сняла с себя всякую ответственность за продиктованные ей книги, перенесла ее на никому не известного учителя, имя которого всячески скрывалось от людей. К сказанному необходимо еще добавить указание Рудольфа Штайнера на то, что в наше время любое анонимное (или под псевдонимом) распространение оккультных учений инспирируется Люцифером. См.: Библ. 130, 17.6.1912.

распространении, когда эти истины публикуются, нигде не должны ссылаться на неназванного мастера или махатму... В то мгновение, когда дело касается представления [оккультного] учения миру, тот, кто его представляет, должен принять на себя и всю ответственность за него. И только тот, кто всем своим существом ясно показывает, что он не ссылается на неистинных или неизвестных махатм, когда он хочет обосновать то, что он распространяет, но кто, напротив, хочет сделать понятным и очевидным, что он как личность... сам с полной ответственностью выступает за свое учение, — только тот полностью исполняет свой долг».

Таковы два основных правила для распространения оккультных знаний в человечестве *в эпоху души сознательной*, оба не только полностью проигнорированные как самой Бейли, так и ее инспиратором, но, напротив, превращенные ими в некое новое и прямо противоположное правило, или новый метод, согласно которому, по их мнению, должны в будущем обучаться все оккультные ученики. Так в своей книге «Трактат о белой магии» (1934) Д. К. говорит: «Я являюсь посвященным определенной ступени, но моя анонимность должна быть сохранена»³². Поэтому лишь в результате случайной ошибки А. Бейли его имя десятью годами позже могло стать известным также и широкой публике. К тому времени книги Бейли достигли уже миллионов людей, медитации «тибетца» были переведены на шестнадцать языков, а через «Школу Арканов» прошли около 30.000 человек (данные на 1949 г.)³³. Однако нигде и никогда, даже после своего разоблачения, — Д. К. не выступил открыто, продолжая оставаться в тени, связываясь со своими учениками лишь телепатически и при этом утверждая, что, начиная с нашего времени, оккультные ученики «будут обучаться телепатическим образом, а потому в физическом присутствии учителя больше не будет необходимости». Более того, согласно утверждению Бейли, в самой наставляемой Д. К. «Школе Арканов» индивидуальное развитие учеников вообще отступает на второй план и заменяется стремлением к групповому посвящению: «Прежнее, личное посвящение больше не подчеркивается... Ученики сегодня воспитываются к тому, чтобы работать группами, причем перед их взором [как цель] ставится возможность *группового посвящения* — совершенно новая идея и новое видение»³⁴ *.

* Основные сведения на эту тему содержатся в книге Бейли «Ученичество в новом веке». В ней провозглашается и обосновывается следующий тезис: «Ныне посвящение занимается группой, а не отдельным [человеком]» (УНВ2. С.383).

Здесь нам хотелось бы привести еще одну выдержку из той же лекции Рудольфа Штайнера. Из контекста лекции следует, что этот отрывок относится прежде всего к одному из многочисленных инспираторов Блаватской, который в определенный момент занял место другого ее инспиратора, именовавшегося махатмой К. Х. Нечто подобное произошло, как мы видели, и в случае с Бейли, оккультное руководство которой в определенный момент также перешло от К. Х. к другому махатме, Д. К. Однако вопрос о том, является ли «ложный К. Х.», о котором в своей лекции говорит Рудольф Штайнер, идентичным инспиратору Бейли, должен остаться открытым, поскольку ответ на него лежит уже за рамками настоящего изложения. В данном случае для нас гораздо важнее, что нижеследующие слова, сказанные в 1915 году, то есть за 4 года до начала совместной работы А. Бейли с ее инспиратором, удивительно точно характеризуют *саму сущность* взаимоотношений между ними. По этой причине, несмотря на значительный объем, этот отрывок приводится здесь полностью.

В своем изложении Рудольф Штайнер исходит сначала из характеристики двух людей, из которых «человек I» обладает медиумическими склонностями, а «человек II» несет в своем сознании определенные оккультные познания, которые, однако, он хочет использовать не на благо всего человечества, а для достижения специальных, национально-эгоистических целей через посредство первого человека. И далее Рудольф Штайнер говорит:

«Предположим, что этот человек II не склонен все то, чего он достиг через такое [развитие] сознания, использовать в чистом русле универсальной духовной науки, использовать также в чистом русле *пронизанной Христом* духовной науки, но имеет свои специальные цели в мире; предположим, что этот человек принадлежит к определенной области Земли, где в ходе исторического развития сформировалось определенное мировоззрение, и этот человек полностью сросся внутри этой области Земли с этим мировоззрением; предположим также, что у него есть специальные, эгоистические основания это свое мировоззрение с особой силой сделать действенным в мире. Истинный оккультист ведь не имеет никакого иного желания, как только утвердить то, что может пойти на благо всем людям, у него нет никакого стремления к власти. Но предположим, что подобный человек II *имеет такое стремление к власти и обладает потребностью то, что является мировоззрением одной ограниченной территории, привести к господству над другими территориями.* Если он просто пойдет и, следовательно, на свой лад начнет представлять [миру] это мировоззрение, которое он хочет привести к господству, то произойдет

следующее: одни ему поверят, а другие нет. Те же, кто имеет иные взгляды, не поверят ему и отвергнут его... Так могло бы случиться и с человеком II. Но он может прибегнуть и к другому пути. Благодаря тому, что он знает весь процесс [как можно оказывать оккультное влияние на других людей], он в состоянии подействовать на другого человека, например, на человека I; и если теперь он будет действовать не просто через его интеллект, но через всю его личность, то он может оказать [особое] воздействие и на его интеллект. И если этот другой человек предрасположен к определенной медиумичности, а это значит: может воспринимать нечто без того, чтобы нормальным образом противопоставлять себя воспринятому, так что он просто потому воспринимает нечто как истину, что оно дается ему вторым человеком, — тогда от второго человека внутрь первого струится то, что второй имеет как свое мировоззрение, а первый просто дает этому проходить через свой незатронутый [ничем посторонним] интеллект. Если, после этого, первый человек выступает перед человечеством, тогда то, что должно [через него] проявиться, происходит совсем иным образом [чем обычно]. В случае [открытого выступления] человека II люди бы заметили: он представляет в мире лишь себя самого, и он обладает силой то, что у него поднимается из его внутреннего существа, превратит в интеллектуальную систему, ибо то, что он дает от себя, он одновременно несет в себе как свое собственное достояние. [Напротив], Я человека I не имеет этого [содержания] в себе как своей собственности, но перенимает его от другого человека как нечто объективное и — не обладая этим как чем-то своим личным — так затем представляет это содержание своим интеллектом, что оно получает характер чего-то универсального. Проистекая из неиспорченного интеллекта человека I, оно выглядит так, как если бы оно было чем-то универсальным.

Здесь мы имеем дело с тем, как с некоей серой или черной стороны в мир вносятся односторонние [оккультные] сообщения. И вносятся они в мир не так, чтобы при этом соответствующие односторонние серые или черные духоиспытатели выступили сами и сами представили миру свои воззрения, но они вливают их в какую-либо медиумическую личность. Последняя перенимает их, передает их дальше и через свой интеллект дает им воздействовать на других людей. Поэтому действующие таким образом серые или черные тайноведы часто остаются в качестве махатм на заднем плане, а те, кто выступает перед миром, говорят тогда о том, что за ними стоит махатма, и возвещают то, что они возвещают, как весть махатмы»³⁵.

Читающий эти слова Рудольфа Штайнера и лишь поверхностно знакомый с трудами Бейли читатель может, пожалуй, возразить, что диктующий ей махатма вовсе не преследует каких-либо специальных целей, напротив, он только и говорит, что о благе всего человечества, об объединении всех религий, постоянно настаивает на необходимости любви и братства между всеми людьми, к каким бы народам и расам они ни принадлежали (слова «любовь», «жертвенность», «добро», «альтруизм» и т. п. просто пестрят на страницах книг «тибетца»). И правда, некоторые аспекты учения «тибетца», а также различные вызванные им к жизни организации и движения могут показаться, особенно человеку, несведущему в оккультизме, даже весьма привлекательными и, очевидно, стремящимися способствовать усилению добра в мире. Наконец, разве можно называть его учение антихристианским, если он всюду выказывает знаки высшего преклонения перед Христом, называя Его «главой духовной иерархии [планеты]»³⁶, «великим Господом Любви и сострадания»³⁷, «Мастером всех мастеров и учителем как Ангелов, так и людей»³⁸, а себя самого объявляя лишь Его скромным и преданным учеником? И наконец, разве можно назвать этого махатму, не имеющего, по его словам, никакой иной цели, кроме как служения Христу³⁹, серым или черным оккультистом?

На все эти и подобные им возражения необходимо ответить, что в истинном, серьезном оккультизме речь идет не о красивых словах и благочестивых утверждениях, но о конкретных оккультных фактах, а они-то, в данном случае, свидетельствуют совсем о другом. Как будет показано в дальнейших главах этой книги, за внешне привлекательным фасадом в действительности скрываются сильнеешие антихристианские импульсы.

Но предоставим сначала слово самому Д. К. и посмотрим, как он сам определяет основные задачи и цели своей деятельности: «Я имел задачей пробудить во всем человечестве интерес к двум великим идеям и укоренить их в его сознании; это было самой важной частью моей работы. Эти сформулированные мною идеи суть следующие:

1. Объявление о существовании *новой группы мировых служителей*, о которой раньше не было известно. Это действенная и успешная группа активных личностей и служителей человечества, которые существуют как посредники между ним и духовной иерархией планеты.

2. Недавно опубликованные сообщения о *новом приходе Христа*, включая призыв к срочному усилению приготовлений к его приходу.

Все прочее, что я сделал, в моем служении иерархии, по сравнению с объявлением этих двух духовных *фактов*, имеет второстепенное значение»⁴⁰.

В дальнейшем, однако, Д. К. особенно выделяет из этих двух задач вторую, а первую обозначает лишь как средство для ее осуществления. Он пишет: «Эта подготовительная работа [к новому приходу Христа] является основным побудительным мотивом, стоящим за всем, что я делаю; он был важнейшим основанием для образования группы [мировых служителей] в начале этого столетия»⁴¹ и всех других связанных с нею организаций («Школа Арканов», «треугольники», издательство «Люис» и др.). Свое собственное участие в основании всех этих организаций Д. К., обращаясь к своим ученикам, характеризует так: «Здесь вы имеете краткий обзор работы, предпринятой мною для иерархии и для Христа, которого я с величайшим почтением называю моим учителем». По окончании к 1949 году литературных трудов, «тибетца» ожидают уже «другие работы в границах стремления к иерархической перестройке, которая связана с новым явлением Христа и установлением более тесных связей между человечеством и иерархией»⁴².

О том, что все перечисленные организации, и вообще все движение «тибетца», включая продиктованные им книги, в конце концов служат одной вышеупомянутой цели, сообщает также ближайший сотрудник А. Бейли, ее второй муж Ф. Бейли. Так, в своей лекции «Школа Арканов, ее эзотерические основы и ее цели», прочитанной на ежегодной конференции «Школы Арканов» в мае 1950 года в Нью-Йорке, он говорит о том, что «тибетец», наряду с писанием книг, занимался также «распространением в мире определенных духовных движений, которые находятся в созвучии с оперативным планом иерархии, разработанным, чтобы ускорить новый приход Христа». И далее он продолжает: «Только в последние годы мы осознали, как сильно *новый приход Христа* являлся основным тоном и лейтмотивом для всего, что делалось»⁴³.

Все сказанное может быть подтверждено наконец еще следующей выдержкой из письма Д. К. к своим наиболее продвинутым ученикам: «Ваше место, в качестве учеников, — в рядах старших [членов] Новых групп мировых служителей; и как группа вы несете ответственность за организацию помощи в осуществлении той фазы работы, которая является решающей в планах иерархии как целого. [Поэтому] я прошу Вас приложить все усилия в подготовительной работе, необходимой для нового прихода Христа; любыми способами распространять как листовку с этим названием, так и [мою] книгу, повествующую о новом пришествии. Мир должен быть заполнен этим провозвестием; и, вследствие надежды и ожидания, которые будут таким образом пробуждены, он сможет пойти навстречу больше-

му свету, лучшим человеческим взаимоотношениям и новому счастью»⁴⁴.

Таким образом, все движение, основанное в первой половине XX столетия «тибетцем» через медиума А. Бейли, имело прежде всего *две* основные оккультные цели: во-первых, подготовить человечество ко второму приходу — *в физическом теле* — Христа, вместе с которым на этот раз — также в физических телах — должны будут появиться и все мастера «гималайской иерархии», чтобы помочь Ему довести до конца свое дело на Земле; а во-вторых, раскрыть людям тайну этой «гималайской иерархии», заключающуюся, как мы еще увидим, в том, что в ней Христос и Будда принадлежат к одной и той же не очень высокой иерархической ступени*. Поэтому все учение «тибетца» можно по праву назвать в высшей степени односторонним и восточно-окрашенным, стремящимся в действительности, несмотря на все свои заверения в противном, подменить общечеловеческие интересы в оккультизме специальными и откровенно эгоистическими целями**, а группу восточных оккультистов левой руки, скрывающуюся где-то в ущельях гималайских гор, представить как главную и единственную иерархию, руководящую всей земной планетой.

На самом же деле, истинная иерархия, связующая человечество с высшей Божественностью, — это иерархия служащих Христу ангельских чинов, впервые подробно описанная Дионисием Ареопагитом⁴⁵, а в XX веке научно обоснованная и явленная всему человечеству из глубочайших источников эзотерического христианства ее великим земным служителем и посланником — Рудольфом Штайнером⁴⁶. Это учение *обистинной иерархии* непреложно и со всей ясностью являет тот факт, что Христос как *Солнечный Логос* и глава всей *космической* (а не планетной) иерархии, единственный раз физически воплотившийся на Земле и прошедший через Мистерию Голгофы, стоит *бесконечно выше*, чем изначально служащий Ему Гаутама Будда — один из величайших *человеческих* посвященных, принадлежащий, однако, лишь к земной иерархии.

Из сказанного следует, что именно эти две темы из обширного «эпистолярного» наследия «тибетца», обозначенные им самим как

* Из целого ряда описаний Д. К. следует, впрочем, что Христос, будучи одновременно и Бодисаттвой Майтрейей, до начала своего второго пришествия находится еще на ступени *ниже* Гаутамы, достигшего уже 2500 лет тому назад более высокой ступени Будды. См., например, цитату на стр. 37.

** О подобных подменах в оккультизме Рудольф Штайнер говорит во многих лекциях, например, в Библ. 158, 11.4.1912.

самые важные: тема иерархии и тема второго пришествия, — в действительности являются двумя главными заблуждениями всего распространяемого им учения. Это обстоятельство освобождает нас от необходимости заниматься разбором других тем, содержащихся в многочисленных и весьма объемных книгах «тибетца», ибо *все они* без исключения, в свете вышеизложенного, имеют значение не сами по себе, но являются лишь различными инструментами, используемыми их автором, чтобы в конце концов привести своих учеников и последователей к указанному выше двойному заблуждению. Поэтому именно оно и должно быть рассмотрено более подробно в следующих главах.

2. Учение А. Бейли об иерархии

А. Низшая иерархия

Начальные сведения о Гималайской иерархии, представляющей, по мнению «тибетца», единственную духовную иерархию нашей планеты, можно — правда, еще в очень неопределенной и несистематизированной форме — найти в «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской. Другим источником сведений о ней служит рассказ Кришнамурти о его сверхчувственных переживаниях во время так называемого первого посвящения*. Первой же попыткой более систематического и подробного изложения учения об иерархии является вышедшая в 1922 году в Америке первая книга Алисы Бейли, продиктованная ей Д. К.: «Посвящение человеческое и солнечное»⁴⁷. Далее последовала книга Ледбитера «Мастера и путь»⁴⁸, изданная в Адьере в 1925 году. Все эти источники в общих чертах совпадают друг с другом, отличаясь лишь в подробностях. Наконец, в последующих трудах Д. К. содержится целый ряд сообщений, существенно дополняющих сказанное на эту тему в «Посвящении»⁴⁹.

Все упомянутые книги сходятся в том, что высшим руководителем планетной иерархии является существо, именуемое *Санат Кумара*. Согласно Д. К., оно впервые снизошло на Землю с Венеры и воплотилось на ней в середине лемурийской эпохи, приблизительно 18 миллионов лет тому назад⁵⁰**. Д. К. утверждает, что оно является воплощением одного из семи «небесных людей», или «планетных логосов», стоящих перед тронем логоса нашей Солнечной системы. Таким образом, Санат Кумара является на Земле представителем

* См. Часть III, глава 13.

** В признании этого факта как исходной точки возникновения планетной иерархии сходятся Блаватская, Бейли и Е. Рерих. Об отношении в этом смысле планетного логоса Земли к планетному логосу Венеры «тибетец» сообщает, что «ее [Венеры] планетный логос принадлежит к группе учеников, в космическом смысле гораздо более продвинутых, чем наш планетный логос» (ТКО. С.1339). Отсюда можно заключить, что Санат Кумара в прошлом был одним из учеников планетного логоса Венеры.

всей полноты сил планетного логоса: он «находится в таком же отношении к планетному логосу, как физическая манифестация мастера к его монаде»⁵¹. О его воплощении в лемурийскую эпоху Д. К. сообщает, что он действовал не через подобное нашему физическое тело, но через эфирное. Однако (как мы еще увидим) эфирное тело в оккультной системе «тибетца» понимается как утонченная форма *физической материи*, поэтому в другом месте Д. К. сообщает, что Санат Кумара «принял телесный облик и был подобен людям», а несколько позднее пишет, что «решение планетного логоса принять физический, телесный облик [в лице Санат Кумары] дало необычайный импульс процессу эволюции»⁵². Как высшее существо на нашей планете, он носит титул «владыки мира (вселенной)», чья природа «без греха», а также называется «величайшим из всех аватаров» и «великой жертвой»*, «старцем, ветхим днями», и «единственным (высшим) инициатором», руководящим всем развитием человечества на Земле⁵³. А в другой своей книге Д. К. характеризует его еще так: «Санат Кумара создал эту планету [Землю] и все, что на ней движется и живет...»⁵⁴

Внешне он выглядит как никогда не стареющий 16-летний юноша, а потому его также часто называют «юношей бесконечного лета»⁵⁵, или «вечным юношей»**, который «поддерживает жизнь всех людей и ведет все творение по пути эволюции все дальше, вплоть до совершенства»⁵⁶. Вместе с ним с Венеры на Землю пришли еще шесть его учеников, или Кумар. Эти семеро служат с тех пор главными посредниками в деятельности на Земле планетного логоса. Результатом же их прихода на Землю и последующей работы стало постепенное возникновение человеческого царства (то есть человека как «самосознающего, рационально мыслящего существа») из заселявших до того нашу планету человеко-зверей⁵⁷.

Вторым результатом их прихода явилось основание земной иерархии, или «иерархии братьев света», «средоточие» которой «находится в Шамбале», расположенной «в одном месте пустыни Гоби», но не на физическом, а «на эфирном плане», и образованной из «материальности “второго эфира”»⁵⁸. «Шамбала, — сообщает далее Д. К., — [это] совокупность земного познания и постижения; она

* Уже здесь читателю, знакомому с антропософской литературой, может броситься в глаза, что в особенности три последних наименования: «безгрешный», «величайший из аватаров» и «великая жертва» — являются теми, которые Рудольф Штайнер относит ко Христу.

** Ср. его описание в видении Кришнамурти: Часть III, глава 13.

также является местом, где воле нашего планетного логоса [Санат Кумаре] запечатлевается высшая воля солнечного логоса»⁵⁹. Поэтому возглавляющий ее «Санат Кумара может рассматриваться как личный ученик солнечного логоса»⁶⁰, будучи, однако, «только одним из центров в большом теле проявления солнечного логоса»⁶¹.

Санат Кумара и высшая часть иерархии постоянно пребывают в Шамбале. Низшая ее часть обитает в плотных физических телах в одной из недоступных для людей долин Гималаев, называемой Шигадзе, а также, в качестве ее посланцев, действует в разных частях мира. Правда, гималайский центр не является первым по времени центром Шамбалы на Земле. Ибо, по словам Д. К., ему предшествовал еще более древний центр, основанный посланцами Шамбалы в Южной Америке, под названием «храм Ибеца», послуживший отправной точкой цивилизации майя⁶².

Рассмотрим теперь подробнее структуру гималайской иерархии, как она представлена в сочинениях Д. К. Главой всей иерархии является Санат Кумара, персонификация планетного логоса. Он тот, кого, по мнению Д. К., Христос называл «своим Отцом», Шамбалу же, в которой пребывает Санат Кумара, Он называл «царством Отца»: «Часто читаем мы в Новом Завете, что “ему говорил Отец”, что “он слышал голос” и что ему была дана печать подтверждения (как она оккультно называется). Только Отец, планетный логос, владыка мира [Санат Кумара] * окончательно формулирует звучание последнего подтверждения»⁶³. Или в другом месте: «Владыка мира, ветхий днями, Санат Кумара, планетный логос, Мельхиседек **, его имел в виду Христос, когда он говорил: “Я и мой Отец одно”»⁶⁴.

Водительство Земли осуществляется далее на трех различных, но связанных друг с другом уровнях:

Шамбала, или «святой город»

/

Иерархия, или «Новый Иерусалим»

/

Человечество, или «неколебимо стоящая община»⁶⁵,

* В момент посвящения своих учеников Санат Кумара, по Д. К., полностью идентифицируется с планетным логосом.

** В своих лекциях Рудольф Штайнер указывает на Мельхиседека как на совсем другую индивидуальность, имевшую задачей через свое явление Аврааму подготовить явление Христа на Землю (см.: Библ. 123, 4.9.1910).

образующих «три великих центра в теле планетного логоса», соответственно: «головной», «горловой» и «сердечный»⁶⁶. Через эти три центра действуют кроме того, пронизывая их, три *основных* луча: первый — «луч воли», второй — «луч любви-мудрости» и третий — «луч активной интеллигенции», являющиеся откровениями трех высших аспектов солнечного логоса⁶⁷, и четыре *дополнительных*: «луч гармонии через конфликт», «луч конкретной науки, или знания», «луч идеализма, или самоотдачи», и «луч порядка, или церемониальной магии»⁶⁸. Таким образом, в своей совокупности семь лучей представляют собой откровение семи высших духов, стоящих перед тронном солнечного логоса, и, исходя от них, пронизывают всю солнечную систему⁶⁹ *. Описанию всевозможных аспектов действия этих лучей в земной эволюции и в различных сферах человеческой деятельности Д. К. посвятил пять объемных томов под общим названием «Трактат о семи лучах».

Уровень Шамбалы представлен прежде всего ее руководством, или высшим «советом Шамбалы». Это Санат Кумара и шесть его учеников, некогда пришедших вместе с ним с Венеры. Они делятся на две группы: экзотерическую и эзотерическую, каждая из которых состоит из трех членов, отражающих «тройственную природу планетного логоса»⁷⁰. Первая представлена тремя «Пратеками Будды», называемыми еще «Буддами активности». В соответствии с тремя основными лучами они представляют три главных аспекта планетного логоса: волю (власть), любовь-мудрость и активную разумность (интеллигенцию), или «деятельную, любящую, разумную волю» его на нашей Земле. Характер деятельности трех других, эзотерических Кумаров, или Будд, остается в тайне. К совету Шамбалы, кроме Санат Кумары и шести его ближайших учеников, принадлежат еще четыре представителя «махараджей», или управителей кармы нашей солнечной системы, вероятно, являющихся проводниками четырех вспомогательных лучей⁷¹.

Главным посредником между Шамбалой и собственно иерархией выступает Гаутама Будда. Он находится на *седьмой* ступени

* На низшем уровне эти семь лучей представлены определенными мастерами гималайской иерархии, которые являются также семью мастерами теософского учения. Поэтому с их характеристики начинается свою «Краткую историю Теософского общества» Жозефина Рэнсом (см.: Josephine Ransom. A short history of the Theosophical Society. Adyar, 1989). О семи лучах и их связи с мастерами подробно пишет также Ледбитер в своей книге «Мастера и путь» (см.: Leadbeater).

посвящения — высшей из доступных на Земле *. По словам Д. К., его задача состоит в «установлении более легкой связи между иерархией и Шамбалой»⁷². Но так как он сам уже практически завершил собственно земную эволюцию, то он является человечеству лишь один раз в году, на праздник Весак в Гималаях.

Все остальные, нижестоящие члены иерархии подразделяются, соответственно описанному действию лучей, на три основные и четыре вспомогательные группы. Во главе трех первых (на *шестой* ступени посвящения) стоят три учителя, выражающие на более низком уровне, чем упомянутые «Будды активности», все ту же тройственность планетного логоса: аспект воли, аспект любви-мудрости и аспект разумности (интеллигенции). Первая основная группа возглавляется «Вайвасвата Ману», или «Ману пятой коренной расы», «совершенным человеком и мыслителем»⁷³. Он руководит судьбами нынешней арийской расы уже «почти сто тысяч лет» и вступил в эту должность незадолго до гибели Атлантиды. Поэтому его место скоро будет занято следующим Ману, в то время как сам он поднимется на еще более высокую ступень эволюции. В сотрудничестве с ним действует также Ману четвертой коренной расы. «Областью его воздействий является Китай». (Его предшественник, Ману третьей расы, уже покинул Землю.) Вайвасвата Ману, по утверждению Д. К., воплощен физически и ныне «обитает в Гималайских горах». Оттуда он руководит «делами правительств и планетарной политикой». Будучи представителем аспекта воли, или власти, планетного логоса, он «дает континентам подняться из моря и снова исчезнуть [в нем]». Кроме того, он находится «в тесном сотрудничестве со “строющими дэвами”», подобно тому как это делает его брат, Христос», представляющий на описываемом уровне второй аспект планетного логоса, аспект любви-мудрости⁷⁴. Но предоставим слово самому Д. К.

* Правда, из более поздних трудов Бейли неожиданно выясняется, что всего ступеней посвящения не семь, а девять. Оказывается, в иерархии существует еще целая группа так называемых «созерцающих посвященных» (на Востоке их называют «нирманакая»), которые, «погруженные в глубокую медитацию, действуют посредине между иерархией и Шамбалой»; а также «гораздо более высокая группа», состоящая из «еще более высокоразвитых существ, которые действуют, погруженные в глубочайшую космическую медитацию, между нашей планетой Землей и нашей сестринской планетой Венерой». При этом «большинство нирманакайя достигли 6-й и 7-й ступеней посвящения, в то время как в группе, которая функционирует между Землей и Венерой, все достигли уже 8-й и 9-й ступеней посвящения» (ТСЛ5. С.851—852).

«Вторая [основная] группа имеет своей главой мирового учителя. Он является тем великим существом, которое мы, христиане, называем “Христом”. На Востоке он известен под именем Бодисаттвы и как “господь Майтрейя”. Он также тот, кто ожидается благочестивыми магометанами и называется ими “имамом Мади”. Начиная приблизительно с 600 года до рождения Иисуса * он руководит судьбами жизни [на Земле]. Он уже раньше спускался к людям и снова ожидается на Земле. Он — “великий господь любви и сострадания”, подобно тому как его предшественник Будда был “господом мудрости”. Через него действует энергия второго аспекта [планетного логоса]; он воспринимает ее непосредственно из сердечного центра планетного логоса, через сердце Санат Кумары». Подобно своему «брату» Вайвасвате Ману, он, по утверждению Д. К., также пребывает в Гималаях: «*В своем физическом теле он может быть найден теми, кто знает путь. Ибо он живет в Гималайских горах и действует в тесном сотрудничестве с двумя своими великими братьями, Ману и Махакоханом. Ежедневно он благословляет мир, ежедневно на закате солнца в своем саду, под высокой пинией, он, благословляя, воздевает свои руки за всех, кто серьезно и искренно ищет блага*»⁷⁵. Его наиболее известным прошлым воплощением является Кришна. Поэтому, по словам Д. К., «если [люди] познают Шри Кришну как прошлое воплощение Христа, господя любви»⁷⁶, то это послужит объединению Востока и Запада.

Третья группа возглавляется Махакоханом, или «господином цивилизации», управляющим ею гораздо дольше, чем «его два брата»⁷⁷. Он руководит ею уже со времен второй подрасы Атлантиды, в то время как Ману приступил к руководству своей группой лишь в конце Атлантиды, а «Христос» — за 600 лет до рождения Иисуса. Поэтому Махакохан — «глава всех адептов»⁷⁸. По словам Д. К., этот учитель «имеет в своей власти силы природы, он главный источник электрической энергии, насколько она нам ныне известна»⁷⁹.

Все три названных руководителя трех основных разделов иерархии вместе с Гаутамой Буддой, согласно Д. К., являются *живущими в физических телах* ** главными представителями Санат Кумары на Земле, который вместе с ними и с их помощью образует некую

* То есть со времени просветления Будды. Д. К. сообщает в связи с этим: «Эту должность [бодисаттвы] первоначально занимал Будда, но после его просветления его место занял Христос» (ТКО. С.161).

** Согласно Д. К., также и Гаутама Будда «физически присутствует» в земной эволюции (ВПХ. С.49). То, что это утверждение в корне противоречит классическим буддистским представлениям, Д. К., по-видимому, мало смущает.

энергетическую фигуру, формирующую ныне все человечество: «...через его [Санат Кумары] четырех представителей: Будду, Христа, Ману и Махакохана — [образуются] пять энергетических точек, которые в настоящее время порождают пятиконечную звезду человечества»⁸⁰ *.

Всего в упомянутых трех группах, включая их трех руководителей, 63 адепта — число, необходимое для эффективной работы над эволюцией земного человечества⁸¹. Из них 49 работают в человечестве экзотерически, а 14 эзотерически. Все они уже достигли *пятого* посвящения, открывающего непосредственный доступ в упомянутые три группы. Далее Д. К. приводит краткую характеристику некоторых из них. Так, к первой группе, руководимой Ману, принадлежит «Мастер Юпитер». Он является «регентом Индии и рассматривается всей ложей мастеров как старейший [среди них]» (тем самым подчеркивается приоритет и главенство Индии во всех духовных делах человечества). Он обитает в горах Нилгхери на юге Индии и в настоящее время не берет учеников. К этой же группе принадлежит и махатма Мория. По своему происхождению он — индийский принц-раджапут. «Он работает в тесном сотрудничестве с Ману и однажды примет на себя должность Ману шестой коренной расы. Как и его брат, мастер К. Х., он живет в Шигадзе в Гималаях»⁸². Оттуда он руководит осуществлением на Земле планов нынешнего Ману, в особенности инспирируя для этой цели различных государственных деятелей.

Ведущим мастером во второй группе — группе Христа-Майтрейи — является махатма Кут Хуми. Он также индус, родом из Кашмира. Он получил прекрасное образование в Англии и свободно говорит по-английски. Он наиболее начитан из всех махатм. Его дом в Гималаях находится рядом с домом махатмы Мории, и они «работают в полном единении». Свою задачу К. Х. видит в братском объединении всего человечества, а также в соединении духовности Востока и Запада и великих религий⁸³.

Ведущим учителем третьей группы, или группы Махакохана, является мастер Иисус. Он «центр сил всех энергий, которые текут через различные христианские церкви». Он воплощен в теле сирийца и живет в одном тайном месте Палестины, откуда он инспирирует многих деятелей современных церквей. Далее Д. К. указывает на некоторые его прошлые инкарнации⁸⁴. Так, в еврейском народе он был сначала воплощен как Иешуа сын Нуна (Иисус Навин) —

* Как и во многих других случаях, смысл этой «пятиконечной звезды человечества» нигде не объясняется.

помощник и преемник Моисея, затем как Иешуа, современник Ездры, достигнув в этом воплощении своего третьего посвящения. Затем, воплотившись как Иисус из Назарета и позволив Христу действовать через свое тело, он достиг четвертого посвящения. О том, что во время крещения на Иордане человеческое «я» Иисуса покинуло его оболочки, пожертвовав их Космическому Я Христа, действовавшему в них затем в течение трех лет, «тибетец», по-видимому, ничего не знает⁸⁵. Напротив, он представляет себе их совместное действие на протяжении всех 33-х лет, причем речь идет вообще не о воплощении, а лишь об «осенении» Иисуса Христом. Но предоставив вновь слово самому Д. К.: «Распятый там [на Голгофе] Мастер Иисус чувствовал всю силу человеческого страдания, отказался от своей жизни и отдал всего себя (снова говоря символически), чтобы встретить это страдание. Христос, который в это время *осенял* своего великого ученика, одновременно проходил сам через великое посвятельное переживание». Таким образом, «Мастер Иисус достиг во время крестного посвящения [распятия] четвертого, а Христос — шестого посвящения»⁸⁶ *. После распятия, однако, последовало воскресение и вознесение, в результате которых Иисус достиг *пятого* **, а Христос — *седьмого* посвящения (но не полностью)***. Д. К. говорит об этом так: «Существуют пять видимых кризисов посвящения, которые относятся к Мастеру Иисусу, когда он шаг за шагом прошел пять посвящений или вновь восстановил их. Но за этими видимыми и практическими учениями находится подспудное течение или нить более высокого откровения. Это относится к реализациям осенявшего [его] Христа, когда он указал на голос [имеется в виду голос “Отца” из Шамбалы], который слышится при третьем,

* А в другом месте той же книги Д. К. вообще подменяет Христа Мастером Иисусом. «Не забывайте, — пишет он своим ученикам, — что между опытом гробницы и явлением ученикам в телесной форме *Мастер Иисус* снизошел в ад (в переносном смысле), — чтобы принести там всем освобождение» (ТСЛ5. С.112).

** В других книгах Д. К. пятое посвящение мастера Иисуса и, как результат, его вступление в круг «Мастеров мудрости» отнесены к его воплощению как Аполлония Тианского. Вероятно, узнав позднее, что Иисус из Назарета и Аполлоний Тианский были современниками, Д. К. попытался устранить эту несообразность, отнеся пятое посвящение уже ко времени палестинского воплощения. Не исключено, однако, что, по мнению Д. К., исторический Иисус вообще родился в Палестине не на Повороте времен, а раньше и, таким образом, не был современником Аполлония. По меньшей мере одно высказывание Д. К., которое будет приведено далее, подтверждает это предположение.

*** Тем самым Христос приравнивается к упомянутому выше «пирманакайя».

пятом, шестом и седьмом посвящениях. Евангелие рассказывает о пяти посвящениях Мастера Иисуса, начиная с первого и кончая пятым [имеются в виду: 1. Рождение, 2. Крещение, 3. Преображение, 4. Распятие, 5. Воскресение и Вознесение]. Но оно свидетельствует также и о посвящениях Христа, начиная со второго и кончая седьмым. Последнее не завершено, и голос в нем не отмечен, ибо при воскресении и вознесении с высот не были произнесены подтверждающие слова. Они будут услышаны, когда Христос завершит свою работу ко времени второго пришествия. Тогда совершится великое седьмое посвящение... И Будда и Христос вместе предстанут перед Владыкой Мира [Санат Кумарой] и вместе увидят славу господя, а затем вместе перейдут к еще более высокому служению, природа и величие которого нам неизвестны»⁸⁷.

Не вдаваясь в подробности всей системы посвящения, предлагаемой человечеству Д. К., в приведенных словах одно можно усмотреть со всей очевидностью. Разница между Мастером Иисусом и Христом заключается лишь в двух, а точнее в неполных двух ступенях посвящения *. Причем, только достигнув, через свое второе пришествие в физическом теле, полного посвящения в 7-ю ступень, Христос сравнивается в своем ранге с Гаутамой Буддой, достигшим 7-й ступени во время своего просветления под деревом Бодхи за 600 лет до Рождества Христова, чтобы лишь теперь вместе с ним перейти к осуществлению задач, лежащих уже за пределами развития Земли.

Правда, в установлении планетной ступени посвящения Христа Д. К. не очень последователен, поскольку далее в той же книге, снова обращаясь к «истории воскресения, в которой *Мастер Иисус* восстал из гробницы, [ибо] оковы смерти не могли удержать его», он заявляет: «Тогда, во время его “воскресения” **, произошло гораздо более важное событие: Христос прошел через седьмое посвящение воскресения... Сын Божий нашел своей путь обратно к отцу [Санат Кумаре] и к своему первоначальному источнику, к тому состоянию существования, которому мы дали наименование Шамбалы». Так что, по Д. К., этот путь Христа обратно в Шамбалу и есть «истинное и последнее воскресение»⁸⁸. В этом, по его мнению, подлинный смысл этого события. «Ибо Христос 2000 лет тому назад не восстал из каменной

* Поэтому в другой книге Д. К. говорит: «*Шестое* посвящение обозначает точку, достигнутую Христом» (П. С.32).

** Кавычки, поставленные здесь Д. К., не случайны, ибо смерть Иисуса Христа на Голгофе для него — лишь «символическая», за которой может последовать лишь символическое «воскресение» (см. об этом ниже).

гробницы, чтобы снова принять на себя сложенное им тело. [Но] он прошел через великое седьмое посвящение», которое «дает посвященному право “свободно двигаться во дворах Шамбалы”» [т. е. в преддверии царства «отца», по мысли Д. К.]⁸⁹.

Во всем сказанном мы имеем ярчайшее свидетельство того, что «тибетец» не имеет ни малейшего представления о Мистерии Голгофы, а потому стремится подменить это центральное деяние Христа на Земле — его *учением*. Так, «тибетец» пишет своим ученикам: «Нельзя забывать, что человечество будет спасено не через *символическую* смерть на кресте, но через учение Христа... Этот пункт вы должны повсюду подчеркивать с особой силой... И эту точку зрения последователи Христа должны внести в сознание как можно большего числа людей»⁹⁰.

Что же касается Мастера Иисуса, то даже из совсем беглого сравнения сказанного о нем Д. К. с результатами духовнонаучных исследований Рудольфа Штайнера возникает впечатление, что Д. К., используя то же самое имя, в действительности имеет в виду кого-то совсем другого. Ибо он ничего не знает ни о его воплощении как Заратустры (Заратустра у него вообще не упомянут в числе членов иерархии), ни о его воплощении как Заратоса, учителя Пифагора, ни о других его инкарнациях, о которых сообщает Рудольф Штайнер, а также — и это самое главное — о его истинной роли в подготовке (вместе с Гаутамой Буддой) прихода на Землю Христа^{91*}. Особенно странным представляется утверждение Д. К. о том, что «магометанская вера глубоко родственна христианской, ибо она представляет собой деяние Мастера Иисуса, который осенял своего старейшего ученика и очень продвинутого посвященного, Мухаммада»⁹².

Ничего не известно «тибетцу» и о том, что следующий названный им мастер — Сен-Жермен — являлся в XVIII веке (если отделить его личность от всех связанных с этим именем измышлений и легенд) экзотерическим перевоплощением Христиана Розенкрейца, величайшего представителя христианского эзотеризма**, имя которого вообще не упоминается среди членов «гималайской иерархии». Согласно Д. К., мастер Сен-Жермен живет сегодня в Карпатах в физическом теле венгра из рода Ракочи. Д. К. приводит также два его предшествующих воплощения: Френсис Бэкон и Роджер Бэкон, ясно свидетельствующие о том, что, как и в случае с Мастером Иисусом, за именем Сен-Жермена здесь скрывается кто-то совсем другой. Из

* См. Часть III, глава 8.

** См. Часть III, глава 11.

двух названных индивидуальностей, с которыми истинный Сен-Жермен не имеет ничего общего, первая, согласно духовнонаучным исследованиям Рудольфа Штайнера, в прошлом была воплощена в арабском мире и вследствие этого в своем воплощении в XVI веке как Ф. Бэкон принесла в Европу сильнейший материалистический импульс, другой же, Р. Бэкон, в XIII столетии находился под влиянием импульса Гондишапура, сильнейшего демонического импульса в человеческой истории⁹³.

Кроме того, Д. К. упоминает в своей книге «Посвящение» известного в теософских кругах мастера Иллариона, ныне живущего в Египте в физическом теле критянина. В прошлом он был, согласно Д. К., воплощен как Апостол Павел *. Равным образом известный еще в теософских кругах мастер Серапис носит египетское тело, однако место его физического пребывания на Земле не может быть названо. Все четыре упомянутых мастера: Мастер Иисус, Сен-Жермен, Илларион и Серапис — принадлежат к третьей группе, возглавляемой Махакоханом. К этой же группе принадлежит так называемый «венецианский мастер», о котором, однако, Д. К. ничего не сообщает, а также два неких «английских мастера», один из которых живет в Англии и «держит в своих руках бразды правления англосаксонской расы», а также стоит «за рабочим движением во всем мире, очищая и направляя его»⁹⁴. Наконец, последним принадлежащим к этой группе мастером является некий мастер П., живущий в Северной Америке, в теле ирландца. Он инспиратор различных духовных наук, например, основанной в XIX веке Мэри Бейкер-Эдди Христианской Науки (Christian Science), на ложность и иллюзорность которой неоднократно указывал Рудольф Штайнер⁹⁵.

В настоящем изложении для нас, однако, важна не столько характеристика деятельности *всех* перечисленных мастеров пятой ступени, сколько основная *цель* их *совместной* деятельности. А цель эта такова: «Во-первых, их задачей является подготовить — через воспитание — учеников и последователей к приходу в середине или в конце этого столетия мирового учителя... Во-вторых, задачей мастеров является широкомасштабно подготовить мир к приходу

* Это утверждение не мешает Д. К. в своих более поздних книгах неоднократно и в самых резких выражениях выступать против Павла, например, в таких словах: «В прошлом основным настроением христианской религии была смерть, как она *символически* (sic!) проявилась в смерти Христа, крайне искаженной Павлом в стремлении смешать новую религию Христа с еврейской религией крови» (ВПХ. С.32). И это сказано о величайшем «апостоле язычников», проповедовавшем, что без Воскресения нет христианства!

мирового учителя, прежде чем они сами появятся среди людей... Особенно Мастер М., Мастер К. Х. и Мастер Иисус будут интенсивно заниматься этим волнующим мир фактом в последней четверти этого столетия. Конечно, и другие мастера будут в этом участвовать, но три вышеназванных будут главными»⁹⁶. Этой же цели служит и деятельность самого Д. К. как главного ученика махатмы К. Х., и все основанные при его содействии организации, связывающие вторую и третью ступени иерархии (собственно иерархию и земное человечество). Регентом этой третьей ступени является Люцифер*, аналогично тому как регентом первой является Санат Кумара, а регентом второй (в настоящее время) — Христос.

«Еще до прихода Христа должны быть приняты меры, направленные на то, чтобы на руководящих постах всех больших организаций стояли или мастера, или посвященные, достигшие как минимум третьего посвящения. Мастера или посвященные заступят на высшие места в определенных оккультных группах, в мировом масонстве, в различных ответвлениях церквей и будут жить во многих великих нациях»⁹⁷. «Можно определенно заверить», что все это произойдет, — утверждал Д. К. в 1922 году**. Однако ситуация в мире в 1997 году определенно заставляет усомниться в этом.

Б. Высшая иерархия

Далее необходимо хотя бы совсем вкратце коснуться еще одного аспекта учения Д. К. об иерархии. А именно, рассмотрев ее «низший», или «планетный», аспект, простирающийся от Шамбалы и ее властителя (Санат Кумары) вплоть до земного человечества, мы должны теперь обратиться к ее «высшему», или «космическому», аспекту и посмотреть на то, что расположено, так сказать, «над» Шамбалой. По словам Д. К., «линия связи идет затем [от Шамбалы]... к жизни глубоко в центре “другого Я” нашей Земли, планеты Венеры, [от нее]

* Сказанное приведено в обобщающей схеме. Однако значение в ней Люцифера нигде в тексте не поясняется.

** Интересно, что приблизительно в то же самое время (20-е годы) именно этой цели стремился достичь Ледбитер, в процессе приготовления человечества к явлению мирового учителя в лице Кришнамурти используя не только Теософское общество как «оккультную группу», но и масонство, и даже католическую церковь.

к Юпитеру, а оттуда к самому солнечному логосу и еще дальше к одной точке солнца Сириуса»⁹⁸ *.

Высший руководитель Шамбалы — Санат Кумара, будучи высшим главой всей «планетной иерархии»⁹⁹, одновременно, как физическая манифестация одного из планетных духов, или логосов, принадлежит сам к более высокой, солнечной иерархии, в которую наряду с ним входят и шесть остальных планетных духов¹⁰⁰. В своей совокупности они представляют собой семь «центров тела» солнечного логоса¹⁰¹. Этот последний, однако, раскрывается не сразу в семиричности, а сначала — в троичности. Д. К. характеризует ее как «волю, или власть», «любовь-мудрость» и «активную интеллигенцию», приравнивая как к христианской Троице, так и к индусской¹⁰². Причем, в противоположность традиционным представлениям индуизма, высшим божеством у Д. К. оказывается вовсе не созидатель мира Брами, а его разрушитель Шива¹⁰³. Все три лица в качестве высшей манифестации солнечного логоса связаны прежде всего с самим Солнцем, в котором Д. К. различает три аспекта, или «три солнечных мистерии». Во-первых, «мистерия электричества», или «мистерия Брами», связанная с «физическим Солнцем», во-вторых, «мистерия полярности, или универсального полового влечения» (Вишну), связанная с «сердцем Солнца», или с «субъективным Солнцем», и в-третьих, «мистерия огня», или разрушающего Шивы, связанная с «центральным духовным Солнцем»¹⁰⁴. Эта связь Шивы и «духовного Солнца» не имеет, однако, ничего общего с чем-то духовным на Солнце, а лишь с чисто материальными процессами, хотя и в высшей степени утонченного свойства. Ибо в действительности речь здесь идет лишь о все утончающихся слоях самой материи, распространяющихся снизу вверх, от физически-земного мира через семь космических слоев нашей солнечной системы вплоть до сферы самого солнечного логоса. Так, по Д. К., эфирный мир еще полностью принадлежит физическому слою**, но к последнему принадлежит также астральный план, ментальный (нижний и высший девахан),

* Таким образом, за пределами Венеры космические пути ведущих учителей иерархии в учениях А. Бейли и Е. Рерих внезапно расходятся: инспиратор первой возводит все земное развитие к звезде Сириус, а инспиратор второй — к созвездию Ориона, откуда на Землю упал некогда магический камень-магнит, хранящийся ныне в Шамбале. См.: Часть I, гл. 6.

** Поэтому Д. К., перечисляя члены человеческого существа, определяет «физическое тело» как одновременно «плотное физическое и эфирное тело» (П. С.15), а воплощение Санат Кумары определяет как «пребывание в физической форме», в которой он «не принимает на себя никакого плотного физического тела» (ТКО. С.869).

буддический, атмический (он же — Нирвана), план анупадака (пара-Нирвана) и собственно область проявления самого солнечного логоса, или план ади (маха-пара-Нирвана)¹⁰⁵. Все эти *семь* уровней охватываются у Д. К. одним названием: «космически-физический слой»¹⁰⁶. Причем каждый из них имеет на высшем из составляющих его семи подразделений «перманентный атом» материи соответствующего уровня: физически-эфирный перманентный атом, астральный, ментальный и т. д., вплоть до «атомарной материи»¹⁰⁷, или «перманентного атома»¹⁰⁸, наивысшего плана ади. Поэтому Д. К. предлагает своему читателю представить себе солнечный логос следующим образом: «Рассматривая с точки зрения космических ступеней, можно представить себе сферу логоса как вибрирующий огненный шар высокой красоты, который содержит в поле своего влияния планетные сферы, являющиеся в свою очередь вибрирующими огненными шарами. Возвышенный Небесный Владыка вибрирует во все более и более быстром темпе...»¹⁰⁹

Это вызванное солнечным логосом на высшем плане нашей солнечной системы (ади, или маха-пара-Нирвана) движение атомарной материи распространяется оттуда на все остальные 6 планов, вплоть до материального мира, постепенно замедляясь: «Этот семиричный темп вибраций является ключом низшего космического уровня»¹¹⁰ *. Но даже на следующем, еще более высоком, чем все перечисленные, *космическом* уровне (над планом ади) тройственный логос предстает все еще обремененным материей. Так, высший аспект его троичного проявления несет в себе единство духа и материи, второй аспект — их разделение, третий — наделение последней теми основными качествами, которые позволяют ей стать «атомической материей», или «перманентным атомом», ближайшего низшего слоя (маха-пара-Нирваны).

Далее следуют новые восходящие уровни космоса, расположенные уже за пределами нашей солнечной системы. Всего их 7, включая как низший уже описанный «космически-физический слой» (с его семью подразделениями от физически-земного мира до маха-пара-Нирваны). Д. К. называет эти слои: «космически-астральным», «космически-ментальным», «космически-буддическим», «космически-атмическим», «космически-монадическим» и «космически-ади-

* При этом во всех подобных описаниях Д. К. постоянно использует понятие «атома». Солнце — центр планетной системы — аналогично ядру в средоточии атома; все существа солнечной системы суть отдельные атомы внутри «проявленного тела» солнечного логоса и т. д. (ТКО. С.314).

ческим»¹¹¹. Еще выше обитает существо, обозначаемое Д. К. «космическим парабраманом», которое сначала раскрывается в троичности *космических* Шивы, Вишну и Браммы, соответствующих: непроявленному — первому космическому логосу; состоящему из духа-материи — второму космическому логосу; носителю мудрости и творческой силы — третьему космическому логосу. Эта космическая троичность переходит затем в семиричность и становится «семью духами у трона Бога»¹¹² на расположенном ступенью ниже «космически-адическом» уровне. Каждый из этих семи духов несет в себе как центры своей энергии по семь высших солнечных логосов; каждый из них в свою очередь на нижеследующих 6 космических планах всякий раз вновь подразделяется на 7 логосов, так что на низшем космическом плане (космически-физическом) оказывается в конце концов 7 в седьмой степени или 823.543 солнечных логоса (*одним из которых* является логос нашей солнечной системы) *, окруженных 5.764.801 планетным логосом, *один из которых* в лемурийскую эпоху снизошел на Землю и под именем Санат Кумары возглавил всю земную эволюцию¹¹³. Как было показано выше, по мнению Д. К., он и есть тот, кого Христос в Евангелиях называет своим небесным «Отцом».

Во всем изложенном прежде всего явственно прослеживаются две основные тенденции. Во-первых, последовательное принижение существа Христа через отведение ему в общем космическом миропорядке более чем скромной роли лишь в границах ближайшего земного развития (о чем еще пойдет речь ниже), а во-вторых — максимальное расширение стоящего *над ним* космоса, переходящего в «дурную бесконечность». Ибо, в конце концов, ничто не говорит о том, что высший космический слой «парабрамы» не является в свою очередь низшим слоем в еще более высокой семиричности, так сказать, уже «сверх-космической», или «пара-космической», которая опять-таки образует низшую ступень в еще более высокой «маха-пара-космической» семиричности и т. д. Причем на каждом уровне опять из одного возникают три, а из трех семь, и, таким образом, все повторяется до бесконечности. Это чисто механически-количественное нагромождение все новых и новых слоев в некоем совершенно абстрактном космическом слоеном пироге не содержит в себе ни на одном уровне *качественной метаморфозы*, а лишь все большее утончение или уплотнение, убыстрение или замедление вибраций все той же

* По Д. К., он в особенности связан с семью звездами Большой Медведицы, с семью звездами Плеяд, а также с Сириусом (см. об этом далее).

«космической материи», или «перманентных атомов» *. Так, например, в своей собственной (не продиктованной Д. К.) книге «Сознание атома», состоящей из лекций, прочитанных А. Бейли вскоре после начала ее совместной работы с «тибетцем», она дает такую схему:

1. Атом химиков и физиков.
2. Человеческий атом, или человек.
3. Планетный атом, одушевленный одним из планетных логосов, или небесных людей.
4. Солнечный атом, в котором обитает солнечный логос, или божество»¹¹⁴ **.

Ибо, по ее убеждению, вынесенному из совместной работы с Д. К., сам материальный атом не только наделен жизнью и сознанием, но является основанием всего человеческого бытия, в то время как человек, в свою очередь, может рассматриваться как атом внутри более сложного тела планетного логоса, последний же — как атом внутри тела солнечного логоса, а то, в свою очередь, как атом еще более высоких сущностей¹¹⁵. Сама Бейли говорит в этой связи: «Многие недели мы рассматривали развитие атома со ступени на ступень, пока наконец мы не включили в понятие “атома” всю солнечную систему». В результате она приходит к выводу, «что [сам] солнечный логос стремится к тому сознанию, которое лежит вне [выше] его собственного, аналогично тому, что простирается от атома в Вашем теле до солнечного логоса»¹¹⁶. То есть, по логике Бейли, сам солнечный логос оказывается лишь «солнечным атомом» в теле еще более высокой космической сущности ***. Эту последнюю Д. К. описывает так: «*Солнечный атом* — одновременно индивидуали-

* Правда, о материи в узком смысле слова Д. К. говорит прежде всего в применении к семи слоям солнечной системы (от физического до ади), составляющим в своей совокупности лишь низший из семи космических уровней, «космически-физический». О том, что находится за пределами солнечной системы, в книгах Д. К. вообще сказано немного, поскольку соответствующие миры лежат, по его мнению, за пределами собственно человеческой эволюции. Оттуда, однако, в нашу солнечную систему постоянно притекают разного рода *энергии*, поддерживающие и оживляющие деятельность солнечного логоса. Как уже было сказано, во всем учении Д. К. мы не найдем никаких указаний на какой-либо переход от материальных энергий к духовным.

** Эта схема передает в упрощенной форме учение, содержащееся в книге «Трактат о космическом огне» (ТКО. С.1191–1192).

*** Подобное атомистическое представление о духовном мире в полной мере проявилось уже у Ч. В. Ледбитера. «Ледбитер строит духовные миры, строит духов, ангелов и так далее из... атомов», — говорит о нем Рудольф Штайнер. «Он совершал нечто ужасное тем, что представлял себе оккультный мир только атомистически, то есть вносил никакие указания на какой-либо образ мышления в духовный мир» (Библ. 199, 11.9.1920).

зированной жизни, через посредство Солнца достигший воплощения Сын [т. е. второе лицо троичности], это атом, который, проходя свой собственный, лишь ему присущий цикл [развития], спиралевидно кружится по небу циклическим образом; своим развитием он обязан великим живым существам, которые действуют вне [пределов] космоса и которые или притягивают, или отталкивают [то есть сами действуют как атомы]»¹¹⁷. То же существо, атомом или клеткой которого является солнечный логос, Д. К. называет «космическим логосом». Ибо подобно тому как человеческие существа являются клетками в теле «небесного человека», или одного из семи планетных логосов, последний является клеткой, или силовым центром, в теле «солнечного логоса», а тот клеткой, или атомом, «космического логоса»: «Космический логос нашей системы... использует семь солнечных систем (к которым принадлежит и наша) для распределения своих сил; он имеет мириады семичленных групп как клетки своего тела»¹¹⁸.

В соответствии с вышеописанным строением космоса, «космический логос» действует в следующем, «космически-астральном» слое, расположенном *над* областью пребывания солнечного логоса. (Нетрудно вычислить и число таких «космических логосов»: 7 в 6-й степени = 117.649.)

Продолжая эту мысль, необходимо предположить, что и сам «космический логос» является в следующем, вышележащем слое лишь «клеткой», или атомом, сверх- или пара-космического логоса, а тот, в свою очередь, частью маха-пара-космического и т. д. Указание на это можно найти в учении Д. К. о том, что космический логос, «клеткой» которого является наш солнечный логос, — есть логос Сириуса, выше которого расположены существа созвездия Плеяд, а еще выше существа, образующие созвездие Большой Медведицы¹¹⁹. Что же тогда говорить о не столь высокоразвитых существах, таких как махатмы, адепты разных ступеней, даже Будда и Христос — все они, по этой логике, являются лишь атомами или клетками в теле планетного логоса (коих в космосе 5.764.801), который сам является лишь низшим звеном (атомом) в уходящей в бесконечность череде все более грандиозных и все более призрачных космических существ*.

* Атомарное мышление сидит настолько прочно в голове «тибетца», что он даже групповую работу своих учеников представляет себе лишь в атомарных категориях: «Этот закон [третий закон групповой работы или “закон служения”] касается [способности] атома [члена группы] идентифицироваться с интересами группы и упорно отрекаться от своих собственных материальных интересов» (ТКО. С.1381).

То же, чего стремится достичь Д. К. этими крайне абстрактными построениями, суть следующее. Современный читатель, на абстрактно-интеллектуальном уровне сравнивающий строение космоса, приводимое «тибетцем», например, с содержанием книги «Теософия» Рудольфа Штайнера, должен прийти к выводу, что Рудольф Штайнер описывает лишь три мира: физический, астральный и ментальный¹²⁰, в то время как Д. К., помимо этого, говорит не только о 4-х более высоких мирах *внутри* «космически-физического» слоя, но еще и о 6-ти дальнейших *космических слоях*, каждый из которых состоит из семи миров (малых слоев), подобных трем первым. Таким образом, Рудольф Штайнер говорит лишь о трех, а Д. К., сверх того, еще о 46-ти расположенных над ними мирах ($6 \times 7 + 4 = 46$).

Однако действительное различие здесь заключается совсем в другом. Оба описанных в «Теософии» сверхчувственных мира уже *не являются материальными*, в то время как для Д. К. все 7 (3+4) низших миров (от физического до ади) — материальны, а о 42-х вышестоящих он заключает лишь по аналогии с семью низшими, то есть пытается судить о «духовном» на основании единственно доступного ему материального и в результате наделяет также и все дальнейшие слои космоса материальными атрибутами, отличающимися от таковых «космически-физического» слоя лишь количественно, а не качественно. «Разница между микробом и Богом» для него, как и для Г. Гурджиева*, состоит лишь в «количестве центров».

И в заключение необходимо вкратце отметить еще одну особенность иерархических рассмотрений Д. К. В них бесконечны не только космические планы, но бесконечны и все новые и новые восходящие ряды «посвящений». Так, помимо, так сказать, «планетного» посвящения, о котором пока шла речь, по Д. К., существует еще гораздо более высокое «космическое» посвящение, ведущее уже не в Шамбалу, а гораздо выше, «в более великую ложу Сириуса». Причем соотношение между двумя родами посвящений таково, что пятая ступень первого рода соответствует первой второго, шестая ступень — второй и т. д.¹²¹ А это означает, что в «ложе Сириуса» Мастер Иисус, например, находится на первой, а Христос — где-то между 2-й и 3-й ступенями.

Согласно Д. К., при каждом посвящении неопита необходим посвящающий, или верховный иерофант. Так «при первых двух

* Космология Д. К. и учение Гурджиева вообще имеют между собой много общего как по содержанию, так и по своей крайней абстрактности.

[земных] посвящениях должность иерофанта занимает Христос, мировой учитель...»¹²², начиная же с третьего посвящения и до седьмого иерофантом выступает сам Санат Кумара — земная манифестация планетного логоса. Однако и этот последний сам проходит через ряд посвящений, в которых роль иерофанта исполняет солнечный логос¹²³. Так, например, планетный логос более низкоразвитой, или «несвященной, планеты», каковой является наша Земля*, «миновал три космических посвящения», а потому может, через посредство солнечного логоса, вступать в связь с «качеством жизни, одушевляющей солнце Сириуса». Напротив, логос «священной», или более высокоразвитой, планеты, каковой является Венера, прошел уже пять космических посвящений, а потому не только «осознает жизнь Сириуса... [но] начинает также сознательно отвечать на вибрационное воздействие [созвездия] Плеяд»¹²⁴. В свою очередь и солнечный логос также проходит через целый ряд посвящений, а его иерофантом выступает еще более высокий «космический логос». В результате своего посвящения первый может в своем постижении достигнуть не только сфер Сириуса и Плеяд, но и еще более высокой сферы Большой Медведицы¹²⁵ и т. д.

С этим представлением о посвящениях Д. К. связывает также свое учение об аватарах, или «посланниках». Их описание Д. К. начинает с «космических аватаров», участвующих в «посвящении солнечных логосов». Лишь один раз посетил нашу солнечную систему на самой заре ее развития такой аватар. Д. К. называет его «аватаром Сириуса». Далее следует разряд «солнечных аватаров». Они учителя, или «гуру», планетных логосов и, подобно предыдущей категории, также «являются посетителями, приходящими из областей, расположенных за пределами [нашей] солнечной системы»¹²⁶. К ним принадлежит и нынешний ее «посетитель», именуемый Д. К. «аватаром синтеза», которого мы должны здесь особо упомянуть из-за его непосредственного участия во втором пришествии (подробнее об этом будет сказано далее). «Запомните, — поучает Д. К. своих учеников, — что эти внепланетные аватары достигли своего высокого ранга в духовном развитии не на нашей планете и не в нашей Солнечной системе. Их происхождение, источник и духовные связи —

* О том факте, что благодаря Мистерии Голгофы вся Земля была освящена соединением с ней Божественного Существа нашего космоса, «тибетцу» ничего не известно. То же, что для планеты означает быть «священной», Д. К. описывает так: «Это значит, что некоторые планеты [Венера, Юпитер и Сатурн] являются для [солнечного] логоса тем же, чем являются для человека перманентные атомы» (ТКО. 362).

великая тайна даже для самих планетных логосов, которым они помогают...»¹²⁷

Еще ниже стоят «межпланетные аватары», под ними — «планетные аватары», или существа, подобные Санат Кумаре. Появление всех этих аватаров сопровождается периодическим действием в космосе различных «потоков энергии», среди которых Д. К. насчитывает опять целую иерархию, состоящую из «планетных, межпланетных, системных [импульсирующих солнечные системы], космических и межкосмических» потоков. Наконец, на самой нижней ступени этой иерархической лестницы стоят так называемые «человеческие аватары»¹²⁸. К ним принадлежат все Бодисаттвы, а также Христос как «грядущий аватар»¹²⁹, который в ближайшем будущем должен появиться на Земле *в физическом теле*. Поэтому, по мнению Д. К., «легче всего узнаваемые и признаваемые аватары: это Будда на Востоке и Христос на Западе»¹³⁰.

Из приведенного перечисления явственно выступает его внутренний смысл: превратить высочайшего Божественного Аватара — Христа — в самого последнего в восходящем ряду призрачных существ, о которых читатель из крайне бессодержательных и отрывочных сведений, приводимых «тибетцем», по сути вообще не может составить себе никакого определенного представления. В результате конкретная духовная реальность Христа подменяется некой призрачной, теневой псевдо-реальностью, ослепляющей душу и fasciniрующей абстрактный интеллект, — из которой, однако, нет выхода в истинную сферу духа, где единственно может быть обретен действительный Христос в его связи со всем космосом, Землей и человечеством.

3. Оккультный материализм как основа учения А. Бейли

Современная духовная наука не имеет ничего общего с изложенными в предыдущей главе абстрактными концепциями. Она дает современное изложение той высшей реальности *духовного мира*, о которой писали христианские духовидцы, например, Данте в своей «Божественной Комедии». Так, в контексте сверхчувственных исследований Рудольфа Штайнера описанный им в «Теософии» мир душ духовно распространяется вплоть до солнечной сферы, а «страна духов» простирается от Солнца вплоть до мира неподвижных звезд, в то время как лежащий «над ними» «мир пробразов» находится уже *за пределами* не только нашей солнечной системы, но всего видимого нами космоса, за самым кругом зодиака, в той высшей духовной сфере, откуда некогда Элогимы, в процессе творения земного человека, принесли силы, необходимые для возникновения его индивидуального Я, и откуда пробраз этого Я был принесен на Землю Христом¹³¹.

В своих книгах и лекциях Рудольф Штайнер описывает не *количественные* подразделения астрономического космоса, а основанный на его *качественном* переживании конкретный путь, ведущий за пределы видимой Вселенной, по ту сторону пространства и времени, где пребывает Единый Троичный Источник всего сущего.

Этот высший Божественный Источник раскрывается в сотворенной Вселенной через посредство служащей ему девятичленной иерархии. В ее первой, ближайшей к человеку триаде Ангелов, Архангелов и Начал, или Архаев, открываются творческие силы Святого Духа, пробуждающего сознание во всех существах; во второй, средней триаде Властей, Сил и Господств открывается Божественный Сын, или Божественное Слово, руководящее через нее с Солнца всей жизнью солнечной системы; а Божественный Отец открывается через третью, наивысшую триаду Престолов, Херувимов и Серафимов, даруя бытие всему сущему во Вселенной.

Приведенный иерархический порядок может быть также рассмотрен и с космической точки зрения. Его первая триада, действуя в пределах планетных сфер, осуществляет оттуда водительство всем историческим становлением человечества: Ангелы — как духи-хранители отдельных людей; Архангелы — как духи-водители различных народов; Начала — как руководители сменяющих друг друга исторических эпох. Вторая триада, действуя с Солнца, напечатлевает всем существам и процессам солнечной системы их духовную форму, направляет изнутри их развитие, сообщает им способность к движению, а также наполняет их исполненным мудрости высшим смыслом. Как дарующие всему существующему в пределах солнечной системы форму, движение и мудрость, духи этой второй иерархической триады называются в духовной науке также Духами формы, Духами движения и Духами мудрости. Таким образом, действуя с Солнца, они руководят всей солнечной системой. Наконец, третья и наивысшая триада охватывает весь звездный Космос, расположенный за пределами солнечной системы, наполняя его волей Божественного Творца, приводя в высшую гармонию все его отдельные части и пронизывая все сущее бесконечной, всеобъемлющей любовью Творца к своему творению, ко всем населяющим Космос существам. Поэтому в духовной науке духи этой высшей иерархии называются также Духами воли, Духами гармонии и Духами вселюбви¹³².

Итак, не об абстрактных уровнях, планах и подразделениях видимого Космоса, к тому же еще наполненных лишь различными формами все утончающейся материи, а также разного рода материальными силами и энергиями, электричеством, магнетизмом и бесчисленными атомами, — но о конкретной деятельности в Космосе, на Земле и в человеке *духовных* (а не тонко-материальных) существ — говорит из источников христианского эзотеризма современная духовная наука.

То же самое касается и даваемого ею христианско-розенкрейцерского пути посвящения. Также и здесь речь идет не о количестве ступеней (Рудольф Штайнер описывает семь *, а Д. К. девять ступеней¹³³), а о *качественной метаморфозе*, благодаря которой следующие за первой ступенью изучения ступени имажинативного, инспиративного и интуитивного познания ведут к познанию соответственно трех

* Если принять во внимание некоторые особые аспекты посвящения, можно и с антропософской точки зрения говорить о 9 или даже о 12 ступенях посвящения (см., например, лекцию от 9.2.1906, Библ. 97). Однако главный вопрос состоит не в том, из скольких ступеней состоит тот или иной путь внутреннего развития, а в том, куда он ведет.

категорий небесных иерархий, а через них к соединению соответственно с планетным, солнечным и звездным аспектами нашего космоса. Средоточием же всего этого пути посвящения является истинное познание Существа Христа и всего значения для Земли Мистерии Голгофы, ибо сам опыт общения с живым Христом стал возможен лишь благодаря Его прохождению через Мистерию Голгофы. В этом космически-земном Событии была впервые установлена непосредственная связь между Землей и обитающим на ней человечеством и сферой наивысшей духовности, лежащей за пределами всего сотворенного Космоса. Поэтому путь современного христианско-розенкрейцерского посвящения имеет целью с помощью Христа и под Его руководством повести индивидуальное человеческое Я вверх по тому самому пути, по которому ради него Христос снизошел с вершин Духа на Землю¹³⁴.

В этом смысле христианская эзотерика из конкретного духовного опыта говорит о различных аспектах всеобъемлющего существа Христа, который *за пределами* сотворенного космоса открывается как Божественный Сын, или Второе лицо св. Троицы, *в его пределах* — как Творческое Слово, или Солнечный Логос, а *на Земле* — как единственный Богочеловек, Иисус Христос, Божественный Дух которого на своем пути к ней прошел в духовных мирах через сферы всех девяти служащих Ему божественно-духовных Иерархий¹³⁵.

Обо всем этом скрывающийся где-то в предгорьях Гималаев тайный инспиратор А. Бейли не говорит ни единого слова. Ибо Мистерия реального присутствия в историческом Иисусе Христе Солнечного Логоса и Самого Божественного Сына остается совершенно недоступной как ему самому, так и другим членам его оккультного братства. А потому описываемый им путь посвящения, хотя и напоминает названиями своих отдельных ступеней некоторые этапы земной жизни Иисуса Христа¹³⁶, *не ведет к действительному познанию Его существа* и вообще, несмотря на все множество своих подразделений, планов и уровней, не выводит за пределы *физически-видимого Космоса*, с его атомарными и энергетическими структурами, а лишь переходит *в его пределах* в некий «путь Сириуса», смысл которого выражен в том, что «христианское воскресение является с точки зрения Великой ложи Сириуса лишь маленьким и преходящим воскресением»¹³⁷. В действительности же, напротив, именно Мистерия Голгофы связывает Землю и человечество на ней с наивысшей духовной сферой, лежащей вне любых категорий пространства и времени, а значит за пределами всего видимого звездного космоса, включая Сириус и все прочие звезды и созвездия.

Таким образом, во всех космологических построениях Д. К. мы имеем не что иное, как перенесение в духовный мир той бесконечности видимых физических миров (солнечных систем), о которой говорит современная материалистическая наука. И в том, и в другом случае полностью отсутствует *качественная метаморфоза*, а значит, и всякое реальное представление о Духе и духовном мире как таковом. В результате в учении Д. К. Земля и человечество на ней оказываются в «духовном» отношении такой же песчинкой, таким же микроскопическим атомом, каковым по представлениям современной материалистической науки является Земля в бесконечном мировом пространстве, наполненном бесчисленными звездами, галактиками, туманностями и т. п. *

Это представление об абсолютной материальности всей видимой и невидимой вселенной на всех космических уровнях, которое по праву может быть охарактеризовано как *окультизм материализма*, подтверждается общими замечаниями Д. К. о том, что «дух и материя едины»¹³⁸ или что «материя является низшей ступенью духа, а дух — материей на ее высшей ступени»¹³⁹ **.

Приведенные высказывания Д. К. полностью соответствуют мыслям его учителя, махатмы К. Х., изложенным в его письмах к Синнетту. В них можно встретить, например, следующее: «Дух и материя *едины*, будучи лишь дифференциацией состояний, а не сущности»¹⁴⁰. «Оба они суть одно, отличаясь лишь в своих проявлениях,

* В своей статье «Чем в действительности является Земля в макрокосмосе?», а также во многих лекциях Рудольф Штайнер указывал на то, что внутри окружающего нас древнего макрокосмоса Земля с обитающим на ней человечеством, в результате соединения с ним через Мистерию Голгофы Божественного существа Христа, становится зачатком нового грядущего макрокосмоса. Ибо «для созерцающего [в Духе] сознания эта “пылинка” [Земля] раскрывается как зародыш вновь возникающего макрокосмоса, в то время как старый макрокосмос постепенно умирает» (Библ. 26. «Руководящее положение» № 154 к статье от 1.2.1925 г. См. там же статью от 8.2.1925, а также Библ. 13, глава «Настоящее и будущее развитие мира и человечества», и Библ. 219, 31.12.1922).

** Приведем здесь один пример, касающийся жизни души после смерти. Насколько материалистически представляет себе Д. К. это посмертное существование души, следует из такого его заявления: «Что касается радио как средства связи с “духовным миром” [здесь Д. К. правомерным образом берет это слово в кавычки], то колебания ныне употребляемых электрических приборов слишком медленны... чтобы подойти для этого... Однако первое видимое на физическом плане доказательство бытия после смерти придет через радио, коорое в будущем сможет передавать звуковые волны астрального плана» (DDN. С.126). Итак, новая возможность связываться по радио с умершими. Вопрос только в том, что это будут за умершие: души, полностью захваченные Ариманом, или же сами ариманические духи, ошибочно принимаемые за души умерших?

и причем только в ограниченных восприятиях чувственного мира». Поэтому «в книге Киу-ты дух назван конечной сублимацией материи, а материя — кристаллизацией духа»¹⁴¹. После чего следует совсем уж радикальный вывод: «Представление о чистом духе как о Существо или Бытии... есть химера, гигантская нелепость»¹⁴². Ибо «лишенный Праkritи [материи] Пуруша [дух] не может проявиться, следовательно, перестает существовать — становится *nihilis*»¹⁴³ *.

В смысле этих слов обоих махатм пребывание «чистого духа» где бы то ни было в космосе, также и вне нашей солнечной системы, маловероятно. Ибо, согласно оккультным представлениям «тибетца», возвышающиеся над ней — то есть над «космически-физическим» слоем космоса, в котором она расположена, — «космически-эфирный», «космически-астральный», «космически-ментальный» и тому подобные слои — все состоят лишь из спроецированных в область космического эфирных, астральных, ментальных и т. д. качеств, уже определенных Д. К. на более низких уровнях космического бытия как *материальные* **.

Подобным же материалистическим образом Д. К. рассматривает и самого человека, лишь внешне пользуясь при этом духовной терминологией. Это видно из предлагаемого Д. К. девятичленного строения человеческого существа, в котором выделяются три триады: к первой, которую Д. К. называет также «монадой», «чистым духом» и «отцом на небесах», относятся три высших аспекта человеческого существа — отражение в нем Отца, Сына и Духа, или все те же Шивы, Вишну и Браммы. Эти три высших аспекта суть все те же «воля, или власть», «любовь-мудрость» и «активная интеллигенция». Далее сле-

* См. подробнее: Часть I, Дополнение IV.

** С этой совершенно особой формой оккультного материализма Рудольф Штайнер столкнулся в начале нашего столетия в Теософском обществе. Вот как характеризовал он книгу Синнетта «Эзотерический буддизм» (в основу этой книги легла переписка Синнетта с махатмами), содержащую первый законченный очерк теософского мировоззрения: «Здесь имеют дело с наихудшей формой материализма. Здесь сам духовный мир представлен материалистически. И никто из тех, кто получит в руки “Эзотерический буддизм”, не сможет подняться из материализма. Материя здесь, правда, весьма утончена, однако в книге Синнетта из материального нигде не выходят, как бы высоко ни забрались» (Библ. 254, 11.10.1915). Конечно, по сравнению с Синнеттом «тибетец» забрался невероятно высоко, и с высот его оккультного материализма материализм «Эзотерического буддизма» представляется лишь наивной, детской игрушкой. Но «все это, — говорит в другом месте Рудольф Штайнер, — называют ли это астральным миром, кама-манасом или как угодно, — не становится оттого духовным, а остается материалистическим» (Библ. 201, 24.4.1920).

дует вторая, или средняя, триада, называемая также «высшим Я», или «индивидуальностью». Она состоит из атмы, будхи и высшего манаса, соответствующих «духовной воле», «интуиции», или «любви-мудрости» (сюда же Д. К. относит и «принцип Христа»), и «высшей, или абстрактной, способности к мышлению»*. Далее следует низшая троичность, называемая «личностью, или низшим Я». К ней относятся низший манас, астральное тело и, наконец, объединенные в одно «плотное физическое и эфирное тела»¹⁴⁴.

К этому строению человека приложена затем схема, связывающая 9 членов его существа с семью подразделениями (планами) нашей солнечной системы¹⁴⁵**. Ее высший уровень (ади, или махапара-Нирвана) как уровень проявления самого солнечного логоса*** оказывается вообще недоступен человеку, ибо его высшая триада расположена лишь во втором (считая сверху) слое, монадическом. Далее в трех нижеследующих слоях: атмическом, буддическом и ментальном (высший девахан) — располагается средняя триада, а к трем нижним слоям: нижнему девахану, астральному и «физически-эфирному слою» — принадлежат три члена низшей троичности.

В данной схеме оккультного строения человеческого существа особенно бросаются в глаза две характерные черты. Во-первых, это полное отсутствие в ней принципа «Я» как такового, то есть главного центра и внутреннего средоточия всего человеческого существа, происходящего, согласно Рудольфу Штайнеру, из мира наивысшей духовности, расположенного *над* сферой действия всех девяти иерархий¹⁴⁶.

Вместо этого «сокровенного святая святых человека»¹⁴⁷ Д. К. говорит лишь о дуализме высшего и низшего эго, из которых первое представлено в человеке средней триадой (атма-будхи-манас), а второе — низшей (низший манас, астральное и эфирно-физическое тела). То же, что находится как связующее звено *между ними* и по идее должно было бы соответствовать индивидуальному Я, обозначено на схеме лишь как «эговидное, или каузальное, тело»¹⁴⁸, о судьбе которого в процессе предлагаемого «тибетцем» посвящения сообщается следующее: «Затем [начиная с третьей ступени посвящения]

* Согласно Д. К., реализация в себе высшей триады возможна для человека лишь на 4–7 ступенях посвящения, а средней триады — на первых трех.

** Схему такого рода неоднократно приводит в своих работах и Ледбитер, например, в книге «Человек видимый и невидимый» (С. W. Leadbeater. *Man Visible and Invisible*).

*** Он же в другом месте назван «атомическим под-слоем» еще более всеобъемлющего космически-физического слоя (ТКО. С.394).

наступает растворение или уничтожение; каузальное тело исчезает в полыхании *электрического огня*, и истинный “человек”, или истинное Я [то есть совокупность средней триады], вытягивается из своего тела в три мира»¹⁴⁹.

Если далее принять во внимание, что каузальное тело в учении Д. К. является основным носителем и «средоточием эго-сознания» человека¹⁵⁰, то описанный процесс «уничтожения» первого с необходимостью означает и исчезновение второго. В результате высшее сознание, приобретаемое человеком на пути описываемого «тибетцем» посвящения, хотя и становится космическим, но больше не является индивидуальным.

Этот процесс посвящения Д. К. автоматически распространяет затем и на всех вышестоящих существ солнечной системы. Он продолжает: «Подобное произойдет [в будущем] и в телах небесного человека [планетного логоса] на основном планетном плане, и равным образом в теле [солнечного] логоса, то есть солнечной системы»¹⁵¹.

Описанное исключение принципа Я из оккультного строения человека, приводимого «тибетцем», совсем не случайно. Оно является следствием полного отсутствия в его учении связи с живым, прошедшим через Мистерию Голгофы Христом, представляющим собой принцип Я (Я есмь) нашего Космоса и одновременно макрокосмический Праобраз самого существа индивидуального человека.

Рудольф Штайнер указывает на то, что именно люциферические духи будут в будущем стремиться преждевременно одарить человека высшими членами его природы (манасом, будхи и атмой), *минуя* основной принцип Я¹⁵². В результате эти высшие члены человеческого существа останутся лишенными всякой связи со своими макрокосмическими праобразами, связь с которыми достижима лишь через содействие Христа, а потому навсегда останутся *микрокосмическими* по своей природе. Тогда, несмотря на определенные высшие способности, которые получают наделенные ими люди, обладание этими высшими членами останется бесплодным как для Земли, так и для индивидуального развития человека, если только он сам не отвоюет их у люциферических духов и не поставит на службу Христу, то есть, если он сам не пронизет их чистейшим, одухотворенным импульсом Я в смысле слов апостола Павла «Не я, но Христос во мне» (Гал. 2:20).

Другой особенностью приводимой «тибетцем» схемы является тот факт, что все семь показанных на ней космических слоев, соответствующих полному девятичленному строению человека, в своей совокупности составляют лишь низший *материальный* уровень

космоса; а это значит, что, по Д. К., и все девятичленное человеческое существо как интегрированная часть этой части космоса *само является материальным*. А если чистый дух где-то в космосе и существует, то, во всяком случае, лишь в космических сферах, расположенных за пределами нашей солнечной системы, а значит вообще за пределами эволюции земного человечества как таковой, и потому для него совершенно недостижим*. По Д. К., даже высший земной адепт, достигший 7-й ступени посвящения, то есть стоящий в своем развитии выше Христа, все еще не имеет к нему доступа.

Поэтому на схеме Д. К. *всем* членам человеческого существа соответствуют «перманентные атомы»**, состоящие из «атомарной материи» всех семи перечисленных слоев***. Таким образом, то, что в Антропософии называется: *самодухом*, *жизнедухом* и *духочеловеком*, превращается в системе «тибетца» в *материальные* члены, состоящие из ментальных, буддических и атмических «перманентных атомов», энергий и, как мы еще увидим, — различных видов электричества. Конечно, и в этом случае с абстрактно-интеллектуальной точки зрения читатель может прийти к выводу, что Д. К., описывая человека, наделяет его высшей, «монадической триадой», о которой Рудольф Штайнер, например, в «Теософии» ничего не говорит. В действительности же это связано с тем, что в нынешнем космическом эоне человек может подняться лишь до атмы, или духочеловека, в то время как его более высокие члены принадлежат еще не ему, а высшим иерархиям, в связи с деятельностью которых Рудольф

* В качестве информации о более высоких мирах Д. К. в основном предлагает читателю лишь совершенно абстрактные схемы и диаграммы, причем, как правило, без особых пояснений. Большинство из них даже не оригинальны, а просто заимствованы из старых изданий журнала «Теософист».

** Об этих «перманентных атомах», игравших весьма важную роль в теософских учениях уже в конце XIX века (см. схему перманентного атома в книге А. Безант «Древняя мудрость» и в нескольких книгах Ч. Ледбитера, например, в его книге «Чакры»), Рудольф Штайнер неоднократно говорил как о «чем-то ужасном», в силу ложности и материалистичности подобных представлений (см., например: Библ. 258, 15.6.1923). Некоторые из подобных схем Д. К. вновь опубликовал в своих книгах (см., например: ТКО. С.1341). Представляется не столь уж важным, позаимствовал ли он эти идеи у Ледбитера или действительно, как утверждал последний в своей автобиографии («Как теософия пришла ко мне»), Д. К. с самого начала руководил им в его духовном развитии и был его инспиратором.

*** На схеме, правда, отсутствует связь высшей триады человека с «перманентным атомом» монадического слоя, однако она следует из другой схемы, согласно которой все семь слоев «космически-физического уровня» состоят из «атомарной материи» (см.: П. С.14; ТКО. С.88, 132).

Штайнер и упоминает о них¹⁵³. Однако сущность проблемы в данном случае заключается даже не в этом, а в том, что, по Д. К., также и эта высшая триада человеческого существа принадлежит материальной части космоса, состоящей лишь из «атомарной материи», то есть, по своему существу сама материальна. Иными словами, *материальным* в человеке оказывается и то, что Д. К. называет «чистым духом» или «отцом на небесах».

Подобным же чисто материальным образом Д. К. рассматривает и образующие всю нашу солнечную систему три формы огня*, из которых состоят «перманентные атомы» на всех семи планах нашей солнечной системы: в центре — «электрический огонь», в окружении центра — «солнечный огонь», на периферии — «огонь трения»¹⁵⁴; эти три формы огня в их космическом аспекте Д. К. сравнивает с христианской Троицей: «электрический огонь — Отец»; «солнечный огонь — Сын»; «огонь трения — Святой Дух»¹⁵⁵. Однако по своей внутренней сущности все они оказываются лишь тремя разновидностями все того же вездесущего *электричества*, представляющего собой *энергии* Шивы, Вишну и Браммы, то есть энергии все тех же трех ликов проявленного солнечного логоса¹⁵⁶. Из этих трех «макрокосмических» форм огня наивысшей является энергия Шивы, или энергия электричества, так сказать, *par excellence*. О ней Д. К. сообщает следующее: «*Электрический огонь*, или логосообразное божественное пламя. Оно — отличительный знак нашего [солнечного] логоса; и одновременно то, что отличает его от других логосов»¹⁵⁷. Поэтому этот солнечный логос на всех слоях нашей системы состоит из одного лишь электричества. Д. К. дает в связи с этим такую схему солнечного логоса:

«1. Электрические колебания	— слой ади (маха-пара-нирвана)
2. Электрический свет	— слой монадический (пара-нирвана)
3. Электрический звук	— слой атма (нирвана)
4. Электрический цвет	— слой будхи» ¹⁵⁸ **.

Далее следует: 5. ментальный, или манасический, слой, космическая родина человеческого манаса. О нем Д. К. сообщает: «*Манас — это электричество*. Огонь мышления [его внутренняя деятельность] в своей основе является электричеством в его более высоком действии...» Затем следуют две низших формы электричества, соответст-

* Указание на эти три формы огня встречается уже в «Тайной доктрине» Блаватской, на которую в данном вопросе неоднократно ссылается «тибетец».

** То же самое расчленение на 4 вида электричества повторяется затем в планетном логосе и человеке.

вующие проявлению деятельности солнечного логоса на: 6. астральном и 7. физически-эфирном уровнях. В результате Д. К. может констатировать: «В солнечной системе электричество выступает в семи основных формах», соответствующих ее семи основным слоям. Поэтому и само солнце оказывается для Д. К. лишь «гигантским шаром электромагнитных сил, в котором аккумулирована жизнь и сила движения Вселенной» и который снабжает своей «пищей» как «самый маленький атом, так и величайшего Гения»¹⁵⁹ *. Вдобавок ко всему, три высших вида электричества Д. К. еще называет «тройным священным словом», причем второй вид, «электричество как свет», «порождает объективное бытие», что, по мнению Д. К., «есть рождение Сына»¹⁶⁰.

Из дальнейших положений учения Д. К. следует, что под сыном в данном случае подразумевается солнечный логос нашей системы, иногда называемый также «космическим Христом» **. По своему развитию он находится еще на сравнительно невысокой космической ступени. Ибо «с космической точки зрения, как известно, наше солнце всего лишь четвертого порядка [достигло только 4-й ступени космического посвящения] и находится на самом низшем космическом плане». «С точки зрения более высокого уровня, солнечный логос как интеллект занимает такую же сравнительно низкую ступень, какую занимает человек по отношению к солнечному сознанию ***. Он *всего лишь клетка* в теле того, о ком ничего не может быть сказано [имеется в виду космический логос и еще более высокие существа]». Рождение же самого «сына» Д. К. описывает так: «Сын есть продукт электрического соединения “огня трения” и электрического огня и сам представляет собой “солнечный огонь”, или проявление двух других». То же самое касается и всех служащих ему планетных логосов, или «небесных людей», одним из которых (и далеко не самым развитым) является, по Д. К., руководящий всей земной эволюцией верховный владыка Шамбалы — Санат Кумара: «Каждый небесный человек представляет собой воплощение особого рода электрической силы, протекающей через его основной план...»¹⁶¹

* Эта характеристика Солнца взята Д. К. из одного из писем махатмы К. Х. к Синетту. Она вполне соответствует другому указанию махатмы на то, что «электричество — это жизнь» (ML. P.136).

** В системе Д. К. это, однако, совершенно абстрактное понятие, имеющее к реальному Христу, жившему в начале нашего летоисчисления в Палестине, не большее отношение, чем ко всем другим членам иерархии.

*** То же самое касается и «космического Христа», о котором Д. К. сообщает: «Космический Христос должен [еще] достигнуть возраста “полностью взрослого мужчины”» (ТКО. С.285). (Так интерпретирует «тибетец» Посл. к Эф. 4:13).

Оккультный смысл всего этого учения «тибетца» об атомарном и электрическом строении не только всего видимого, но также и всего невидимого, то есть «духовного» космоса, включая всех населяющих его «духовных» существ, вплоть до самого солнечного логоса и выше, может стать для нас более понятным, если мы примем во внимание то, что сообщает об электричестве и магнетизме Рудольф Штайнер.

Из источников современной христианской эзотерики он говорит о том, что наряду с добрыми, или над-материальными (сверхчувственными), астральным и ментальным мирами во Вселенной существует также и их демоническое отображение в под-материальном мире, порожденное соответственно Люцифером и Ариманом. Этот «плохой астральный мир является областью Люцифера, [а] плохой нижний Девахан — областью Аримана...» И далее Рудольф Штайнер продолжает: «Если столкнуть химизм [химический эфир] дальше вниз, чем наш физический план, в плохой нижний девахан, то возникает магнетизм, а когда в подматериальное сталкивают свет, то есть, на одну ступень глубже, чем материальный мир, возникает электричество»¹⁶².

В этой связи особенно показательно описание «тибетцем» так называемой «мистерии электричества», которая, согласно его учению, состоит из познания «трех видов электричества», которыми в земном развитии управляют предстоящие трону Санат Кумары в Шамбале три Будды активности, или Пратека Будды (см. стр. 32). Из них первый вид электричества «содержит тайну того, что лежит в основе всего объективного бытия и образует его структуру»; второй вид «снабжает энергией все атомы», а третий «связан с электрическим феноменом, который проявляется как свет»¹⁶³. Таким образом, для Д. К. сам свет порождается электричеством, в то время как с точки зрения христианской эзотерики электричество есть не что иное, как изначальный свет, захваченный Люцифером и затем плененный им на «плохом» (под-физическом) астральном плане. «Электричество, — по словам Рудольфа Штайнера, — это свет в подматериальном состоянии... Сильнейшим образом спрессованный свет»¹⁶⁴. Подобным же образом магнетизм является проявлением химического эфира, захваченного Ариманом и затем плененного им на «плохом» (под-физическом) нижнем девахане*.

* В той же лекции Рудольф Штайнер говорит еще о захваченных Асурами и сохраняемых ими на «плохом» (под-физическом) высшем девахане силах жизненного эфира, которые затем проявляются на земле как «чудовишные силы уничтожения», как уничтожающие саму жизнь атомные силы. Об отношении к этим силам Д. К. еще будет сказано подробнее в 6-й главе.

Таким образом, состоящая лишь из сил электричества и магнетизма вселенная «тибетца», вместе со всеми населяющими ее существами, оказывается не чем иным, как отражением реального духовного мира в люциферически-ариманическом зеркале подфизических астрального и ментального миров. Причем проявляются эти электрические и магнитные силы на *всех* уровнях космического бытия, пронизывая равным образом всех их существ: «Эти три электрических манифестации: витальность, магнетизм и фохатический импульс, — они действуют равным образом в солнечном логосе, небесном человеке [планетном логосе] и в человеческом существе». А внутреннюю связь в космосе между электричеством и магнетизмом Д. К. характеризует так: «Магнетизм — это действие божественного луча манифестации, в том же смысле, в каком электричество является проявленным действием пра-луча активной интеллигенции»¹⁶⁵. В действительности же не магнетизм и электричество соответствуют земной манифестации и интеллигенции, а химический и световой эфиры. Поэтому приведенная характеристика вполне соответствует вышеописанному образу действия Люцифера и Аримана, когда Ариман приводит мир к его под-физической манифестации, а Люцифер дарует людям абстрактный интеллект¹⁶⁶ для воссоздания в своих головах образа вселенной, состоящей лишь из электрически-магнетически-атомарных сил.

В дальнейшем Д. К. приводит одно место из письма махатмы К. Х. к Синнетту, где говорится о том, что электричество является *alter ego* магнетизма¹⁶⁷. Это указание на «сущностную» взаимосвязь обеих сил вполне точно выражает отношения между Люцифером и Ариманом в земном развитии. Первый из них проник в него в эпоху Лемурии и тем самым кармически вызвал последующее проникновение второго в эпоху Атлантиды¹⁶⁸. В этом смысле, по отношению к их действию в земной эволюции, Люцифер может быть по праву назван «другим эго» Аримана**.

И, наконец, вышеописанное «уничтожение» индивидуального Я-сознания в процессе исчезновения «каузального тела» (см. стр. 54–55) Д. К. также характеризует как результат «электрической манифестации магнетизма»¹⁶⁹. Этому разрушению каузального тела предшествует, по Д. К., еще один процесс, в котором «все каузальное тело

* Это повторяется снова во всем послеплатаническом развитии, в котором эпохи, предшествующие Мистерии Голгофы, больше стоят под воздействием сил Люцифера, а эпохи последующие — под воздействием сил Аримана. См.: Библ. 191, 1.11.1919 и 5.11.1911.

становится радиоактивным» (!) ¹⁷⁰, а его последующее разрушение, по мнению «тибетца», подобно взрыву некоей внутренней атомной бомбы или, по крайней мере, процессу постепенного радиоактивного разложения, только в данном случае происходящего внутри самого человеческого существа. (Из сказанного становится более понятным и глубоко положительное отношение «тибетца» не только к атомной энергии вообще, но и к использованию атомных бомб, как это имело место в конце Второй мировой войны, о чем пойдет речь в 6-й главе.)

4. Оккультные источники учения А. Бейли об иерархии

Прежде чем перейти к рассмотрению основной темы всего учения Д. К., темы «второго пришествия», попытаемся подвести краткий итог всему сказанному.

В самом начале второй главы уже было приведено указание «тибетца» на то, что Санат Кумара, как физическая манифестация планетного логоса, пришел на Землю с Венеры: «Планетный логос нашего генерального плана называется также “первым Кумарой”, или единственным посвящающим, и [нам] было сообщено *, что он пришел на нашу планету с Венеры, которая является “первоисточником Земли”»¹⁷¹. Далее Д. К. поясняет, что воплощение на Земле Санат Кумары в лемурийскую эпоху было бы невозможно, «если бы планетный логос плана Венеры не был бы в состоянии тесно соединиться с нашим [логосом]». Ибо подобно тому как сам солнечный логос получил способность мышления, или свой «манас», со звезды Сириус, а семь предстоящих ему логосов (небесных людей) получили ее из созвездия Плеяд, так планетный логос Земли (Санат Кумара) получил свой манас с Венеры: «Солнце “Сириус” является источником логосовидного манаса [манаса солнечного логоса] в том же смысле, в каком Плеяды связаны с эволюцией манаса в семи небесных людях, а Венера отвечала за влечение способности к мышлению в земную цепь». Каким образом надо понимать последнее утверждение, Д. К. поясняет в таких словах: «В оккультном смысле Венера является для Земли тем же самым, чем высшее Я является для человека». Поэтому «появление на Земле владык пламени [Санат Кумары и его свиты] было вызвано определенным законом и не было

* Д. К. не раскрывает секрет, из какой инстанции им получена эта информация, но можно предположить, что она проистекает от вышестоящих членов «Гималайской иерархии».

просто счастливой случайностью» *, ибо благодаря этому «был создан канал, связующий все человечество на этой планете [Земле] с его первоисточником — Венерой»¹⁷². С тех пор высшие «энергии Венеры» пронизывали всю планетную иерархию Земли. Д. К. говорит: «Внутри самой иерархии Будда и Христос, два [ее] великих посланца, были теми, кто воплощал в себе двойную энергию Венеры»¹⁷³ **.

Итак, что же означает в данном контексте характеристика Венеры как «первоисточника человечества» и «первоисточника Земли» и даже как «ее высшего Я», в то время как с точки зрения христианской эзотерики таковым является не Венера, а Солнце? В своих лекциях Рудольф Штайнер дает на этот вопрос совершенно ясный, исчерпывающий ответ, который гласит: «Венера — это... царство Люцифера». И далее он продолжает: «О Люцифере мы узнаем [из духовного исследования], что его царством является Венера и что... физические лучи Венеры, которые посылаются ею в мировое пространство, являются физически-символическим воздействием Люцифера на людей»¹⁷⁴. В этом смысле Венера является не чем иным, как *люциферическим двойником* истинного высшего Я Земли, которое изначально пребывало на Солнце и полностью соединилось с ней лишь в результате Мистерии Голгофы. «Смысл Земли [то есть ее высшее Я] до Мистерии Голгофы пребывал на Солнце, — говорит Рудольф Штайнер, — после же Мистерии Голгофы смысл Земли соединен с самой Землей»¹⁷⁵.

Установив этот факт, обратимся теперь непосредственно к самой лемурийской эпохе и посмотрим, что же тогда в действительности произошло. Рудольф Штайнер описывает *два* основных влияния, которые были оказаны в то время на земное человечество из внеземного космоса. Это, во-первых, влияние на него Духов Формы, или семи солнечных Элогимов, одаривших человечество принципом индивидуального Я, в результате чего с его существом, состоявшим в то время из физического, эфирного и астрального тел, могла соединиться высшая духовная триада, состоящая из зачатков самодуха, жизнедуха и духочеловека (по теософской терминологии: манаса, будхи и атмы).

* Согласно информации, полученной Д. К. от его учителей, Санат Кумара снизошел на Землю вместе с весьма внушительной свитой: «Нам было сказано, что с Венеры пришли 104 Кумара; точнее, их было 105, если причислить к ним самого Владыку мира, единственного, приводящего [всех] к синтезу. Из них сегодня только три Будды активности еще пребывают с ним» (ТКО. С.460).

** О приходе Будды и Христа с Венеры сообщает также и Е. Рерих (см. Часть I, гл. 5).

Это важнейшее событие первой половины земного развития произошло следующим образом. После отделения в предшествующую эпоху Солнца от Земли, в начале лемурийской эпохи из нее также выделилась и Луна¹⁷⁶. На Солнце как его руководители перешли семь солнечных Элогимов. Затем один из них, получивший позднее имя Иеговы, или Ягве, жертвенно перенес свою деятельность в ближайшее окружение Земли, на Луну. Тем самым для дальнейшей эволюции земного человечества были созданы условия полного равновесия между духовными силами Солнца и Луны, силами, вызывающими слишком быстрое и слишком медленное развитие. Это равновесие являлось в то время необходимой предпосылкой для влечения в земного человека принципа индивидуального Я.

Последнее произошло затем в две стадии. Сначала шесть солнечных Элогимов снова, но уже на более высоком уровне, объединились с действующим с Луны Элоахом Ягве, на некоторое время став тем, что Библия называет «Ягве-Элогимами». В результате этого они, по словам Рудольфа Штайнера, как бы «переросли самих себя»¹⁷⁷ и смогли затем, чтобы увенчать все свое творение дарованием человеку его индивидуального Я, получить импульс для этого из области, расположенной *над* иерархическим космосом, то есть — из области, расположенной *за всеми* звездными мирами. Ибо для одарения человека принципом Я, то есть тем, что только и делает его «образом и подобием Божества», было недостаточно действия всего духовного космоса, всех иерархий, вплоть до Серафимов, но творческий импульс должен был прийти от самой пребывающей *над* сотворенным Космосом Божественной Троичности, то есть из той наивысшей сферы, из которой Христос позднее снизошел на Землю. Рудольф Штайнер говорит об этом в следующих словах: «Но тогда к ним [Ягве-Элогимам] должна была прийти помощь с той стороны, к которой мы поднимаем наш духовный взор лишь в предчувствии, которая, так сказать, находится над Серафимами»¹⁷⁸. Таким образом, сотворение земного человека как Я-существа восходит к деятельности обитающих на Солнце шести Духов Формы, поддержанных с Луны Элоахом Ягве и получивших высшую помощь для этого из сфер, расположенных над всем сотворенным космосом. Таково было первое внеземное влияние, оказанное на человека в эпоху Лемурии.

Второе влияние сказалось уже вскоре после одарения человека принципом Я, и проистекало оно совсем с другой стороны. Ибо как только земное человечество было одарено Элогимами самостоятельным принципом Я, им тотчас же заинтересовались совсем другие

духи. Эти люциферические духи в предшествовавшем космическом эоне отстали в своем собственном развитии (оставаясь тем не менее на ступени, далеко превосходящей человеческую) и теперь с помощью земных людей решили, так сказать, наверстать упущенное. В результате, как только для этого на Земле сложились благоприятные условия, «Люцифер отделился от своего [планетного] тела, Венеры, и живет дальше в нашем земном развитии»¹⁷⁹ *. Это проникновение в земную эволюцию люциферических сил изображено в Библии в образе «мудрого змея», соблазнившего, в лице Адама и Евы, еще совсем молодое, райское Я-человечество *преждевременно* вкушать от плодов древа познания добра и зла. Иначе говоря, эти люциферические силы с самого начала стремились пробудить в молодом человечестве земной разум, абстрактный интеллект, но хотели сделать это не ради человека, а ради самих себя; потому и произошло это раньше времени и в такой форме, которая полностью противоречила его истинному предназначению и, в конце концов, должна была увести человечество от его Божественных творцов в особое люциферическое царство.

Описанное проникновение в земное развитие Люцифера и связанных с ним существ, естественно, должно было вызвать противодействие со стороны духов правильного развития и прежде всего со стороны Элоаха Ягве, который, пребывая в сфере Луны, находился к человечеству ближе, чем все другие ведущие земное развитие Духи Формы. С этого момента и возникает та ведущаяся за человечество борьба между Ягве и Люцифером, которая затем красной нитью проходит через все земное развитие. «Таким образом, — говорит Рудольф Штайнер, — мы можем указать на Луну как на носителя противника Люцифера», ибо «Ягве, или Иегова, является противником Люцифера»¹⁸⁰. Однако в этом противостоянии силам Люцифера Ягве представляет отнюдь не лунный принцип как таковой, а солнечный. Ибо подобно тому как Луна посылает на Землю не свой собственный, а отраженный солнечный свет, так в дохристианскую эпоху *через* Ягве на человечество воздействовали также и все шесть оставшихся на Солнце Элогимов, являющихся в своей совокупности служителями и проводниками сил Солнечного Логоса. Таким образом, через посредство Ягве сам Солнечный Логос мог постепенно подготовить свой приход на Землю, который должен был стать

* Все физические планеты являются телами духовных существ, могущих при определенных условиях действовать также и независимо от них, то есть покидать их и переходить на другие небесные тела.

поворотным пунктом всего земного развития и дать человечеству возможность полного и окончательного преодоления сил Люцифера *. Из сказанного становится понятным, почему с эзотерической точки зрения Элоах Ягве должен рассматриваться не сам по себе, а как жертвенно перешедший с Солнца на Луну служитель и посланник Солнечного Логоса, имеющий своей миссией подготовку Его воплощения на Земле через постоянное противодействие на ней силам Люцифера. Непонимание этой космической миссии Ягве неизбежно ведет и к полному непониманию мистерии воплощения на Земле Солнечного Логоса — Христа.

Именно это и произошло еще с основательницей Теософского общества Е. П. Блаватской. Под влиянием оказанного на нее оккультного воздействия Блаватская была вынуждена прийти к выводу, что собственно *человеческая* эволюция началась на Земле лишь в результате прихода на нее с Венеры люциферических духов, одаривших человека земным разумом. Она писала так: «Люцифер, или “Светоносец”... — есть наш ум, наш искуситель и искупитель, наш разумный освободитель и спаситель от чистого анимализма. Без этого принципа... мы несомненно были бы не лучше животных»¹⁸¹ **. Главным событием, повлекшим за собой это одарение человечества разумом, и стал приход на Землю в лемурийскую эпоху Санат Кумары и его последователей. В дальнейшем этот же мотив выступает и в трудах Д. К., недаром он сам считал себя инспиратором «существенной части» «Тайной доктрины»¹⁸², то есть именно той книги Блаватской, о которой Рудольф Штайнер неоднократно говорил, что она полностью лишена всякого понимания Существа Христа.

* Эта подготовка состояла в формировании в древнееврейском народе физической оболочки для воплощения Солнечного Логоса. Ее формирование происходило под водительством Ягве, который руководил из сферы Луны силами наследственности, не допуская к ним Люцифера.

** В «Тайной доктрине» сказано также: «Дьявол ныне именуется церковью “Тьмою”, тогда как в Библии и в Книге Иова он назван “Сыном Бога”, яркой звездой раннего Утра [т. е. Венерой], Люцифером... Он был преображен церковью в Люцифера или Сатану, потому что он выше и старше Иеговы и должен был быть принесен в жертву Новой Догме». В результате Блаватская оказалась совершенно не в состоянии отличить свет от тьмы и в дальнейшем просто поменяла их местами. Так, истолковывая слова Евангелия от Иоанна: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков», — она вместо Логоса, Слова, подставляет в первую часть фразы «тьму»: «Во тьме была жизнь, и жизнь была *Свет* человеков», ибо, по ее убеждению, «Свет создан из тьмы», и этот Свет есть Люцифер, «первый Архангел, рожденный из бездны Хаоса». Подробнее о позитивном отношении Блаватской к Люциферу и о ее негативном отношении к Ягве и Христу см. Часть III, гл. 14; там же соответствующие ссылки на источник.

Чтобы еще больше подчеркнуть внутреннюю связь и духовную преемственность между главным трудом Блаватской и своими собственными произведениями, Д. К. предпринимает следующее. Во-первых, свой самый объемный труд (почти в полторы тысячи страниц), дающий наиболее полное представление о его космологии и озаглавленный «Трактат о космическом огне», он не только посвящает Блаватской, но и определенно рассматривает как продолжение и дальнейшее развитие «Тайной доктрины» (он даже, подобно Блаватской, начинает свою книгу с обнародования новых «строф из книги Дзиан») ¹⁸³ *. Во-вторых, в другом своем труде Д. К. сообщает о трех ступенях развития учения мудрости, которое возвещается человечеству по поручению «Гималайской иерархии»: «Запланированные Иерархией учения, которые предпосылаются ею новой эпохе, или эпохе Водолея, и должны определить [ее характер], распадаются на три категории:

1. Подготовительные, данные с 1875 по 1890..., записанные Блаватской.

2. Промежуточные, данные с 1919 по 1949..., записанные А. А. Б[ейли].

3. Откровенные, приходящие после 1975 года..., которые должны широко распространяться по радио.

В новом столетии и к началу следующего столетия появится посвященный, который будет развивать эти учения дальше. Это произойдет в той же «форме», ибо моя задача еще не завершена» ¹⁸⁴.

Оставляя здесь без внимания третий пункт в силу его неосуществленности вплоть до настоящего времени, можно констатировать лишь полное совпадение пунктов 1 и 2 по вопросу о приходе с Венеры в эпоху Лемурии Санат Кумары и его свиты как представителей люциферического импульса, а описанную Д. К. планетную иерархию определить как иерархию люциферическую, состоящую из проникших в земную эволюцию люциферических существ.

Особое значение получает в этой связи неоднократно приводимое «тибетцем» утверждение Блаватской, что «Венера-Люцифер — [это] оккультная сестра и *alter ego* Земли» ¹⁸⁵. Выше (см. стр. 60) проблема «другого эго» уже была рассмотрена нами в связи с оккультной взаимосвязью, существующей в учении Д. К. между электричеством и магнетизмом. В обоих случаях выражение «другое

* В предисловии к «Трактату...» Форстер А. Бейли пишет, что сама Блаватская предсказала появление в XX веке книги, которая явится «психологическим ключом» к ее главному труду (см.: ТКО. С.9).

эго» указывает на первоначальный источник люциферических сил, на «другое» — то есть еще не пронизанное Импульсом Христа — «эго Земли». В этом же смысле Блаватская характеризует и саму Венеру в ее отношении к Земле: «Венера, или Люцифер... — сама эта планета является носителем света нашей Земли, как в философском, так и в мистическом смысле». Ибо «каждый мир имеет свою мать-звезду и сестру-планету. Так Земля — усыновленное чадо и младший брат Венеры»¹⁸⁶.

В действительности же Земля в своем развитии связана не с Венерой, а с Солнцем, то есть с Христом, а не с Люцифером, который изначально находится в оппозиции ко Христу. Поэтому уже с древнейших времен в духовных мирах идет непрестанная борьба между солнечными и венерианскими силами, между добрыми солнечными богами, предводителем которых является Архангел Михаил, и их люциферическими противниками (отражением этой борьбы явилось вышеописанное противостояние Ягве силам Люцифера в процессе исторического приготовления воплощения Солнечного Логоса на Земле)*.

Об этой битве, от исхода которой непосредственно зависят судьбы земной цивилизации, Рудольф Штайнер сообщает в следующих словах: «Эти интеллигенции [духи Венеры] живут в постоянном противодействии, я хотел бы сказать, в постоянной оппозиции к интеллигенциям [духам] Солнца. И огромную роль играло в древних мистериях это противостояние между интеллигенциями Венеры и интеллигенциями Солнца**. С определенным правом [в мистериях] говорилось о постоянной борьбе интеллигенций Венеры против интеллигенций Солнца. Там были исходные точки, когда интеллигенции Венеры начали свою борьбу против интеллигенций Солнца. В ней были усиления, кульминации, были катастрофы и кризисы... В том, что происходило, имелись последовательные фазы. И ни один человек не может понять, что живет на Земле как внутренние импульсы [ее] истории, если он не знает, каковы эти битвы между

* Отсюда проистекает и противоположность символов Земли и Венеры, из которых первый ♂ указывает на победу в земном развитии Импульса Христа, а второй ♀ — на его поражение, которого всячески добиваются люциферические духи.

** Об этой борьбе, определенно намекая при этом на 12-ю главу Апокалипсиса, упоминает в «Тайной доктрине» и Блаватская, становясь, однако, полностью на сторону столь симпатичного ей Денницы-Люцифера. Она пишет: «Отсюда же война на небе Михаила против дракона Юпитера и Люцифера-Венеры...» (ЕПБ. Т.1. С.259). Лишь смутно предчувствуя двойственную природу зла, Блаватская в этом месте ошибочно помещает Юпитер вместо Аримана.

Венерой и Солнцем. Ибо то, что имеет место здесь, на Земле, как битвы и что здесь вообще разыгрывается в развитии цивилизации, — суть земное отражение этих битв между Венерой и Солнцем. И об этом знали в древних мистериях»¹⁸⁷.

Приведенные слова Рудольфа Штайнера позволяют лучше понять происхождение на Земле двух иерархий: одной, изначально сориентированной на Христа, о которой говорит Рудольф Штайнер из источников христианской эзотерики, а другой — сориентированной на Люцифера, о которой сообщает в своих книгах Д. К. и его тайные инспираторы.

Здесь, однако, возникает вопрос, как соединить откровенно люциферический источник инспираций Д. К. со столь явственно ариманической формой их выражения? Почему вся планетная иерархия, да и вообще все представления Д. К. о космосе и его обитателях носят с самого начала столь откровенно материальный, даже вещественный характер, что сам Санат Кумара оказывается воплощенным в некое призрачное эфирно-материальное или эфирно-физическое тело?

Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем еще несколько конкретных примеров из учения «тибетца», касающихся на сей раз уже не атомов, электричества, магнетизма, вибраций (эфирной, астральной или ментальной) материи и т. д., а прошлого и ближайшего будущего в развитии человечества; и здесь мы сталкиваемся с такими же материалистически-ариманическими представлениями. Так, в древности задачей адептов храма Ибеца, этого «первого аванпоста братства Шамбалы» на Земле, было, по словам Д. К., «стимулировать мистицизм и царство Божие в человеческом атоме»¹⁸⁸. А в наше время в человечестве, по мнению Д. К., происходит следующее: «Одно из последствий нынешней мировой ситуации заключается в том, что все атомарные живые существа на этой планете [Земле] и в ней подвергнутся ускоренному развитию. С этим необходимым образом связана повышенная деятельность колебаний в человеческом механизме, которая в свою очередь влияет на психическую природу* и вызывает сверхнормальную чувствительность и способность психического восприятия»¹⁸⁹. И немного далее в той же работе: «Мы стоим непосредственно перед новыми открытиями и познаниями, и атомы человеческого тела будут теперь “настроены”

* Чем не иллюстрация марксистско-ленинского тезиса о материи, определяющей сознание? Ср. также с письмом махатмы К. Х. к Синнетту, приведенным в I Части, Дополнение IV.

для восприятия этих познаний [эпохи Водолея]. Атомы, которые, по преимуществу, являют признаки эпохи Рыб, ныне замедляют свою активность и в оккультном смысле будут “изъяты” или абстрагированы. Напротив, атомы, восприимчивые к тенденциям новой эпохи, будут стимулированы, а их вибрации усилены»¹⁹⁰ и т. д. *

Эти формулы «оккультного материализма», или, по другому выражению Рудольфа Штейнера, «сверхматериализма»¹⁹¹, примеры которых из работ Д. К. можно было бы многократно умножить, красноречиво свидетельствуют о том, что в данном случае имеет место своеобразное объединение усилий обоих родов противоборствующих существ — люциферических и ариманических. В I Части в этой связи была уже рассмотрена проблема 8-й сферы, или сферы зла, в нашем Космосе. Эта проблема, в соответствии с духовнонаучными исследованиями Рудольфа Штайнера, состоит в следующем. Люцифер, отставший от общего космического развития еще в зоне древней Луны, с тех пор непрестанно стремится неправомерным образом внести древнелунные имажинации во все современное развитие Земли, Ариман же, сотрудничая в этом с Люцифером, наполняет эти имажинации материей, которую ему удастся похитить из земной сферы, в результате чего они приобретают призрачно-материальный характер **. Из этой-то призрачной материи, или сгущенных до материальности имажинаций, и состоит 8-я сфера, в которую Люцифер и Ариман хотели бы затянуть все земное развитие. В этом смысле не физическая материя состоит из атомов, а призрачная материя 8-й сферы. Поэтому Рудольф Штайнер говорит: «Если бы

* Эти слова написаны в начале 1934 года, то есть в самом начале эпохи выступления в человечестве Христа в эфирном теле.

** Рудольф Штайнер описывает этот феномен в следующих словах: «Заблуждения, которые, собственно, могли возникнуть только в эпоху материализма, — можно также сказать, в эпоху искушения со стороны Аримана, — принимаются [людьми] благодаря тому, что Люцифер помогает изнутри. Ариман вмешивается в понимание внешних явлений и обманывает человека относительно их. Однако люди разглядели бы его козни, если бы в их внутреннем существе Люцифер не вызывал определенных стремлений, а именно, вносить такие материалистические представления [как, например, атом, электричество] в [спиритуальное] мировоззрение» (Библ. 254, 17.10.1915). В результате такой совместной деятельности Люцифера и Аримана человек «будет стараться самому спиритуальному началу придать материалистическую форму» (Библ. 254, 18.10.1915). По словам Рудольфа Штайнера, люди, говорившие в Теософском обществе о «перманентном атоме» и вообще об атомах, об эфирном и астральном телах, о манасе, будхи и атме, о всеутончающихся видах материи «не имели никакого представления о том, что они как раз этим вносили материализм в спиритуальное мировоззрение... [они] не имели воли... перейти от представлений о материальном к представлению о спиритуальном» (Библ. 199, 11.9.1920).

она [Земля] действительно состояла из атомов, то все эти атомы были бы пронизаны образованиями 8-й сферы, воспринимаемыми лишь визионерным ясновидением. Эти образования находятся повсюду, и содержание 8-й сферы в призрачной форме присутствует везде и, следовательно, может быть воспринято, как могут быть восприняты настоящие призраки. И внутри этого находится, собственно, все земное бытие. Люцифер и Ариман постоянно пытаются получить из земной субстанции то, что они затем могут захватить, чтобы сформировать [из этого] свою 8-ю сферу»¹⁹². «И величайшим соблазном... являются материальные атомы, ибо они, в действительности, не что иное, как силы Аримана»¹⁹³.

В еще большей степени это касается распространения представлений об атомах и материи на *духовный* Космос, как это делает в своих книгах Д. К. Ибо все его продолжаемые до бесконечности планы и уровни космоса являются не чем иным, как «дурной бесконечностью» атавистических древнелунных имажинаций, начаровываемых Люцифером, чтобы показать человеку всю духовную ничтожность Земли и, прежде всего, прихода на нее Христа и Мистерии Голгофы по сравнению с ослепительной возвышенностью бесчисленных (но совершенно иллюзорных) люциферических миров. С другой стороны, выступает Ариман и пытается до отказа пропитать эти люциферические миры захваченной им земной материей. В результате все семь уровней нашей солнечной системы, от физического до маха-пара-нирванического, предстают «тибетцу» как заполненные атомарной материей, то есть как уже захваченные и пронизанные силами Аримана, который сам открывается на высшем уровне ади (маха-пара-Нирваны) как *первое* лицо солнечного логоса, или как *Шива* — космический разрушитель¹⁹⁴ *.

Что же касается дальнейших, еще более высоких уровней космоса, то о них Д. К. говорит больше в терминах «энергий» и «сил», чем «материи» и «атомов», а это означает, что эти более высокие миры, подобные уходящей ввысь лестнице, ступени которой состоят практически из одних и тех же, *до бесконечности* * повторяющихся атрибутов, — пока еще принадлежат Люциферу. Ибо там, «где сила и

* Рудольф Штайнер говорит о Шиве как об одной из форм проявления Аримана в современном мире в лекции от 27.3.1913 (Библ. 145). В древности в образе Шивы в человечестве открывались люциферические существа.

** На одной из схем, приводимых в книге «тибетца», можно прочесть: «Необходимо представлять себе, что подразделения на всех семи космических уровнях [на низшем из которых пребывает наш солнечный логос] повторяются *ad infinitum*» (ТКО. С.396).

материя представлены как нечто, что формирует вселенную, там на их место в XX столетии необходимо поставить [соответственно] Люцифера и Аримана. Ибо сила и материя полностью покрываются Люцифером и Ариманом»¹⁹⁵.

Однако к этим высшим люциферическим слоям девятичленное человеческое существо, включая его троичную монаду, расположенную над атмой, не имеет прямого доступа, *целиком принадлежа лишь к захваченной Ариманом области космоса*. Человек, достигающий, по Д. К., своим высшим девятым членом монадического уровня *, имеет непосредственно над собой, на следующем ади-уровне, — Аримана-Шиву **, пронизывающего сверху донизу *все космическое бытие человека атомической материей, то есть призрачной материей 8-й сферы*. И никакого выхода из мира этой призрачной материи у человека нет.

В действительности же речь здесь еще не идет о захвате Люцифером и Ариманом всего космоса (хотя они и мечтают об этом), а о чем-то другом, а именно о проекции на весь космос их *стремления* постепенно увлечь земное человечество в 8-ю сферу ***, с точки зрения которой космос должен выглядеть приблизительно так, как его описывает в своих книгах «тибетец». Это видение будущего человечества как уже захваченного восьмой сферой и отражено в рассматриваемых нами оккультно-материалистических представлениях о космосе, согласно которым он весь наполнен лишь электромагнитно-атомарной субстанцией, то есть сплошными призраками 8-й сферы. Поэтому принятие в себя этих представлений, чем последовательно занимаются все ученики Д. К., неизбежно ведет к постепенному заточению их душ — естественно, поначалу совершенно незаметным для них образом — в особый род оккультной темницы как первой ступени на пути в 8-ю сферу. Рудольф Штайнер говорит в этой связи: «Такая опасность возникновения оккультного заточе-

* Парадоксальным образом Д. К. называет эти три высших члена человека его «монадой, или чистым Духом» (П. С.15), который, в противоречии к самому своему названию, тем не менее оказывается полностью состоящим из монадической атомарной материи (см.: ТКО. С.132).

** Характерным для учения Д.К. является и то, что Шива-Ариман выступает в нем не только как высшее проявление (первое лицо) солнечного логоса, но и как высшее проявление космического логоса, или самого «парабрамы», открывающегося на 7-м космическом уровне (в то время как солнечному логосу соответствует лишь первый и самый низкий космический уровень). См.: ТКО. С.939, 1396; П. С.164.

*** Ибо, «согласно этому намерению Люцифера и Аримана, предстоит ни много ни мало как исчезновение всего земного развития в 8-й сфере, так чтобы все его развитие приняло совсем иное направление» (Библ. 254, 18.10.1915).

ния существует, когда человек повсюду обставляется атомистически и молекулярными образами. Такое оккультное заточение расставляет эти образы вокруг человека, так что он не может взирать на *свободные* духовные и звездные образы, ибо мировой образ атома выступает, подобно душевным стенам, духовным стенам темницы, в которой человек тогда духовно пребывает»¹⁹⁶. Иначе говоря: «Люцифер и Ариман постоянно заботятся о том, чтобы связать свободную волю человека, наколдовав перед ним самые разные вещи [особенно представления об атомах, энергиях и т. д.], чтобы затем то, что они таким образом наколдовали, у него вырвать и дать этому исчезнуть в 8-й сфере». А так как с этими призрачными люциферически-ариманическими образами уже сжилась душа человека, то в результате также и соответствующая «часть... ее существа вырывается и препарируется для 8-й сферы»¹⁹⁷.

Однако и Люцифер, и Ариман прекрасно понимают, что они никогда не смогут полностью захватить человеческую душу для 8-й сферы, не разрушив прежде ее связь с живым Христом. Поэтому разрушение этой связи и является с самого начала их основной задачей. При этом Люцифер, как мы видели, стремится к ее осуществлению, наколдовывая перед человеческой душой бесконечную вереницу восходящих миров, перед лицом которых вся земная история и ее средоточие — Мистерия Голгофы — должны показаться человеку чем-то совершенно незначительным, а сам приход на Землю Христа на Повороте Времени даже не воплощением, а лишь «осенением» им человека Иисуса.

Ариман же стремится исказить истину в противоположном направлении, наколдовывая перед человеческой душой представление о Христе лишь как о посвященном ранга бодисаттвы, который уже до своего воплощения на Повороте Времени, подобно Гаутаме, не раз воплощался в человечестве, а в Мистерии Голгофы достиг лишь 6-го или 7-го посвящения, которого до него уже достигали бесчисленные адепты на Земле и на других планетах*. С помощью этого ложного образа Ариман незаметно подготавливает в человеческой душе еще одно, еще более роковое по своим последствиям заблуждение, а именно, что Христос обитает ныне где-то в Гималаях и в ближайшем будущем физически явится человечеству в качестве нового мирового учителя, чтобы возглавить его на некотором отрезке его земной истории, а самому достигнуть благодаря этому следующей ступени посвящения, которой опять-таки уже достигали до него

* Как мы видели, Д. К. даже причисляет Христа к «ученикам».

бесконечные вереницы безымянных, но гораздо более продвинутых существ. Конечно, «упразднить Христа Ариман не может. Но то, что он может, — это настолько изменить представления о нем в человеческом интеллекте, что люди окажутся не в состоянии пережить Импульс Христа, но лишь его маски, то есть они сами поставят перед собой ложные образы Христа. [Ныне] люди подвергаются той опасности, что они хотя и говорят о Христе, но при этом создают себе о Нем такой образ, который Ариман prepares для них в их интеллекте... Потому что не всегда Христом является тот, кого называет Христом тот или иной его последователь»¹⁹⁸.

Обе обрисованные нами ложные картины мира, сотканые соответственно Люцифером и Ариманом, отлично дополняют друг друга. С их помощью Люцифер стремится полностью разрушить понимание Христа в его истинной связи с Землей и всем человеческим развитием, а Ариман — уничтожить понимание Христа в его истинной связи со всем духовным космосом. В результате, ослепленный космическими миражами Люцифера, человек неизбежно оказывается в руках Аримана и тогда вынужден искать прибежища в спасительной идее предстоящего вскоре прихода Христа в физическом теле, который, словно по мановению волшебной палочки, в один миг разрешит все основные проблемы современного человечества.

Это положение вещей можно еще точнее охарактеризовать в следующих словах. В результате подпадения люциферическим силам человеку начинает казаться, что Солнечный Логос вообще не имеет ничего общего с воплощением на Земле Христа, то есть, что Слово, о котором повествуется в Прологе Евангелия от Иоанна, в лице Христа не «стало плотью» на Земле. Эта правомерная точка зрения всех дохристианских мистерий оказывается, однако, абсолютно люциферической после Мистерии Голгофы, ибо сама природа Люцифера и состоит в том, что он всегда стремится неправомерным образом законсервировать прошлое, чтобы затем распространить его на будущее.

Ариман же, пользуясь всю плодами деятельности Люцифера как своего «другого эго» в земном развитии, стремится затем внушить человеку мысль о Христе как о новом «мировом учителе», или еще одном высоком человеческом посвященном, который, как и все люди, пройдя через множество воплощений, вскоре опять появится на Земле *в физическом теле*, чтобы завершить то, что ему еще не удалось в древней Палестине в силу своего недостаточного духовного развития. Христос как один из великих земных учителей, который вскоре снова придет, чтобы магическим образом учредить «царство

Божие на Земле» (в полном противоречии со словами: «царство Мос не от мира сего»), — таков идеал Аримана, которым он, в особенности начиная с нового времени, все снова и снова будет стремиться соблазнить человечество.

Для самого же Христа новый приход в физическом теле означал бы полное отрицание того высшего смысла Земли, который Он сам соединил с ней в результате Мистерии Голгофы. Рудольф Штайнер говорит об этом так: «Если бы Христос захотел полностью отречься от самого себя, а Мистерию Голгофы сделать несостоявшейся, то Ему было бы достаточно лишь [снова] воплотиться в каком-нибудь физическом теле...» Поэтому Христос никогда больше не появится в физическом теле, но, напротив, будет открываться человечеству — начиная с нашего времени — сначала в эфирной форме, а позднее еще более высоким образом¹⁹⁹. В физическом же теле под именем Христа на Землю придет только пророчески предсказанный Им самим лже-мессия (Антихрист) или одно из служащих ему демонических существ. И те, кто в наше время говорит (и будет говорить в будущем) о новом приходе Христа *в физическом теле*, они тем самым, сознательно или бессознательно, уже служат будущему Антихристу, в действительности подготавливая *его* приход на Землю.

Существенной в этой связи оказывается еще следующая особенность практически *всех* трудов Д. К. На многих тысячах продиктованных им страниц зло или злые существа упоминаются лишь весьма редко и как бы вскользь. Так, лишь изредка в его книгах проскальзывают туманные намеки на некую «черную ложу», «черных магов» и даже на существование «космического зла». Однако об их источнике и происхождении ничего определенного не сообщается, кроме краткого указания на факт злоупотребления оккультной мудростью на Атлантиде, приведшего ее к гибели. Когда необходимость в этом по ходу изложения все же возникает, Д. К. вместо ответа на вопрос неожиданно приводит сообщения некоего погруженного в глубокий транс медиума, в которых, однако, удивительным образом содержатся такие слова о происхождении в мире зла, которые непосредственно применимы прежде всего к самому учению «тибетца». Это слова о том, что «зло есть следствие материализования духа», «следствие единственно лишь материализования Бога»²⁰⁰. «Это великая мистерия», — стоит далее в сообщениях упомянутого медиума. Но об этой мистерии «тибетец», несмотря на все свои заверения, очевидно, ничего не знает, ибо именно таким «материализованием» духа и Бога он и занимается в своем учении под влиянием получаемых им люциферически-ариманических инспираций.

Таким образом, именно течение «тибетца»-Бейли является конкретным свидетельством совместной деятельности в наше время люциферических и ариманических сил, направленной прежде всего против Импульса Христа. «Так будет и в XX столетии, что Люцифер и Ариман особенно будут стремиться захватить имя Христа». А это значит, что «многое из того, что называет себя христианским и несет имя Христа, действует в антихристианском смысле... [Ибо] это будет наилучшей уловкой люциферических и ариманических сил — внести в мир под именем Христа антихристианские импульсы»²⁰¹.

А именно это и пытается, следуя их инспирациям, осуществить в наше время «тибетец», распространяя в человечестве через медиума А. Бейли ложное учение о предстоящем в скором времени новом явлении Христа в физическом теле.

5. Пришествие мирового учителя

Готовьте людей к новому явлению Христа. Это ваш первый и самый главный долг.

Из послания Д. К., апрель 1948 г.

Как это со всей ясностью следует из слов самого Д. К., приведенных в конце первой главы, подготовка и возвешение предстоящего вскоре нового явления человечеству Христа, или мирового учителя, в физическом теле являлось с самого начала *главной целью* основанного им через А. Бейли оккультного движения.

Прежде чем приступить к анализу этой стороны учения Д. К., которому он сам посвятил специальную книгу, озаглавленную «Второе пришествие Христа» *, необходимо кратко, в порядке вступления, коснуться одной черты, характерной для всех рассмотрений «тибетцем» этого вопроса. Так в своих книгах он все снова и снова меняет наименования Христа, словно умышленно не давая читателю никакой возможности составить себе ясное представление о Его истинной природе. Ибо, хотя Д. К. и употребляет по отношению ко Христу такие наименования, как «Сын Божий»²⁰², «Слово», «Учитель одновременно и ангелов, и людей»²⁰³, носитель «космического принципа любви»²⁰⁴, «представитель человечества и второго божественного аспекта»²⁰⁵, «аватар любви»²⁰⁶ и т. д., то есть те обозначения, которые, особенно у западного читателя, должны вызывать ассоциации с привычными представлениями христианской традиции, в действительности Христос является для Д. К., как мы видели, лишь выдающимся *человеческим существом*, находящимся на ступени бодисаттвы, то есть достигшим 6-й или 7-й ступени земного посвящения.

* В брошюре, содержащей краткий компендиум всех книг Д. К. и выпущенной Люисис-пресс под названием «Тридцать лет работы. Книги Алисы А. Бейли и тибетского учителя Джувал Кула», эта книга фигурирует на первом месте.

Приведем здесь еще несколько цитат, недвусмысленно свидетельствующих об этом.

«Как вы знаете, *первый человек*, который достиг этой точки [посвящения] из “центра, который мы называем человечеством”, был Христос»²⁰⁷. «Его деяния [деяния Христа в Палестине] были возможны благодаря тому, что *человеческая семья* достигла той точки [в своем развитии], что она могла породить *совершенного человека*, Христа, “старейшего в большой семье братьев”, Сына Бога, Слово, которое стало плотью»²⁰⁸ *.

И хотя в этом, как и в некоторых других случаях, у читателя поначалу может возникнуть впечатление, что также и по учению «тибетца» Христос было однажды действительно физически воплощен в Палестине, тем не менее, как мы уже видели, это совсем не так. Ибо, согласно Д. К., Мастер Иисус был в свое время [в Палестине] *инспирирован и осенен* своим великим идеалом, Христом, который действовал в нем и через него»²⁰⁹. А в то время, когда Иисус реально проходил через смерть на Голгофе, для осенявшего его Христа это было лишь прохождением через очередную *шестую* ступень посвящения.

Несмотря на этот призрачный характер «воплощения» Христа в Иисусе из Назарета на Повороте Времен, Д. К. считает, что его предшествующие и последующие инкарнации были вполне реальными, то есть действительно физическими²¹⁰. О воплощении «Христа» на Земле как Кришны мы уже упоминали. Д. К., однако, утверждает, что ему известны и другие его прошлые воплощения, хотя конкретных имен он не называет: «О жизни Христа [нам] сообщается многое, как в Евангелиях, так и в связи с его прошлыми инкарнациями»²¹¹. Также его нынешнее воплощение в Гималаях понимается Д. К. не наподобие призрачного «воплощения» Санат Кумары в Шамбале, а как совершенно конкретное физическое воплощение. Выше мы уже цитировали слова Д. К. о том, как в наше время Христос «живет в Гималайских горах» и ежедневно, «подняв руки, благословляет все человечество, стоя под высокой пинией в своем саду». Это, без сомнения, реальное описание человека, воплощенного, как и все

* О «развитии» же самого человека «Христа» Д. К. сообщает следующее: «Развитие Христа было столь стремительным, что он уже во дни Атлантиды находился на Тропе испытаний» (DDN. С.66). Под «Тропой испытаний» Д. К. понимает ступень, *предшествующую* самому низшему, первому посвящению. То, чем на ней занимаются кандидаты в будущие посвященные, Д. К. описывает так: «Пока человек находится на “Тропе испытаний”, он прежде всего учится познавать самого себя, видеть свои слабости и исправлять их» (П. С.78).

земные люди, в *физическом теле*. В результате возникает своеобразная картина: до и после Мистерии Голгофы Христос, как и все люди, реально воплощается на Земле, а во время Мистерии Голгофы лишь свыше «осеняет» своего ученика Иисуса, сам физически вообще на ней не присутствуя. Смысл таких утверждений однозначен: искажение и затемнение истинного смысла Мистерии Голгофы.

Наконец, также и неоднократно используемое по отношению к Христу выражение «Сын Божий» у Д. К. не имеет ничего общего с христианской традицией. Как уже было упомянуто в настоящей работе, Христос в учении «тибетца» является вовсе не Сыном того Небесного Отца, о котором говорится в Евангелиях, а лишь «сыном» Санат Кумары, обитающего в призрачном теле в Шамбале, где-то над пустыней Гоби. Приведем здесь еще один яркий пример, подтверждающий абсолютно нехристианский характер этого обозначения Христа в книгах Д. К. В одной из них говорится о трех «великих сынах Божиих, чьи имена превыше всего и всех других в умах людей: Геркулес, Будда, Христос»²¹². В другой своей книге Д. К. называет Геркулеса даже «солнечным богом» и характеризует всех троих следующим образом: «Эти сыны Божии... Геркулес — солнечный бог... Будда... Христос... воплощают квинтэссенцию жизни в духе»²¹³ *.

Но обратимся к основной теме настоящей главы. Уже в своей самой первой книге «Посвящение человеческое и солнечное», продиктованной Бейли в 1919–1920 годах (1-е английское издание в 1922 г.), Д. К. указал на две главные задачи всех членов Гималайской иерархии: подготовить, во-первых, учеников и, во-вторых, все человечество к предстоящему приходу мирового учителя.

Для достижения описанной цели Д. К. основывает целый ряд организаций. Прежде всего это «Новая группа мировых служителей», которую Д. К. называет «генеральным штабом Христа». Далее идет основанная в 1923 г. Алисой Бейли и духовно контролируемая самим Д. К. «Школа Арканов»; «ее целью является воспитать таких учеников, которые смогут осуществить великий план и таким образом подготовить новый приход Христа», ибо «время настало для того, чтобы Христос снова явился и занял положенное ему по праву место

* Здесь надо заметить, что Геркулес играет в учении Д. К. почему-то особенно значительную роль, А. Бейли посвятила ему даже специальное исследование под названием «Деяния Геркулеса». Причем, по Д. К., духовное различие между Геркулесом, Буддой и Христом заключается лишь в комбинациях действующих в них трех космических лучей: 1-го, 2-го и 6-го, то есть тех лучей, с которыми особенно связаны мастер М. (1-й луч), мастер К.Х. (2-й луч) и Мастер Иисус (6-й луч).

мирового учителя, если только будут приняты для этого соответствующие приготовления и явственно проявится стремление к установлению правильных человеческих отношений»²¹⁴. А в этом последнем как раз и заключается цель еще одной организации — «Мировой доброй воли». Сама Бейли считает ее даже особым ответвлением «новой группы мировых служителей». Наконец, в 1937 году Бейли и Д. К. основывают так называемое движение «треугольников», в котором люди, объединенные в группы по 3 человека, должны ежедневно в определенное время мысленно объединяться друг с другом, а также со всеми другими треугольниками по всей Земле и затем все вместе одновременно медитировать формулу «Великого призыва», в которой Христос призывается к новому явлению на Земле *в физическом теле*.

Сам «тибетец» следующим образом представляет всю систему основанных с его помощью организаций:

«Духовная иерархия планеты,
 работающая через
 /
 новую группу мировых служителей,
 использующую многих посредников, среди них
 /
 Школу Арканов,
 работающую через
 /
 виды служения:
 Треугольники, Добрую Волю, “Великий призыв”,
 /
 связанные с
 Издательством “Люцис”
 [книги “тибетца” и А. Бейли]»²¹⁵.

Наряду с иерархией, в подготовке прихода Христа участвует и Шамбала, пользуясь, в качестве посредников, целой группой «нирманакая» (см. о них на стр. 33). «Точно так же, как иерархия — в настоящем цикле человеческих устремлений — работает через новую группу мировых служителей, так Шамбала осуществляет свои намерения (в той мере, в какой они касаются человечества) через эту группу нирманакая. *И все это означает великую централизацию работы в связи с новым явлением Христа*»²¹⁶.

Это более или менее общее заявление о предстоящем в конце столетия приходе мирового учителя было затем в значительной

степени уточнено и конкретизировано Д. К. в 1945 году, благодаря событию, которое он описывает так: «Мучения войны, страдания и нужды всей человеческой семьи [на Земле] побудили Христа в 1945 г. к великому решению, которое нашло свое выражение в двух значительных высказываниях. Он объявил собравшимся членам духовной иерархии и всем своим помощникам и ученикам на Западе, что он принял решение снова вступить в физический контакт с человечеством, *если* оно положит начало установлению правильных человеческих отношений в своей среде. Во-вторых, он дал миру (для “человека с улицы”) одну из древнейших молитв человечества, которая доньше не могла произноситься никем, кроме самых возвышенных спиритуальных существ. Он сам произнес ее, как нам было сказано, в первый раз в полнолуние июня 1945 г.»²¹⁷

Это изречение, называемое также «Великим призывом» (инвокацией), или «мировой молитвой», с тех пор помещается на первой странице *всех* книг Д. К. и А. Бейли. Звучит оно так:

Из источника света в разуме Бога
Да струится свет в разум человека.
Да снизойдет свет на Землю!

Из источника любви в сердце Бога
Да струится любовь в сердце человека.
Да вернется Христос на Землю!

Из центра, где находится воля Бога,
Да руководит цель маленькой волей человека —
Цель, которую мастер знает и которой служит!

Из центра, который мы называем человеческой расой,
Да действует план любви и света,
И да сможет он запечатать дверь туда, где живет зло!
Да восстановят свет, любовь и власть план на Земле²¹⁸.

Эту «мировую молитву» Д. К. затем — как он утверждает, «по указанию Христа» — «даровал миру»²¹⁹. С тех пор она «принадлежит не какой-либо личности или группе, а всему человечеству»²²⁰.

О самой же «молитве» он сообщает далее следующее: «Не забудем, что также члены иерархии используют эту великую инвокацию и что *не проходит ни одного дня без того, чтобы сам Христос не интонировал эту молитву*»²²¹. Поэтому в своих посланиях к ученикам

Д. К. все снова и снова настаивает: «Я прошу вас эту последнюю инвокацию [ей предшествовали две других, менее важных] произносить ежедневно, по возможности — даже много раз в день»²²². И в другом послании: «Готовьте людей к новому явлению Христа — это ваш первый и самый главный долг. Важнейшая же часть этой задачи — привести как можно больше людей к тому, чтобы они повторяли инвокацию, чтобы она стала мировой молитвой и усилила молящий призыв человечества»²²³. При этом самой главной в ней является для Д. К. строка, прямо провозглашающая второе пришествие: «Да вернется Христос на Землю!», о которой он пишет: «Самое сильное ударение должно быть сделано на словах “на Землю”; мы должны произносить их со всей силой воли, ибо тем сильнее снизойдут тогда вниз и придут к действию на Земле призывные “качества” или энергии»²²⁴.

Обратимся теперь к самому содержанию «призыва», которое Д. К. поясняет следующим образом: «В первых двух строфах ныне употребляемого по всему миру “призыва” подчеркивается работа Будды и Христа»²²⁵, ибо, по учению Д. К., Будда является аватаром просветления и мудрости, а Христос — аватаром любви²²⁶. Третья строфа, очевидно, относится к следующему, *третьему* аватару, или мировому учителю, который придет после Христа, чтобы раскрыть человечеству высшую волю Бога. О нем Д. К. сообщает следующее: «Его задача как аватара будет во многих отношениях гораздо труднее, чем задачи его двух предшественников [Будды и Христа], ибо... он несет *волю Бога* в видимое творение. Об этой воле мы до сего дня действительно ничего не знаем»²²⁷.

Кто же этот третий, грядущий в еще более отдаленном будущем «аватар», который однажды должен будет занять в Гималайской иерархии место Христа, когда последний завершит свою земную задачу и поднимется выше по иерархической лестнице? Сам Д. К. отвечает на этот вопрос уже в самой первой своей книге «Посвящение»: «*Мастер К. Х.* [Кут Хуми] находится на пути к принятию на себя должности мирового учителя, когда нынешний обладатель этого титула посвятит себя более высоким задачам и когда шестая коренная раса появится на нашей планете»²²⁸. А в более позднем послании к своим ученикам (ноябрь 1944 г.) Д. К. раскрывает им «тайну» своей собственной связи с ним: «Среди чреды учеников имеются некоторые, которые избраны к тому, чтобы вступить в редкие и особенные отношения ко Христу. Таким является мастер К. Х. *, который

* Поэтому в третьей строке «призыва» употреблено слово «мастер».

предназначен к тому, чтобы занять высокую должность, когда Христос, в качестве мирового учителя, перейдет к другой работе. *Я сам [Д. К.] нахожусь в таком же отношении к мастеру К. Х.»*²²⁹.

Итак, подобно тому как после становления царевича Гаутамы Буддой в VI столетии дохристианской эры его место в Гималайской иерархии занял Бодисаттва Майтрейя-Христос, в будущем, когда Майтрейя завершит свою земную миссию, поднявшись на ступень Будды, его место в иерархии займет новый «бодисаттва», или «мировой учитель», — К. Х., а его место «мастера» соответственно получит его самый продвинутый ученик — Д. К. Из сказанного читателю должно стать более понятным, почему именно «тибетцу» было поручено иерархией подготовить на Земле новое явление Христа.

Что же касается четвертой строфы «призыва», то она должна способствовать закрытию на Земле врат в сферу «космического зла», которое, по Д. К., состоит в следующем: «Истинный род космического зла находит свое выражение в ложном мышлении, неправильной оценке и в самом ужасном зле — материалистическом эгоизме и изолирующем разделении»²³⁰. По учению Д. К., нынешнему проявлению этого «космического зла» («через злых людей в каждой стране»), которое может быть побеждено лишь с помощью упомянутого «призыва» к планетной иерархии, предшествовали два других его проявления: во времена упадка Римской империи и в правление морально деградировавших французских королей*.

Назначение же и место этого «призыва» в подготовке предстоящего вскоре пришествия мирового учителя сам «тибетец» описывает следующим образом: «Первый из методов, которые в конце концов приведут к новому физическому явлению Христа, уже приведен в действие: ученики и посвященные во всех странах начали с подготовительной работы по излиянию духовной силы Христа, ведущей к пробуждению Христова сознания... в сердцах людей. Это излияние будет следствием трех видов деятельности», которые Д. К. далее характеризует так: работа самих учеников и посвященных, распространяющих повсюду в человечестве уверенность в скором приходе мирового учителя; затем — желание его прихода со стороны масс; и,

* Это «космическое зло» является, по Д. К., второй и более опасной категорией зла; его первой категорией является «прирожденная тенденция к эгоизму и разделению, которая присуща субстанции нашей планеты» (ТСЛ5. С.872). (С этим первым злом, в отличие от второго, человечество должно справиться само, без призыва к иерархии.) Однако из приведенных цитат (обе они были продиктованы в 1949 году) весьма затруднительно понять, в чем же заключается различие между двумя категориями зла?

самое главное, — *повсеместное использование «призыва»*. Ибо в нем вторая строка первой строфы вызывает просветление на ментальном уровне (то есть высшее понимание второго пришествия), вторая строка второй строфы способствует «излиянию духа Христа» в массы на астральном уровне, а вторая строка третьей строфы, говорящая о высшей или «конечной цели», способствует самому «физическому явлению Христа»²³¹.

Однако приведенное истолкование отнюдь не исчерпывает оккультного содержания «призыва», ибо он одновременно указывает на еще более высокие существа. Так, через Христа действует еще некий «дух мира [миролюбия]... — существо непредставимой космической мощи, которое ныне осеняет Христа подобно тому, как Христос 2000 лет тому назад осенял мастера Иисуса и действовал через него»²³². При этом Д. К. вообще не объясняет читателям, что это за существо, а лишь таинственно сообщает, что его действие на Земле «полностью» проявится при втором пришествии. Правда, «это спиритуальное существо не снизойдет с тех вершин, на которых оно действует и откуда ниспосылает свои энергии, но, напротив, Христос будет служить приемником и проводником его мощных излучений»²³³.

Наконец, во втором пришествии Христа будет соучаствовать также и особый «гость» нашей солнечной системы, пребывающий в духовных мирах «аватар синтеза», который, «ясно постигая, какая колоссальная задача стоит перед Христом, хочет... оказать ему поддержку»²³⁴ *.

В результате эти два существа вместе с Гаутамой Буддой образуют как бы высший «энергетический» или «силовой треугольник»²³⁵, который во время второго пришествия будет действовать на Земле через физического Христа. В «призыве» на этот треугольник указывают три слова заключительной строки «свет, любовь и сила», которые Д. К. комментирует так: «Свет — энергия Будды, ибо свет всегда приходит с Востока; любовь — энергия духа миролюбия, создающего правильные человеческие отношения; сила (или власть) — энергия аватара синтеза, который приведет к осуществлению обе энергии света и любви»²³⁶.

* В другой своей книге Д. К. сообщает о его связи с Христом следующее: «Этот аватар является в настоящее время членом-сеньором великой белой ложи и находится в тесной связи с Христом, Ману и владыкой цивилизации». Поэтому в своем втором пришествии Христос будет «фигурировать как представитель аватара синтеза» (ЭИ. С.371, 370). Ожидаемое пришествие будет, таким образом, «двойным событием»: «приходом аватара синтеза к иерархии, а его представителя — малого аватара — к человечеству» (Там же. С.376).

Кроме того, «призыв» имеет еще одно назначение, а именно, он «объединяет Отца [владыку Шамбалы Санат Кумару], Христа и человечество в одну большую семью» или в еще один «великий треугольник энергий»²³⁷.

По мысли Д. К., данный им человечеству «призыв» должен распространиться по всей земле и во всех народах. Он призван стать новой «мировой молитвой», заменив собой основную христианскую молитву «Отче наш», и тем самым послужить основанием новой мировой религии (о ней будет сказано далее): «Когда эта инвокация распространится повсюду, тогда она сможет получить для новой мировой религии значение, которое молитва Господня... имела для христианства»²³⁸.

Уже к 1948 году, то есть всего через 3 года после его первого опубликования, этот «призыв» благодаря книгам и листовкам Д. К., деятельности основанных им организаций, а также радио и прессе получил весьма значительное распространение, так что Д. К. мог констатировать: «Необычайную действенность этой молитвы можно усмотреть в том факте, что ее произносят ежедневно и даже по несколько раз в день сотни тысяч людей. Она уже переведена на 48 языков и используется людьми в 43 странах... Она передается по радио в Европе и в Америке и известна всему миру. И все это произошло в течение нескольких лет»²³⁹. А еще год спустя он пишет своим ученикам: «Эта инвокация гораздо больше способствует изменению положения дел в мире, чем вы можете это видеть... Поэтому я прошу вас считать это своей основной задачей и в грядущие годы — подготавливать распространение инвокации и использование ее»²⁴⁰.

Как уже было показано, центральными словами инвокации Д. К. считает строку: «Да вернется Христос на Землю!». Как же представляет себе он сам это «возвращение»? Оказывается, «теперь он [Христос] должен покинуть свое тихое уединение в горах [Гималаях], где он ждал и откуда он обучал своих учеников, посвященных и новую группу мировых служителей, и занять ведущее место на мировой сцене, чтобы сыграть свою роль в великой драме, разыгрываемой на ней. Наша планета ныне стала маленькой, повсюду существуют радио и телевидение и быстрая передача новостей, поэтому его появление предстанет глазам всех... Он придет не как всемогущий Бог, каким представляет его себе человеческое незнание, но как Христос, основатель царства Божьего на Земле, чтобы завершить начатую [в древней Палестине] работу...» И в другом месте той же книги: «Никто не знает, в какой нации он выступит. Он может прийти как англичанин, как русский, как негр, как цыган, турок, индус, или из какой-то другой нации. Кто может сказать, какую [нацию] он

изберет? Что касается религии, то он может быть христианином, или индусом, или буддистом, или же он не будет принадлежать ни к какой из известных религий... Он может выступить в совершенно неожиданном внешнем облике: может быть, как политик, или как специалист по национальной экономике, как приходящий из среды народа водитель, как ученый или как художник... Радио, газеты, мировая служба новостей возвестят его появление совсем другим образом, чем это имело место раньше [в первое пришествие]. Современные средства сообщения позволяют ему пребывать среди многих миллионов людей, и *каждый человек сможет приехать к нему на пароходе, поезде или самолете*. Его лицо будет приближено ко всем людям в мире через экраны телевизоров, так что исполнится [евангельское] слово: “воистину каждое око узрит его”»²⁴¹. Читая подобные описания, как не вспомнить здесь «Краткую повесть об Антихристе» Владимира Соловьева, повесть, которую Д. К., вероятно, никогда не читал, иначе он, быть может, не рискнул бы так откровенно наводить своего читателя на весьма не лестные для нового «мирового учителя» аналогии и сравнения...

Еще конкретнее Д. К. описывает появление мирового учителя в другой своей работе: «Его приход с вышей может быть буквально объяснен так, что в предначертанное время он придет из того места на Земле [высокогорная долина в Гималаях], где он ожидал в течение многих поколений и бодрствовал над сынами человеческими. Слова “каждое око узрит его” могут означать, что ко времени его прихода телевидение будет настолько усовершенствовано, что его увидят во всех областях Земли. Ортодоксальным христианам это замечание может показаться почти кощунственным, однако тотчас возникает вопрос: почему божественная природа [мирового учителя] должна быть осквернена тем, что он пользуется современными методами? Когда он в свое время пребывал на Земле, то он ведь приспосабливался к тогдашним обычаям и привычкам. “Он появится с небесных облаков” — это, конечно, звучит более романтично и потребовало бы от него большего проявления своей божественности. Однако почему он должен пользоваться сверхъестественными средствами, когда самолет равным образом служит этой цели и полностью подтверждает пророчества?»²⁴²

Когда читаешь эти слова, написанные в августе 1946 г., особенно бросается в глаза, насколько *дословно точно* за 30 лет до их возникновения Рудольф Штайнер предсказал их содержание как самое роковое заблуждение и одновременно как главное средство борьбы против великой истины Второго Пришествия, пришествия Христа не в физическом, а в сверхчувственном, эфирном теле.

Так, в лекции от 1 августа 1915 года Рудольф Штайнер говорит: «Поэтому перед лицом истинной духовной науки *величайшей из мыслимых бессмыслиц* было бы представление, что Христос, связанный теперь [после Мистерии Голгофы] с земным бытием, может выступить перед человечеством в единичном... человеке. *Величайшим непониманием Христа* было бы утверждение, что в наше время может наступить новое [физическое] воплощение Христа и что Христос, если в будущем Он захотел бы обратиться к кому-нибудь в Европе, а затем к кому-нибудь в Америке, должен был бы *сесть на поезд, а затем на пароход* [а в наше время — на самолет], чтобы приехать из Европы в Америку. *Этого никогда не будет!* Он всегда будет пребывать над законами пространства и времени. И Его явление в XX столетии мы должны представлять себе так, что Он будет возвышаться над законами пространства и времени... * Это было бы или, лучше сказать, это является ударом кулака в лицо истинной духовной науке, когда утверждается, что когда-либо сможет произойти новое человеческое [физическое] воплощение Христа Иисуса»²⁴³.

В этом главном с точки зрения истинной христианской эзотерики вопросе невозможен никакой компромисс. Поэтому тайный автор или авторы этого учения должны без колебаний рассматриваться как служители темных оккультных сил, которые в наше время пытаются подменить эфирного Христа физическим, а эфирное пришествие — материальным, тем самым непосредственно подготавливая появление на Земле Антихриста **.

Обращают на себя внимание и следующие *хронологические* соответствия. Уже в 1910 году Рудольф Штайнер указал на то, что «около 1933 года будут существовать посланцы черномagicеских школ, которые будут ложным образом провозглашать [пришествие] *физического Христа*»²⁴⁴. И вот в конце 1932 года «тибетцем» через Бейли было основано оккультное движение под названием «Новая группа мировых служителей», ныне распространенное по всему миру.

Особое значение приобретает также и указанный Д. К. 1945 год, когда пребывающий в Гималаях мировой учитель принял окончательное решение о своем физическом явлении людям. Ибо именно

* Поэтому в других лекциях Рудольф Штайнер говорит о том, что, находясь в сверхчувственном эфирном теле, Христос будет в состоянии «пребывать одновременно в двух, трех, в сотнях и тысячах мест», не нуждаясь ни в каком транспорте или услугах масс-медиа, открываясь людям, в которых в течение ближайших 2500–3000 лет постепенно будет раскрываться способность нового эфирного, или «естественного», ясновидения, способного созерцать Христа в ближайшем к Земле духовном мире (Библ. 130, 1.10.1911).

** См. об этом подробнее в конце главы.

период с 1930—1933 годов по 1945 год, согласно ранним (1910-х годов) лекциям Рудольфа Штайнера, должен был положить начало восприятию людьми эфирного Христа²⁴⁵. Однако в дальнейшем Рудольф Штайнер присоединил к сказанному важное дополнение. В 1924 году он пророчески указал на предстоящее проявление в земной эволюции, начиная с 1933 года, сил солнечного демона, описанного в Апокалипсисе как зверь с числом 666, — основного противника эфирного Христа: «Прежде чем эфирный Христос сможет быть правильным образом воспринят людьми, человечество сначала должно справиться с появлением зверя, который поднимется в 1933 году...»²⁴⁶ * Этот импульс зверя, выступивший на арене европейской истории с приходом к власти Гитлера и его помощников, был затем сокрушен вместе с нацистским режимом в Германии в 1945 году, в результате чего в человечестве вновь возникли духовно-исторические предпосылки для восприятия эфирной деятельности Христа.

Согласно духовнонаучным исследованиям Рудольфа Штайнера, новое откровение Христа началось в 1909 году, когда Христос впервые выступил в сверхчувственных мирах в эфирном теле (но пока еще в форме, доступной лишь для посвященных)²⁴⁷. В ответ Ледбитер и Безант, под руководством стоящих за ними восточных оккультистов, попытались сфальсифицировать это событие, противопоставив ему в том же году ложного мессию в лице Кришнамурти. Подобным же образом и в 1945 году, когда в Европе духовный горизонт человечества стал постепенно снова очищаться для восприятия эфирной деятельности Христа, Д. К. и связанные с ним все те же восточные оккультисты выступили со своей «великой инвокацией» и новым возвещением скорого прихода «мессии».

В одном месте Д. К. даже сам несколько приоткрывает свои карты, прямо указывая на внутреннюю связь между своим возвещением скорого прихода мирового учителя и предыдущей неудавшейся попыткой Ледбитера-Безант. Он обещает своим ученикам, что вскоре они «повсеместно обнаружат, что становятся все более восприимчивыми к его [Христа] особенностям, к его голосу и к его учению. Во многих случаях они будут “осеняться” им, точно так же, как раньше он осенял своего ученика Иисуса, и в результате такого осенения он сможет многократно размножиться. Влияние и могущество таких осененных учеников будут поразительны. Один из первых экспе-

* Естественно, что в данном случае имеется в виду не появление самого зверя в человеческом облике, что произойдет лишь в далеком, апокалиптическом будущем, а его человекоорудий (см. Библ. 104).

риментов, которые он [Христос] предпринял в процессе своей подготовки к этой форме деятельности, был связан с Кришнамурти. Это был лишь частичный успех. Сила, которую он употребил, была искажена и неправильно использована фанатичными типами, из которых по большей части состоит Теософское общество. Поэтому эксперимент был прерван; однако он служил *в высшей степени полезной цели*²⁴⁸.

Иначе говоря, неудавшаяся в свое время попытка соблазнить все человечество лже-мессией в лице Кришнамурти теперь, на основе накопленного опыта, должна быть подготовлена более тщательно и осторожно, чтобы то, что не получилось в начале века «из-за фанатичных типов» (здесь Д. К. явственно не может скрыть своего раздражения), могло бы полностью осуществиться в конце века, или самое позднее — в начале следующего столетия, и скрывающийся где-то в Гималайских ущельях Майтрейя-Христос мог бы, наконец, явиться человечеству.

Описанию самого этого события и особенно подготовки к нему посвящены многие сотни страниц в различных книгах Д. К., продиктованных им Бейли после 1945 года. Причем характерной их особенностью является постоянное стремление Д. К. представить жизнь Христа в древней Палестине и в особенности главное Его деяние на Земле — Мистерию Голгофы — как событие гораздо менее значительное и даже второстепенное по сравнению с его предстоящим явлением в физическом теле. В своей книге «Второе пришествие Христа» Д. К. сообщает о том, что физический приход Христа в ближайшем будущем «должен увенчать его старания, начатые 2000 лет тому назад в Палестине», и «завершить начатую [тогда] работу». Ведь «его миссия на Земле 2000 лет тому назад была лишь одним отрезком в... длинном ряду божественных откровений, а потому совсем не является каким-то необыкновенным событием, ибо оно — без связи с прошлым — выделяет лишь период времени в 33 года и не оставляет на будущее никакой ясно выраженной надежды» *, ныне же «его всеобъемлющее восприятие и понимание воли Бога [т. е. Санат Кумары] стало глубже,

* После этих слов Д. К. позволяет себе еще целый ряд иронических замечаний об Апокалипсисе, который сулит людям надежды на то, что в конце всего «...возникнет новое Небо и новая Земля». «А сверх того нам ничего не обещают, — продолжает он далее, — люди, однако, лелеют гораздо большие надежды, так что этот образ [новой Земли и нового Неба] их не особенно интересует. За этим описанием [Апокалипсиса], при правильном рассмотрении, стоит человеческое [т. е. в физическом теле], любящее, божественное присутствие Христа, который воплощает собой божественную любовь и проявляет божественную власть, руководит своей церковью и учреждает царство Божие на Земле» (ВПХ. С.68).

а исполнение этой воли находится в большем созвучии с намерениями Бога, чем это было 2000 лет тому назад в Палестине». Поэтому «ныне он ближе к этому совершенству [в следовании воле Отца], чем тогда в свои земные дни [в Палестине]. Соединение с сознанием Бога позволило ему сделать правильный выбор и принять правильное решение не только для самого себя, но также и для духовной иерархии. Это проявилось в годы принятия им решения, то есть до июня 1945 г. Так, согласно воле Бога, он должен снова появиться на Земле *видимым образом*»²⁴⁹.

Напротив, «его выступление в Палестине было в основном пророческого рода. [В то время] он в первую очередь создал основание для рабочей программы, которая будет приведена в исполнение после его нового явления». И далее Д. К. приводит четыре основные причины, вызвавшие «трагедию [неудачу] его прихода 2000 лет тому назад», из которой затем христианские «теологи... создали неудачную историю и тем самым жалкий и безрадостный мир». Первой причиной была незрелость человечества; второй — недостаточно сильная связь его самого с «домом отца» (Шамбалой)*; третьей причиной было то, что он нуждался в большем числе подготовленных помощников (ныне ими являются члены основанных Д. К. «новых групп мировых служителей»); а четвертая заключалась в том, что тогдашнее человечество «еще в недостаточной степени отчаялось в себе»²⁵⁰, чтобы последовать по открытому им пути. В результате «почти 2000 лет он ожидал того, чтобы увенчать свою миссию успехом»²⁵¹.

Этот момент, наконец, наступил. Ибо в наше время, считает Д. К., все перечисленные условия полностью удовлетворены, как со стороны самого мирового учителя, так и со стороны человечества. Поэтому «он *не должен* повернуться спиной к дарованной ему возможности»²⁵². Он должен прийти. Только на этот раз он появится в физическом теле не один, а вместе со всей гималайской иерархией, то есть с целой свитой мастеров, адептов и их многочисленных учеников: «В этот раз Христос придет не один, но в сопровождении своих сотрудников»²⁵³. «Здесь [в его втором пришествии] дело идет о выступлении иерархии во внешнем мире. Однажды иерархия будет действовать на Земле под водительством [физического] Христа открытым и видимым образом»²⁵⁴.

* В другой своей книге Д. К. говорит, что Христос вообще смог в то время *впервые* вступить в непосредственные отношения с Шамбалой: «Две тысячи лет прошли со времени Гефсимании, с того момента, когда Христос впервые соприкоснулся с силой Шамбалы» (ТСЛЗ. С.601; ср.: УНВ2. С.205). Но даже тогда «он еще осознал *противоположность* между своей собственной волей и волей Бога» (ТСЛЗ. С.603).

Появлению вместе с мировым учителем всей иерархии Д. К. посвящает целую книгу: «Экстернализация иерархии», выпущенную в свет в 1957 году (более 800 страниц). В ней, а также в других своих работах он приводит множество подробностей, касающихся того, как мастера планетной иерархии и их ашрамы (совместно действующие группы их учеников) работают над подготовкой второго пришествия. Особенно интенсивно концентрируется на его осуществлении мастер К. Х. (Кут Хуми). Ибо «задачей этого [его] ашрама является порождение энергии, которая окончательно сделает возможным новое явление Христа». Опубликование брошюры «Второе пришествие Христа» (1947 г.) является плодом работы именно его ашрама. К. Х. также помогает будущему мировому учителю в разработке основ «грядущей цивилизации»²⁵⁵.

Далее следует мастер М. (Мория), который для помощи новому пришествию уже образовал вместе с Ману и Христом особый «энергетический треугольник», через который будет действовать аватар синтеза. Согласно Д. К., мастер М. воздействует прежде всего на руководителей государств и ведущих политических деятелей, подготавливая их к признанию мирового учителя. Он «выступает ныне как инспиратор самых могущественных мужей в мире»²⁵⁶. Не названный по имени «английский мастер», некогда вызвавший к жизни мировое «рабочее движение», со своей стороны стремится подготовить к приходу мирового учителя широкие пролетарские массы²⁵⁷. Подобным же образом подробно рассматривается и деятельность других учителей, перечисленных нами во второй главе, включая самого Д. К., который ставит перед своими учениками как главную следующую «духовную цель» — «подготовить мышление людей, чтобы они признали предстоящее новое явление Христа [в физическом теле] как *факт*»²⁵⁸.

Здесь можно указать на еще один особый аспект миссии мастера Иисуса, который «с помощью своих учеников предпримет новое одухотворение католической церкви. Он разрушит преграды, отделяющие епископальную и греческую церкви от римской. И если его планы будут развиваться так, как он надеется, то этого необходимо ожидать к 1980 году»²⁵⁹.

Наконец, на многих страницах вышеупомянутой книги говорится о том, что делает ныне сам будущий мировой учитель в своем гималайском убежище. Так, в мае 1944 г., — сообщает Д. К., — «наш мастер Христос» работал над тем, чтобы «волевая энергия, приходящая из Шамбалы», была направлена не к «осевым силам» (Германия — Италия — Япония), а лишь к «союзным нациям», помогая им «победоносно завершить войну». Кроме того, он стремится «усилить боевой дух»; инспирировать «дипломатов» к «выработке определен-

ных послевоенных планов»; «всколыхнуть мышление масс... в религиозном направлении» и т. д. Наконец, внутри самой иерархии он подготавливает грядущее «восстановление [на Земле] мистерий»²⁶⁰.

Время от времени он также удаляется в полное уединение. Например, в апреле 1944 года «Христос уединился на целый месяц и до 5 мая был недостижим даже для мастеров. [В это время] он основательно советовался с Буддой и владыкой мира [Санат Кумарой]. Этот великий силовой треугольник... теперь всецело и единственно занимался задачей окончания войны»²⁶¹ *.

Далее, в мае 1946 г., будущий мировой учитель занимался проблемами реорганизации существующих мировых религий, включая окончательное преодоление иудаизма, а также приготовлением новых откровений человечеству, которые затем лягут в основу новой мировой религии, и т. д.²⁶²

Здесь невозможно, да и не нужно перечислять все многочисленные «занятия» грядущего мирового учителя. Гораздо важнее то, что все они — как и деятельность вышеназванных махатм — имеют, в конце концов, одну единственную цель: подготовить людей к его *физическому* появлению в человечестве.

Что же должен будет осуществить мировой учитель, явившись человечеству вместе со всей своей гималайской свитой? Прежде всего, самым своим появлением он положит начало «новой эпохе»²⁶³ **, или «эпохе Водолея». Так, уже в июньское полнолуние 1945 года, принимая решение вернуться к людям, он «окончательно и сознательно принял на себя обязанности и ответственность учителя и руководителя эпохи Водолея. Он первый среди великих мировых учителей, кто действует в двух циклах зодиака: в эпоху Рыб и в эпоху Водолея». Этому решению, по Д. К., уже предшествовали 2000 лет тому назад его тяжелые борения в Гефсиманском саду, следствием которых явилось тогда же принятое «решение... взять на себя работу [в качестве «плотника»] по строительству в эпоху Водолея и таким образом завершить то, что он начал в эпоху Рыб»²⁶⁴ ***. Таким

* Что в данном случае понимается под «окончанием войны», будет рассмотрено в следующей главе.

** Так, уже в декабре 1919 г. Д. К. диктует Бейли: «Когда он [Христос]... придет, чтобы положить начало новой эпохе...»

*** Перед этим Д. К. говорит, что в сказанном заключается и тайный смысл его профессии «плотника», строящего дом «эпохи Водолея», и далее продолжает: «В этом состоит и истинное значение библейского рассказа о том, как Христос был пригвожден к деревянному кресту, то есть к части дерева» (ВПХ. С.100).

образом, человечество вступит в «новую эпоху» уже в самое ближайшее время *. Что касается работы самого «Христа» в эпоху Водолея, то, по Д. К., она «продлится 2500 лет», то есть столько же, сколько, согласно духовным исследованиям Рудольфа Штайнера, в действительности будет длиться откровение эфирного Христа ²⁶⁵ **. Свое учение Д. К. считает уже принадлежащим к этой новой эпохе, что подтверждается названиями таких его книг, как «Учение в новом веке» (том 1 и 2), «Образование в новом веке» и т. д.

Столь скорое наступление эпохи Водолея полностью расходитя, однако, как с астрономическими данными, так и с результатами современного духовнонаучного исследования. Ибо, согласно первым, Солнце (точка весеннего равноденствия) вступит в созвездие Водолея около 2500 года, в то время как шестая, славянская послееатлантическая эпоха наступит еще позднее, около 3573 года. В это время Солнце достигнет в созвездии Водолея своей кульминации, а человечество полностью завершит развитие в себе души сознательной, без которой невозможно обретение правильного отношения к принципу самодуха, который тогда снизойдет в его среду ²⁶⁶.

Преждевременное же провозглашение эпохи Водолея, впервые осуществленное Д. К. через А. Бейли, а впоследствии подхваченное самыми разными оккультными направлениями так называемой «новой эпохи» («New Age»), также свидетельствует о совместном действии Аримана и Люцифера. Из них первый стремится неправомерным образом приблизить будущее, которое в силу своей преждевременности может действовать парализующим образом на высшие человеческие способности, лишь при постепенном развитии которых нисхождение самодуха произойдет в полностью развитое в душе сознательной индивидуальное Я-сознание, а не через медиумизм, атавистическое ясновидение и массовую одержимость ***.

* В отличие от Духовной науки Д. К. считает эпоху Водолея пятой, а не шестой эпохой в развитии человечества.

** Наряду с числом в 3000 лет Рудольф Штайнер также неоднократно приводит и число 2500.

*** Постепенное же развитие в человечестве новых сверхчувственных способностей связано не с началом эпохи Водолея, а совсем с другими событиями: с началом нынешней эпохи правления в человечестве Архангела Михаила (1879 г.), с концом темного времени Кали-Юги (1899 г.) и с началом нового явления Христа в эфирном теле (см. Библ. 158, 9.11.1914 и Библ. 118). О предстоящем развитии эфирного ясновидения в человечестве неоднократно говорит в своих книгах и Д. К., указывая на то, что оно поведет людей к созерцанию Шамбалы (П. С.47). Только Шамбала, о которой сообщает в своем учении Д. К., это вовсе не Шамбала эфирного Христа, о которой говорит Рудольф Штайнер, а некое тайное место «над» пустыней Гоби, где царит призрачный Санат Кумара.

Что же, по мнению Д. К., принесет человечеству мировой учитель в начавшуюся вместе с его приходом новую эпоху? Прежде всего это будет основание «новой мировой религии»²⁶⁷, которая, наконец, объединит все пять мировых религий: христианскую, индуистскую, буддийскую, магометанскую и иудейскую. Ибо все эти религии, по Д. К., уже давно ожидают прихода мессии во плоти: христиане — второго пришествия Христа*; индусы — прихода Калки-аватара; буддисты — Бодисаттвы Майтрейи; мусульмане — Имама Мади; евреи — обещанного им мессии. С появлением же мирового учителя последователи всех этих религий, заранее подготовленные к этому членами гималайской иерархии, смогут узнать в нем уже давно ожидаемого ими божественного посланника и затем объединиться в общем служении ему. (Эта идея в точно такой же формулировке является основой и учения Рерихов.) Кроме того, такое объединение существующих религий в «новую мировую религию» будет еще более ускорено благодаря повсеместному распространению знаний о том, что «Будда тесно связан с Христом, поскольку это касается процесса его нового явления»²⁶⁸; далее, «что одним из прошлых воплощений Христа был Шри Кришна», и, наконец, что сам «Мастер Иисус... осенял своего старшего ученика... Мухаммада»²⁶⁹.

Средоточием этой «новой мировой религии», появление которой должна подготовить основанная Д. К. «группа мировых служителей», будут три главных годовых праздника. Первым праздником, справляемым в первое апрельское *полнолуние*, будет Пасха — праздник Христа как «учителя всех людей и руководителя духовной иерархии»²⁷⁰.

Вторым будет праздник Весак, о котором подробно говорилось выше. Он справляется в первое майское *полнолуние*. Это праздник Будды как «посредника между высшим спиритуальным центром, Шамбалой и иерархией»²⁷¹. Праздник Весак, по утверждению Д. К., должен, во-первых, «утвердить тот факт, что *Христос находится среди нас в физической оболочке...* Во-вторых, он должен послужить доказательством, что на физическом плане путь к Богу, как на Востоке, так и на Западе, действительно один и тот же; оба учителя человечества (Христос и Будда) присутствуют на нем»²⁷² ** — а вместе с ними и все

* Здесь, как и во многих других местах, Д. К. полностью игнорирует тот факт, что в отличие от восточных религий христианский мир ожидает пришествия Христа не во плоти, а в *духовной форме*, как об этом сообщают Евангелия.

** Д. К. утверждает, что «о факте его присутствия на Земле в физической форме знают ныне сотни тысяч людей, а однажды это будет признано таким же количеством миллионов» (ЭИ. С.584).

гималайские махатмы, включая самого Д. К., и их наиболее продвинутые ученики.

Наконец, третьим праздником является так называемый «праздник доброй воли», или «человечества», который, подобно празднику Весак, уже на протяжении двух тысячелетий ежегодно справляется в первое июньское *полнолуние* в Гималаях: «На протяжении 2000 лет представляет Христос на этом празднестве человечество... Каждый год в этот день он торжественно произносит перед всей иерархией последнюю проповедь Будды. Поэтому этот праздник будет праздником глубокой инвокации и молитвы...» Этот третий праздник был, по указанию Д. К., основан «в человечестве» его учениками в 1952 году как «мировой день инвокации», как «праздник совместного произнесения инвокации во всех странах в один и тот же день»²⁷³ *.

Во всех трех праздниках прежде всего бросается в глаза их связь с полнолунием, то есть их изначальная ориентация на Луну, а не на Солнце, что свойственно вообще всем религиям и оккультным течениям лунного цикла, признающим Христа не как солнечное, а лишь как планетное существо и вследствие этого — лишь как одного из членов бесчисленной цепи пророков и посвященных человечества.

Кроме того, в противоречии с временной последовательностью трех перечисленных праздников (апрель, май, июнь), их духовное значение располагает их в совсем иной последовательности, вполне выдающей истинные намерения их оккультных основателей. Так, по Д. К., высшим праздником оказывается вовсе не Пасха, а Весак, на котором Гаутама Будда представляет Шамбалу; лишь затем следует Пасха, на которой Христос представляет иерархию, стоящую ниже и духовно подчиненную Шамбале; последним следует «праздник человечества», или праздник «доброй воли».

Учреждение «новой мировой религии» будет кроме того связано с деятельностью и постепенным объединением трех мощных организаций: мирового масонства, католической церкви и многочисленных, связанных друг с другом эзотерических групп, в которых будет даваться оккультное обучение по методу «тибетца» (см. стр. 40). Само объединение всех трех перечисленных организаций произойдет благодаря тому, что во всем мире все больше и больше будут действовать соответственно энергии Шамбалы, иерархии и отдельных учителей вместе с их оккультными группами (к последним прежде всего,

* В одном из посланий к своим ученикам Д. К. сообщает: «Вы можете познать, что на нашей планете во многих различных фазах осуществляется гигантская групповая медитация» (УНВ2. С.242).

конечно, относятся руководимые Д. К. движения «мировых служителей», «доброй воли», а также «Школа Арканов», «треугольники» и т. п.). А затем произойдет следующее: «Когда однажды новая универсальная религия достигнет своего господства и будет действительно понято существо эзотерики, тогда объединенные организмы эзотериков, масонов и церквей будут использованы как центры посвящения»²⁷⁴. Что это означает?

Как уже было указано, согласно Д. К., Христос является «иерофантом первого и второго посвящения» (см. стр. 46). Поэтому, по словам Д. К., «если подготовительная работа будет вестись хорошо и по совести, то он [мировой учитель] будет давать во внутренних святилищах этих сообществ — церкви и масонства — первое посвящение. Многие верные сотрудники достигнут во время его деятельности на Земле первого, а немногие второго посвящения»²⁷⁵.

«Первое посвящение» будет «рождением Христа во внутреннем сердца», или пробуждением «Христового сознания»²⁷⁶. По словам Д. К., «ныне таких посвященных тысячи, а к 2025 году миллионы таковых будут жить [на Земле]»²⁷⁷. (Из последних слов следует, что приход на Землю мирового учителя ожидается Д. К. до 2025 года.)

О пробуждении «Христового сознания» Д. К. вообще много говорит в своих книгах. Он, например, сообщает своим ученикам в апреле 1945 года: «Как я вам уже излагал раньше, новое явление Христа сначала проявится в повсеместном восхождении Христового сознания в сердцах людей»²⁷⁸, что, по Д. К., явится непосредственным следствием «излияния духовной силы Христа».

Удивительным образом 32-мя годами раньше, в 1913 году, почти в тех же словах о предстоящем в человечестве пробуждении Христового сознания говорил и Рудольф Штайнер. В этой связи он впервые указал также на то сверхчувственное повторение Мистерии Голгофы, произошедшее в ближайших к земному духовных мирах, которое Христос пережил в процессе приготовления своего нового эфирного откровения в человечестве²⁷⁹. В результате выводы, к которым пришел Рудольф Штайнер, оказались диаметрально противоположны выводам Д. К.

Для Рудольфа Штайнера постепенное пробуждение в человечестве Христового сознания должно вести к развитию новых ясновидческих способностей, с помощью которых в течение ближайших трех тысяч лет все больше и больше людей смогут прийти к *сверхчувственному* переживанию эфирного Христа. Такие люди смогут слышать Его голос и одновременно ясновидчески видеть Его образ²⁸⁰.

Для Д. К. пробуждение Христова сознания в человеке означает нечто совсем иное. По его мнению, оно должно будет позволить людям сначала сделаться более восприимчивыми к учению Христа, которое в наше время, разумеется, распространяется в мире именно «тибетцем», в результате чего многие смогут услышать сначала голос Христа, а затем пережить даже «осененность» им, но все это лишь для того, чтобы тем безошибочнее узнать его на Земле, когда он сам, наконец, появится на ней в физическом теле.

Вслед за пробуждением Христова сознания последует «второе посвящение», и «очищающие воды [этого] посвящения-крещения изольются на сотни учеников во всех странах». В результате, с помощью всех членов иерархии, которые придут на Землю вместе с мировым учителем, и при поддержке всех упомянутых новопосвященных первой и второй ступени, в человечестве «снова будут установлены древнейшие мистерии», или «мистерии посвящения», в которых затем под руководством мирового учителя «сотни тысяч людей во всем мире переживут одно из великих расширений сознания», а также будет установлен «новый мировой порядок» — «порядок царства Божия под физическим водительством Христа», или безраздельного владычества на Земле планетной иерархии, которая, по Д. К., и есть «истинная Христова церковь», или «истинное царство Божие»²⁸¹ *.

Для достижения всего этого на Земле должны быть еще установлены «правильные человеческие отношения», которым и научит людей мировой учитель. Они, по Д. К., будут состоять в «самоограничении, отречении, в полном подчинении существующим фактам и послушном следовании божественному закону... И [Христос] поможет человечеству, чтобы оно усвоило эти черты характера с пониманием и воодушевлением, результатом чего явится чувство телесного блаженства... — для человечества совершенно новое переживание. Ибо Христос еще только должен будет научить людей по-настоящему быть счастливыми, людей, которые распростиются со старыми, жалкими жизненными привычками». Далее, согласно Д. К., мировой учитель научит все человечество «закону повторного рождения» [перевоплощения], в результате чего каждый человек узнает следующее: если он (в смысле «нового мирового порядка») научится «ничего больше не требовать для своего собственного Я, то тем самым он откажется от всякого стремления к жизни в трех мирах и освободится от закона перевоплощения. Отныне он [будет] обладать лишь групповым сознанием,

* В следующей главе будет показано, с какого рода земными событиями Д. К. связывает первые признаки наступления этого «царства Божия».

зная, к какой группе он принадлежит и познавая душу во всех ее проявлениях». Этот полный отказ от индивидуального Я в пользу групповой душевности Д. К. называет еще «достижением ступени совершенства, подобной Христовой»²⁸² *.

В настоящей работе совершенно невозможно даже перечислить все многообразие деталей и подробностей второго пришествия, которые приводит в своих книгах Д. К. Обратимся лишь к названиям отдельных глав. Так, будущий мировой учитель будет учить человечество тому, что «Бог является фактом», а также «отношениям человека к Богу». Однако в действительности этим «Богом» будет все тот же пришедший с Венеры Санат Кумара. Он также будет учить людей «бессмертию человеческой души», ведущему, однако, лишь к отказу от Я и его растворению в общей душевной субстанции («групповому сознанию»). Далее, он будет учить тому, что в человечестве «всегда существовали откровения и всегда приходили божественные посланцы», то есть, что ему в качестве аватара и мирового учителя предшествовал Гаутама Будда, а за ним последует следующий аватар и мировой учитель, а затем все новые и все более высокие существа **, все дальше и дальше в бесконечной цепи сменяющих друг друга посвященных, махатм, аватар, небесных людей, логосов, манвантар, космических уровней и т. д.²⁸³

В этой связи особенно характерными являются представления Д. К. о том, чем явится это второе пришествие для самого «Христа». По мнению Д. К., для него самого оно станет не чем иным, как очередным «испытанием» на его пути к следующей, седьмой ступени посвящения, которой он еще полностью не достиг в древней Палес-

* Здесь, однако, Д. К. делает многозначительную оговорку. Он пишет: «Этот закон [перевоплощения], как таковой, существует, но мы до сих пор еще ничего не знаем о том, как он действует в отдельностях» (ВПХ. С.121–122). Это совершенно безличное отношение к повторным земным жизням от Д. К. перешло и к его ученице А. Бейли. Так, в 1945 г. она замечает в связи с этим в своей незаконченной «Автобиографии»: «Одна [земная] жизнь, вероятно, не имеет большего значения для души, чем для меня пять минут в 1903 году» (НА. С.98). Напротив, подробнейшему описанию действия этого закона, вплоть до самых мельчайших деталей, Рудольф Штайнер посвятил 6 томов своих кармических лекций (Библ. 235–240). Ибо мистерии перевоплощения связаны с человеческим Я, а не с человеческой душой. Поэтому Д. К., стремясь растворить его в групповой душевности, тем самым совершенно однозначно раскрывает люциферический источник своих инспираций.

** Об одном из них Д. К., например, говорит: «Работа Будды, Христа и следующего аватара будет заменена тем, кого ожидают как Шамбала, так и иерархия, и в отношении которого учения о мессиях и аватарах были и поныне являются лишь слабыми, отдаленными символами» (ТСЛ5. С.308).

тине, а потому не услышал «признающего голоса» Отца (Санат Кумары), безмолвствовавшего во время Мистерии Голгофы. Поэтому только «когда в течение ближайших 2000 лет Христос однажды завершит свою работу, начатую им 2000 лет тому назад, тогда наверняка этот голос подтверждения [Отца] прозвучит еще раз, и ему будет даровано божественное признание его земной работы. Тогда Христос переживет огромное, мощное посвящение... Тогда Будда и Христос вместе предстанут перед Отцом или Владыкой Мира [Санат Кумарой]. Оба они узрят тогда его великолепия, после чего они обратятся к более высоким и всеобъемлющим целям, природа и размах которых нам неизвестны»²⁸⁴. Иначе говоря, достигнув через 2000 лет ступени Будды, Христос, по Д. К., вместе с ним окончательно покинет земное человечество, передав руководство последним следующему аватару или мировому учителю. У Д. К. мы далее читаем: «Он сам стоит перед значительным испытанием [явление в физическом теле], которое предшествует великому посвящению, и если он выдержит это испытание и исполнит свою задачу, то он будет призван к еще более высокой должности в доме Отца, или же он перейдет к далеко отстоящему [от человечества] служению, куда за ним смогут последовать лишь высочайшие. Тогда его должность [как мирового учителя] будет занята тем, кого он сам подготовил и обучил для этого... Тогда он исполнит свою задачу, и ему будет дана свобода снова покинуть нас, *однако на этот раз, чтобы уже никогда к нам не возвращаться*. Тогда он передаст мир людей в руки того великого духовного служителя, который станет новым главой иерархии, этой невидимой церкви»²⁸⁵.

В другой же своей книге Д. К. уже совсем прямо говорит о том, куда уйдет Христос, «чтобы никогда не возвращаться» к человечеству: «Он [Христос] является значительнейшим выражением посвящения Сириуса, и в это высокое место [Сириус] он, в конце концов, уйдет, независимо от своих обязанностей и иерархических обязательств, которые в промежуток между тем временем [его ухода на Сириус] и нынешним могут повести куда-то еще». Причем, как выясняется, на этом пути к Сириусу предшественником Христа был не Санат Кумара, которого Д. К. упорно идентифицирует с «Отцом», а не кто иной, как Люцифер. Ибо «Санат Кумара не находится на линии Сириуса, но [с этой линией] тесно связан... Люцифер, сын утра». И далее Д. К. приходит к выводу: «Отсюда большое число людей, которые станут учениками в ложе Сириуса»²⁸⁶.

Совсем иначе выглядит будущая деятельность Христа с точки зрения христианского эзотеризма. Как чисто духовное Солнечное

Существо действует Он после Мистерии Голгофы в духовной ауре Земли. Ибо в результате своего прохождения через Мистерию Голгофы Христос соединился с человечеством не на «ближайшие 2000 лет», лишь до прихода следующего мирового учителя, а «до скончания земных времен», то есть *до конца всего космического зона Земли*, вплоть до того полного преобразования всего нашего Космоса, которое описано в конце Апокалипсиса как явление нового Неба и новой Земли²⁸⁷. Как Солнечный Логос и одновременно — после Мистерии Голгофы — новый Дух Земли, Христос к концу нынешнего эона вызовет полное одухотворение всей Земли, а затем ее соединение с Солнцем, то есть то высшее состояние, которое было увидено Иоанном Богословом в образе жены, облаченной Солнцем и имеющей над головой 12 звезд, а под ногами Луну. В результате тот *солнечный импульс*, который через Мистерию Голгофы был внесен Христом во все земное развитие, достигнет своего полного осуществления, а соединенная с Солнцем Земля станет зачатком нового Космоса, того Космоса Любви, в который однажды должен превратиться современный Космос Мудрости, как это описано Рудольфом Штайнером в конце его книги «Очерк Тайноведения»²⁸⁸.

А в еще более широкой, космической перспективе Мистерия Голгофы оказывается средоточием всего мирового развития, проходящего через семь космических эонов: от древнего Сатурна до Вулкана²⁸⁹, которые лишь в ее свете вообще становятся познаваемыми для современного посвященного. Поэтому Рудольф Штайнер говорит: «Все прошлое развитие, вплоть до Сатурна, и все будущее развитие, вплоть до эпохи Вулкана, рассматривается в ней [Антропософии] так, что свет, необходимый для этих рассматриваний, происходит от познания Мистерии Голгофы»²⁹⁰.

Таким образом, евангельские слова «И Я с вами до скончания земных времен» (Матф. 28:20) означают не новый приход Христа в физическом теле, а продолжающийся поток Его все более высоких *сверхчувственных* откровений человечеству, с которым благодаря Мистерии Голгофы Он соединился на все грядущие времена*.

* См. об этом подробнее Часть III, гл. 6. В данном месте нет никакой возможности даже приблизительно передать всю глубину антропософской христологии, все многообразие и значительность духовнонаучных сообщений Рудольфа Штайнера о космическом существе Христа и о мировом значении Мистерии Голгофы как центрального события, давшего высший смысл всему земному развитию. Помимо основных книг, раскрытию мистерии эзотерического христианства Рудольф Штайнер посвятил многие сотни лекций. (Один лишь перечень христологических тем в его лекционном наследии составляет сборник в 100 страниц.)

«Поэтому, — говорит Рудольф Штайнер, — совершенно неправомерно приводить в связь с именем Христа то, что после Мистерии Голгофы еще как-то хочет воплощаться в физическом теле. Ибо в этом на дневной свет выступило бы *грандиозное непонимание Мистерии Голгофы...* В то мгновение, когда действительно понимают Мистерию Голгофы, имя Христа уже не приводят в связь ни с чем, что после Мистерии Голгофы еще воплощается в физическом теле. Называть именем Христа какое-либо существо, которое после Мистерии Голгофы воплотилось бы в физическом человеческом теле, означает *или злоупотребление именем Христа, или полное непонимание Мистерии Голгофы*»²⁹¹.

В случае же Д. К. мы, несомненно, имеем дело и с тем и с другим.

И в заключение этой главы необходимо отметить еще один аспект рассматриваемой в ней темы, приоткрывающий завесу над тайной истинного происхождения всего учения «тибетца». В его книге «Второе пришествие Христа» этому аспекту посвящена последняя, 7-я глава. В ней Д. К. сначала говорит об одной из самых неотложных задач основанной им «группы новых мировых служителей» в связи с предстоящим появлением мирового учителя: о необходимости мобилизовать для подготовки его прихода миллионы «простых людей» во всех странах. Ибо «спасение мира находится в руках бесчисленных добрых, маленьких людей, а также миллионов правильно мыслящих людей во всех странах; это они будут теми, кто возьмет на себя работу по подготовке прихода Христа»²⁹². Руководящей же нитью в этой работе для широких масс должна послужить распространяемая среди них членами группы «мировых служителей» «маленькая молитва, звучащая так: “Всемогущий Господь Бог! подай земле мир и дай мне начать” *», которая объединяет вместе все, в чем нуждается человек, желающий работать по подготовке нового прихода Христа»²⁹³.

После этого Д. К. непосредственно переходит к вопросу, особенно характерному для всего его подхода к главной теме книги, а именно к вопросу *финансирования второго пришествия*. Ибо «недостаток в финансовой поддержке дела Христова... является, быть может, самой большой из всех трудностей...», — диктует он А. Бейли.

И правда, вновь появившемуся мировому учителю придется ведь, по представлениям Д. К., не раз облететь весь мир на самолете, получить многие часы на телевидении и радио в различных странах, неоднократно снимать самые большие залы и стадионы для своих

* Имеется в виду «начать» подготовку второго пришествия.

публичных выступлений и т. п. А если к тому же он будет еще повсюду путешествовать вместе со всей своей «окультной свитой»... Не трудно догадаться, сколько все это будет стоить. А деньги, как известно, с Неба не падают. Поэтому Д. К. пытается проявить в этом вопросе подлинную практическую сноровку. Так, по его мнению, в мире должен быть «основан фонд для подготовки нового прихода Христа». Но откуда же должны взяться для него деньги? Ответ Д. К. весьма прост: через «бессамостное участие тысяч внешне незначительных людей»²⁹⁴, то есть тех самых, которые, согласно вышеприведенной «маленькой молитве», и должны «начать» эту подготовку, правда, отнюдь не только в идеальном, так сказать, «духовном» смысле, но прежде всего в весьма конкретном — материальном.

Здесь Д. К. предлагает следующее решение проблемы: «Если бы, например, миллионы людей, любящих Христа и желающих послужить его делу, ежегодно сделали по крайней мере маленькое пожертвование, тогда собралось бы достаточно денег для его работы». Этому плану противостоит, однако, большая трудность, которая заключается «в видимой неспособности людей давать деньги. По той или иной причине они дают мало или вообще не дают, — жалуется Д. К., — даже если они и проявляют интерес к такому хорошему делу, как приход Христа». Поэтому основным призывом, обращенным к каждому человеку, является: «Дай столько, сколько ты только можешь!»

Этот весьма практичный, если не сказать утилитарный, подход к вопросу «второго пришествия» уже не должен удивлять читателя, ибо *физический* приход мирового учителя может быть осуществлен лишь с помощью *физических* средств, то есть — денег. И если, по словам Рудольфа Штайнера, провозглашение прихода физического Христа является проявлением «восточного материализма»²⁹⁵, то есть — прямым следствием проникновения также и на азиатский Восток *ариманических* сил, то *такое* пришествие, по самой своей ариманической природе, может опираться лишь на то, что в физическом мире представляет собой наибольшую концентрацию ариманических сил, — деньги *.

* Насколько проблема денежных средств владеет умом «тибетца», явствует из следующего парадоксального заявления: «Миллиарды необходимы для того, чтобы преодолеть материализм, который овладел человечеством с незапамятных времен» (УНВ2. С.264). Читая об этой попытке ариманическими средствами избавиться от Аримана, нельзя не вспомнить о словах Христа: «Как может Сатана изгонять Сатану?» (Марк 3:2).

Совсем особую задачу ставит Д. К. в этой связи перед непосредственными руководимыми им самим членами «новой группы мировых служителей». В своем послании к ним он пишет: «Должно быть понято, что деньги — это энергия, которая может привести в действие и сделать возможной... деятельность новой группы мировых служителей. Она еще не обладает деньгами. Но она в них остро нуждается». Ибо «миллиарды будут использованы... для того, чтобы вызвать возрождение человеческих отношений и таким образом настолько очиститься и украсить наш современный мир, чтобы Христос мог появиться среди людей»²⁹⁶.

Для скорейшего обретения этих «миллиардов», необходимых для прихода мирового учителя, Д. К. требует от своих учеников проводить еженедельно совершенно особую медитативную работу, состоящую из двух частей. По четвергам все его ученики должны медитировать «особенно глубокую медитацию о подготовке нового явления Христа», а по воскресеньям «особенно глубокую медитацию о привлечении денег для иерархических целей» (то есть прежде всего для подготовки второго пришествия). В обоих случаях, однако, речь идет лишь об иной форме работы со все тем же «призывом», или «великой инвокацией». Так, по четвергам ученики Д. К. должны работать над его тремя первыми строфами, последовательно внушая себе такую мысль: «Я не имею никакой другой цели в жизни», кроме «служения тому, кто должен прийти». По воскресеньям же (каждое воскресное утро) все ученики должны в особенности медитировать заключительную 4-ю строфу. При этом каждый раз самой медитации должен предшествовать целый ряд углубленных размышлений и молитв*, которые начинаются со следующей мысли: «Если деньги — это одна из важнейших вещей, которая необходима сегодня для духовной работы, то где лежит причина того, что они ныне минуют работу иерархии?» Затем ученики должны проникнуться другой мыслью, которую «тибетец» формулирует так: «Подумайте об искуплении человечества через правильное использование денег». При этом все ученики должны погрузиться в образ «мощного потока текущей золотой субстанции». После этого следует еще довольно длинный «молитвенный призыв», в котором, наряду с другими, стоят такие слова: «Новая группа мировых служителей нуждается в большом количестве денег. Я прошу, чтобы необходимые большие суммы были предоставлены в ее распоряжение». При этом Д. К. уверяет, что

* Последующее изложение передает данную «тибетец» медитативную работу лишь в сильно сокращенном виде, так как полное описание занимает у него целых три страницы.

«благодаря творческой силе воображения и волевому акту [развиваемым в подобной медитации] бесчисленные и безграничные суммы текут в руки тех, кто стремится делать работу мастеров». Далее ученики должны «с убежденностью и ударением» произнести следующие слова: «Он, которого ожидает весь мир, сказал: все, что когда-либо будет проситься во имя его и с верой в исполнение, — все это исполнится». После чего следует уже совсем конкретная просьба: «Я прошу о необходимых деньгах для... [многоточие оригинала] и могу этого требовать...» Лишь после этих слов ученик может, наконец, медитировать над 4-й строфой «призыва», образующей своего рода кульминацию всего медитативного процесса.

В завершение упражнения ученики должны серьезно подумать о том, какую сумму денег каждый из них сам скопил за истекшую неделю и может теперь пожертвовать «Христу и его иерархии» на поддержку второго пришествия. В этом пункте Д. К. проявляет особую строгость к своим ученикам, которые должны осознать: «Если вы не даете, то вы также не должны просить; вы не имеете никакого права просить о том, чем вы не делитесь с другими». Действительные же плоды эта медитация может, по Д. К., принести лишь в том случае, если ее будут употреблять «многие в одно и то же время»²⁹⁷.

А в следующем своем послании Д. К. вновь напоминает своим ученикам: «В моей последней серии указаний [для эзотерического обучения] я дал вам групповую медитацию, нацеленную на помощь работе новой группы мировых служителей в ее стремлении подготовить человечество к новому приходу Христа»²⁹⁸ *.

Нам было необходимо так подробно остановиться именно на этом аспекте оккультной деятельности «тибетца» и его учеников, потому что в нем явственнее всего проявляется откровенно ариманический характер инспираций, стоящих за всем движением.

* К сказанному в этом послании необходимо добавить еще следующее. Два объемных тома, озаглавленных «Ученичество в новую эпоху» (каждый почти в 1000 страниц), содержат не только послания Д. К. к группам, но и его письма к отдельным ученикам (лишь во втором томе письма к ним занимают почти 400 страниц). О том, какого рода отношения между учителем и учениками развиваются в них, свидетельствует, например, начало следующего письма: «Мой друг и брат! В течение многих [земных] жизней мы были связаны друг с другом, хотя это лишь второе воплощение, в котором ты определенно рассматриваешься мною и моими сотрудниками как обязавшийся ученик... Как ученик ты обязан способствовать нашим планам и заниматься определенной групповой работой» (УНВ2. С.582). А в письме к другому своему ученику Д. К. сообщает: «Христос знает тебя через твоего собственного мастера [т. е. в данном случае через Д. К.] и никаким иным образом. Ты же его еще знать не можешь» (УНВ2. С.762).

Эта чисто ариманическая сторона всех основанных «тибетцем» организаций и движений, равно как его «оккультный материализм», охарактеризованный в предыдущих главах, неизбежно вызывают вопрос об их связи с одним предстоящим в скором времени событием. Речь идет о следующем: именно в то время, когда, по Д. К., должно будет начаться второе пришествие (начало следующего тысячелетия), согласно духовнонаучным исследованиям Рудольфа Штайнера, на Земле появится *в физическом теле* совсем иное существо, а именно сам Ариман. Здесь в глаза особенно бросается тот факт, что сразу после того, как Рудольф Штайнер впервые заговорил о предстоящем приходе на Землю Аримана во плоти (октябрь — ноябрь 1919 г.)²⁹⁹, «тибетец» вступил в Америке в телепатическую связь с А. Бейли (19 ноября 1919 г.) и начал диктовать ей свои книги. Однако вопрос о том, является ли это совпадение во времени также и совпадением по существу, мы должны пока оставить открытым, поскольку ответ на него зависит от того, *кто* же в действительности появится на Земле в качестве ложного мессии, приход которого ныне столь активно возвещают восточные оккультисты*, а возможно уже и подготавливают, причем не обязательно только в глубинах Гималаев. Подобная подготовка может вестись одновременно в самых разных местах, и лишь в последний момент выяснится, какой из подготовленных кандидатов будет использован Ариманом для своего воплощения**.

Лишь одну деталь, удивительным образом сближающую будущую деятельность воплощенного Аримана с земной деятельностью описанного «тибетцем» мирового учителя, необходимо все же упомя-

* По Д. К., ему будет предшествовать по времени еще один посвященный, который или в конце XX столетия, или в начале следующего продолжит и доведет до «кульминации» учение Д. К. о втором пришествии и тем самым завершит на Земле подготовку к нему.

** В данном месте необходимо вспомнить и о том, что, согласно Апокалипсису (19:20), Антихрист появится не один, но ему будет предшествовать, а затем активно помогать его темный «пророк». И если первый придет с Запада, то второй, как носитель поддерживающего его люциферического импульса, скорее всего придет с Востока (см. «Краткую повесть об Антихристе» Вл. Соловьева). А так как в своих трудах Д. К. все снова и снова подчеркивает весьма скромную роль Христа, принадлежавшего, по его мнению, лишь к низшей, *планетной* иерархии, то можно легко себе представить всю степень достигнутого эффекта, когда сам мировой учитель, вместе со всеми своими учениками, признает пришедшее на Землю еще более высокое существо, члена, скажем, уже не планетной, а космической иерархии, и поклонится ему. На такую возможность намекает и сам Д. К., утверждая, что «посланник, который появится позднее... будет великим и мощным аватаром», — большим, чем Будда и Христос, ибо «его существо будет не с этой Земли» (СН. С.155).

нуть. Согласно Рудольфу Штайнеру, придя на Землю, «Ариман при помощи самых грандиозных искусств даст людям то, что, как ясновидческое знание, прежде было достижимо лишь с большим трудом и многими усилиями... Когда в надлежащий момент [в начале 3-го тысячелетия] Ариман воплотится в западном мире, то он откроет большую оккультную школу, в которой будут заниматься самыми грандиозными колдовскими искусствами, а в человечество изольется все то, что прежде достигалось лишь с большим трудом»³⁰⁰. Нечто подобное сообщает и Д. К. о мировом учителе, который, придя на Землю, сразу дарует «посвящение» и «расширение сознания» миллионам людей.

Противоположным полюсом этого предстоящего явления на Земле Аримана было произошедшее в древности на азиатском Востоке воплощение Люцифера, результатом которого явилось влияние в человечество мощного потока люциферической мудрости, которой и поныне в значительной степени живет весь азиатский Восток³⁰¹. Между этими двумя полюсами земного развития: воплощением Люцифера в прошлом и Аримана в будущем — стоит *Мистерия Голгофы*, истинное понимание и связь с которой единственно дает возможность преодолеть как силы Люцифера, так и силы Аримана. Поэтому, говорит Рудольф Штайнер, «я никогда, ни на один шаг не отклонюсь от подчеркивания этого факта — Мистерии Голгофы»³⁰². Ибо «познание того, что Мистерия Голгофы стоит в средоточии мирового развития, является дальнейшим шагом в развитии всего человечества»³⁰³. — «И придет время, когда последователи китайской, буддийской, брахманистской религии найдут это признание Мистерии Голгофы столь же мало противоречащим их религии, сколь мало противоречит ей коперникова система мира. И это будет считаться своего рода религиозным эгоизмом, если нехристианские религии будут сопротивляться принятию этого факта»³⁰⁴.

В сказанном мы имеем еще одно свидетельство того, сколь «бессмысленным является утверждение *некоторых оккультистов* о повторных земных жизнях Христа»³⁰⁵. Подобные утверждения, распространяемые в массовом порядке в человечестве и основанные уже не просто на непонимании, но на полном отрицании живой Мистерии Христа, как это происходит в учении «тибетца», становятся особенно опасными в преддверии воплощения на Земле Аримана. Ибо «все меньше и меньше будет возможно защититься в мире от влияния Аримана, пребывая вне сил, исходящих от Мистерии Христа»³⁰⁶, средоточием которой является Мистерия Голгофы.

6. Оккультизм, наука и мировая политика

*Старая пропасть между религией и политикой
должна быть преодолена.*

А. Бейли, «Второе пришествие Христа»

Даже при беглом знакомстве с книгами «тибетца» сразу бросается в глаза их пронизанность представлениями современной материалистической физики и астрономии. Такими понятиями, как энергия, сила, вибрация, колебания, электричество, магнетизм, атомарная материя, перманентный атом и т. д., просто пестрят все без исключения труды Д. К. Если бы не его утверждения о своем тибетском происхождении, то можно было бы вполне предположить, что эти книги были продиктованы неким *западным* оккультистом или даже целой их группой, в которую, однако, могли входить также и некоторые восточные, тибетские оккультисты*.

Так, например, сообщая об ангелах, которые будут вместе с гималайскими учителями сопровождать на Земле мирового учителя, Д. К. говорит об их «вибрации» и об их «более высоких [чем у человека] колебательных частотах»³⁰⁷. И если он далее утверждает, что именно эти ангелы будут «учить человечество эфирно видеть», то спрашивается, что это будет за ясновидение.

О том, что Д. К. представляет себе всю нашу солнечную систему, вплоть до самого «духовного Солнца», состоящей лишь из различных родов *электричества*, уже подробно говорилось выше.

То же самое касается и магнетизма. Так, например, описывая оккультные школы различных планет солнечной системы, Д. К.

* Такое временное объединение западной и восточной тайных лож для достижения определенной оккультной цели, важной для них обеих, само по себе не является чем-то новым в мировой истории (см. об этом также в связи с Рерихами в Части I). В данном случае такое объединение могло бы стать лишь еще одним свидетельством того, что предстоящему приходу Аримана во плоти будет всячески способствовать и Люцифер, объединяя свои усилия с ариманическими духами, чтобы тем вернее соблазнить все человечество и на Западе, и на Востоке (см. Библ. 191, 1.11.1919).

характеризует именно земную школу как «школу *магнетической восприимчивости*»³⁰⁸. А в других местах он просто называет магнетизм «результатом действия божественного луча в его проявлении», «божественной алхимией»³⁰⁹ и т. д. В особенности самая объемная из книг Д. К. — «Трактат о космическом огне» — полна подобных утверждений.

Однако наиболее многочисленными являются сведения Д. К. об атомах, атомарной материи, перманентных атомах и т. д., существующих, согласно его учению, на всех «духовных» уровнях нашей солнечной системы вплоть до самого «солнечного логоса» и даже выше.

В этой связи особенно характерно отношение Д. К. к открытию атомной энергии: расщеплению атомного ядра и ее употреблению как средства массового уничтожения. Как известно, впервые атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны, 6 и 8 августа 1945 года, в результате чего в одной лишь Хиросиме в течение нескольких секунд погибло более 200.000 человек мирного населения, а многие тысячи других десятилетиями должны были мучительно страдать от последствий радиоактивного облучения.

Все это, по-видимому, мало волнует «тибетца» *, который уже через три дня после чудовищной катастрофы диктует Бейли для своих учеников следующее послание: «Сегодня я хочу говорить о свершившемся *духовном событии, величайшем со времени появления четвертого природного царства* (человечества). Я имею в виду высвобождение атомной энергии, о котором сообщили газеты 6 августа 1945 года в связи с бомбардировкой Японии. Несколько лет тому назад я сказал вам, что новая эра будет основана в человечестве учеными и что грядущее царство Божие на Земле будет возведено через успешные научные исследования. Высвобождение атомной энергии — это первый шаг в новую эпоху **; мое предсказание сбылось в этот значительный год»³¹⁰.

* О погибших при взрывах японцах Д. К. пишет: «...их военный потенциал будет уничтожен и их аспект формы [физические тела] будет убит. Это уничтожение — и, в результате, высвобождение их заточенных в темнице [тела] душ — является необходимым процессом: [в этом] оправдание того, что на японское население была сброшена атомная бомба» (ЭИ. С.595).

** Читатель помнит, что в других местах своих трудов Д. К. определенно связывает это «грядущее царство Божие на Земле» с новым пришествием Христа. Таким образом, взрыв атомной бомбы — это, по «тибетцу», начало возведения его прихода учеными (и, конечно, политиками) и «первый шаг в новую эпоху» Водолея.

Далее в том же послании Д. К. в связи с этим первым использованием атомной бомбы говорит об освобождении неких «душевных сил» внутри атома и продолжает: «Для самой материи это было великим и мощным посвящением, параллельным тем посвящениям, которые освобождают души людей»³¹¹. В этом пункте Д. К. идет так далеко, что соотносит с «ослепительным светом», сопровождающим высвобождение энергии атомной бомбы, ни много ни мало, как свет, который апостол Павел пережил в момент своего посвящения на пути в Дамаск: «“Ослепительный свет”, всегда сопровождающий истинное обращение и являющийся сопутствующим элементом всякой жизни... и свет, высвобождающийся в результате расщепления атома, — являются одним и тем же выражением различных ступеней сознания и определенно стоят в связи с процессами и действиями посвящения»³¹².

А чтобы еще более подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о том роде посвящения, в котором в эпоху нового пришествия иерофантом будет выступать сам мировой учитель, Д. К. связывает далее этот «ослепительный свет» с третьей строкой первой строфы «великого призыва» (инвокации), тем самым приводя в связь атомную энергию не только с мировым учителем, но и с самим «богом» (Санат Кумарой), ибо первая строфа звучит так:

Из источника света в разуме Бога
Да струится свет в разум человека.
Да снизойдет свет на Землю! —

то есть, да снизойдет на нее «свет» разрывающихся атомных бомб, несущих человечеству «посвящение» новой эпохи второго пришествия! Что это — апокалиптический образ второго пришествия как третьей, на этот раз уже атомной мировой войны?

А в другой своей книге Д. К. указывает на связь энергии атомных бомб с деятельностью все того же «бога» еще в таких словах: «Бог был явлен в природе — то есть планетный логос в конкретном и материальном проявлении, — и это достигло своей вершины в колоссальном выражении мощи атомной бомбы»³¹³.

Что же касается планетных источников происхождения этой энергии, то он описывает их так: «В результате *внепланетного побуждения*, непосредственного планетного кризиса и современного *инвокативного призыва человечества* [то есть призыва о втором пришествии, который был рассмотрен в предыдущей главе], энергиям Шамбалы было разрешено подействовать на “центр, который мы называем человечеством”. Это породило два мощных результата:

во-первых, разразилась мировая война, а во-вторых, было осуществлено расщепление атома, проявившееся в атомной бомбе. Оба события были возможны в результате излияния энергии или силы... первого луча власти, или воли... Таким образом был подготовлен путь к новой эре и была устроена сцена для лучшего будущего. Таковы были намерения и цель тех, кто образует совет при господе [Санат Кумаре]. И самому человечеству предоставлено извлечь выгоду из дарованной ему возможности, которая дала проявиться этой *разрушающей манифестации*³¹⁴, то есть манифестации все того же всеразрушающего Шивы как высшего аспекта троичного логоса.

Упомянутое в начале этой цитаты «внепланетное побуждение» Д. К. связывает с космической деятельностью особых существ, называемых им «великими освободителями», или «владыками освобождения». Эти существа связаны со всем, что на Земле вообще касается проблемы свободы и освобождения. Д. К. пишет: «Все великие идеи происходят, следовательно, из источников жизни, которые в этой древнейшей инвокации * называются “владыками освобождения”. Существует трое таких освободителей, из которых один находится ближе к Земле и к человечеству, чем два других. С ними могут вступить в связь те [люди], которые понимают сущность свободы и чьим величайшим желанием является достижение освобождения». По Д. К., именно эти «великие освободители услышали молящий призыв людей, высвободили внепланетную энергию и методически направили ее на Землю. Мощное воздействие этой энергии на атомарную субстанцию, которой занимались исследователи, вызвало изменения, помогшие ученым достигнуть успеха» (в «высвобождении» атомной энергии). Ибо «высвобождение, или *освобождение*, является основным мотивом новой эпохи. Это освобождение началось с высвобождения одного аспекта материи [атомного]»³¹⁵.

Если само расщепление (или «освобождение») атома Д. К. относит, таким образом, к «внепланетной» деятельности «великого освободителя» (и, как мы еще увидим, уже известного нам «аватара синтеза»), усилившего излияние первого луча из Шамбалы в человечество, то идея атомной борьбы происходит, по Д. К., уже из более низкой инстанции, а именно из ашрама Мории, непосредственно работающего с силами этого луча: «Идея атомной бомбы произошла из одного ашрама первого луча»³¹⁶, — сообщает Д. К. своим ученикам.

* «Да выступят великие освободители / И да придут они на помощь сынам человеческим», — так начинается инвокация, которую Д. К. дал своим ученикам еще в июне 1940 г. (ЭИ. С.306, 325).

Высшим же руководителем всех ашрамов этого луча является махатма Мория * (будущий Ману 6-й коренной расы), ныне особенно интенсивно работающий с Христом и Ману 5-й расы. Они втроем образуют уже упомянутый выше «энергетический треугольник», через который в наше время действует еще более высокое существо — аватар синтеза: «Эти трое: Христос, Ману и мастер Мория — образуют энергетический *треугольник*, в котором и через который может струиться энергия аватара синтеза, управляемая ими затем надлежащим образом»³¹⁷. А так как аватар синтеза также пришел в Шамбалу из *внепланетных* сфер, как носитель внепланетных энергий, то в целом получается следующая картина: аватар синтеза вместе с «великим освободителем» побуждает Шамбалу излить в человечество энергию первого луча (власти, или воли). Эта энергия действует отсюда через описанный «энергетический треугольник», затем через ашрам Мории ** и приводит сначала к появлению на Земле атомной бомбы, а затем к ее использованию, то есть к тому событию, которое Д. К. называет, как мы видели, «величайшим духовным событием со времени появления... человечества».

Итак, сбрасывание атомной бомбы на японские города Д. К. непосредственно связывает с наступлением «новой эры» и с «приходом на землю царства Божия», то есть со всеми основными элементами второго пришествия, на которое сам «Христос», по Д. К., *решился лишь за два месяца до первого использования атомной бомбы*.

О том, до какой степени сам Д. К. *убежден* в участии будущего мирового учителя в оккультной истории создания и использования первой атомной бомбы, свидетельствуют еще следующие два высказывания. Первое из них было продиктовано им в мае 1944 года: «Он [Христос]... занят тем, чтобы приходящую из Шамбалы волевою энергию [первого луча] направить таким образом, чтобы ею не завладели осевые силы и не смогли бы ею злоупотребить для усиления противодействия силам света. Эта энергия должна быть направлена и использована так, чтобы нации союзников могли и далее следовать

* Если принять во внимание, что, по Д. К., именно Мория в особенности имеет своей задачей инспирировать ведущих правителей и политиков всего мира, а сам факт первого использования атомной бомбы имел столь колоссальное духовное значение, то не следует ли из этого, что, по мнению Д. К., именно Мория и был тем, кто инспирировал Трумена сбросить атомные бомбы на японские города?

** Д. К. сообщает: «Также ашрам мастера Мории необычайно активен. Так как это ашрам первого луча, то энергия, приходящая от аватара синтеза, струится, естественно, прежде всего через этот ашрам» (ЭИ. С.788—789).

своим планам победоносного завершения войны... Все это требует от Христа такой концентрации [его сил], для которой у нас еще нет даже подходящего понятия...» Далее, в марте 1945 г. Д. К. пишет: «Мощная манифестация первого луча (воли, или целенаправленного намерения) приводится теперь в действие; Христос — водитель светлых сил *уполномочил ашрамы первого луча* увеличить силу всех своих учеников, которые действуют в правительствах и в политике, а также, по возможности, просветить все законодательные органы различных наций, *причем совершенно безразлично, как и какими методами*»³¹⁸.

Таким образом, с точки зрения Д. К., Христос является одним из «окультурных авторов» атомной бомбы, а ее использование — первым видимым предвестием его второго пришествия. Более кощунственной мысль трудно себе представить!

В уже цитированном послании Д. К. от 9 августа 1945 г., написанном после атомной катастрофы в Японии, наряду с ее «оправданием», подробно описывается, как планетная иерархия, с помощью все тех же «великих освободителей», смогла так подействовать на одну группу ученых (в Германии), что она пережила «род ментального паралича», в то время как другая группа (в США) была ею «стимулирована и приведена к успеху». Она-то и изобрела атомную бомбу, которая, по словам Д. К., «поставила завершающую точку в последней главе этого печального времени; потребовалось всего лишь два проявления ее уничтожающей мощи, и сопротивление сил зла рухнуло *, ибо сила ее действия, по преимуществу, эфирного рода»³¹⁹. В дальнейшем атомная энергия явится «спасительной силой, которая сможет все обновить, поправить и снова восстановить», а также «освободить все человечество от бедности, запустения, унижений, мучительного труда и отчаяния»³²⁰. По мысли Д. К., атомная бомба «должна быть передана в руки ООН и *использована* (будем надеяться, что одной угрозы будет достаточно), если какая-нибудь нация предпримет агрессивные действия. При этом в принципе не играет никакой роли, проистечет ли эта агрессия от определенной нации или обладающей властью группировки, или же она будет вызвана политическими группами какой-либо мощной религиозной организации (например, Римской церкви)»³²¹.

Причина столь положительного отношения посвященных гималайской иерархии к разрушительным проявлениям атомной энергии,

* Ныне всеми серьезными историками признан тот факт, что использование атомной бомбы было с военной точки зрения совершенно бессмысленно, так как Япония к тому времени была уже практически побеждена.

как, впрочем, и мы это еще увидим, и к не менее разрушительным социальным формам, заключается в их тайном стремлении, которое Рудольф Штайнер характеризует так: «Они [посвященные Востока] хотят, собственно, чтобы земная цивилизация исчезла. Они в высшей степени знакомы со спиритуальным миром и убеждены в том, что человечеству будет лучше, если оно избегнет дальнейших земных воплощений. Поэтому они хотят работать над тем, чтобы человечество избежало последующих земных инкарнаций»³²².

В этой связи заслуживает внимания тот факт, что о расщеплении ядра и о получении атомной энергии тибетские махатмы заговорили еще задолго до Хиросимы. В своих оккультных дневниках Е. Рерих — по ее убеждению, со слов диктующего ей махатмы М. (Мории) — в 1924 году сообщает об «опыте получить от [гималайского] Братства формулы атомной энергии», который сначала не удался «и окончание [которого] суждено лишь теперь»³²³. А ровно десять лет спустя, в 1934 году, Д. К. пишет в своей книге «Трактат о белой магии» о трех предстоящих в скором времени человечеству «великих открытиях», причем одно из них «можно уже предчувствовать; оно является предметом экспериментов и исследований: высвобождение атомной энергии. Оно полностью изменит всю хозяйственную и политическую ситуацию в мире»³²⁴. Эти свои слова Д. К. затем цитирует 17 апреля 1945 года в очередном послании к ученикам, особенно подчеркивая, что его пророчество сбылось, и тем самым информируя их о своей осведомленности в этом вопросе.

Однако с расщеплением атома и раскрытием тайны атомной энергии исполнилось предсказание не только Д. К. и Е. Рерих. Уже в октябре 1911 года Рудольф Штайнер указал на существование «еще более страшной [чем электричество и магнетизм] силы, которая лишь недолгое время сможет сохраняться [добрыми силами] в тайне». Поэтому надо лишь надеяться, что «прежде чем эта сила будет дана человечеству через одного изобретателя, люди не будут иметь в себе больше ничего аморального»³²⁵. Этого последнего, однако, не произошло, о чем свидетельствует использование атомной бомбы против мирных жителей двух японских городов. Иначе говоря, атомная энергия была открыта людям *преждевременно* и вследствие этого тотчас использована ими для массового убийства.

В данном случае, как и во многих других, христианская эзотерика и учение Д. К. противостоят друг другу, как день и ночь. Ибо то, что для последнего является результатом действия энергий и учителей Шамбалы как высшего руководства всей нашей планеты, с точки зрения христианской эзотерики оказывается порождением самых

страшных демонических сил. Захватченные Асурами, представляющими в нашем космосе наиболее интенсивный импульс зла, силы *жизненного эфира* выступают в явлениях атомизма из подфизической области (высшего анти-девахана) как «страшные силы разрушения», способные уничтожить на Земле сам *принцип жизни!* *

Всем сказанным участие «энергий и сил Шамбалы» в историческом становлении человечества отнюдь не исчерпывается. Ибо в европейской истории последних полутора веков, оказывается, существовал уже целый ряд «выдающихся» политических деятелей, способных «медленно и постепенно реагировать на силу Шамбалы». Кто же были эти замечательные люди, действовавшие из непосредственных инспираций Шамбалы? Можно предположить, что после всего сказанного ответ Д. К. больше не удивит читателя. Поэтому предоставим ему слово. «Эти реакции последовали через великих и выдающихся людей, которые были особенно восприимчивы к воле-к-власти и к воле-к-изменениям**»; в течение последних 150 лет они изменили характер и существо своих наций, *все сильнее и сильнее подчеркивая общечеловеческие ценности*. К этим личностям принадле-

* Современная духовная наука (Антропософия) говорит о трех видах противоборствующих существ, оставших на различных ступенях мирового развития, а потому представляющих в нашем космосе различные степени зла. К этим существам принадлежат, во-первых, Люцифер и связанные с ним духи. Они отстали от общего развития в предшествующем эоне древней Луны и принадлежат в основном к иерархии Ангелов. Во-вторых, это Ариман и связанные с ним духи. Они отстали еще раньше, в эоне древнего Солнца, и в основном принадлежат к иерархии Архангелов. Наконец, самыми древними противоборствующими существами в нашем космосе являются Асуры, оставшие в эоне древнего Сатурна и принадлежащие к иерархии Начал (Архаев).

В ходе земного развития люциферические духи проникли в человеческую эволюцию в лемурийскую эпоху и вызвали описанное в Библии грехопадение человечества, повлекшее за собой его изгнание из земного рая. Ариманические духи проникли в земное развитие позднее, уже на древней Атлантиде, а Асуры лишь в наше время, в эпоху души сознательной, постепенно начинают проникать в него. При этом люциферические духи преимущественно искушают человека изнутри, склоняя его к различным формам эгоизма и гордыни, ариманические же духи — больше извне, соблазняя его различными формами материализма. (Различие между этими двумя категориями злых духов делает и Библия, называя первых — дьяволом, а вторых — сатаной.) Наконец, Асуры, представляющие в нашем космосе наиболее концентрированные силы зла, способны постепенно разрушить само Я подпавшего им человека. Внешним выражением их деятельности в природе является разрушительная сила атомной бомбы, в то время как Люцифер проявляется в природе через электричество, а Ариман — через магнетизм. См.: Библ. 110, 21.4.1909; Библ. 154, 25.5.1914; Библ. 99, 2.6.1907; Библ. 107, 22.3.1909.

** По Д. К., это — два основных аспекта действия первого луча, луча воли, или власти.

жали мужи, которые дали толчок Французской революции; великий завоеватель Наполеон; Бисмарк — творец нации; Муссолини — обновитель своего народа; Гитлер, взявший на себя ответственность за несчастный народ; Ленин-идеалист; Сталин и Франко. *Все они — проявление силы Шамбалы и некоторых менее понимаемых энергий*»³²⁶.

Д. К. продиктовал Бейли эти слова в сентябре 1939 года, то есть непосредственно после вторжения нацистской Германии и большевистской России в Польшу, послужившего началом Второй мировой войны*. Правда, уже через год Д. К. изменил свое отношение к Гитлеру и с тех пор высказывался о нем лишь отрицательно**. Тем не менее, это ничего не меняет в самом факте положительного отношения к нему «тибетца» в течение почти целых семи лет, с 1933 по 1940 год.

Объяснение этого, сначала положительного, а затем отрицательного, отношения Д. К. и стоящих за ним восточных оккультистов к главе Третьего рейха неожиданно можно найти у совсем иного восточного «гуру», а именно у недавно умершего Бхагавана Шри Раджнеша. При этом важным для нас является не столько вопрос о правильности даваемого Раджнешом объяснения, сколько удивительное совпадение в том, что касается отношения к Гитлеру, между ним и Д. К. В одном из сборников его многочисленных бесед с учениками рассказывается о том, как белое гималайское братство, отчаявшись хоть как-то повлиять на полностью погрязшее в материализме западное человечество, решило, для его же блага, прибегнуть к более радикальному средству и послать к нему «пастыря с железным жезлом», на роль которого и был выбран Гитлер. По Раджнешу, своей блестящей и молниеносной карьерой, сделавшей безызвестного ефрейтора рейхсканцлером Германии, Гитлер был обязан единственно и исключительно помощи гималайских махатм, которые просто снабдили его своей энергией (вероятно, той самой энергией первого луча воли, или власти, о которой так часто говорит Д. К.)***. Первое время

* Показательным в этой связи является и то, что Д. К. говорит не о 2-х мировых войнах, но об одной, длившейся, по его мнению, 30 лет с 1914 по 1945 гг. (см. ТСЛ5. С.112; УНВ2. С.194).

** Так, в сентябре 1940 г. он уже писал о том, что Гитлер и его ближайшие шесть помощников «полностью захвачены темными силами» (ЭИ. С.316).

*** Целый ряд экспедиций, отправленных Гитлером и Гиммлером в Тибет и Гималаи, указывают в этом же направлении, точно так же как и избранный нацистами знак свастики, до того уже включенный Блаватской в эмблему Теософского общества.

после своего прихода к власти Гитлер, по Раджнешу, добросовестно следовал всем указаниям своих тайных гималайских покровителей, а потому его дела в Европе шли наилучшим образом. Однако со временем Гитлер настолько вжился в роль единовластного правителя, что перестал слушаться своих гималайских владык, все чаще следуя лишь своим собственным эгоистичным и властолюбивым желаниям. В результате его оккультные руководители были вынуждены лишиться его своего высокого покровительства и забрать у него всю свою энергию, что и привело к его скорому падению*.

Небезынтересен и тот факт, что совершенно подобную же версию событий Е. Рерих выдвигает в связи упоминаемым Д. К. Наполеоном. По ее мнению, Наполеон был найден и подготовлен мастером Сен-Жерменом, который до того организовал Французскую революцию!³²⁷ Когда последняя отклонилась от предначертанного ей пути и приняла ложное направление, Сен-Жермен попытался все же достигнуть поставленной цели — объединения Европы — через Наполеона. Однако и в Наполеоне позднее возобладало личное самомнение, вследствие чего он начал приписывать все свои достижения самому себе. Связь с гималайским братством быстро разрушилась, и, лишенный его оккультной поддержки, Наполеон вскоре потерпел полное поражение. «План уже был разбит, — диктует в этой связи Елене Рерих махатма М., — когда Наполеон был безумно устремлен на Россию, ибо он не должен был затронуть Азию»³²⁸. Не то же ли, по мнению «гималайских махатм», произошло с Гитлером? И не потому ли Е. Рерих в своем письме от 14 мая 1936 г. замечает о нем: «Вы пишете, что один член [рериховского] общества спрашивает, поведет ли Гитлер к общему Благу? Должна сказать, что я твердо верю, что все совершается ко Благу. Уроки должны быть выучены, чтобы сознание могло двинуться дальше... Так скажем: всё к лучшему»³²⁹. Дальнейшее развитие событий в Европе уже очень скоро со всей очевидностью продемонстрировало, насколько это было «к лучшему»**.

* К сожалению, автор в настоящий момент не может указать выходные данные издания, содержащего изложенную здесь беседу Раджнеша, так как он смог ознакомиться с ней в России, в самиздатском переводе, много лет тому назад.

** Если же мы снова вспомним пророческое указание Рудольфа Штайнера, сделанное им еще в 1924 году, о том, что в 1933 году (год прихода Гитлера к власти) в Европе появятся силы апокалиптического зверя (см. стр. 87), то абсолютная полярность христианского эзотеризма и учений «махатм» снова предстанет перед нами со всей наглядностью.

Итак, согласно упомянутой версии, придя к власти лишь благодаря «силе Шамбалы», Гитлер после 1939 г. начал злоупотреблять ею, а потому должен был пасть. Это неумение правильно обойтись с полученной, так сказать, «свыше» властью Д. К. переносит иттем с Гитлера на весь немецкий народ. В 1948 году он диктует А. Бейли: «Германия *как нация* молода, незрела и негативна для того, чтобы правильно обойтись с властью; ей недостает мудрости, чтобы пользоваться властью, а ее чувство неполноценности — основанное на молодости — ведет к злоупотреблению властью, если она ее имеет»³³⁰.

Отсюда проистекает глубоко положительное отношение Д. К. к «ялтинской конференции» 1945 года, на которой был окончательно решен раздел послевоенной Германии. По Д. К., все трое участников этой конференции: Рузвельт, Черчилль и Сталин — и *все принятые ими решения* также находились под непосредственным воздействием все того же первого луча Шамбалы.

«Ибо мастера и ученики первого луча воли, или власти, нынче необычайно активны, — сообщает Д. К. в своем послании, продиктованном А. Бейли в марте 1945 г., и продолжает: — Это было стремлением трех мужей в Ялте. Может быть, это даже не дошло до их сознания, что их мероприятия как раз были услугами, которые требовались от них *как учеников*; но они действовали так совершенно автоматически, потому что они правильно ощутили нужды человечества»³³¹. Сказанное не удивительно, поскольку уже в мае 1941 года, говоря о действии в мире «божественного водительства», Д. К. заявляет, что «человечество получает теперь такое водительство через Уинстона Черчилля и Франклина Д. Рузвельта», которых Д. К. именует также «инспирированными руководителями»³³². О последнем он также сообщает в августе 1946 года, что «Франклин Д. Рузвельт является *великим учеником* первого луча», то есть учеником махатмы М.³³³ * Наконц, высказывание Д. К. о последнем из трех ялтинских «учеников» — Сталине — как об еще одном «проявлении сил Шамбалы» мы уже приводили выше.

Еще одной существенной особенностью учения Д. К. является его в высшей степени положительное отношение к коммунистическим идеям Маркса и Ленина, лишь искаженным их последователями. Ошибку этих последователей (Сталина?) он видит в неправильных «истолкованиях писаний Ленина и Маркса, каковые [истолкования] субъективны и противоречат мнению этих двух людей, подобно тому

* Сказанное объясняет, почему Е. Рерих обратилась со своими письмами, написанными ею, как она считала, по поручению махатмы М., именно к Рузвельту. См. Часть I, Дополнение II.

как церковные богословы так интерпретируют слова Христа, что они уже никак не связаны с его первоначальными намерениями»³³⁴. Что ж, такие слова вполне могли бы быть цитатой из книги «Община» Елены Рерих. Они также являются еще одним подтверждением сообщений Агни Йоги о том, что посланники гималайских махатм некогда посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии*.

Часто критикуя в своих посланиях поведение советских правителей в 40-е годы, Д. К. неизменно делает оговорку, что «великий идеал», «коммунизм как таковой», «ее [России] идеология» совершенно не виноваты в их ошибках: «Ибо великий грех России и то, что унизило и исказило первоначальное божественное побуждение, которое лежит в основе идеологии этой страны (sic!), — это ее проявляющаяся в настоящее время решимость стоять одной и изолировать русский народ от контактов с миром при помощи обмана и ограничения информации. Великим несчастьем является не тоталитарный способ правления русского правительства**», а отказ развивать универсальное сознание. Ибо многие правительства ныне являются в своем роде явно или тайно тоталитарными, однако одновременно с этим их народы имеют свободный доступ к прессе и радио и не содержатся в неведении относительно мировых событий»³³⁵.

Огромное значение, которое Д. К. придает здесь именно свободному доступу всех народов к средствам массовой информации (что для него гораздо важнее, чем преодоление в мире тоталитарных режимов), обусловлено прежде всего тем фактом, что грядущий мировой учитель сможет сделать свое появление на Земле доступным всему человечеству прежде всего с помощью прессы, радио и телевидения, а потому не должен встречать на этом пути никаких препятствий.

Далее о России Д. К. сообщает следующее: «В России вырабатывается мировая идеология, которая (после ее апробирования) может быть предложена миру как система-модель... Россия предпринимает в действительности — осознает она это ныне [написано в 1949 г.] или нет — великий эксперимент в воспитании***, и, несмотря на плохие

* В книге Е. Рерих «Община» целые страницы посвящены восхвалениям Ленина и его представлений о коммунизме; там же сообщается о полной поддержке гималайской иерархией большевистского режима в России. См. Часть I, гл. 2.

** Эти слова написаны в 1948 году, в период так называемой второй большой волны сталинского террора (первая была в 1937 г.).

*** Подобно этому, в Великобритании осуществляется «великий эксперимент со свободным правительством», а в США «великий эксперимент для правильных отношений» между людьми (ТСЛ5. С.734).

методы и прегрешения против души человеческой свободы, этот воспитательный процесс, в конце концов, покажется миру убедительным и даст ему мировую модель». И хотя Д. К. считает, что эта цель, связанная с «идеалом коммунизма», сможет осуществиться лишь после смерти или смещения «нынешней группы диктаторов и гордых мужей» в России, тем не менее он и в этом случае сначала оговаривается, что «своеобразным образом [их] намерения... в России в своей основе хороши»³³⁶.

Оккультно-политическое будущее всего человечества Д. К. видит в форме абсолютного владычества *трех мировых держав*: во-первых, это США, объединившие под своим влиянием всю Северную и Южную Америку; во-вторых, Великобритания как ведущая сила Европы и глава так называемого «британского мирового царства» (Commonwealth); и, в-третьих, СССР, ибо «идеология этой страны в своей основе такая же здоровая и разумная, как и идеология других групп; различие заключается лишь в личностных факторах и в способе употребления идеологии»*. СССР при этом должен в основном «сосредоточиться на азиатском континенте, вплоть до Тихого океана»³³⁷.

Через эти три мировые державы действуют, по Д. К., и три основных вида энергии: через Великобританию — высшая энергия Шамбалы, через США — энергия иерархии, через СССР — энергия самого человечества. Так образуется «правлящий треугольник энергий»³³⁸ на нашей планете.

Приведенные здесь соображения Д. К. об оккультно-политическом разделе мира были впервые продиктованы им Бейли в сентябре 1939 г., то есть за четыре с лишним года до ялтинской конференции, а затем опубликованы в книге «Экстернализация иерархии» в главе, носящей название «Новая эпоха»³³⁹. После же ялтинской конференции Д. К. дополняет свою мысль так: «В этих трех великих нациях придут к своему проявлению три великих божественных аспекта и положат таким образом основание *нового мирового порядка*»³⁴⁰.

Однако при ближайшем рассмотрении этот «новый мировой порядок» может легко вместо мнимой троичности оказаться лишь плохо скрываемой двоичностью, поскольку, по неоднократно заявлению Д. К., Великобритания особенно близка США ** (мысль не

* Также выражение «в высшей степени интересные эксперименты» употребляется в этой связи Д. К. (ЭИ. С.164).

** Например, в следующих словах: «Это касается важного момента уяснения того, что Великобритания и Соединенные Штаты тесно связаны» (ТСЛ5. С.726).

новая и хорошо известная не только из внешней, но также и из оккультной истории). Во что же затем может (или должна) превратиться эта двойность, Д. К. в другой своей работе описывает в таких словах: «С точки зрения *определенного плана* и массивов энергии, изливаемой через центры в соответствии с этим планом, существуют сейчас на нашей планете три основных жизненных центра, объединенных энергией: а) Россия, сплавляющая воедино и смешивающая Восточную Европу, Западную и Северную Азию; б) Соединенные Штаты, а позднее Латинская Америка, сплавляющие воедино и смешивающие Центральную и Западную Европу и все западное полушарие; в) Великобритания, сплавляющая воедино и смешивающая расы и народы *во всем мире*. Судьба планеты в руках [этих] наций. Таковы три основных мировых блока с точки зрения сознания и с точки зрения мирового синтеза»³⁴¹ *.

Подобным же образом Д. К. рассуждает и о «трех основных идеологиях» XX века: тоталитаризме (фашизме), демократии и коммунизме. По его мнению, все «три идеи», несмотря на сильно искаженные формы, в которых они часто выступают, совершенно равноправны и в действительности «божественного происхождения, как согласно их природе, так и по их сущностному ядру». Ибо «идеология, стоящая за идеей тоталитарного государства, является ясно распознаваемым, хотя и неправильным резонансом на энергию воли Шамбалы»; далее, «идеология, стоящая за демократическим идеалом, означает резонанс на охватывающую мир любовь со стороны иерархии»; а «идея коммунизма... восходит к энергетическому центру человечества. Так три аспекта Бога начинают принимать форму в [этих] трех главных идеях [идеологиях]». Далее в той же книге Д. К. продолжает свою мысль так: «Мы, следовательно, имеем три великих центра [Шамбала, иерархия, человечество], и из них изливаются три рода энергий, которые вызывают в сознании людей три царящих идеологии», а «жертвой экспонентов этих идеологий становятся массы»³⁴².

А в другой своей работе оккультное возникновение этих трех идеологий в человечестве Д. К. описывает еще так: «Как раз эта

* Для человека «тибетского» происхождения, каким себя именует Д. К., это весьма необычные представления об оккультно-политическом разделе мира, в котором странным образом не упомянуты ни Индия, ни Тибет, ни вообще южная Азия. Во всяком случае, такое видение будущего выдает откровенно западную ориентацию и очевидную англоманию его автора. О том, как в действительности относились в первой половине XX века в Индии и Тибете к англичанам и к их колониальной политике, достаточно хорошо известно из истории.

явственно неотложная ситуация [в человечестве] и универсальное сильное разделение побудили наблюдающую иерархию [и ее главу -- мирового учителя], несмотря на связанный с этим риск, дать непосредственно излиться в мир силе Шамбалы. Ее целью было стимулировать свободную волю масс. Действие было относительно *удовлетворительным*. Великие мировые идеологии выступили с их программами: *фашизм, демократия и коммунизм*. К ним присоединилось еще своеобразное, искаженное смещение фашизма и коммунизма: национал-социализм Гитлера... Все это было вызвано, заострено и приведено к результатам силой влияния Шамбалы»³⁴³ *.

Таким образом, в конечном счете «за всеми этими процессами стоит тот, кого мы называем владыкой мира [Санат Кумара]», так что все вызванные этими идеологиями «временные эксперименты» являются лишь элементами единого плана, заключающегося в конечном «достижении царства Божьего на Земле»³⁴⁴, то есть царства полностью от мира сего, о котором уже подробно говорилось в предыдущей главе. Высшей же главой этого царства, так сказать, новым всемирным папой, станет тогда сам мировой учитель — наместник на Земле Санат Кумары, — а окружение его, подобно кардиналам, архиепископам и т. д., образует вся многочисленная свита гималайской иерархии, состоящая из адептов, мастеров, учеников и их последователей во всем мире. Д. К. сообщает в этой связи: «Предстоящий вскоре приход к человечеству Христа и иерархии мастеров вызывает посвященные энергии, которые кристаллизуют сегодня современные идеологии [фашизм, демократию и коммунизм] в человеческом сознании и... способствуют латентной *идеологии царства Божия*»³⁴⁵.

Итак, грядущая «идеология царства Божия» как продолжение и синтез фашизма, демократии и коммунизма — это то, что единственно способно, по мнению Д. К., решить все насущные проблемы современного человечества и тем самым сделать всех людей на Земле «физически счастливыми!»³⁴⁶ И все это, согласно упомянутому «определенному плану» иерархии, должно быть осуществлено ею уже в весьма скором времени, вероятно, сразу по окончании всех «временных экспериментов», некоторые из которых, например, на востоке Европы, были действительно завершены в недавнем прошлом³⁴⁷.

* Читая эти строки, можно спросить себя, не инспирируются ли этой силой «Шамбалы» некоторые оккультные круги, активно поддерживающие в сегодняшней России самое радикальное национально-патриотическое движение? Так, в редакционной статье первого номера основанного ими в Москве журнала «Элементы» (июнь 1992 г.) также говорится о необходимости соединения всего лучшего, содержащегося в «трех основополагающих идеологических семьях — коммунизме, фашизме и демократии».

В специальной главе своей книги «Экстернализация иерархии», озаглавленной «Новый мировой порядок», Д. К. пишет в апреле 1940 года: «Новый мировой порядок должен послужить основанием для грядущего мирового порядка»³⁴⁸, который будет установлен уже в XXI веке пришедшим на Землю мировым учителем. Таким образом, в произведениях «тибетца» мы встречаемся с термином «новый мировой порядок» почти за полстолетия до его появления на страницах официальной американской прессы в 1989 году.

Вероятно, чтобы еще больше подчеркнуть близость окончательного осуществления этого глобального плана, 1 сентября 1990 года в английском журнале «Экономист» была опубликована карта, наглядно иллюстрирующая образ мира в приближающуюся эпоху «нового мирового порядка»³⁴⁹ *. Даже при беглом знакомстве с ней и сопровождающей ее статьей некоего Бедхэма нетрудно заметить удивительное сходство основных ее элементов с приведенными выше оккультно-политическими идеями Д. К.

В обоих случаях имеются два мировых гиганта: США, объединившие под своим владычеством Северную и Южную Америку и полностью поглотившие всю западную и среднюю Европу; и Россия (уже не СССР) как центр колоссального евроазиатского блока, поглотившего всю западную и северную Азию. Далее, в обоих случаях бросается в глаза полное отсутствие самостоятельной средней Европы как необходимого моста между Западом и Востоком и как следствие — неизбежное противостояние западного и восточного христианства и вообще западной и восточной культур.

«*Ex oriente lux*», — этот новый лозунг представлен на карте Солнцем, сияющим над Северной Америкой, к которому в молитвенной позе обращен стоящий на коленях европеец. На территории же России изображена символическая голова в тиаре, обращенная к востоку, как образ возрожденного византийского цезарепапизма **.

* Первая подобная карта была опубликована в английском журнале «Truth» в 1890 году. На ней была изображена Европа, какой она действительно стала после Первой мировой войны и установления на востоке Европы большевистской диктатуры. В своих лекциях, особенно 1918–1919 годов, Рудольф Штайнер неоднократно указывал на ее оккультное происхождение.

** Еще далее к востоку, на территории нынешней Сибири, на карте изображена группа людей, напоминающих «танцующих казаков». Однако, вглядываясь внимательно в отдельные жесты ее участников, можно дать этой сцене совсем иное истолкование. В ней можно увидеть фигуру человека, стреляющего прямо в грудь другого, беспомощно поднявшего вверх руки, в присутствии четырех свидетелей или помощников.

Единственное кажущееся различие обоих видений «нового мирового порядка» заключается, по-видимому, в роли Великобритании. Однако и здесь, если только высказывания Д. К. взять не во внешне-политическом, а в *окультно-политическом* смысле, может обнаружить полное их соответствие современной идее «нового мирового порядка», согласно которой основой последнего может и должна быть лишь англосаксонская раса, колыбелью же последней является Великобритания *.

В данном случае речь, конечно, идет не о британском народе и не о великой британской культуре, а о тех в действительности равным образом враждебных и им, и всему правильному развитию человечества тайных ложах англоговорящих народов, которые изначально возникли в Великобритании (как и вообще вся «тайная политика»), а оттуда постепенно распространились на все англоязычные страны.

Об этих тайных ложах англоязычного Запада неоднократно в своих лекциях говорил Рудольф Штайнер, указывая прежде всего на три основных догмы их оккультно-политического учения.

Во-первых, «англосаксонство должно духовно править в пятом послеатлантическом периоде времени»³⁵⁰, поэтому «пятая послеатлантическая культура должна иметь англосаксонское лицо, англосаксонский отпечаток»³⁵¹, а сама «англосаксонская раса... должна в современности и в будущем в течение многих столетий обладать... мировым господством»³⁵² **.

Во-вторых, «картина будущего формирования Европы» должна быть такой, «чтобы то, что существует как духовная жизнь в Средней Европе, было в первую очередь подавлено как нечто, что не должно перейти в будущее человечества»³⁵³.

В-третьих, на востоке Европы, прежде всего в России, должны быть осуществлены «социалистические эксперименты», проведение которых нежелательно на Западе; иначе говоря, речь идет о «намерении... этот восточный, а точнее русский мир сделать полем социалистических экспериментов»³⁵⁴, то есть местом практического осуществления марксистско-ленинской (большевистской) идеологии.

* Взаимоотношения Великобритании и США на оккультном уровне можно выразить при помощи следующего образа: США — это огромный, по последнему слову техники оснащенный корабль, который обслуживается многочисленной командой. Однако на его капитанском мостике находится, определяя курс корабля, лишь небольшая группа людей, и это — представители Великобритании.

** Об этих планах уже в 1893 году высказался лорд Розбери в таких словах: «Мы должны осознать, что часть нашего долга и нашего наследия заключается в том, чтобы мир получил печать нашего народа, а не какого-либо другого» (цит. по: Библ. 173, 11.12.1916).

Все три перечисленные пункта можно найти и в «новом мировом порядке», который готовит для человечества Д. К. вместе со стоящими за ним оккультистами: подчеркивание мировой миссии Великобритании, исчезновение Средней Европы, через ее полную интеграцию в мировом западном блоке, и глубоко положительное отношение к большевистской идеологии, якобы совершенно неповинной во всех бесчинствах и преступлениях большевиков.

Так видение мира, описанное «тибетским» оккультистом еще в первой половине XX века, оказалось в конце века основной «программой к действию» всей, исходящей ныне с Запада, мировой политики — программой, намеревающейся стать реальностью в XXI веке.

Эту главу можно поэтому завершить известными словами Бенджамина Дизраэли, сказанными еще в середине прошлого века: «Мир управляется совсем другими людьми, чем представляют себе это те, кто не находится за кулисами»³⁵⁵. К таким «закулисным» людям, без сомнения, принадлежит таинственный «тибетец» вместе со своими инспираторами и их оккультно-политическими планами.

7. Алиса Бейли и Елена Рерих

Завершив обзор оккультного учения Алисы Анны Бейли (1880–1949), необходимо обратить особое внимание на несомненные параллели, существующие между ее судьбой и судьбой Елены Рерих (1879–1955), основательницы другого известного оккультного движения — Агни йоги.

В биографиях и мировоззрениях обеих оккультных писательниц встречаются как очевидные совпадения, сразу бросающиеся в глаза, так и не менее показательные расхождения, правда, в большинстве случаев играющие роль тех исключений, которые в действительности лишь подтверждают правило и тем вернее наводят на мысль о происхождении обоих движений из единого оккультного источника. Можно также сказать, что эти два не всегда во всем согласующиеся между собой оккультные течения тем не менее прекрасно вписываются в одну более общую картину, за которой все явственней проступает всеобъемлющий и хорошо продуманный оккультно-политический план.

Об учении Агни йоги и о биографии его основательницы уже подробно говорилось в первой части нашей книги. Здесь мы коснемся этих вопросов лишь в той мере, в какой это диктуется общей темой настоящей главы, принимая во внимание в особенности некоторые новые материалы по Агни йоге, не использованные в первой части.

Очевидная связь между духовными судьбами Бейли и Рерих следует уже из целого ряда особенностей их оккультных биографий. Так, обе женщины родились и умерли приблизительно в одно и то же время. Обе, по их словам, впервые встретились со своими оккультными учителями в Англии. Е. Рерих встретила того, кого она сочла за махатму М., в Лондоне 24 марта 1920 года *, после чего сразу началось

* В июле 1851 г. махатму М. в физическом теле также впервые встретила в Лондоне и Е. П. Блаватская. Причем и Блаватская, и Рерих позднее утверждали, что до этой первой *физической* встречи они уже не раз встречали этого учителя «в видении», а потому сразу узнали его в земном теле (см.: W. Kingsland. The real H. P. Blavatsky. London, 1985. P.40–41). Вообще, бросаются в глаза очевидные параллели в жизни Блаватской и других двух женщин. Также и Блаватская основала Теософское общество в Нью-Йорке, многие годы провела в Индии и т. д.

их оккультное сотрудничество, а некто под именем махатмы К. Х. посетил Бейли в Эдинбурге 30 июня 1895 года, в медиумический же контакт с его учеником, назвавшимся Джувал Кулом, она вошла почти одновременно с Е. Рерих осенью 1919 года. И далее до конца своей жизни обе женщины продолжают записывать и публиковать надиктованные им книги. Отметим и последующие *географические* совпадения. Обе они посетили Индию, правда, с той разницей, что Бейли прожила там лишь несколько лет, а Рерихи несколько десятилетий. Наоборот обстояло дело с Северной Америкой, где Рерихи в общей сложности провели несколько лет, а Бейли большую часть своей жизни. Далее, обе женщины на некоторое время соприкоснулись с Теософским обществом и даже стали его членами: Бейли — в Калифорнии, а Рерихи — в России (в 1925 году они также посетили Адыар, штаб-квартиру Теософского общества в Мадрасе). И Бейли, и Рерихи время от времени печатали свои статьи в адыарском журнале «Теософист».

Правда, уже вскоре и Бейли, и Рерихи отделились от Теософского общества и основали в Америке свои собственные оккультные течения: Рерихи — первые группы Агни йоги (1921 г.), а позднее музей Н. Рериха в Нью-Йорке, Бейли — там же свое издательство и первые группы Школы Арканов (1923 г.). Под диктовку «махатмы» Е. Рерих пишет первую книгу «Агни йоги» («Листы сада Мории», часть 1, «Зов») в 1920–1923 годах; в это же время Бейли под диктовку другого «махатмы» создает и свою первую книгу: «Посвящение человеческое и солнечное», опубликованную в 1922 году. С этого времени, однако, начинается все более и более последовательное географическое разграничение сфер оккультной деятельности обоих течений в точном соответствии с упомянутыми в предыдущей главе двумя мировыми блоками. Рерихи сосредотачивают свое внимание больше на России, Китае, Монголии, Тибете и Индии, на северо-западе которой они, в конце концов, и поселяются, Бейли же — на Америке и Европе (за исключением Восточной). В этом смысле симптоматичны и места смерти обеих женщин: Е. Рерих, после неудавшейся попытки вернуться в большевистскую Россию, умирает в Индии (под Калькуттой), а А. Бейли — в Нью-Йорке.

Поучительно сравнить и характер отношений Е. Рерих и А. Бейли со своими инспираторами. В обоих случаях раскрывается своеобразная картина последовательного оккультного обучения, с раннего детства осуществляемого «учителем» при помощи прямых астральных контактов. Так, после первого явления Е. Рерих в видении двух индусов³⁵⁶, которых она позднее опознала как махатм М. и К. Х.,

особенно первый из них продолжал затем все снова «астрально» посещать ее, причем в такой форме, что в самих видениях постоянно «Образ Учителя сливался с Образом Христа, но девочка [Е. Рерих] боялась признаться в этом»³⁵⁷. Иными словами, уже с раннего детства Е. Рерих было внушено, что Христос является не космическим, Божественным Существом, а лишь одним из учителей некоего таинственного братства, члены которого являются земными людьми, лишь значительно опередившими нынешний уровень эволюции человечества. В своих дневниковых записях Е. Рерих часто употребляет выражение «учитель Христос»³⁵⁸ *, подобно тому как она там же говорит об «учителе Мории», «учителе Кут Хуми» и т. д.

Однако постоянная телепатическая связь между Е. Рерих и ее основным оккультным руководителем, называемым ею махатмой М., наладилась несколько позднее, после их первой *физической* встречи. С этого времени махатма М. взял на себя руководство оккультным развитием, причем не только самой Е. Рерих, но и всех членов ее семьи. Так, в одном из своих писем она писала: «...Мастер Мория. Он руководит мною и моей семьей»³⁵⁹. В дальнейшем, по утверждению Е. Рерих, она могла в любое время входить с ним в телепатический контакт и задавать ему вопросы на самые разные темы, а он диктовал ей ответы (иногда, правда, не разрешая их записывать), давал ей оккультные упражнения, подробно характеризовал результаты их воздействий на физическое и тонкие тела своей ученицы, сообщал ей об изменениях в ее ауре, вызывал в ней видения ее прошлых воплощений (а также сообщал ей о своих), контролировал ее оккультные переживания, исправлял «ошибочные» восприятия, сообщал подробности жизни и работы гималайского братства и т. д. Все записи оккультного дневника Е. Рерих, ставшего затем основой книг Агни йоги, буквально воспроизводят то, что она слышала, то есть сделаны от лица самого махатмы.

Вскоре к восприятию голоса махатмы М. присоединяется и голос махатмы К. Х. Временами следуют также материализации обоих махатм, причем иногда видимые не только Е. Рерих, но и другим членам ее семьи³⁶⁰. Затем Е. Рерих начинает воспринимать голоса других учителей. Так махатма М. сообщает ей: «К нашим двум лучам М. М. и М. К. Х. [Рерих] привыкла с детства, но теперь давление всех Учителей»³⁶¹. Постепенно способность телепатического восприятия различных голосов развивается у Е. Рерих все дальше.

* Напротив, о Майтрейе Е. Рерих неизменно говорит как о «*Великом Учителе*».

В результате она начинает слышать голоса еще более высоких «учителей»: Христа и Будды, а ее оккультный руководитель объясняет ей, почему «голос Христа гораздо легче слышать», чем голос Будды³⁶².

Далее инспиратор Е. Рерих в видении подробно показывает ей место обитания гималайского братства. В ее дневнике следуют подробные описания высеченного в глубине скал 25-этажного оккультного музея, в котором находятся экспонаты всех эпох земного развития человечества. На самом нижнем его этаже глубоко под поверхностью Земли представлена «жизнь Христа». Е. Рерих, по ее словам, находилась в этом разделе музея дольше всего. И хотя она пребывала там не в физическом, а в астральном теле, она, тем не менее, должна была соблюдать осторожность, «ибо воздух там насыщен предохранительными газами... [а] астральное тело вполне подвержено газам... [так что] сами Мы [махатмы] погружаемся ниже 20 этажей с предохранителями»³⁶³. (Какое же представление должна была иметь об астральном теле Е. Рерих, считая его, подобно физическому телу, подверженным влиянию «газов»?) Далее следует описание чудесного сада махатм и «красновато-желтой башни», в которой располагаются их лаборатории, где они разрабатывают и хранят свои изобретения, на столетия предвосхищающие все достижения земной науки. Ей также сообщается, что принявшим в наше время «дозор на Башне» является махатма М.³⁶⁴, ее первый учитель. Интересно, что также и А. Бейли сообщает о нем, что он ныне «является главой всех истинных эзотерических школ»³⁶⁵.

Здесь намечается, однако, одно из различий в медиумических способностях обеих оккультисток. Ибо Е. Рерих все снова и снова говорит о своих собственных ясновидческих опытах, о своих непрерывных «астральных полетах» в Гималайскую твердь и т. п., в то время как А. Бейли, по-видимому, никаких ясновидческих переживаний вообще не имела, хотя также и в ее жизни поворотным событием оказался тот единственный «ясновидческий сон», о котором подробно говорилось в первой главе. Этот сон, во время которого Бейли присутствовала на буддийском празднике Весак в Гималаях, по своему характеру сильно напоминает «вещие сны» Е. Рерих. Особенно его главный результат: переживание превосходства Будды над Христом, в которое Бейли после этого уверовала на всю свою жизнь, — сильно напоминает внушенное Е. Рерих убеждение о превосходстве над Христом Бодисаттвы Майтрейи.

Но вернемся к оккультному развитию самой Е. Рерих. Она сама сообщает о нем следующее: «Наставник явился сначала как Индус, но когда сознание ученицы расширилось и научилось вмещать, Пре-

красный Облик начал постепенно изменяться и принял, наконец, Величественный Облик Космического значения — Владыки Мудрости и Красоты, Владыки Священной Шамбалы»³⁶⁶. Таким образом, по убеждению Е. Рерих, руководство ее оккультным развитием уже вскоре от махатмы М. переходит непосредственно к самому Майтрейе *. Это возведение Е. Рерих на более высокую ступень — прямо в ученицы Майтрейи — сопровождается целым потоком похвал и дифирамбов, которые расточает ей ее оккультный учитель: «Урусвати ** явит Земле сочетание с небом. Урусвати явит красоты миру симфонией сфер. Урусвати явит луч Света, проникающий стены. Урусвати явит Щит, показавший течение Светил. Урусвати явит полет стрел Духа...»³⁶⁷ и т. д. После стольких восхвалений, которыми просто пестрит не только ее дневник, но особенно последний том «Агни йоги» («Надземное»), немудрено, что сама Е. Рерих быстро вообразила себя единственной наивысшей посланницей на Земле владыки Шамбалы, Майтрейи. В одном из своих поздних писем (1949 г.) она пишет: «Степень такого космического сотрудничества с В[еликим] Вл[адыкой] ***, как сказано — редчайшая»³⁶⁸. И в другом письме: «Не являйте сомнения в мои слова, говорю со слов В[еликого] Вл[адыки]»³⁶⁹. И еще в одном письме: «Сейчас у меня трудное время из-за моего сотрудничества с В[еликим] В[ладыкой] на плане космическом и земном»³⁷⁰. Так, телепатически продиктованными уже не махатмой М., а самим Майтрейей видит Е. Рерих все книги «Агни йоги»: «Конечно, автор книг Сам Вел[икий] Вл[адыка] М[айтрейя]... Конечно, просто любопытствующим говорить этого не следует, но ближайшие могут знать»³⁷¹. По этой причине все 14 томов «Агни йоги», изданные Е. Рерих анонимно, были снабжены маленьким знаком на обложке — несколькими санскритскими буквами в круге, которые означают: «Майтрейя Сантха», или в переводе:

* Поэтому в своих последующих трудах она даже не проводит четкого различия между ними, тем самым вызывая у своих учеников представление об их идентичности.

** «Урусвати» — оккультное имя Е. Рерих, данное ей гималайскими махатмами. В переводе с санскрита оно означает «свет утренней звезды», или «свет Венеры». Сама Е. Рерих в одном из своих писем объясняет его значение так: «Теперь Свати, или вернее, Урусвати, есть планета Венера. Так именуют эту планету в Вел[иком] Б[елом] Братстве. Уру и Свати можно понять как Атман и Буддхи, как Дух и Бож[ественную] Душу, также, если хотите, как Буддхи и Манас» (ЕРЗ. С.120). Таким образом, наградив Е. Рерих этим почетным титулом, ее инспиратор тем самым хотел, вероятно, указать на полное развитие ею всей высшей триады человека.

*** Так Е. Рерих именует Майтрейю.

«Община Майтрейи»³⁷², что должно было свидетельствовать, — так сказать, для «понимающих» — об их «действительном» авторе*.

В сказанном мы имеем прямую параллель между Е. Рерих и А. Бейли, поскольку обе они не считали себя авторами своих учений, а утверждали, что лишь телепатически записывали то, что им диктовалось. К обеим дамам можно поэтому вполне отнести замечание Рудольфа Штайнера** о том, что при духовном развитии особенно опасным является именно такое оккультное слушание, выступающее в форме прямой передачи человеческих слов и человеческих мыслей (диктата), ибо оно постепенно приводит к тому, что «мы погружаемся в твердую Землю всей нашей духовной и всей нашей душевной сущностью»³⁷³. Недаром Е. Рерих сообщает в своем дневнике о *подземных* музеях и храмах Гималайской твердыни, которые она посещала в своем астральном теле.

«То, что внутренне слышат таким образом, — продолжает далее Рудольф Штайнер, — захватывает всего человека. В этом как бы захлебываются и перестают быть человеком [становясь лишь инструментом диктующих существ]. Поэтому необходимо всегда взирать с определенной настороженностью на тех людей, которые говорят, что им внутренне говорится то или иное. Ибо это *всегда* нечто опасное». И опасно оно прежде всего потому, что «*никогда* те существа, которые так говорят к человеку, не являются особенно высокими духовными существами, но... принадлежат к низшему роду»³⁷⁴.

В этом отношении, правда, между Бейли и Рерих наблюдается одно небольшое различие. По своей натуре более скромная Бейли ограничивалась лишь прилежным записыванием диктата махатмы Д. К., бывшего лишь учеником К. Х., а Е. Рерих прямо, не стесняясь, возводила слышимый ею диктат к наивысшей инстанции, к самому Майтрейе, который, как владыка Шамбалы, по ее словам, «принял

* Подобным же образом, по словам Е. Рерих, символический знак, висевший у входа музея Рериха в Нью-Йорке, «эзотерически означает Мория Рекс» (ЕРЗ. 10.3.1936).

** Также и два основных сформулированных Рудольфом Штайнером предостережения истинного современного оккультизма: не доверять никаким формам медиумизма и никаким сообщениям, ответственность за которые несет не сам сообщающий, а некий скрывающийся за ним тайный учитель, или махатма (см. об этом в гл.1), полностью относятся к тому способу, каким Е. Рерих получала свои учения. Причем тот факт, что она сама всячески отмежевывалась от вульгарного медиумизма, вовсе не является доказательством того, что она сама в действительности не работала с медиумическими силами, только более высокого порядка. Ее недавно опубликованные оккультные дневники ярко свидетельствуют об обратном.

[на себя] ответственность за нашу Планету»³⁷⁵, то есть стал высшим руководителем всей Земли. Поэтому, считая себя главной и *единственной* представительницей Майтрейи на Земле, она никак не могла согласиться с существованием еще одного медиумического проводника и, естественно, отнеслась к книгам Бейли и к Школе Арканов резко отрицательно*. По мнению Е. Рерих, «лишь это [рериховское] Общество получает Учение из высшего Источника, через единых Доверенных Н. К. и Е. И. Р. [Н. и Е. Рерихов]»³⁷⁶, оно одно следует «указам» Майтрейи и находится под «покровительством» Белого Братства, ибо только там, где «доверенные» [Рерихи], там — «Щит Майтрейи» и т. д. По словам Рерих, это просто «оккультная аксиома»!

Что же касается книг Бейли, то они «лишены теплоты сердца» и «сухи до чрезвычайности», хотя, продолжает Е. Рерих, «мне [было] сказано, что лучшие [их] страницы заимствованы из Учения Бел[ого] Бр[атства]». Особенно же возмущает ее, по-видимому, тот факт, что сама Бейли весьма положительно отнеслась к книгам «Агни йоги» и даже «рекомендует их своим членам и учредила классы для [их] изучения»³⁷⁷ **.

Таким образом, во взаимоотношениях двух оккультистов, претендующих на один и тот же источник своих эзотерических познаний (махатм и Шамбалу), возникает своеобразная ситуация. Самое интересное, что Е. Рерих, по ее собственным словам, лично встречалась в Индии с махатмой Д. К. В книге «Надземное» так упомянута эта встреча: «Мы [махатмы] не уходили от жизни. Когда Мы появились, Мы не отличались от остальных обывателей. Вы сами можете свидетельствовать, что Джуль-Кул, когда появился встретить вас, не отличался от лам...»³⁷⁸ И вот Е. Рерих утверждает, что диктующий Бейли анонимный «тибетец» вовсе не Д. К., а некий темный брат левого пути, лишь действующий «под личиной света Учения». «Мы знаем, — пишет Рерих, — кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его велика. И цель этого учителя, персонифицируя якобы Учителя

* В частности, Е. Рерих намекает на то, что «водители такого обширного общества [а это прежде всего сама Бейли и ее муж, а возможно, и стоящий за ними «тибетец» с его тайными помощниками] состоят в то же время в т[айной] полиции на службе одной державы» (ЕРЗ, 23.8.1934), что почти дословно соответствует словам Рудольфа Штайнера о лже-махатме, инспирировавшем Блаватскую в последние годы ее жизни (см. Часть III, гл. 14).

** Несмотря на предостережение Е. Рерих, в настоящее время многие ее ученики в самых разных странах активно изучают труды Бейли, считая их происходящими из того же оккультного источника, что и книги основательницы Агни йоги.

Бел[ого] Бр[атства], как можно больше заманить в свои кадры неплохих и полезных людей», которые «как мотыльки летят на испепеляющий их черный огонь», прямо «в объятия тьмы»³⁷⁹. В то же время, отвергая личность тайного инспиратора Бейли, Е. Рерих не может не признать, что основы его учения проистекают из того оккультного центра, который она обозначает как «Бел[ое] братство», то есть из того же источника, что и ее собственные творения.

Подобным же образом, но в более мягкой форме, отзывается об учении Агни йоги «тибетец». В книге «Трактат о белой магии» он сообщает: «В книги “Агни йоги” просочилось кое-что из будущего учения, но только с точки зрения аспекта воли. Еще не появилось ни одной книги, в которой в какой бы то ни было форме давалась “йога синтеза”»³⁸⁰. С этим мнением Е. Рерих, естественно, не могла бы согласиться, считая Агни йогу «оксаном учения», впервые объединяющим в высшем синтезе все оккультные искания человечества.

Тем не менее, обе характеристики в определенном смысле дополняют друг друга. Через Бейли дается более «интеллектуальный», а через Рерих — более волевой аспект *одного и того же учения*, в котором однако полностью отсутствует синтез, или основная, *средняя* сфера. С духовнонаучной точки зрения в этих двух оккультных течениях совершается неоднократно описанное Рудольфом Штайнером противостояние односторонне развитых сил интеллекта и воли, которые, объединяясь вместе в некоем противосестественном союзе, стремятся с двух сторон уничтожить внутреннее средоточие человеческого существа, единственно исходя из которого современный человек может прийти к истинному познанию существа Христа *.

Этим истинным познанием Христа не обладала ни А. Бейли, ни Е. Рерих, поскольку обе они черпали из одного и того же антихристианского источника. Последняя, как мы видели, вообще по большей части ссылалась на авторитет Майтрейи, которого она безусловно ставила выше Христа, считая его, а не Христа верховным руководителем Земли **.

* Как не вспомнить здесь описание Рудольфом Штейнером того, как иезуиты и некоторые масонские ложи на нижних ступенях ожесточенно борются друг с другом, а на высших — подчиняются единому руководству. «Представьте себе, — завершает характеристику этого феномена Рудольф Штайнер, — чего можно добиться, имея в своем распоряжении такой аппарат!» (Библия. 167, 4.4.1916).

* «В эзотерическом Учении указаны трое Владык Мира — Будда, Христос и Майтрейя. Майтрейя — Старший, Первый и Последний, Царь Царей, Учитель Учителей. В “Тайной доктрине” [Блаватской] Он — Санат Кумара [руководитель Земли]. Последнее пишу только Вам и для тех членов Правления [рериховского общества], которым Вы найдете возможным это сказать» (ЕР2, 24.9.1935).

В этом пункте ее учение несколько расходится как с учением теософов (Безант и Ледбитера), так и с учением Бейли. Это различие особенно бросается в глаза при сравнении представлений Рерих и Бейли о втором пришествии. Е. Рерих считает, что истинным вторым пришествием является вообще не пришествие Христа, а пришествие совсем другого существа — Майтрейи, а потому для нее, в конце концов, правыми в этом вопросе оказываются не христиане, а древние евреи, не признавшие на Повороте Времен во Христе истинного Мессию: «Также во имя Истины нужно сказать, что Христос действительно *не был* тем, обещанным им Писанием Мессией *. Мессия евреев тождественен Майтрейе, Калки Аватару, Мунтазиру [грядущему пророку мусульман] и т. д. — тому Высочайшему Облику, который должен появиться на смене Расы, чтобы дать Новое Провозвестие и установить ту вибрацию, на которую будет звучать духовная эволюция Нового Цикла»³⁸¹ **.

Однако этот приход Майтрейи представляется Е. Рерих не как его физическое явление, а прежде всего как распространение по всей земле его духовных учений: «Весь Восток верит в Пришествие Вл[адыки] Майтрейи, но знающие ведают, что Вл[адыка] Майтрейя пребывает сейчас в образе Влад[ыки] Шамбалы и, конечно, Пришествие его нельзя понимать, как появление Его плоти среди земных условий и земных обывателей. Учение Вл[адыки] Майтрейи распространится по всему Миру и будет возглавлять новую эру, эру пробуждения Духа, называемую также эрой женщины»³⁸². А так как, по Е. Рерих, эта «новая эра» уже началась в 1934 году^{***}, то «учение, даваемое сейчас Вел[иким] Вл[адыкой] М[айтрейей], и есть уже знамени Его Прихода»³⁸³. То есть таким «знамением его прихода» является даваемое ныне «женщиной», Е. Рерих, учение Агни йоги.

Объясняя далее своим ученикам, почему пришествие Майтрейи не будет пришествием в *физическом* теле, она, в противоречии совсеми

* То есть, по мнению инспираторов Елены Рерих, в этом вопросе заблуждался Сам Христос, поскольку Он неоднократно говорит о себе в Евангелиях как об ожидаемом еврейями Мессии.

** Поэтому в своих письмах Е. Рерих объявляет Майтрейю и будущего Ману одним и тем же лицом (ЕРЗ, 10.5.1937; 23.8.1937).

*** В одном из писем Е. Рерих пишет: «Перед этими двумя черными годами [19]34 и [19]35 был явлен знак Великого *Доверия*, знаменующий, согласно всем древнейшим записям и пророчествам, начало Новой Эпохи М[айтрейи]» (ЕРЗ, 18.11.1935). А в другом письме она еще больше уточняет эту дату: «Проявление этого знамения состоялось в январе [19]34 года». (Под «знамением» здесь подразумевается одно из посланий гималайских махатм к Рерихам.) Позднее, правда, Е. Рерих переносит эту дату на 1936 и даже на 1942 г. (ЕРЗ, 17.3.1938; ЕР1, 12.4.1935).

буддистскими представлениями, объявляет его уже достигшим ступени Будды: «Также странно было прочесть слова, что “если Владыка Майтрейя должен стать Буддой, то Он, наверное, придет в физическом теле”. Та Индивидуальность, которая в понятии Востока являет Облик Майтрейи, давным давно стала Буддой, то есть достигла высокого Озарения, а потому и эта приведенная Вами причина для физического воплощения отпадает»³⁸⁴.

Однако в настоящее время невозможно появление Майтрейи «в Его Огненном Облике» — «для многих и многих [оно] было бы разрушительно, ибо Аура Его напряжена энергией необычайной силы»³⁸⁵. И затем в том же письме Е. Рерих в весьма прозрачной форме намекает на то, что, собственно, описанное в Евангелии от Матфея (24:27–30) Второе Пришествие в действительности указывает не на Христа, а именно на такое явление Майтрейи в «огненном облике».

Поэтому такое сверхчувственное явление Майтрейи, по Е. Рерих, произойдет лишь в будущем. Пока же Майтрейя как владыка Шамбалы обитает в ней *в физическом теле*: «Вл[адыка] М[айтрейя] сейчас еще носит физическое тело для особых целей, но не для встречи с толпами»³⁸⁶. В этой земной форме он доступен, правда, только немногим членам гималайской общины, среди которых он обитает в одной из потаенных высокогорных долин, и именно в этой форме его многократно созерцает в своих астральных видениях Е. Рерих.

Что же касается Основателя Христианства, который, согласно Е. Рерих, является лишь «младшим» братом Майтрейи, то и он, вероятно, по ее представлениям, должен пребывать в физическом теле в так называемой «земной Шамбале» в глубинах Гималаев. Тем более, что находится он там не впервые. Ибо, по мнению основательницы Агни йоги, Христос уже один раз посетил Гималаи между 12-ю и 30-ю годами своей жизни в Палестине. «Я не сомневаюсь, вернусь, знаю, что Хр[истос] был в Индии», — пишет она своим ученикам³⁸⁷. А из недавно опубликованного дневника Е. Рерих следует, что приведенное в первой части настоящей работы подробное описание прихода Христа в Гималаи * было продиктовано ей махатмой М., который сам, в своем тогдашнем воплощении, как «последователь Будды», лично провел Иисуса в Шамбалу, где будущий основатель христианства пробыл затем три года.

* См. Часть I, гл. 5. Там описание встречи и разговоров Христа с махатмой М. приведено полностью, а также представлена репродукция картины Н. Рериха «Знаки Христа» на тот же сюжет.

Обратим здесь внимание на один вывод, сделанный Е. Рерих из этой «легенды о Христе»: «Хронология жизни Христа очень неточна. Вел[икие] Уч[ителя] относят рождение Иисуса на более ранний период, нежели указанный в Евангелиях. Рассул М[ория] был уже в летах, когда Хр[истос] вышел на проповедь»³⁸⁸ *. Здесь перед нами предстает, правда, в несколько завуалированной форме, стремление подменить рождение Иисуса из Назарета, произошедшее в начале нашей эры, рождением Иешуа бен Пандиры, имевшим место за сто лет до этого. Это глубоко ошибочное мнение выступает уже у Блаватской, которая, излагая его в одной из своих статей, подобно Е. Рерих, ссылается по этому вопросу на мнение восточных учителей **. Наиболее откровенно это роковое заблуждение сказывается затем в книге А. Безант «Эзотерическое христианство», которую Е. Рерих рекомендует своим ученикам как лучший труд английской теософки³⁸⁹. В том же ключе диктует А. Бейли и ее тайный инспиратор: «Точная дата рождения Христа все еще является спорной»³⁹⁰.

Но обращает на себя внимание и то, что вышеуказанное различие между Майтреей и Христом проводится Е. Рерих не слишком последовательно. Например, в одном из своих писем она пишет: «Также спросите обижающихся на то, что грядущая эпоха названа эпохой Майтрейи, а не эпохой Христа, понимают ли они вообще значение этих имен? Если бы они больше знали, то и не обижались бы. Грядущая эпоха будет находится под лучами Трех Владык — Майтрейи, Будды и Христа»³⁹¹. То же, что сама Е. Рерих подразумевает под этой странной формулой, она в другом письме поясняет так: «Образы Будды, Христа и Майтрейи в своем единстве образуют *Единое Эго*, поэтому предуказанное Пришествие правильно понимать, как *проявление этих трех Величайших Образов*. Весь восток ожидает пришествия Мессии, и каждый народ даст ему самое прекрасное и близкое себе Имя, часто не ведая, что Носители Этих Имен могут быть одним и тем же Эго». А в завершение письма Е. Рерих обращается к своему адресату еще с такими словами: «Вы же должны, прежде всего, объединиться сердцем с Обликом Христа-Майтрейи...»³⁹²

Таким образом, Е. Рерих в своем эпистолярном наследии может по своему произволу то объединять, то разъединять обе индивидуальности, вероятно, в зависимости от тех целей, которых она хочет

* В своих рассказах о посещении на Повороте Времен Иисусом Гималайской общины Е. Рерих нигде не проводит действительного различия между Христом и Иисусом (последнее имя она вообще употребляет весьма редко).

** См. Часть III, гл. 14.

достигнуть в каждом отдельном случае. Подобную же неопределенность оставляет она и в вопросе о физической или иной форме предстоящего «пришествия Майтрейи». Ибо все восточные народы ожидают его пришествия именно в физическом теле, а потому, постоянно ссылаясь на их религиозные традиции, Е. Рерих снова оставляет своих читателей и учеников в полной неуверенности относительно конкретной формы этого пришествия.

В этом смысле Бейли со своей более абстрактно-интеллектуальной формой изложения высказывается гораздо определенной и последовательней, объявляя Христа и Майтрею одним и тем же существом, которое в скором времени, как «мировой учитель», появится на земле в физическом теле, и в то же время утверждая, что в будущем за ним последует приход других, еще более высоких учителей.

Эти некоторые внешние различия оказываются, однако, второстепенными перед фактом полного непонимания обеими оккультистками Существа Христа и всего значения Мистерии Голгофы, что может быть проиллюстрировано рядом наглядных примеров.

Так, например, о самом Воскресении Е. Рерих пишет: «Конечно, Христос при преображении своем не дематериализовал свое тело, но явился ученикам в своем тонком теле. Точно так же и воскресенье было именно в тонком теле»³⁹³. Таким образом, Е. Рерих не только не видит никакого различия между Преображением и Воскресением Христа, но вообще приравнивает и то и другое к заурядному астральному явлению. Что же касается физического тела Христа, то о нем махатма М. сообщает своей ученице следующее: «Дух Христа своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа. Противница кладбищ [Е. Рерих] должна приветствовать, когда земной багаж унесен своим собственником. *Тела Христа и Будды одинаковы, но окраска другая*»³⁹⁴.

Такое представление о Воскресении основательницы Агни йоги не сильно отличается от его «понимания» Бейли, согласно которому все события, произошедшие в Палестине на Повороте Времен, носили лишь предварительный (подготовительный) характер и удались лишь частично. Поэтому их увенчание полным успехом последует лишь в результате нового пришествия Христа в физическом теле. Далее, под Божественным Отцом, о котором Христос неоднократно говорит в Евангелиях, Е. Рерих понимает «старшую душу-близнеца», которая создается планетным духом при творении каждой человеческой монады, в том числе и монады «Адепта» Христа. По ее мнению, не только Христос, но и вообще «каждый Адепт имеет... свою Душу-Близнеца, и Она знает Его, будучи Отчей душой и Отцом-Огнем»³⁹⁵.

Также и в этом случае различия в понимании природы Небесного Отца у Бейли и Рерих не особенно велики. Разница состоит лишь в том, что для первой Отцом Христа является сам «планетный дух» (Санат Кумара), а для второй — его порождение, «душа-близнец». В обоих случаях к евангельскому Отцу, о котором повествует сам Христос, оба упомянутых представления не имеют никакого отношения.

Из сказанного, однако, становится понятным, почему как Бейли, так и Рерих столь агрессивно выступают против всех евангельских представлений о Божественном Отце. Так, например, Е. Рерих особенно возмущает проходящее через все Евангелия «представление Всемогущего и Всемилосердного Бога-Отца, приносящего в жертву своего Единородного и Единосущного Сына за грехи людей, им же самим, по Писанию, сотворенных!» — представление, которое она считает самым кошунственным. «...Возможно ли, — восклицает она далее, — чтобы в позднейшие времена такой тип Отцовской любви мог быть возвеличен до статуса божественности?! Каждый истинно любящий земной отец или мать с радостью пожертвуют собою ради спасения сына. Неужели Божественный Отец морально ниже им же сотворенных людей?!»³⁹⁶

Также и понятие творческого Слова, Логоса, как оно стоит в прологе Евангелия от Иоанна, понимается ею лишь как «тождественное вибрации, или Свету», поскольку «все сущее в мире есть проявление бесчисленных и разнообразных вибраций»³⁹⁷. А само четвертое Евангелие оказывается, по мнению Е. Рерих, написанным вообще не Иоанном, а Марией Магдалиной³⁹⁸. Наконец, под Святым Духом она понимает лишь психическую энергию («Психическая энергия есть Дух Святой»³⁹⁹). Так представляет себе Е. Рерих, а точнее диктующий ей восточный оккультист, Святую Троицу: «душа-близнец», «вибрации» и «психическая энергия». Сказанное, однако, не должно нас удивлять, если сам махатма М. диктует, например, следующие слова: «Пусть Христос будет облечен в Лучи лабораторные»⁴⁰⁰. В таком же сомнительном стиле пишут о Христе нынешние последователи Агни йоги. Лишь один пример из многих: «Отныне через Его сердце, сердце Спасителя, работавшее в режиме понижающего трансформатора, проходили мощные огненные потоки...»⁴⁰¹

Достаточно гротескно поэтому звучит заявление Е. Рерих о том, что учение Бейли представляется ей «сухим», ибо многие ее собственные высказывания по своему стилю и псевдонаукообразию мало чем отличаются от заявлений последней. Чего, например, стоит такое

описание: «Что есть модератор? При огненной трансмутации полезно немного прикрыть центры, чтобы предотвратить пожар. Прикрытие это совершается иногда так называемым психическим чехлом из сгущенной оболочки психической энергии»⁴⁰². В подобном же стиле Е. Рерих описывает и свое собственное «посвящение», через которое она прошла якобы под руководством гималайских махатм. Разница между ее учением и учением Бейли заключается лишь в том, что если для инспиратора Бейли весь Космос, вплоть до его высочайших уровней, пронизан прежде всего электричеством, то для инспиратора Рерих такую же всеобъемлющую роль играет так называемый «космический магнит», в «мощный поток» которого человек вступает через свою связь с Майтреей. Ибо вся «эволюция имеет начало в Космическом Магните», «он кует проекцию эволюции планеты» и «утверждает путь человеческий»⁴⁰³; а «великие Учителя человечества — не только земные, но и дальних миров, — принявшие полностью мощь Космического Магнита, в совокупности своей, представляют Венец его, в виде Великого Космического Разума...»⁴⁰⁴ Основой же этого «Космического Разума» Е. Рерих считает, ссылаясь при этом на авторитет махатм, «непроизвольную механическую силу»⁴⁰⁵. В остальном космология Е. Рерих почти ничем не отличается от космологии Бейли: те же 7 космических планов, полностью пронизанных все более утончающейся материей. А на вершине этой *материальной* пирамиды находится «энергия Логоса», которая, по словам одного из учеников Е. Рерих, «вихревым движением невообразимой быстроты» просверливает дыры «внутри Пракосмической Субстанции. Эти вихри жизни, облеченные в тончайшую оболочку из Пракосмической Субстанции, и суть первичные Атомы»⁴⁰⁶.

В целом, когда рассматриваешь жизненные пути и характер учений обеих женщин, Е. Рерих и А. Бейли, бросается в глаза прежде всего тот факт, что обе они были посланы из одного и того же оккультного центра*: одна — на Восток, а другая — на Запад, — чтобы, действуя географически с двух противоположных сторон, попытаться достичь в конечном счете одного и того же результата: утверждения на Земле власти темной ложи оккультистов, выступающих

* Внешним свидетельством этого является, например, тот факт, что на большом 16-м лондонском фестивале, носящем название «Разум — тело — дух» («Festival for mind, body, spirit», 1992), книги Бейли и Рерих демонстрировались в одном отделе и одним представителем.

под именем гималайских махатм * и имеющих своей главной целью подготовить приход на Землю лже-мессии, или мирового учителя, под маской Бодисаттвы Майтрейи, уже давно ожидаемого в различных религиях под разными именами. При этом оба учения, исходящие из одного и того же оккультного центра, твердо придерживаются того взгляда, что планетарная иерархия Земли пришла на нее с Венеры и что Христос занимает в этой иерархии всего лишь весьма скромное место одного из бодисаттв в бесконечной цепи мировых учителей, протянувшейся из прошлого в будущее.

Насколько хорошо и Рерих, и Бейли были подготовлены к своей оккультной работе, следует из самого стиля их произведений, в обоих случаях продиктованных медиумическим способом. Как это уже было отмечено в первой части книги, стиль Е. Рерих более приспособлен к душевным особенностям восточных людей: он подобен бесконечной и нигде не прерывающейся медитации, а точнее — своеобразному литературному произведению (относящемуся, правда, к второсортной литературе), которое построено на множестве повторений, постоянной ритмизации прозаического текста и в котором, что самое важное, сведены к минимуму какие-либо конкретные мысли, обращенные к бодрственному сознанию человека. Таким образом, чтение книг Агни йоги легко усыпляет обычное дневное сознание, вызывая в душе человека чувство блаженной растворенности в ритмах и повторениях текста и благодаря этому оказывает на него сильное суггестивное влияние, особенно вредное для душ восточного толка.

Стиль Бейли носит совершенно иной характер. Он крайне интеллектуализирован и практически состоит из одних только абстрактных мыслей и утверждений, излагаемых по большей части совершенно бездоказательно, но в тоне высшего непререкаемого авторитета. Поэтому при чтении книг Бейли прежде всего бросается в глаза их крайний интеллектуализм. Даже внешне они просто пестрят параграфами, пунктами, подпунктами, когда цифры сменяются буквами, а те еще меньшими подразделениями, в постоянной попытке предельно схематизировать нескончаемый поток бездоказательной, часто противоречивой и, как правило, нигде не объясняемой

* В этой связи Бейли пишет о предстоящем физическом явлении членов иерархии как о начале на Земле «царства Божия» (ВПХ. С.176; ЭИ. С.492), а Елене Рерих гималайские махатмы сообщают о себе как о тайном мировом правительстве: «Урусвати [восточное имя Е. Рерих] многим пояснила, почему нас называют Мировым Правительством. Каждый человек, хотя и в разной степени чувствует, что где-то находится средоточие знаний. Там, где знание, там и мощь» (Мозаика Агни йоги. Т.2. Тбилиси, 1990. С.98).

окультистской информации. Художественный, образный (имагинативный) элемент практически полностью отсутствует в них. То же, что присутствует сверх всякой меры, так это чисто интеллектуальная фасцинация, при которой восходящие все выше бесконечные космические планы, все более мощные космические существа, все новые и новые ступени посвящений и т. п. должны вызвать у читателя ощущение обладания тайным автором этих книг какими-то совершенно необыкновенными оккультными знаниями, без сомнения превосходящими все прочее в области оккультизма. Однако все это якобы «сверхчувственное» познание по самому своему существу не только не ведет к вступлению в *реальный духовный мир*, но даже не дают возможности читателю вообще прийти к какому-либо конкретному представлению о том, чем же в действительности является *Дух*. Ибо *вся* доступная человеку (и даже мастеру) вселенная оказывается наполненной лишь различными видами и формами вездесущей материи, а также электричеством, магнетизмом и перманентными атомами различных уровней и т. п., что в оккультном смысле означает не что иное, как распространение подземных сил, порожденных Люцифером, Ариманом и Асуром, на весь доступный человеку внеземной космос.

Поэтому, на основании всего сказанного в этой работе, можно обозначить содержание книг Рерих как *люциферически-ариманическое*, а книг Бейли — как *ариманически-люциферическое* *, объединяет же их прежде всего полное непонимание Импульса Христа и Мистерии Голгофы, а потому непрестанная бессознательная борьба с ними, вполне *сознательно* однако руководимая из стоящего за обоими течениями одного и того же оккультного центра. И подобно тому как вся авантюра с Кришнамурти являлась в более глубоком, оккультном смысле не чем иным, как попыткой радикального антихристианского оккультизма, или оккультизма левой руки, любой ценой воспрепятствовать раскрытию через Антропософию подлинной мудрости эзотерического христианства **, так это же стремление выступает снова в учении Бейли, лишь используя на этот раз для достижения той же цели более рафинированные и продуманные средства ***.

* В случае А. Бейли действительно возникает вопрос, не являются ли творения ее тайного инспиратора одним из наиболее характерных примеров выступления в XX веке Аримана как писателя, о чем Рудольф Штайнер пророческим образом говорил уже в 1924 г.: «Людские руки будут писать произведения, но их автором будет Ариман» (Библ. 240, 20.7.1924).

** Это наблюдение впервые было сделано Э. Шюре (см. Часть III).

*** О том, что инспиратор Бейли был знаком с Антропософией, говорит его критическое замечание в книге «Образование в новом веке», касающееся учения Рудольфа Штайнера о развитии ребенка по семилетиям.

В целом, вновь оглядываясь на учение Д. К., можно констатировать, что в нем особенно мало места уделено трем темам: жизни человеческой души после смерти в духовных мирах между двумя воплощениями; проблеме зла; конкретному рассмотрению вопросов кармы и перевоплощения.

Отсутствие подробного рассмотрения этих трех тем, которым Рудольф Штайнер посвятил многие сотни своих лекций, не случайно, ибо все они непосредственно связаны с мистериями живого Христа. Так, истинное познание Мистерии Голгофы, благодаря которой во все земное развитие были впервые внесены силы, побеждающие смерть, даровало человеку новое сознание в его посмертном бытии. Явившись после своей крестной смерти в потустороннем мире, Христос пронизал его той «молнией духа», которая исполнила его новым светом. В результате современный *христианский* посвященный может в полном сознании проследовать за душой умершего через космические миры всех девяти небесных иерархий, внешним выражением которых являются планетные и звездные сферы, вплоть до высшей точки посмертного восхождения, так называемой «мировой полуночи», за которой следует обратный путь души к следующему земному воплощению.

Подобно тому как Мистерия Голгофы связана с раскрытием в человечестве тайны смерти и всех посмертных странствий души, так благодаря современному явлению Христа в эфирной форме человеку постепенно может быть дано истинное познание сил зла в нашем космосе и тем самым положено начало их сознательному преодолению.

Наконец, законы кармы и перевоплощения, раскрытию которых Рудольф Штайнер посвятил в особенности последний год своей земной жизни, являются непосредственным результатом становления Христа, начиная с нашего времени, «Владыкой кармы» всего земного развития.

Таким образом, лишь соединение с силами живого Христа в современном христианском посвящении может даровать ключ к действительному познанию этих трех важнейших тайн человеческого бытия.

Поэтому, сравнивая в заключение еще раз антропософское течение христианской эзотерики с восточно-окрашенными течениями Бейли и Рерих, нельзя найти для этого сравнения лучший образ, чем созданная Рудольфом Штайнером Скульптурная группа * с ее двумя

* Находится в здании Гётеанума (Дорнах, Швейцария).

мотивами: центральным и боковым (левым от зрителя). Так, ее центральный мотив представляет собой образ эфирного Христа, сверхчувственно вступающего в XX веке в человечество и самим Своим появлением побуждающего Люцифера броситься в мировую бездну, а Аримана уползти, подобно дракону, и спрятаться от Его солнечных лучей в темных пещерах земли.

Напротив, в левом (боковом) мотиве явлена та судьба, которую подготавливают земному человечеству оккультные течения, подобные течениям Бейли и Рерих, не нашедшие доступа к эфирному Христу и в результате подпавшие объединенному влиянию Люцифера и Аримана, которые в этом случае, словно уже предчувствуя свою победу, протягивают друг другу руки.

8. Перед концом столетия

Алиса Анна Бейли умерла в декабре 1949 года в Нью-Йорке. Как же развивалось далее в мире ее учение? Сам Д. К. после ее смерти писал ученикам: «Я не ищущу новых “стенографисток”, способных заменить А. А. Б. Вы обладаете массой непереваренного материала, с которым вы можете работать, и достаточным количеством учебного материала, которому вы можете дать ход, сделав его доступным общественности в течение следующих 25 лет»⁴⁰⁷. По истечении этих 25 лет, «после 1975 года», должен был начаться новый, третий период, соответствующий высшей стадии развития учения Д. К. (см. стр. 67), когда новые откровения «должны [были] быть возведены по радио в мировом масштабе»⁴⁰⁸.

Одним из тех, кто попытался осуществить это пророчество, стал последователь А. Бейли англичанин Бенджамин Крим. По его словам, уже в 1959 году, а может быть и раньше, он вступил в «телепатическую» связь с одним из мастеров иерархии, который, однако, просил не называть его имени. В результате интенсивного оккультного обучения, полученного телепатически от этого мастера, Крим, начиная с 1974 года, оказался в состоянии принимать послания от самого Майтрейи, которые, по его словам, просто «помещались в его голову»⁴⁰⁹. В январе 1975 года этот учитель приказал Криму выступить с открытым возведением посланий Майтрейи в некоторых интересующихся оккультизмом группах, после чего Крим начал читать лекции под названием «Новое явление Христа и мастера мудрости». Эти лекции читались им в разных местах, а ответы на вопросы после них были собраны в книге, изданной им в Лондоне в 1979 году под таким же названием. На ее обложке помещено нарисованное самим Кримом изображение: «гриб» от взрыва атомной бомбы с желтоватым пятном посередине, — названное им «космическим спиритуальным сердечным центром».

Сама книга в целом не представляет никакого интереса, ибо содержит лишь упрощенный пересказ различных аспектов учения Бейли. Некоторого внимания заслуживает лишь ответ Крима на замечание о том, что в начале столетия Рудольф Штайнер ведь говорил о приходе *эфирного*, а не физического Христа. На это Крим возражает так: «Рудольф Штайнер умер в 1925 году. Решение Христа вернуться в мир было принято в 1945 году. Решение явиться вновь было принято раньше, но *модус* явления был еще не определен [до 1945 г.]»⁴¹⁰. В этом смысле Крим объясняет и провал эксперимента с Кришнамурти, вызванный, по его мнению, тем, что Майтрейя «изменил план» своего появления и, отказавшись от действия через носителя (*vehicle*), решил прийти на землю сам⁴¹¹. Из дополнительной литературы Крим, кроме Бейли, Блаватской и Синнетта, предлагает своим последователям также и все книги Агни йоги*.

Но вернемся к его собственной истории. По словам Крима, в последующие годы он получил особенно много «телепатических» посланий лично от Майтрейи (некоторые из них опубликованы в приложении к упомянутой книге). О самом важном из этих посланий он пишет так: «7 июля 1977 года сам Майтрейя информировал нас, что его тело манифестации — майявирупа — полностью готово... а его тело света [его прежнее тело] могло теперь отдохнуть в горном центре Гималаев»⁴¹². После чего учитель Крима информировал его, что второе пришествие началось. В результате уже осенью того же года Крим приступил к открытой деятельности по его возведению. Он основал несколько печатных органов, а затем попытался выступить в большой прессе, по телевизору и радио. И хотя поначалу он произвел некоторый шум, особого успеха ему достигнуть не удалось. Содержание всех его сообщений сводилось к тому, что «Майтрейя-Христос спустился в июле 1977 года из своего старого убежища в Гималаях и поселился в азиатской общине Лондона»⁴¹³, а также, что он вскоре выступит публично и своим выступлением потрясет весь мир. Этого последнего, однако, несмотря на все заверения Крима, так и не произошло, хотя в своих газетах он продолжал регулярно публиковать «сообщения», якобы полученные им теперь уже от живущего в Лондоне Майтрейи. Причем в этих «сообщениях» отныне все большее место занимали высказывания «мирового учителя» на политические темы.

* Из остальных ответов Крима можно еще отметить его исключительно положительное отношение к Марксу (он, по его мнению, — «член иерархии определенной степени»), а также активную связь Крима с современным индийским гуру Саи-Бабой.

Само же, повсюду разрекламированное Кримом, его явление человечеству (в так называемый «день декларации») должно было произойти так: «В день декларации интернациональные сети радио и телевидения объединятся вместе, и Майтрейя будет приглашен говорить ко всему миру. Мы увидим его лицо на экране, но каждый из нас услышит его слова телепатически на своем собственном языке, когда Майтрейя одновременно осенит все человечество. Также и те, кто не увидит его по телевизору и не услышит по радио, будут [все равно] иметь это переживание»⁴¹⁴. Однако, вместо предполагавшегося триумфа, директор Би-Би-Си отказался предоставить слово скрывающемуся в бедных районах Лондона Майтрейе, в результате чего «мировому учителю» пришлось взять инициативу в свои руки.

Так, в июне 1988 года он «волшебным образом» появился в Найроби и произнес речь перед собравшимися шестью тысячами африканцев, которые все как один тотчас признали его за Христа. Одна из газет Крима даже поместила весьма расплывчатую фотографию «мирового учителя» в белом головном покрыве и в белом одеянии, с черной бородой и восточным лицом⁴¹⁵ *. А из других газет Крима можно, например, узнать, что «Майтрейя являлся представителям Объединенных Наций и политикам под различными масками. Он сидел рядом с Пересом де Куэйлером, который думал, что это его коллега»; являлся президенту Бушу, который, однако, «не узнал человека, обратившегося к нему, подумав, что это кто-то из его охраны»⁴¹⁶. Наконец, «Майтрейя явился Горбачеву, под маской его сотрудника, и предложил ему, после того как тот много говорил о демократии, начать этот [демократический] процесс у себя дома, в СССР»⁴¹⁷. Тем не менее, несмотря на все усилия «мирового учителя», великое событие его явления всему человечеству до сих пор так и не наступило. Памятуя об указанных еще Бейли финансовых трудностях, естественно задать вопрос: может быть, для этого не хватило денег?

Еще одним современным течением, открыто заявляющим о своей связи с гималайской общиной посвященных, является течение, основанное во второй половине XX века в США Марком и Елизабет Клэр Профет. Как и в случае Рерихов, Бейли и Крима, супруги Профет утверждают, что они достигли телепатической связи с гималайскими махатмами, но на этот раз не с каким-либо одним из них, а сразу со

* Его головной убор и нижняя часть лица на этой фотографии сильно напоминают изображение махатмы Мории на картине Н. Рериха «Знаки Христа» (воспроизведена в Части I).

всеми! В результате под их диктовку супругами Профет регулярно записывались послания к ученикам и даже целые книги, которые затем выходили в свет под именем продиктовавшего их мастера, с пометкой: «продиктовано посланнику» М. Профет или Е. Профет⁴¹⁸. Так, в каталоге их издательства можно найти, например, такие книги: Кут Хуми, «Курс по изучению человеческой ауры, часть I», продолженный затем Джувал Кулом (часть II); далее, Сен-Жермен, «Курс по алхимии»; Иисус и Кут Хуми (он же св. Франциск), «Молитва и медитации»; Эль Мория, «Чела и путь» и т. п.⁴¹⁹ *

Однако традиционного круга гималайских мастеров, о которых писала Бейли, супругам Профет оказалось недостаточно, и они решили его существенно расширить, вероятно, чтобы доказать большую глубину и значимость своего собственного оккультного течения по сравнению со всеми предшественниками. Так появились книги, продиктованные Архангелами Гавриилом и Михаилом, а также «молитвы и учения новой эры», данные самой «Матерью Марией».

Первоначальным центром движения стал так называемый «Вершинный маяк» (The Summit Lighthouse), основанный, по утверждению супругов Профет, в 1958 году самим «вознесенным мастером Эль Мория из Дарджилинга в Индии с целью: опубликовать учения вознесенных мастеров, продиктованные [их] посланникам Марку и Елизабет Профет». Впоследствии, для расширения движения, «вознесенные мастера» основали еще «Вселенскую и торжествующую церковь», а также ряд «учебных центров по всему миру»⁴²⁰.

«С 1958 года Вершинный маяк публикует еженедельные письма вознесенных мастеров к своим ученикам во всем мире. Называемые *жемчужинами мудрости*, эти письма представляют собой сокровенную связь сердца с сердцем между гуру и чела. В них содержатся разъяснения о космическом законе, комментарии по поводу текущего положения на Земле и все, что иерархия великого белого братства считает необходимым для индивидуального посвящения тех, кто принадлежит к этому великому движению светоносцев Земли»⁴²¹.

Приведем здесь несколько отрывков, например, из посланий махатмы М.: «Совет Дарджилинга является частью иерархии. Я его шеф. В числе тех, кто держит совет в наших палатах, Сен-Жермен, мать Мария, Иисус Христос и мастер Кут Хуми... Здесь, в Дарджилинге, мы следуем пути Христа и Будды, который есть один и тот же путь»⁴²².

* Большинство книг составлено в форме продиктованных соответствующими махатмами писем.

А в другом своем послании махатма М. сообщает: «Возлюбленные, я укажу вам на одну из самых пагубных ошибок ортодоксии в наши дни, которая состоит во лжи, что Иисус является единственным Сыном Бога, и затем, что Иисус воплотился, принеся с собой всю полноту Христову, и, кроме того, не должен был сам следовать пути и реализовать в себе свой собственный внутренний божественный потенциал, до начала своей миссии»⁴²³ *. О том же, *как* Иисус реализовал свой божественный потенциал «до начала своей миссии», махатма Мория сообщает Е. Профет следующее: «Поэтому поймите смысл путешествия юного Иисуса в Гималаи. Эти годы неизвестности — всего 18 лет — являют великое подготовку этой светлой души, этого сына человеческого, того, кто воистину воплотил в себе полноту сияния нашего Бога... Таково сообщение об ученичестве юного Иисуса, который пошел [в Гималаи], чтобы найти своего учителя Майтрею **, который пошел [туда], чтобы сесть у ног Будды, пришедшего и ушедшего за 500 лет до его путешествия ***. Он пошел, чтобы сесть у ног тех мастеров, которые шли [по этому пути] до него»⁴²⁴.

Вероятно, вдохновленная этим указанием махатмы, Е. Профет начала прилежно собирать все известные сообщения о пребывании Иисуса в Гималаях, результатом чего явилась книга, носящая название «Неизвестные годы Иисуса. Документально подтвержденный факт 17-летнего путешествия Иисуса на Восток». На ее обложке в качестве рекламного текста стоит: «Блестящая детективная книга!

* Эти слова почти дословно повторяют следующее высказывание Е. Рерих в одном из своих писем к своим ученикам: «Церковь наша, установив догму о *Едином* [подчеркнуто Е. Р.] и Единородном Сыне Божьем Иисусе Христе, тем самым опрокинула и смысл молитвы, завещанной самим же Иисусом Христом, — “Отче наш, иже еси на Небеси...”, а также слова Писаний “Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал Его”. Так установив исключительность Сыновства и естества Божьего в Иисусе Христе, Церковь тем самым разъединила его навсегда с человечеством» (ЕРЗ. С.121). Эту же идею развивает далее и «тибетец» через А. Бейли: «Христианская церковь представила Христа единственным и лишь одним Сыном Бога, и так подчеркивала уникальность его ранга, что возникло большое заблуждение, которое было еще усилено в ходе столетий» (ЭИ. С.789). Приведенные высказывания свидетельствуют, таким образом, о едином источнике инспирации всех трех направлений.

** Читатель, вероятно, помнит, что, по учению Бейли — Д. К., Христос-Майтрея лишь осенял своего ученика Иисуса.

*** Как известно, Гаутама Будда жил за 600 лет до рождения Иисуса из Назарета. Таким образом, здесь вновь налицо смещение (или сознательная подмена) евангельского Иисуса и жившего за 100 лет до него (и через 500 лет после Будды) Иешуа бен Пандиры.

Где был Иисус с 12 до 30 лет? Никто не знал... пока Елизабет Клэр Профет не приоткрыла анналы неизвестных лет Иисуса»⁴²⁵.

Само содержание этой книги не представляет особого интереса. Ибо из лекций Рудольфа Штайнера, посвященных «Пятому Евангелию», в которых он, основываясь на своих исследованиях в Акашахронике, как раз подробно рассматривает жизнь Иисуса от 12-ти до 30-летнего возраста⁴²⁶, можно узнать, что Иисус *никогда не был в Индии* и вообще никогда не покидал Святой Земли и ее самого ближайшего окружения. Интересно в упомянутой книге Е. Профет другое, а именно ее непосредственная связь с литературным и художественным наследием Рерихов. Так, уже на фронтисписе книги помещена картина Н. Рериха «Исса и череп великана», на которой изображен Иисус в Гималайских горах. Далее в своей книге Е. Профет приводит 16 репродукций картин художника*, его биографию и выдержки из целого ряда его работ, касающихся таинственного манускрипта о жизни Иисуса в Азии, который в течение многих лет Рерихи разыскивали в Тибете и Индии**.

Болес того, себя и своего мужа Е. Профет считает «продолжателями дела... Николая и Елены Рерихов», о которых она пишет: «Рерихи излагают слово Мории, которому суждено было озарить как русский, так и американский народ энергией и просветленностью, чтобы устроить красного дракона Мирового Коммунизма. И так Матери пламя России и Матери пламя Америки сливаются в спиральных свободы и победы»⁴²⁷. На это можно только ответить: плохо же знает Е. Профет, что в действительности надиктовал Е. Рерих тот, кого они обе приняли за махатму М.

Подобно Бейли и Рерих, также и Е. Профет особенно любит использовать слова «электричество», «электроны» и т. п. для характеристики духовного мира. Например: «Пусть собрание избранных будет собранием электронов для приветствия Господа Христа посреди круга АУМа»; или же она повествует об «электронном присутствии Михаила Архангела» в человеческой душе⁴²⁸. Оставляя в стороне откровенно кощунственный характер подобных заявлений, приведем здесь для контраста высказывание Рудольфа Штайнера, сделанное им на основании данных современного духовнонаучного исследования: «В электричестве присутствуют... инстинкты зла, которые должны быть преодолены высшим миром... Ибо электрические атомы [электроны] — это злые, маленькие демоны»⁴²⁹.

* Также и в других своих книгах Е. Профет часто публикует картины Н. Рериха.

** См. об этом Часть I, Дополнение III.

Центральное место в учении Е. Профет занимает мантрическое слово «Я есмь» («I am»), повторяемое ею почти до бесконечности. И хотя Профет утверждает, что «Я есмь» является выражением космического Христа, в действительности оно не имеет у нее ничего общего с его пониманием в Антропософии. Космический Христос в ее учении не имеет никакого особого отношения к историческому Иисусу, но действует как своего рода «высшее Я» во всех махатмах, достигших определенной ступени посвящения. В этом смысле особо важное место, согласно Профет, занимает в их кругу не Основатель христианства, а Майтрейя, которого она неизменно называет «представителем космического Христа». Поэтому и о возвещении «Я есмь» Христом Иисусом на Повороте Времен она пишет: «Дарованное через Майтрейю, было провозглашено нашим Господом и Спасителем это посвящение...»⁴³⁰

Чтобы не утомлять читателя дальнейшим изложением «откровенных» М. и Е. Профет, достаточно сказать, что они в сущности являются лишь крайне упрощенной и вульгаризованной смесью учений Блаватской, Бейли и особенно Рерихов, в то время как большинство «новых» фактов, добавленных к ним супругами Профет, носят уже откровенно абсурдный характер. Так, например, дальнейшими прошлыми воплощениями Сен-Жермена (помимо уже содержащихся в книгах Бейли) оказываются: древнееврейский пророк Самуил, который «однажды будет жить с любовью в сердцах людей как “дядя Сэм” (символ США)», евангельский Иосиф, Христофор Колумб, Мерлин, а в XX веке — личный учитель Марка и Елизабет Профет, из которых в свою очередь первый, оказывается, был в прошлом евангелистом Марком, а вторая — Марфой из Вифании и т. п. Также и все другие гималайские махатмы получают от Е. Профет все новые и более удивительные перевоплощения. Мория, например, был в прошлом Авраамом и королем Артуром, а также Томасом Бекетом и Томасом Мором *. А три мага с востока, пришедшие поклониться младенцу Иисусу, оказывается, были перевоплощениями махатм Мории, Кут Хуми, Джувал Кула и т. д.⁴³¹

Наконец, чтобы составить себе представление об общем уровне этого движения, достаточно прочитать, как сама Е. Профет характеризует основанное ею и ее мужем в 1971 году новое учреждение:

* Правда, это совсем не совпадает с представлениями Е. Рерих о прошлых воплощениях Мории. Согласно ее письмам, он был в прошлом Моисеем, Кришной, Платоном, святым Сергием Радонежским... (См. статью В. Храмченко «Международная миссия Елены Рерих» в журнале «Сердце», № 1 (3) за 1993 г.)

«Вершинный университет» (Summit University), или «Школу мистерий для людей XX века, стремящихся к изучению великого синтеза учений вознесенных мастеров». Кто же является «спонсорами» этого высокого заведения? Ответ Е. Профет гласит: «Гаутама Будда и Владыка Майтрейя покровительствуют Вершинному университету вместе с мировыми учителями: Иисусом и Кут Хуми; Эль Морией, Ланелло [таково новое имя принятого в круг учителей М. Профета, умершего в 1973 году], Сен-Жерменом, Конфуцием, Матерью Марией, Моисеем, Апостолом Павлом, Архангелами Михаилом и Гавриилом и “бесчисленным сонмом” “святых, облаченных в белое”, — великим “белым” братством»⁴³².

Но это еще не все, ибо все перечисленные махатмы и мировые учителя являются не только покровителями, но также образуют постоянный штат преподавателей «Вершинного университета», пользующихся Е. Профет как своей посредницей. Так, «овладение энергиями чакр» преподают в университете Кут Хуми и Джувал Кул; алхимию — Сен-Жермен; «астрологию нового века» — «Мать Мария» и т. д. «Учения и медитации Будды» преподаются в нем самим Гаутамой, а также «Владыкой Майтрейей, Ланелло и бодисаттвами Востока и Запада...»⁴³³ Поистине, таким соцветием знаменитостей не могли похвастаться ни группы Агни йоги Е. Рерих, ни Школа Арканов Бейли.

Как, вероятно, помнит читатель, в своих посланиях Д. К. неоднократно говорил о том, что судьбы всего земного человечества будут зависеть от трех держав: Великобритании, США и СССР (ныне уже России). Поэтому особый интерес представляет дальнейшее развитие учений Бейли и Рерих в этих трех странах во второй половине и в конце нашего века. Две первых из них мы уже рассмотрели. Остается сказать несколько слов и о России.

Откровенно медиумический характер, причем самого сомнительного свойства, носят «сообщения» из других миров, собранные в книге современной ученицы Рерихов Аллы Тер-Акопян «Контактеры дней Апокалипсиса»⁴³⁴. В этой книге, на обложке которой изображена стартующая с горы летающая тарелка (НЛО), приведены различные рассказы современных последователей Агни йоги об их астральных полетах в созвездия Ориона и Кита, в Шамбалу, где одну контактершу даже крестил «Серафим Саровский»; далее следуют «сообщения» от «боголюдей-махатм», от супругов Рерихов и как бы между прочим от «Сына Божия Иисуса Христа, Учителя Мория и Учителя Порфирия Корнеевича Иванова», которые почему-то все

«говорят одним языком — распевным, ласковым, цингистым, с милыми фольклорными инверсиями».

Кто только не нашептывает свои поучения доверчивым инти-йоговским контактерам: тут и «Его Божественная Милость А. Ч. Вьяктиведанта Прабхупада» и «Абд-Ру-Шин»; «Богородица» и «Архангел Михаил», и даже сам «Высший Разум». К этому хору «возвестителей» присоединяются члены некоей «уникальной космической организации, контролирующей разумную жизнь на всех планетах космической безбрежности», «одной из структурных единиц» которой является Шамбала со всеми ее обитателями; затем НЛО как «светлые небесные знаки»; посланные на Землю с других планет «биороботы... которые после выполнения задания самоуничтожаются»; тут и «солнечный Архангел Адонезис», который «выходил из космического корабля» и передал «послания миру» — «по сути те же», что перед этим были получены от «Богородицы»; наконец, «Гоара, инопланетный ученый... входящий в состав команды корабля “Кристалл-Белл”» и т. п.

По своей крайней примитивности, полной бездуховности и откровенной кощунственности эти «сообщения» превосходят даже оккультную продукцию Е. и М. Профет, с которой их сближает не столько содержание, сколько в особенности сам стиль изложения, основывающийся на произвольном смешении образов собственной фантазии, медиумических переживаний и самовнушения *.

Наряду с многочисленными рериховскими обществами и возникшими в последнее время группами по изучению произведений Бейли (ее книги уже почти все переведены на русский язык и выходят в свет одна за другой) в России также предпринимаются попытки развития самого «откровения». В этом смысле из всей обширной оккультной литературы (в основном переводной), которая ныне продается в России буквально на каждом углу, выделяется книжка некоего А. Наумкина, изданная в Москве в 1993 году под названием «Калагия, или Власть над временем». Ее подзаголовок звучит так: «Учение [об] эволюции человека и вселенной, принятое по лучу Махасатьяна от учителя человечества Иисуса Христа-Майтрейи волхвом А. П. Наумкиным в горах Алтая». Эпиграфом автор взял цитату из книги Н. Рериха «Сердце Азии»: «В местах Будды, в местах Майтрейи пронесено изображение **». [Слово] “Калагия” — пронесено».

* В том же стиле, хотя и более сдержанно, написаны «сообщения супругов Рерихов» из потустороннего мира, опубликованные в многотомном издании «Аспекты Агни йоги».

** Имеется в виду тангха (священное знамя) Майтрейи, пронесенная Рерихами по всему маршруту их трансгималайской экспедиции.

«Калагия», или оккультное учение о сущности времени, является по тибетскому преданию основным учением Шамбалы. В свое время старший сын Рериха, Юрий, посвятил ему целое научное исследование. Проникновение в тайны этого учения было одной из целей большой трансгималайской экспедиции Рерихов.

Вместо авторского предисловия издатели поместили небольшое интервью с Наумкиным, взятое в марте 1991 года. По его словам, он лишь «принял» и записал переданный ему из космоса диктат. Он сам говорит о своей работе следующее: «Появление этой книги, этого учения было предсказано учителями. Книгу ждали — и вот она появилась, знаменуя собой начало грандиозных, решающих для всего человечества событий, которые должны начаться в ближайшем будущем». Далее в ходе своего интервью он уточняет, что «Апокалипсис» как «необходимость и результат развития мира начнется летом этого [1993] года, а завершится в 1996 году». На вопрос о том, как содержание его книги относится, например, к учению «Агни йоги» и к другим основывающимся на восточной традиции учениям, Наумкин без малейшего колебания прямо заявляет: «Все предыдущие учения подготавливали человечество для принятия “Калагии”»⁴³⁵.

Сущность же нового учения он сам характеризует так: «Суть в том, чтобы человек как голограмма — человек есть голограмма, всякая элементарная частица есть голограмма, — так вот, подключение голограммы человека, плоти его к космическому Сознанию и к Пространству — главная задача, которую решает “Калагия”. Единственно, что бессмертно, — это Пространство. Чтобы достичь бессмертия, нужно подключить себя к Пространству и энергиям Пространства». «“Калагия” сполна объясняет, как этого достичь... Человек, грубо говоря, становится насосом, втягивающим в себя энергию».

Все интервью Наумкин завершает словами: «“Калагия” — пророчество пророкам и самому Христу, который явится людям в *земном воплощении* и обратится к ним со своим словом. Произойдет это скоро, в ближайшие годы»⁴³⁶.

Затем в книге следует предисловие, подписанное ее «истинным» автором «Иисусом Христом-Майтрейей». А кончается оно словами: «Я высший учитель сущих и спаситель любящих Бога людей моих, Иисус Христос-Майтрейя, поручаю преданным мне и отцу моему людям моим распространять учение мое повсеместно... И приход мой, воплощением моим на земле, близится. Учение мое приготовит людей моих к явлению моему к ним»⁴³⁷.

В нашу задачу не входит более подробное изложение этого «учения». Многие отдельные его элементы и особенно сам его стиль

временами сильно напоминают писания Е. Рерих — с той лишь разницей, что это «новое» учение в еще большей степени заполнено нагромождениями научных терминов (в основном из квантовой физики), постоянно перемежающихся с псевдоиндийскими и псевдохристианскими религиозными представлениями. Чего только стоит одна такая фраза: «Психокоррелятивные квантовые поля человека есть существо Духа сущего...» или: «при отсутствии любви и радости, вместо усмотрения реактора эволюции в пространстве, человек усмотрит геенну огненную во времени, где и гореть ему вечно, ибо эволюция возможна лишь в любви и радости, которые есть гравитация и время. Эти энергии [обулавливают]... перевод его [человека] из измерений фотонного уровня бытия в измерение тахеонного уровня бытия. Чем и достигается бессмертие вечной жизни человека»⁴³⁸.

Правда, в «Калагии» содержится и «информация» иного рода. Например, «Христос-Майтрейя» в дальнейшем становится не только Кришной и Гермесом Трисмегистом, но также и «демиургом мира»⁴³⁹. Но и это не главное. Средоточием всей книги и ключом к ее оккультному пониманию, без сомнения, является так называемый «Миф Космический о Начале Начал Творения или с чего все началось», продиктованный Наумкину самим «Христом-Майтрейей». Согласно этому мифу, первым и единственным «сыном Божиим» оказывается не кто иной, как сам Люцифер. Эта основная идея «Калагии» не нова, она совпадает с некоторыми высказываниями Блаватской, уже цитированными ранее на страницах этой книги (см. стр. 66). Таким образом, круг в определенном смысле снова замыкается.

Для полноты картины из множества дальнейших примеров можно привести еще три. Начиная с 1991 года во Франции выходит в свет целая серия книг, принадлежащих перу Лейлы Шеллаби, оккультной писательницы французско-арабского происхождения. Как следует из текста, помещенного на первой странице каждой книги Шеллаби, она сама считает себя лишь «посредницей» между человечеством и махатмой Морией и в этом смысле осуществительницей того, что еще А. Бейли называла предстоящей в конце нашего столетия третьей ступенью развития учения, или «третьей фазой иерархического обучения»⁴⁴⁰.

Подобно книгам Е. Рерих, книги Шеллаби также все написаны от первого лица, то есть от лица якобы самого Мории (его имя как авторское стоит на обложке), и посвящены в особенности теме

«экстериоризации иерархии и синтезу», а точнее подготовке всеми учителями иерархии предстоящего вскоре появления на Земле во плоти мирового учителя (или «Мастера в воплощении», как его называет Шеллаби), о чем так подробно писала А. Бейли.

«После фазы [развития учения], доверенной А. А. Б[ейли], было необходимо вернуться к характеру моего ашрама», — диктует ей Мориа в книжке, вышедшей в 1991 году под названием «Христос в себе, Христос во всех, Христос в жизни». А на ее обороте можно прочесть: «Иерархическое обучение продолжено здесь во Христе, как это было объявлено Мастером Д. К. в произведениях А. А. Б.». И далее: «Для чтения и медитирования, для понимания, подготовки и самоподготовки к христианскому событию XXI века в себе и в человечестве»⁴⁴¹.

Будучи по своему происхождению «двойных корней ислама и христианства», Шеллаби видит своей задачей осуществление синтеза обеих религий. При этом в исламе ей особенно импонируют его законы, строго регулирующие все внешнее поведение человека, и его практика очищения. «От ислама я сохраняю законы, [регулирующие] физическую жизнь и дисциплину, которая ведет к Богу через очищение», — пишет она. Так «благодарная исламу и христианству» Шеллаби, под руководством махатмы Мории, пытается в своих трудах привести их к «синтезу»⁴⁴².

Что же касается отношения к христианству, то махатма М. диктует Шеллаби следующее:

Сакрализовать Христа — хорошо,
А десакрализовать его — еще лучше...⁴⁴³

И действительно, упоминая это имя по два-три раза почти на каждой странице своей книги, автор достигает такой «десакрализации» без особого труда. Ведь, по ее собственным словам, ее цель состоит в следующем: «Познаем здесь сущность, а не догмы; человека Христа, а не распятого идола»⁴⁴⁴.

Подобно Бейли, также и Шеллаби не брезгует такими кощунственными сравнениями, как, например:

Христос относится к спиритуальности,
Как электрический ток к лампе⁴⁴⁵.

С другой стороны, в трудах Шеллаби четко прослеживается стремление к подражанию Е. Рерих. Поэтому все послания махатмы М. выходят из-под ее пера или в стихах, или в форме ритмизированной прозы. Недаром сам махатма заявляет ей, что «поэзии дозволено

все»⁴⁴⁶, тем самым снимая с нее всякую ответственность за ее произведения.

О том же, что Шеллаби знакома с Агни йогой (а как это может быть иначе, если она и Е. Рерих претендуют на один и тот же источник инспираций), свидетельствуют, в частности, такие ее строки:

...От твердого камня к драгоценному,
На пути ко Христу проходите по
Сияющим ступеням центрального духовного огня,
Способ синтезирования которого
Предоставляет Агни йога⁴⁴⁷?

Однако, как и в произведениях основательницы Агни йоги, у ее французской продолжательницы читатель будет тщетно искать каких-либо конкретных познаний духовного мира и вообще какой-либо сверхчувственной реальности. В лучшем случае он найдет в писаниях Шеллаби лишь многочисленные ссылки и указания на труды Бейли. Ибо французская оккультистка, подобно Е. Рерих, работает не с мыслительным содержанием, а стремится достигнуть максимального суггестивного влияния на своего читателя с помощью ритма и ложных образов, имеющих целью подготовить его к скорому приходу «человека Христа, Мастера в воплощении»⁴⁴⁸.

Следующим примером является вышедшая впервые в 1961 году в Лондоне и с тех пор неоднократно переиздававшаяся книжка под названием «Секрет Анд», связанная с деятельностью некой тайной группы «Белого братства», скрывающейся в глубине перуанских Анд. В ней представлены переданные через «брата Филипа» многочисленные послания от все тех же махатм (Кут Хуми, Мории, Сен-Жермена, Иллариона, Маха-Кохана, Санат Кумары и др.), а также от четырех Архангелов (Михаила, Рафаила, Гавриила и Уриила).

По своему стилю эти послания сильно напоминают произведения М. и Е. Профет. Недаром автор заявляет сам о близости его оккультной группы к «братству королевского Тетона на западе США»⁴⁴⁹ *.

О самих мистериях Южной Америки в посланиях говорится немного. Лишь из послания Мории, датированного июлем 1957 года, следует, что в XX веке в Южной Америке, возле озера Титикака в перуанских Андах, создается «новый центр (focus) просветления», который, в отличие от Гималайского центра, представляющего «мужской аспект», будет представлять «аспект женский» и в этом качестве

* «Королевское ранчо Тетона» — штаб-квартира движения М. и Е. Профет, расположенная недалеко от Лос-Анджелеса.

со временем возьмет на себя дальнейшее руководство земным человечеством⁴⁵⁰. К этому «центру» принадлежит также и некое тайное «аббатство» в андских горах, настоятелем которого и является автор упомянутой книжки «брат Филип».

Основным условием принятия ученика в это «аббатство», представляющее собой подготовительную ступень для последующего принятия уже непосредственно в «новый центр просветления», является хорошо знакомая нам идея предстоящего вскоре явления Христа *во плоти*: «Ученик должен осознать и признать Космического Христа, а также верить в то, что Христос как Бог *пришел во плоти*, чтобы управлять Землей, и что это тот же самый Христос, который придет снова *во плоти*»⁴⁵¹.

То же, что после своего физического появления должен осуществить на Земле Христос, в послании «архангела Гавриила» характеризуется так: «А затем новое правительство во главе со Христом как королем и домом Давида должно снова править над всеми». Речь идет, таким образом, о «новом мировом правительстве», то есть о полном и окончательном подчинении всего человечества «князю мира сего», в образе грядущего во плоти мирового учителя. Так, по мнению «брата Филипа», в конце концов «должен существовать единый мир, но не под водительством Объединенных Наций, а под водительством короля Христа, Владыки Земли» (из посланий «мастера Иллариона»)⁴⁵². Как тут не вспомнить об «Экзерцициях» Игнатия Лойолы!

И еще одна особенность «андских» оккультистов сближает их непосредственно с учениями Рерих и Бейли, а именно — их полное и последовательное отрицание всего космического значения Мистерии Голгофы. Так, в послании «архангела Гавриила» можно прочесть: «Разве может великий Создатель всего послать Своего Сына на крестную смерть, на отчаяние и неудачу. Это значит, что Создатель соглашается с поражением. Но он не делает ошибок! Мы делаем ошибки. Иисус пришел на Землю, чтобы жить, а не для того, чтобы умереть! Скажите это вашим церквам... Это не учение нашего Небесного Отца. Иисус первоначально не пришел [на Землю], чтобы умереть. Он не мертвый Христос. Все их Евангелие основано на том факте, что Христос умер за них [за людей]. Он жил за них... а не умер за них!» А о тех, кто все же верит в Мистерию Голгофы и ее всемирное значение, в послании говорится: «Они не христиане. Они следуют Владыке тьмы (the Dark One)»⁴⁵³ *.

* Как напоминают эти слова некоторые мысли Е. Рерих, высказанные ею лишь несколькими десятилетиями раньше (см. стр. 137).

Наконец, последний пример связан с оккультным движением «Финтгорн» в Шотландии и с его основателем, ныне проживающим в Америке Дэвидом Шпенглером, одной из центральных фигур современного движения «Нью Эйдж». Хотя в рамках движения «Нью Эйдж» Шпенглер и претендует на свое собственное учение и даже на собственное откровение, тем не менее множество различных нитей связывают его именно с оккультным направлением Бейли. Особенно глубоко положительное отношение Шпенглера к использованию атомной бомбы и к атомной энергии вообще, приводимой им в непосредственную связь с тем инспирирующим его сверхчувственным существом, которое он характеризует как «космического Христа», сразу вызывает в памяти соответствующие пассажи из трудов Бейли. Так, после откровения Шпенглеру в 1961 году, что «состояние мира указывает на предстоящее использование атомного прибора [имеется ввиду атомная бомба]... на то, что человеческий прибор будет приведен в действие с помощью нажатой кнопки и что при ее нажатии вместо [атомной] катастрофы одновременно произойдет вселенское откровение...», это существо «бесконечной любви» пояснило свое сообщение так: «Я сам возвестил и явил откровение о себе в этих [атомных] энергиях. Они принадлежат мне... Когда будет использована атомная энергия, то я сам откроюсь в этих энергиях. Все, что останется [после атомной катастрофы], будет мной, а что не от меня, погибнет, оно подпадет совершенно другому закону и другой судьбе... Придите ко мне, к творению нового... Когда энергии атомных сил высвободятся, то они будут частью меня, и произойдет откровение»⁴⁵⁴.

Так снова замыкается круг, в результате чего возникает ясная картина одного всеобъемлющего сценария, или единого «оператора», целенаправленно действующего через весь разгул многообразных оккультных течений нашего времени, в той или иной степени охватываемых общим наименованием — «Нью Эйдж».

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что приведенные нами примеры (а их можно без труда умножить) дальнейшего действия — уже во второй половине нашего столетия — того источника инспираций, из которого в его первой половине черпали Рерих и Бейли, явственно свидетельствуют о его последовательной деградации. Правда, XX столетие еще не завершено, а потому может преподнести нам новые сюрпризы.

Однако положение вещей тотчас же становится серьезным, если вспомнить о том, что в ближайшее время человечеству предстоит

пережить оккультно-историческое возвращение апокалиптического числа 666, которое в третий раз повторится в 1998 году, открывая особенно благоприятную возможность для проникновения в земное развитие сил главного космического противника Христа — солнечного демона Сората ⁴⁵⁵.

Необходимо вспомнить также о том, что, согласно духовнонаучным исследованиям Рудольфа Штайнера, в конце каждого тысячелетия происходит временное объединение люциферических и ариманических сил в их борьбе против изначально поволонного Христом, всеми служащими Ему иерархиями и кругом боддисаттв правильного развития земного человечества. Рудольф Штайнер говорит в связи с этим: «Раз в тысячелетие люциферические и ариманические духи получают особую силу... В каждое тысячелетие, следовательно, в годы 1000, 2000 и так далее, происходит особенно сильная совместная атака Люцифера и Аримана... Когда дело идет о новом тысячелетии, они объединяются и воздействуют вместе на человечество» ⁴⁵⁶.

В наше время смена тысячелетий происходит одновременно с величайшим *духовным* событием всей земной эволюции: явлением Христа в эфирной форме, поэтому не приходится удивляться тому, что противоборствующие духи *совместно* будут еще активнее стремиться в ближайшее время всеми доступными им средствами противодействовать этому центральному событию.

Самому пришествию Христа в эфирной форме не может помешать ни одно демоническое существо во всем космосе. Но то, чего они смогут достигнуть и что они активно стараются осуществить уже в наше время, — это всеми доступными им средствами *отвлечь внимание человечества от истинного события второго пришествия Христа в ближайшем к земле сверхчувственном мире*. Ввиду же общего материалистического характера современной эпохи наиболее действенным средством такого отвлечения становится направление внимания как можно большего числа людей в противоположную сторону, а именно его концентрация на приходе ложного мессии, или лжехриста, в физическом теле.

Рудольф Штайнер указывал в особенности на три направления подобной фальсификации. Так, люциферические духи будут пытаться сделать одержимыми собой (вплоть до временной инкорпорации) как можно большее число людей, наделяя их при этом новыми, сверхъестественными способностями, однако лишь тем вернее уводящими таких людей и их последователей прочь от самого главного: истинного познания Христа. Наиболее «гениальный» из таких людей (а их, скорее всего, будет несколько в разных частях света) выступит затем как

духовный учитель, считающий себя Христом или даже выше Христа ⁴⁵⁷ *. Такой «сверхгениальный» человек станет тогда наилучшим предтечей, «лжепророком» (Апок. 19:20) предстоящего затем воплощения в *физическом* теле самого Аримана ⁴⁵⁸. Последний выступит тогда как новый «мировой учитель» и будет тотчас признан за такового всеми одержимыми люциферическими существами «сверхчеловеками» и их многочисленными последователями во всем мире.

Кроме того, Рудольф Штайнер говорил еще об эфирной (сверхчувственной) индивидуальности «строго ариманической природы», которая попытается с помощью оккультных братств (в основном западных) занять в ближайшем к земному духовном мире (в истинной Шамбале) место, по праву принадлежащее там одному лишь Христу ⁴⁵⁹.

Таким образом, мы имеем три основных формы борьбы против явления Христа в эфирном теле:

1. Способствование инкорпорации *люциферических* существ в земных людей.

2. Подготовка воплощения на Земле мощного *ариманического* духа.

3. Борьба за обладание Шамбалой между эфирным Христом и ариманическими духами, которым ныне все более помогают *асурические* существа.

И все эти три формы противодействия эфирному Христу мы можем в зачатке обнаружить в учениях того тайного центра (имеющего своих представителей и сотрудников как на Востоке, так и на Западе, ибо Люцифер и Ариман ныне действуют вместе), который инспирировал оккультные движения Рерихов и Бейли и продолжает по сей день инспирировать все новые оккультные движения, особенно те из них, что возникают на почве эзотерики «Нью Эйдж».

Возвещение предстоящего вскоре прихода «мирового учителя», который будет объявлен Христом, а может быть, и еще более высоким существом — неким новым сверхчеловеческим учителем, пронизанным еще каким-нибудь сверхземным посвященным, аватаром или планетным логосом, — таков первый акт уже начавшейся великой драмы человечества, его встречи с грядущим во плоти Ариманом!

* О том, что подобное существует уже в наше время, свидетельствует, например, заявление индийского гуру Саи-Бабы (почитающего себя за «аватара», то есть за воплощение божественного существа), публично сделанное им на Рождество 1972 года: «Христос не возвещал, что Он вновь придет на землю. Он сказал: "Пославший меня вновь придет на землю". Тот, чье пришествие предвещал Иисус Христос, — это Аватар Сатья-Саи [Баба]» (цит. по: С. Сандвайс. Сатья-Саи — святой и психиатр. СПб., 1992).

Не подлежит сомнению, что число людей, которые подпадут связанным с появлением Аримана колоссальным искушениям, будет огромным. Для противостояния же всем этим темным силам прежде всего понадобится новая и полностью сознательная *связь* с эфирным Христом и служащим Ему в высших мирах ведущим Духом нашего времени, именуемым в христианской эзотерике Михаилом, небесным победителем ариманического дракона. Чтобы человечество в годину предстоящих ему тяжелых испытаний смогло обрести эту связь с Михаилом-Христом⁴⁶⁰, ему, из источников христианской эзотерики, была дана Рудольфом Штайнером современная наука о Духе, или Антропософия, раскрыты космические Мистерии Михаила и возведено эфирное пришествие Христа как главное *духовное* событие XX века. И тем важнее будет миссия пусть даже совсем небольшой группы людей, которые, подобно стражам порога наступающего тысячелетия, на основе сообщений современной духовной науки смогут опознать Аримана и его люциферических лже-пророков, а затем бесстрашно и бескомпромиссно, открыто и во всеуслышание заявить миру об истинном значении Христа и Мистерии Голгофы. Ибо в этот поистине критический момент мировой истории сама судьба земного человечества будет зависеть от того, найдутся ли в его среде люди, которые не признают никакого духовного авторитета, не коренящегося в действительном познании и в бессамостном служении Эфирному Христу, как это с силой прораба явил всей своей жизнью Рудольф Штайнер. Руководством же для них должны стать слова самого Христа, в которых Он на Повороте Времен пророчески указал именно на это предстоящее человечеству великое испытание:

«Берегись, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: “я Христос” и многих прельстят... Тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”, — не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных... Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, — не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, — не верьте. Ибо, как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:4–5; 23–24; 26–27).

Книги Д. К., данные через А. Бейли

1. Initiation, Human and Solar. Посвящение, Человеческое и Солнечное. 1922.
2. Letters on Occult Meditation. Письма об Окультистской Медитации. 1922.
3. A Treatise on Cosmic Fire. Трактат о Космическом Огне. 1925.
4. A Treatise on White Magic. Трактат о Белой Магии. 1934.
5. Discipleship in the New Age. Vol. I. Ученичество в Новом Веке. Т. I. 1944.
6. Discipleship in the New Age. Vol. II. Ученичество в Новом Веке. Т. II. 1955.
7. Problems of Humanity. Проблемы Человечества. 1947.
8. The Reappearance of the Christ. Второе Пришествие Христа. 1948.
9. The Destiny of the Nations. Судьбы Наций. 1949.
10. Glamour: A World Problem. Чары: Мировая Проблема. 1950.
11. Telepathy and the Etheric Vehicle. Телепатия и Эфирный Проводник. 1950.
12. Education in the New Age. Образование в Новом Веке. 1954.
13. The Externalisation of the Hierarchy. Экстернализация Иерархии. 1957.
- 14–18. A Treatise on the Seven Rays. Трактат о Семи Лучах:
 - Vol. I — Esoteric Psychology I. Эзотерическая Психология I. 1936.
 - Vol. II — Esoteric Psychology II. Эзотерическая Психология II. 1942.
 - Vol. III — Esoteric Astrology. Эзотерическая Астрология. 1951.
 - Vol. IV — Esoteric Healing. Эзотерическое Целительство. 1953.
 - Vol. V — The Rays and the Initiations. Лучи и Посвящения. 1960.

Книги, написанные самой А. Бейли

19. The Consciousness of the Atom. Сознание Атома. 1922.
20. The Soul and Its Mechanism. Душа и ее Механизм. 1930.
21. From Intellect to Intuition. От Интеллекта к Интуиции. 1932.
22. From Bethlehem to Calvary. От Вифлеема до Голгофы. 1937.
23. The Light of the Soul. Свет Души. 1927.
24. The Unfinished Autobiography. Несовершенная Автобиография. 1951.

Алиса Анна Бейли

Книги «тибетца» и А. Бейли

- ВПХ — Die Wiederkehr Christi. [Второе Пришествие Христа.] Genf: Lucis, 1970.
- П — Initiation, menschliche und solare Einweihung. [Посвящение, Человеческое и Солнечное.] Genf: Lucis, 1988.
- СН — Schicksal und Aufgabe der Nationen. [Судьбы Наций.] Genf: Lucis, 1977.
- ТБМ — Трактат о Белой магии, или Путь ученика. Новочеркасск: Сагуна, 1992.
- ТКО — Eine Abhandlung über Kosmisches Feuer. [Трактат о Космическом Огне.] Genf: Lucis, 1958.
- ТСЛ2 — Esoterische Psychologie II. Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen. Band II. [Эзотерическая Психология II. Трактат о Семи Лучах. Т. II.] Genf: Lucis, 1973.
- ТСЛ3 — Esoterische Astrologie. Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen. Band III. [Эзотерическая Астрология. Трактат о Семи Лучах. Т. III.] Genf: Lucis, 1970.
- ТСЛ3 (рус.) — Трактат о Семи Лучах. Эзотерическая Астрология. Киев: Пресса Украины, 1993.
- ТСЛ5 — Die Strahlen und die Einweihungen. Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen. Band V. [Лучи и Посвящения. Трактат о Семи Лучах. Т. V.] Genf: Lucis, 1972.
- УНВ1 — Jüngerschaft im Neuen Zeitalter. Bd. I. [Ученичество в Новом Веке. Т. I.] Genf: Lucis, 1974.
- УНВ2 — Jüngerschaft im Neuen Zeitalter. Bd. II. [Ученичество в Новом Веке. Т. II.] Genf: Lucis, 1975.
- ЭИ — Die Geistige Hierarchie tritt in Erscheinung. [Экстернализация Иерархии.] Genf: Lucis, 1978.
- СА — Das Bewusstsein des Atoms. [Сознание Атома.] Genf: Lucis, 1975.
- НА — Die unvollendete Autobiographie. [Неоконченная Автобиография.] Genf: Lucis, 1975.
- DDN — Denke darüber nach (Aus den Werken von Alice A. Bailey). Genf: Lucis, 1983.

Теософская литература

- ЕПБ — Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Т.1–2. Новосибирск, 1993; Т.3. Б.м., 1991.
- Leadbeater — Leadbeater C. W. The Masters and the Path. Adyar, 1988.
- ML — The Mahathma Letters to A. P. Sinnett. From the Mahathmas M. and K. H. 3rd and revised edition. Adyar, 1979.

Книги Е. Рерих

- АЙ — Агни йога. Т.1–3. Самара, 1992.
- ЕР — Письма Елены Рерих. Т.1–3. Новосибирск, 1992–1993. (Указывается номер тома, дата.)
- УПНМ — Рерих Е. И. У порога нового мира. М.: Международный Центр Рерихов, 1993. (Указывается дата дневниковой записи или письма.)

Сочинения Рудольфа Штайнера

- Rudolf Steiners Gesamtausgabe. Dornach/Schweiz: Rudolf Steiner Verlag.
- Библ. — номер тома по библиографическому указателю Собрания сочинений Р. Штайнера.

Использованы следующие тома:

9. Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. [Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и предназначение человека.] 1904.
11. Aus der Akasha-Chronik. [Из хроники Акаши.] 1904–1908.
13. Die Geheimwissenschaft im Umriss. [Очерк тайноведения.] 1910.
26. Anthroposophische Leitsätze. [Антропософские руководящие положения.] 1924/1925.
- 93а. Grundelemente der Esoterik. [Основные элементы эзотерики.] 1905.
97. Das christliche Mysterium. [Христианская мистерия.] 1906–1907.
99. Die Theosophie des Rosenkreuzers. [Теософия розенкрейцера.] 1907.
102. Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen. [Воздействие духовных сущностей на человека.] 1908.
103. Das Johannes-Evangelium. [Евангелия от Иоанна.] 1908.
104. Die Apokalypse des Johannes. [Апокалипсис Иоанна.] 1908.
107. Geisteswissenschaftliche Menschenkunde. [Духовнонаучное знание о человеке.] 1909.
110. Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt. Tierkreis, Planeten, Kosmos. [Духовные иерархии и их отражение в физическом мире. Зодиак, планеты, космос.] 1909.
114. Das Lukas-Evangelium. [Евангелие от Луки.] 1909.
118. Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt. [Явление Христа в эфирном мире.] 1910.

121. Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie. [Миссия отдельных народных душ в связи с северогерманской мифологией.] 1910.
122. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte. Das Sechstagerwerk im 1. Buch Moses. [Тайны библейской истории творения. Шестоднев в Первой книге Моисеевой.] 1910.
123. Das Matthäus-Evangelium. [Евангелие от Матфея.] 1910.
129. Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen. [Чудеса мира, испытания души и откровения духа.] 1911.
130. Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit. [Эзотерическое христианство и духовное водительство человечества.] 1911—1912.
136. Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen. [Духовные сущности в небесных телах и в царствах природы.] 1912.
137. Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie. [Человек в свете оккультизма, теософии и философии.] 1912.
140. Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten. [Оккультные исследования жизни между смертью и новым рождением. Живое взаимодействие между живыми и мертвыми.] 1912—1913.
145. Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen — physischen Leib, Ätherleib, Astralleib — und sein Selbst? [Какое значение имеет оккультное развитие человека для его оболочек — физического, эфирного, астрального тела — и для его Я?] 1913.
148. Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium. [Из исследований Акаши. Пятое Евангелие.] 1913—1914.
152. Vorstufen zum Mysterium von Golgatha. [Вехи, предшествовавшие Мистерии Голгофы.] 1913—1914.
154. Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen. [Как приобретают понимание духовного мира? Вливание духовных импульсов из мира умерших в мир живых.] 1914.
158. Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt. [Связь человека с элементарным миром.] 1912—1914.
162. Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geistwissenschaft. [Вопросы искусства и жизни в свете духовной науки.] 1915.
167. Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeste. [Настоящее и прошлое в человеческом духе.] 1916.
173. Zeitgeschichte Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit. — Erster Teil. [Исторические рассмотрения. Карма лжи. — 1-я часть.] 1916.
174. Ebenda. — Zweiter Teil. [То же. — 2-я часть.] 1917.
- 174a. Kosmische und menschliche Geschichte. Band VI: Mitteleuropa zwischen Ost und West. [Космическая и человеческая история. Том VI: Средняя Европа между Востоком и Западом.] 1914—1918.
- 174b. Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges. [Духовная подоплека Первой мировой войны.] 1914—1918 и 1921.

175. Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. [Краеугольные камни в познании Мистерии Голгофы.] 1917.
176. Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten. Das Karma des Materialismus. [Истины развития человека и человечества. Карма материализма.] 1917.
178. Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen. [Индивидуальные духовные сущности и их действие в душе человека.] 1917.
184. Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben. [Полярность вечности и развития в человеческой жизни.] 1918.
185. Geschichtliche Symptomatologie. [Историческая симптоматология.] 1918.
188. Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke. [Гётеанизм, импульс преобразования и воскресение мысли.] 1919.
191. Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage. Band III: Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. [Духовная подоплека социального вопроса. Том III: Социальная позиция, вытекающая из духовнонаучного познания.] 1919.
193. Der innere Aspekt des sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft. Внутренний аспект социальной загадки. Люциферическое прошлое и ариманическое будущее. 1919.
194. Die Sendung Michaels. Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens. [Миссия Михаила. Откровение подлинных тайн человеческого существа.] 1919.
196. Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwicklung. [Духовные и социальные изменения в развитии человечества.] 1920.
199. Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung. [Духовная наука как познание основных импульсов, придающих форму социальности.] 1920.
201. Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos. Band I: Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch — eine Hieroglyphe des Weltenalls. [Человек в его связи с космосом. Том I: Соответствия между микрокосмом и макрокосмом. Человек — иероглиф мироздания.] 1920.
207. Anthroposophie als Kosmosophie. — Erster Teil. [Антропософия как Космософия. — 1-я часть.] 1921.
219. Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt. [Отношение мира звезд к человеку и человека к миру звезд.] 1922.
220. Lebendiges Naturerkennen. Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung. [Живое познание природы. Интеллектуальное грехопадение и духовный подъем из греха.] 1923.
226. Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung. [Существо человека, судьба человека и развитие мира.] 1923.
227. Initiations-Erkenntnis. [Познание инициации.] 1923.
232. Mysteriengestaltungen. [Мистерии и их формы.] 1923.
235. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Band I. [Эзотерическое рассмотрение кармических связей. Том I.] 1924.
236. Ebenda. — Band II. [То же. — Том II.] 1924.
237. Ebenda. — Band III. [То же. — Том III.] 1924.
238. Ebenda. — Band IV. [То же. — Том IV.] 1924.

239. Ebenda. — Band V. [То же. — Том V.] 1924.

240. Ebenda. — Band VI. [То же. — Том VI.] 1924.

254. Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur. Bedeutsames aus dem äusseren Geistesleben um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. [Оккультное движение в девятнадцатом веке и его отношение к мировой культуре. Значительные события во внешней духовной жизни в середине XIX столетия.] 1915.

258. Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft. Eine Anregung zur Selbstbesinnung. [История антропософского движения в связи с антропософским обществом. Побуждение к самоосмыслению.] 1923.

286. Wege zu einem neuen Baustil. [Пути к новому архитектурному стилю.] 1911, 1913/1914.

346. Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken. [Цикл лекций о христианско-религиозной деятельности.] 1924.

350. Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt? [Ритмы в космосе и в человеческом существе. Как приходят к видению духовного мира.] 1923.

- ¹ См.: НА.
- ² ТКО. С.6.
- ³ НА. С.94.
- ⁴ Там же. С.24.
- ⁵ Там же. С.44, 45.
- ⁶ Там же. С.46–48.
- ⁷ Там же. С.49–51.
- ⁸ См.: Там же. С.237.
- ⁹ См.: Leadbeater.
- ¹⁰ См.: C. W. Leadbeater. How Theosophy came to me. Adyar, 1986.
- ¹¹ ЭИ. С.662.
- ¹² П. С.118–119.
- ¹³ ЭИ. С.198.
- ¹⁴ См.: НА. С.167.
- ¹⁵ Там же. С.171, 168.
- ¹⁶ См.: Там же. С.170.
- ¹⁷ НА. С.172.
- ¹⁸ П. С.9.
- ¹⁹ Там же. С.71.
- ²⁰ См.: Библи. 254, 11.10.1915.
- ²¹ Leadbeater. С.42.
- ²² Там же. С.43.
- ²³ НА. С.172.
- ²⁴ Там же. С.243.
- ²⁵ См.: В. П. Желиховская. Радда-Бай. [Новосибирск, 1993]; М. К. Неф. Личные воспоминания Е. П. Блаватской. М., 1993.
- ²⁶ НА. С.168.
- ²⁷ Там же. С.194.
- ²⁸ Библи. 254, 11.10.1915.
- ²⁹ Библи. 162, 1.8.1915.
- ³⁰ См.: НА. С.256.
- ³¹ Библи. 162, 1.8.1915.
- ³² ТБМ. С.255.
- ³³ См.: НА. С. 195, 258, 292.
- ³⁴ Там же. С.238, 239.
- ³⁵ Библи. 162, 1.8.1915.
- ³⁶ ЭИ. С.731.
- ³⁷ П. С.57.
- ³⁸ ВПХ. С.176.
- ³⁹ См.: ЭИ. С.758; ТСЛ5. С.875.
- ⁴⁰ ЭИ. С.754 (курсив А. Бейли).
- ⁴¹ УНВ2. С.270.
- ⁴² ЭИ. С.758, 754.
- ⁴³ НА. С.304.
- ⁴⁴ УНВ2. С.111.
- ⁴⁵ См.: Дионисий Ареопagit. О Невесной иерархии.
- ⁴⁶ См.: Библи. 11 и 13; С. О. Прокофьев. Рудольф Штайнер и краугольные мистерии нашего времени. Ереван: Ной, 1992.
- ⁴⁷ П.
- ⁴⁸ Leadbeater.
- ⁴⁹ См., например: ТКО и ЭИ.
- ⁵⁰ См.: П. С.43–44, 52–53.
- ⁵¹ Там же. С.44.
- ⁵² Там же. С.43–44, 46.
- ⁵³ Там же. С.46, 43, 44.
- ⁵⁴ ТСЛ5. С.831.
- ⁵⁵ П. С.52.
- ⁵⁶ ЭИ. С.558.
- ⁵⁷ П. С.46.
- ⁵⁸ Там же. С.47.
- ⁵⁹ ЭИ. С.640.
- ⁶⁰ ТСЛ5. С.495.
- ⁶¹ ЭИ. С.640.
- ⁶² ТБМ. С.348.
- ⁶³ ТСЛ5. С.108.
- ⁶⁴ ЭИ. С.349.
- ⁶⁵ УНВ2. С.251; ТСЛ5. С.644; ЭИ. С.136.

- 66 ТСЛ5. С.643–644.
67 П. С.63.
68 ТСЛ5. С.650.
69 П. С.63.
70 Там же. С.44.
71 Там же. С.52–54.
72 ЭИ. С.424.
73 П. С.55.
74 Там же. С. 56.
75 Там же. С.57–58.
76 ТСЛ5. С.304.
77 П. С.58.
78 ТКО. С.161.
79 П. С.58.
80 ТСЛ5. С.116.
81 См.: П. С.65.
82 Там же. С.59, 67, 68.
83 Там же. С.68.
84 Там же. С.70.
85 См.: Библи. 148.
86 ТСЛ5. С.612. См. также: Там же. С.639.
87 Там же. С.108–109.
88 Там же. С.847.
89 Там же. С.846, 853.
90 ЭИ. С.757–758.
91 См.: Библи. 109, 25.5.1909; Библи. 114, 19.9.1909.
92 ТСЛ5. С.304.
93 См.: Библи. 240, 27.8.1924; Библи. 184, 12.10.1918.
94 П. С.73.
95 См.: Библи. 199, 21.8.1920.
96 П. С.74, 75.
97 Там же. С.75.
98 УНВ1. С.1007.
99 П. С.63.
100 См.: Там же. С.43.
101 ТКО. С.314.
102 П. С.63, 164–165.
103 Там же. С.164–165; ТКО. С.132.
104 Там же. С.179, 180.
105 ТКО. С.132. Это строение Вселенной упоминает и Р. Штайнер в Библи. 93а, 30.9.1905 и 4.10.1905.
106 П. С.14.
107 ТКО. С.132.
108 П. С.14.
109 ТКО. С.314.
110 Там же. С.315.
111 Там же. С.414.
112 Там же. С.1396.
113 См.: Там же. С.414, 417.
114 СА. С.60–61.
115 См.: ТКО. С.356.
116 СА. С.107, 114.
117 ТКО. С.1192.
118 Там же. С.423.
119 См.: Там же. С.666, 667, 1200.
120 Библи. 9. Глава «Три мира».
121 П. С.32–33.
122 Там же. С.102.
123 См.: ТКО. С.418.
124 ТСЛ3. С.317.
125 См.: ТКО. С.418, 419, 1200.
126 См.: Там же. С.834–836.
127 ТСЛ5. С.851–852.
128 ТКО. С.1201.
129 Там же. С.834.
130 Там же. С.862; ВПХ. С.13.
131 См. Библи. 122, 22.8.1910.
132 См. подробнее о деятельности иерархий Библи. 13, 110, 137 и др.
133 См. Библи. 13. Глава «Познание высших миров (О посвящении)».
134 См.: С. О. Прокофьев. Рудольф Штайнер и краугольные мистерии нашего времени. Ереван: Ной, 1992. Глава 1. Прим. 47.
135 См.: С. О. Прокофьев. 12 священных ночей и духовные иерархии. Ереван: Ной, 1993. Глава «Письмена звезд как ключ к антропософской христологии».
136 См.: ТСЛ5. Раздел «Аспирант и великие посвящения».
137 Там же. С.859.
138 П. С.49.
139 Там же. С.194.
140 ML. P.98.
141 Ibid. P.138.
142 Ibid. P.56.
143 Ibid. P.139.
144 П. С.15.

- 145 Там же. С.14.
146 Библ. 122, 22.8.1910.
147 Библ. 9. Глава «Тело, душа и дух».
148 П. С.14.
149 ТКО. С.381.
150 П. С.230.
151 ТКО. С.381.
152 См. Библ. 130, 9.1.1912.
153 См. Библ. 99, 2.6.1907; Библ. 102, 27.1.1908.
154 ТКО. С.879.
155 Там же. С.36.
156 См.: Там же. С.68, 72, 73, а также: П. С.164–165.
157 ТКО. С.68.
158 Там же. С.399.
159 Там же. С.376, 385.
160 Там же. С.385.
161 Там же. С.284, 283, 359, 428.
162 Библ. 130, 1.10.1911 и ответы на вопросы после лекции.
163 ТКО. С.1001.
164 Библ. 130, 1.10.1911.
165 ТКО. С.379, 75.
166 См. Библ. 145, 28.3.1913; Библ. 194, 23.11.1919.
167 ТКО. С.376.
168 См. Библ. 13. Глава «Развитие мира и человека».
169 ТКО. С.381.
170 Там же. С.635.
171 ТКО. С.437–438.
172 Там же. С.439, 417, 362, 1226.
173 СН. С.155.
174 Библ. 137, 11.6.1912.
175 Библ. 226, 17.5.1923.
176 См. подробнее: Библ. 11 и 13.
177 Библ. 122, 22.8.1910.
178 Там же. См. также: С. О. Прокофьев. Двенадцать священных ночей и духовные иерархии. Ереван: Ной, 1993.
179 Библ. 129, 21.8.1911.
180 Библ. 136, 14.4.1912.
181 ЕПБ. Т.ІІ. С.644.
182 П. С.72.
183 ТКО. С.43.
184 ТСЛ5. С.305.
185 ЕПБ. Т.І. С.374.
186 Там же. Т.ІІ. С.46.
187 Библ. 232, 23.12.1923.
188 ТБМ. С.348.
189 ЭИ. С.17.
190 Там же. С.17–18.
191 Библ. 254, 18.10.1915; Библ. 174, 20.1.1917.
192 Библ. 254, 18.10.1915.
193 Библ. 145, 28.3.1913.
194 См.: ТКО. С.939.
195 Библ. 176, 7.8.1917.
196 Библ. 227, 31.8.1923.
197 Библ. 254, 18.10.1915.
198 Библ. 176, 14.8.1917.
199 См. Библ. 130, 21.9.1911, 4.11.1911, 18.11.1911, а также Библ. 152.
200 ТКО. С.958.
201 Библ. 286, 7.3.1914.
202 ТСЛ5. С.117.
203 СН. С.47.
204 ТСЛ5. С.117.
205 ВПХ. С.101.
206 ЭИ. С.365.
207 ТСЛ5. С.453,
208 Там же. С.117.
209 СН. С.46.
210 УНВ2. С.311.
211 ТСЛ5. С.639.
212 ТСЛ3 (рус.). С.161.
213 СН. С.47.
214 П. С.714, 755, 757.
215 УНВ2. С.110–111.
216 Там же. С.242.
217 ВПХ. С.33.
218 Там же. С.34.
219 ТСЛ5. С.875.
220 УНВ2. С.8.
221 ВПХ. С.37 (выделено Д. К.).
222 ЭИ. С.585.
223 Там же. С.764–765.
224 Meditations-Gruppe für das neue Zeitalter. Heft 5. S.12.
225 An die Schüler und Mitarbeiter der Arkanschule. Ein Brief von Djwhal Khul vom 21.9.1947. S.13.

- 226 ВПХ. С.14, 15.
 227 ТСЛ2. С.313.
 228 П. С.68.
 229 УНВ2. С.759.
 230 ТСЛ5. С.873.
 231 Там же. С.716, 717.
 232 ВПХ. С.77; см. также: ЭИ. С.481.
 233 ВПХ. С.78.
 234 Там же. С.80.
 235 Там же. С.85.
 236 Там же. С.85–86.
 237 ТСЛ5. С.877–878.
 238 ВПХ. С.35.
 239 Там же. С.34.
 240 ТСЛ5. С.880.
 241 ВПХ. С.58, 21, 19, 18.
 242 ЭИ. С.688.
 243 Библ. 162, 1.8.1915.
 244 Rudolf Steiner über die Wiederkunft Christi. Dornach, 1991 (заметки Марии Штайнер к лекции Рудольфа Штайнера от 12.1.1910).
 245 См.: Библ. 118.
 246 Библ. 346, 20.9.1924.
 247 Библ. 175, 6.2.1917.
 248 УНВ2. С.204.
 249 ВПХ. С.42, 58, 67–68, 73, 74.
 250 Там же. С.102, 103.
 251 УНВ2. С.205.
 252 ТСЛ5. С.720.
 253 ВПХ. С.61.
 254 ЭИ. С.578; см. также: УНВ2. С.468.
 255 ЭИ. С.786–788.
 256 Там же. С.790, 606
 257 Там же. С.792, 790.
 258 Там же. С.833.
 259 ТКО. С.875.
 260 ЭИ. С.525, 526.
 261 Там же. С.532.
 262 Там же. С.652.
 263 ВПХ. С.85.
 264 Там же. С.85, 100–101.
 265 Там же. С.86; см.: Библ. 118.
 266 См.: Библ. 185, 19.10.1918 и Библ. 121, 16.6.1910.
 267 ВПХ. С.141; см. также: Там же. С.7–8, ЭИ. С.348.
 268 ВПХ. С.99.
 269 ТСЛ5. С.304.
 270 ВПХ. С.160.
 271 Там же. См. также: ЭИ. С.422 и сл.
 272 ЭИ. С.716.
 273 ТСЛ5. С.880.
 274 ЭИ. С.616; см. также: Там же. С.613.
 275 Там же. С.618.
 276 ВПХ. С.89; ТСЛ5. С.663.
 277 Там же. С.665.
 278 УНВ2. С.203.
 279 См.: Библ. 152, 2.5.1913 и 20.5.1913.
 280 См.: Библ. 188, Библ. 130, Библ. 152.
 281 ВПХ. С.89, 124, 131, 176, 111.
 282 Там же. С.112, 118, 119, 123.
 283 Там же. С.148, 150, 152, 123, 152.
 284 Там же. С.43; см. также: ТСЛ5. С.108.
 285 ВПХ. С.59, 60.
 286 ТСЛ5. С.487–488.
 287 См.: Библ. 104.
 288 Библ. 13. Глава «Настоящее и будущее развитие мира и человечества».
 289 См. Библ. 13.
 290 Библ. 207, 16.10.1921.
 291 Библ. 129, 21.8.1911.
 292 ВПХ. С.173, 169.
 293 Там же. С.177–178.
 294 Там же. С.178, 184, 185.
 295 См. Библ. 121, 17.6.1910.
 296 УНВ2. С.263, 264 (выделено Д. К.).
 297 Там же. С.264, 267, 265 (выделено Д. К.), 267, 268, 269.
 298 Там же. С.270.
 299 См.: НА. С.243, 167; также: ЭИ. С.412.
 300 Библ. 191, 15.11.1911.
 301 См.: Библ. 193, 27.10.1919 и 4.11.1919; Библ. 191, 1.11.1919 и 15.11.1919.
 302 Библ. 140, 26.10.1912.
 303 Библ. 140, 3.11.1912.
 304 Библ. 140, 26.10.1912; ср.: ТСЛ5. С.304.

- 305 Библ. 140, 27.4.1913.
306 Библ. 107, 1.1.1909.
307 ЭИ. С.610.
308 ТКО. С.1338.
309 ТКО. С.75, 1175.
310 ЭИ. С.589.
311 Там же. С.596.
312 УНВ2. С.376.
313 ТСЛ5. С.761.
314 Там же. С.751, 752 (выделено Д. К.).
315 ЭИ. С.327, 326, 594, 596.
316 ЭИ. С.656.
317 Там же. С.790.
318 Там же. С.589, 525—526, 538.
319 Там же. С.593, 655.
320 Там же. С.598, 600.
321 Там же. С.656.
322 Библ. 196, 9.1.1920.
323 УПНМ, 24.4.1924.
324 ЭИ. С.597.
325 Библ. 130, ответы на вопросы после лекции от 1.10.1911.
326 ЭИ. С.165, 166.
327 УПНМ, 2.5.1924.
328 Там же.
329 ЕРПЗ, 14.5.1936.
330 ТСЛ5. С.726 (выделено Д. К.).
331 ЭИ. С.541, 542.
332 Там же. С.366.
333 Там же. С.691.
334 ТСЛ5. С.790.
335 Там же. С.692, 503, 789, 693, 692—693.
336 Там же. С.735 (выделено Д. К.), 724.
337 ЭИ. С.165, 163, 164—165.
338 ТСЛ5. С.743.
339 ЭИ. С.156.
340 ТСЛ5. С.735.
341 ТСЛЗ (рус.). С.339.
342 СН. С.30—31, 33.
343 ЭИ. С.158.
344 СН. С.33.
345 ТСЛ5. С.677.
346 ВПХ. С.118.
347 См.: С. О. Прокофьев. Духовные судьбы России и грядущие миссии Святого Грааля. М.: Энигма, 1955. Послесловие.
348 ЭИ. С.234.
349 См.: Terry M. Boardman. Die Neue Weltenordnung kartographiert. Hier wird man Drachen finden // Das Goetheanum. 1994. № 33/34.
350 Библ. 167, 28.3.1916.
351 Библ. 174а, 18.3.1916.
352 Библ. 174б, 21.3.1921.
353 Библ. 174а, 18.3.1916.
354 Библ. 174б, 21.3.1921.
355 Цит. по указ. статье Т. Бордмана.
356 УПНМ. С.53.
357 Там же. С.32.
358 Там же. С.68.
359 Письмо к В. А. Шибасеву от 25.7.1921, цит. по: Живая этика. М., 1992. С.391.
360 УПНМ. С.47.
361 Там же. С.70.
362 Там же. С.107.
363 Там же. С.91, 93, 94, 95.
364 Там же. С.103.
365 ТСЛ5. С.438.
366 УПНМ. С.54.
367 Там же. С.55.
368 Там же. С.156 (письмо от 3.8.1949).
369 Там же. С.157 (письмо от 27.8.1949).
370 Там же. С.16 (письмо от 27.11.1949).
371 ЕРЗ, 18.11.1935.
372 Там же, 10.3.1936.
373 Библ. 350, 18.7.1923.
374 Там же.
375 ЕРЗ, 10.3.1936.
376 Там же, 23.8.1934.
377 Там же.
378 АЙ. Т.3. С.136—137.
379 ЕРЗ, 23.8.1934.
380 ТБМ. С.392.
381 ЕРЗ, 30.6.1934.
382 ЕР2, 4.11.1935.
383 ЕРЗ. С.58.
384 ЕР1, 12.4.1935.
385 ЕРЗ. С.58.
386 Там же. С.57.
387 Там же, 8.2.1938.

- 388 Там же, 24.5.1938.
389 УПНМ, 13.11.1948.
390 ВПХ. С.109.
391 ЕР2, 31.7.1937.
392 ЕР3, 4.12.1937 (выделено Е. Рерих).
393 Там же, 2.9.1937.
394 УПНМ. С.107.
395 ЕР3, 18.6.1936.
396 Там же, 7.5.1939.
397 Там же.
398 УПНМ, 13.11.1948.
399 ЕР3, 2.10.1936.
400 УПНМ. С.91.
401 Мир огненный. Рига; Москва, 1993. № 1. С.44.
402 ЕР3, 2.9.1937.
403 АЙ. Т.1. С.158.
404 ЕР3, 3.2.1939.
405 ЕР1, 6.12.1934.
406 Мир огненный. Рига; Москва, 1993. № 1. С.23.
407 УНВ2. С.107.
408 ТСЛ5. С.305.
409 В. Creme. The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. London, 1979. P.20.
410 Ibid. P.54–55.
411 Ibid. P.203.
412 Ibid. P.20.
413 The Emergence. Special Information Issue. Second International Edition. P.1.
414 Ibid.
415 Ibid.
416 Share International News. Commentaries and Forecasts for a Changing World. Vol.2. № 2. Autumn 1990. P.2.
417 Ibid.
418 См., например: Сен-Жермен. Курс по алхимии. Наука самотрансформации. Продиктовано посланнику Марку Л. Профет. 1985. С.2.
419 См.: Там же. С.158.
420 См.: Там же. С.144, 148.
421 Там же. С.149–150.
422 Mark L. Prophet, Elisabeth Clare Prophet. *Lords of the Seven Rays. Book 1.* 1986. P.69, 70.
423 Ibid. Book 2. P.10.
424 Ibid. Book 2. P.14–15, 20.
425 Elisabeth Clare Prophet. *The Lost Years of Jesus. Documentary Evidence of Jesus's 17-year Journey to the East.* USA, 1987.
426 См. Библи. 148.
427 Вознесенный мастер Эль Мория. Чела и путь. М., 1994. С.120–121.
428 Там же. С.74, 89.
429 Библи. 220, 28.1.1923.
430 Mark L. Prophet, Elisabeth Clare Prophet. *The Lost Teachings of Jesus. Book 3. Keys to Self-Transcendence.* USA, 1988. P.114, 118.
431 См.: Сен-Жермен. Курс по алхимии. С.100; Mark L. Prophet, Elisabeth Clare Prophet. *Lords of the Seven Rays. Book 2.* P.299, 17.
432 См.: Сен-Жермен. Курс по алхимии. С.151–152.
433 Там же. С.152–153.
434 Тер-Акопян А. Контактеры дней Апокалипсиса. М., 1992.
435 Наумкин А.П. Калагия или Власть над временем. М., 1993. С.3–5.
436 Там же. С.6, 8 (курсив мой. — С.П.).
437 Там же. С.219.
438 Там же. С.220, 226.
439 Там же. С.163, 217.
440 Leïla Chellabi. *Christ en Soi, Christ en Tous, Christ en Vie.* «Cledam», 1993. P.1.
441 Ibid. P.2, 127.
442 Ibid. P.169, 171, 174.
443 Ibid. P.81.
444 Ibid. P.175.
445 Ibid. P.167.
446 Leïla Chellabi. *La Maître en incarnation, les groupes et Shamballa.* «Cledam», 1993. P.5.
447 Ibid. P.309.
448 Ibid. P.245.
449 Brother Philip. *Secret of the Andes.* «Leaves of Grass», California, 1976. P.29.

⁴⁵⁰ Ibid. P.26, 25.

⁴⁵¹ Ibid. P.44 (курсив оригинала).

⁴⁵² Ibid. P.98, 99, 139.

⁴⁵³ Ibid. P.100.

⁴⁵⁴ Цит. по: Monika Neve. «New-Age» als Ablenkung? Eine Analyse der New-Age-Bewegung aus anthroposophischer Sicht. Kiel: Lazarus Verlag, 1989. S.126–127.

⁴⁵⁵ См.: Библ. 346, 12.9.1924.

⁴⁵⁶ Библ. 286, 7.3.1914.

⁴⁵⁷ См.: Библ. 130, 9.11.1912.

⁴⁵⁸ См.: Библ. 191, 1.11.1919 и 15.11.1919; Библ. 193, 27.10.1919 и 4.11.1919.

⁴⁵⁹ См.: Библ. 178, 18.11.1917.

⁴⁶⁰ Это двойное имя Р. Штайнер использует в статье «Das Michael-Christus-Erlebnis des Menschcn» (Библ. 26).

1. Рудольф Штайнер и краугольные мистерии нашего времени. Ереван: Ной, 1992.
2. Кругооборот года как путь посвящения: Эзотерическое рассмотрение христианских праздников. Ереван: Ной, 1995.
3. Двенадцать Священных ночей и духовные иерархии. Ереван: Ной, 1993.
4. Ewige Individualität. Zur karmischen Novalis-Biographie. Dornach: Verlag am Goetheanum, 1987.
5. Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля. М.: Энигма, 1995.
6. Оккультные основы прощения в свете антропософии. М.: Антропософия, 1994.
7. Пророческая былина «Как святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей» в антропософском освещении. Ереван: Ной, 1992.
8. Das Rätzel des Demetrius. Versuch einer Betrachtung aus historischer, psychologischer und geisteswissenschaftlicher Sicht. Dornach: Verlag am Goetheanum, 1992.
9. Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas. Dornach: Verlag am Goetheanum, 1993.
10. Кармические исследования Рудольфа Штайнера и задачи антропософского общества. М.: Антропософия, 1995.
11. Кругооборот года и семь искусств. М.: Антропософия, 1996.
12. Небесная София и Антропософия. М.: Антропософия, 1997.
13. Трагедия Валентина Томберга (совм. с Кристианом Лазаридесом). Издание авторов, 1998.

Прокофьев Сергей Олегович.

П 871 Восток в свете Запада. Часть II: Учение Алисы Бейли в свете эзотерического христианства. — СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 1998. — 176 с., ил.

Редактор *М. В. Рейзин*

Художник *М. Ю. Заборовская*

Макет *Ю. В. Жуковой*

Подписано в печать 28.09.1998 г.

Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 11. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Заказ № 276. Тираж 1200 экз.

Издательство имени Н.И.Новикова
198013, Санкт-Петербург, а/я 218.
ЛР № 063218 от 28.12.1993 г.

Типография АО «ВНИИГ им. Б. И. Веденеева»
195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21.

