

Рудольф Штайнер

Божественная молитва. Эзотерическое изучение.

Берлин, 28 Января 1907

GA 96

Rudolf Steiner

The Lords Prayer. An Esoteric Study.

Berlin, January 28, 1907

GA 96

Сегодня я хотел бы указать на расширенность, с которой религиозные системы открывают в специфических случаях свои скрытые духовно-научные основоположения.

Это небольшой, но важный аспект оккультного научного основоположения религий, который я хотел бы обсудить. Даже самые простые люди в современном обществе признают это скрытое основание религий как духовный факт, включающий глубочайшие истины. Поиск этих истин проливает свет на связи, исполненные мудрости и тайн, соединяющие вместе духовную жизнь человечества.

Подумайте о Христианской молитве. Вы все знаете, что она такое есть. Она часто обсуждалась, а члены антропософского движения часто объясняли ее с точки зрения духовно-научного мировоззрения. Это духовно-научное мировоззрение принесло членам антропософского движения другой метод возвышения человеческого существа - человеческой души - до контакта с божественными, духовными, космическими силами. Этот метод - есть медитация, при которой человек переживает духовное содержание внутри себя и получает нечто даваемое великими руководящими духами человечества, или содержание великих цивилизаций в которых человеческое существо погружается и таким образом отождествляет себя с божественными духовными потоками в мире.

Медитируя, даже простейшим способом над одной из словесных формул, произносимых духовными лидерами человечества, доведивших до ума формулу, которая воплощает великую мысль - а не каждая мысль является подходящей, как вы знаете, но только та, которая передана свыше для этой цели руководящими духами человечества - и давая такой формуле действительно жить в сердце и переживать, приводит человека в соединение с высшей духовностью. Высшая сила, в которой он живет, протекает через него, а терпеливая приверженность -

позволить этому потоку достаточно укрепить его морально и интеллектуально, приводит его к моменту, когда содержание его медитации может пробудить глубинные силы, дремлющие в человеческой душе. Такой вид медитации может достичь любого из уровней - от самого наималейшего увеличения в моральной силе до высших достижений в ясновидении.

Медитация обычно мыслится как восточный подход к божественному. На Западе, особенно в Христианских общинах, место ее заменяет молитва. Через молитву Христианин обычно приближается к божественному и через нее он ищет доступ к высшим мирам.

Должно быть отмечено, что то, что считается молитвой теперь, не рассматривалось бы ни коим образом такой в ранние времена Христианства, по крайней мере, основателем Христианства, самим Иисусом Христом. Ибо если бы случилось, что некто действительно пытался бы заполучить удовлетворение своих собственных личных желаний молитвой или мольбой, он вскоре бы полностью пренебрег всеобъемлемым эффектом, который должен быть удовлетворен молитвой. Он предполагал бы, что Божество удовлетворяет его желания, а не доносимые молитвой. Он предполагал бы, что Божество удовлетворяет его желания, а не желания других. Один крестьянин может молиться о солнечном свете для одного урожая, другой - о дожде для другого урожая. Что же должно Божественное Провидение делать?

Предположим, что две враждующие армии стоят друг против друга, каждая молящаяся о победе и полагающая, что правота только на ее стороне. Такой пример делает сразу очевидным как мало универсальности и чувства братства присоединяется к молитве, возникающей из личных желаний, а удовлетворение таких молитв Богом, может удовлетворить только одну группу молящихся. Люди, молящиеся таким образом пренебрегают молитвой, в которой Иисус Христос утвердил фундаментальный настрой ума, который должен преобладать во всех молитвах: "Отче! О, если бы Ты благословил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет". Это и есть Христианский настрой молитвы.

Каким бы ни был предмет молитвы, этот фундаментальный настрой ума должен уже звучать как подтон в душе просителя для того, чтобы его молитва была произведена в Христианской манере. Когда это является характером его призыва, форма его молитвы будет ни чем иным как средством поднятия к высшим духовным областям для переживания высшей Божественности внутри души. Она будет таковой, более того, как и при изгнании каждого эгоистичного желания или волевого импульса, ее дух будет в словах: "Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет". Результатом будет поднятие к божественному миру и растворение в нем. Достижение такого душевного настроения в Христианской молитве подобно состоянию медитации, хотя и более окрашенной чувством. Изначально, Христианская молитва была по существу не отличима от медитации. Однако, медитация более насыщена мыслью. Через нее, мысли великих лидеров человечества направляли медитирующего к гармонии с божественными потоками, текущими через мир. Через молитву, молящийся достигает такого же результата.

Целью молитвы и медитации является таким образом чистое единение души с

божественными потоками в мире. Это единение, на самом высоком уровне является *unio mystica*, или мистическим союзом с Всевышним.

Никогда не смогло бы человеческое существо достичь этого союза с Богом, никогда оно не смогло бы достигнуть родства с высшими духовными существами, не будь оно само эманацией божественно-духовного. Человеческая природа двойственна, как мы знаем. В ней заключены четыре часто упоминаемых человеческих принципа - физическое тело, эфирное или жизненное тело, астральное тело и эго (я). Далее, внутри эго он обладает возможностью развернуть в будущем три высших принципа - манас, буддхи и атман, известные в нашем западном языке как само-дух, жизне-дух и духо-человек.

Для того, чтобы понять эту двойственную природу человека, рассмотрим период происхождения человека. Из предыдущих лекций вы вспомните, что человек теперь представляет собой сочетание из этих двух природных компонент - сочетание трех высших потенциальных принципов (само-дух, жизне-дух и духо-человек) с четырьмя существующими принципами (физическое тело, эфирное тело, астральное тело и эго), развитых в очень отдаленном прошлом, которое мы определяем как Лемурийская эпоха планеты Земля. Прослеживая человека обратно от настоящей эпохи через Греко-Латинский, Египетско-Халдейский, Персидский и Индийский периоды человечества до великого Атлантического наводнения записанного в мифах о Потопе всех наций, мы достигнем тех наших предков, которые жили на земляной массе, которую мы называем Атлантидой, между современными Европой и Америкой. Следуя далее, мы приходим к земляной массе, которую мы называем Лемурией, лежащей между Австралией и Индией. Как раз в середине этого Лемурийского периода, когда высшая триада - само-дух, жизне-дух и духо-человек соединились с четырьмя низшими принципами человека - физическим телом, эфирным телом, астральным телом и эго.

Говоря корректно, в тот период Лемурийской эпохи, высшим существом на земле не был еще человек, в обыденном смысле слова. Существовал только некоторый вид оболочки, сделанный из высшей животной природы - существо, или совокупность существ, созданных из четырех низших принципов человеческой природы. Однако к этому моменту, высшее человеческое существо, которое является внутренней частью человеческой природы, предопределило развиваться все дальше и дальше в будущем через три принципа - само-духа, жизне-духа и духо-человека, которые покоятся в лоне Всевышнего.

Можно представить сцену того времени тривиальным сравнением - это было как если бы все люди живущие на земле создавали тела, способные принять человеческую душу, подобные губке, которая впитывает воду. Представим сосуд с водой. Невозможно сказать, где одна капля заканчивается, а другая начинается. Но представим также некое количество маленьких губок, погруженных в воду, каждая, впитывающая часть воды. Что было единой массой воды, теперь распределено среди многих маленьких губок. Так было и с человеческими душами в ту отдаленную эпоху. Раньше они были в покое, без индивидуальности, в лоне Божественной Первопричины, но в тот особый момент они были впитаны человеческими телами и были индивидуализированы, как и вода маленькими губками.

То, что было впитано отдельными телами или четырьмя низшими принципами, продолжило развиваться дальше и будет продолжать так и в будущем. В духовной науке это всегда называлось высшей триадой, а треугольник и квадрат были сделаны символами, особенно в Пифагорийской школе, человеческого существа, когда оно возникло в середине Лемурийской эпохи. Следующая диаграмма таким образом представляет составные элементы человеческого существа.

Треугольник: вершина - Отче наш, сущий на небесах. Да будет Воля твоя. Воля - Духо-человек; слева снизу - Да придет Царство твое. Царство - Жизне-Дух; справа снизу - Да святится Имя твое. Имя - Само-Дух.

Квадрат: слева сверху - Эго - Лукавый. Избавь нас от Лукавого; справа сверху - Астральное тело - Искушение. Не введи нас в Искушение; слева снизу - Физическое тело - Хлеб. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; справа снизу - Эфирное тело - Долги. Прости нам Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

Три высших принципа человеческого существа - вечная часть - может, таким образом, рассматриваться как три высших принципа в человеке, но равно как и три принципа самого Всевышнего. Фактически, три высших принципа человеческой природы являются в то же время тремя низшими принципами Божественности, ближайших к человеку. Перечисление человеческих принципов должно начинаться с физического тела и продолжаться эфирным телом, астральным телом и эго, а затем от само-духа до духо-человека. Но соответствующее перечисление принципов тех Божественных Существ, которые дали каплю своей душевной природы человеку во время, о котором мы говорим, в отдаленном прошлом, должно начинаться с само-духа и продолжаться жизне-духом и духо-человеком, а затем последовать до принципов более высших чем духо-человек и, которые современный человек может представить себе только когда он является учеником Посвященных.

Вы видите, что три принципа высшей человеческой природы могут рассматриваться как три божественных принципа и сегодня мы рассмотрим их не как человеческие, а как божественные принципы, описывая их соответственно. Высший принцип в нас, который мы только разовьем в конце наших земных воплощений или, мы можем сказать, в конце нашего настоящего планетарного хода развития, называется, в терминах духовной или оккультной науки, духо-человек. Изначальная сущность этого человеческого принципа слабо сравнима с волевым элементом в современной природе человека. Это сравнение является не точным, а только слабым намеком. И все же фундаментальный характер этого высшего из божественных принципов в нас является волевой природы - видом воления. Этот волевой элемент в нас, который на сегодняшний день только слабо развит в нашем внутреннем существе, станет в ходе нашего постоянного восходящего развития преобладающим принципом в нас.

Человек на сегодняшний день является по сущности сознательным или разумным существом, в то время как его воля является ограниченной многими обстоятельствами. Он понимает окружающий мир как целостность - до определенной степени - но не имеет действительного контроля над всем тем, во что он проникает своим знанием. Этот контроль волей является развитием будущего и он будет становиться все сильнее, пока не достигнет главной цели

существования, известной духовной науке как "великая жертва", означающая силу воли пожертвовать собой полностью, а не только вид человеческой жертвы по частям, на которую человек способен на сегодняшний день с его слабыми современными чувствами и силой воли. В будущее время он разовьет силу жертвования всего своего существа, позволяя ему вливаться в материальную субстанцию.

Можно представить эту "великую жертву", это высшее выражение воли в божественной природе, представив себя перед зеркалом, в котором отражается ваш образ. Этот образ есть, конечно лишь иллюзия, подобие. Теперь, доведите этот образ до точки представления себя умирающим, жертвующим ваше существование, ваше чувство и мысль, само ваше существо, вливающимся в этот образ. Духовная наука во все века называла этот феномен "изливанием, эманированием". Если вы смогли бы реально совершить эту жертву, то было бы понятным, что вы не были бы больше здесь, потому что вы бы отдали всецело ваше существо этому отраженному образу, для того, чтобы наполнить его жизнью и сознанием.

Когда воля становится способной совершить "великую жертву", она действительно создает вселенную, великую или малую, чье предназначение определяется ее создателем. Такой является творящая воля в Божественном Существо.

Второй принцип во Всевышнем, жизне-дух, поскольку он влился в человечество, был уже указан в сравнении, которое было сделано с зеркалом. Второй принцип есть сам отраженный образ.

Теперь представим, внутреннее существо Божества, которое таким образом создало вселенную, центром которой есть оно само. Если, например, вы представите себя, центром этой комнаты, окруженным не этими шестью поверхностью - стенами, потолком и полом, а полостью сферой, которая отражает свое содержимое, вы увидите себя, повсюду, как центр, отраженный со всех сторон. В подобной манере, вы можете представить Божественность, как центральную волю, отраженную со всех сторон, а зеркалом будет одновременно образ Божественности и вселенная. Ибо что такое вселенная? Ничто иное как зеркало существенной природы Божественности.

Вселенная живет и движется, потому что Божественность излилось в нее - "изливание" - это когда Божественность совершает "великую жертву" и отражается во вселенной. Изливание жизни и существа в отраженный образ, является точной картиной этого божественно творческого процесса.

Божественная воля выражает себя в бесконечном разнообразии, оживляя, таким образом, всю вселенную. В духовной науке этот процесс, когда Божественность повторяет себя в бесконечном дифференцировании, во множественности, известен как "Царство", в отличии от самой воли. Воля есть центр, его отражение - царство. Воля в этом смысле сравнима с духо-человеком; царство, или отраженный образ воли - с жизне-духом.

Царство, в свою очередь, воспроизводит существо Божественности в бесконечном разнообразии. Рассмотрим это полностью, по крайней мере до протяженности,

которая является нашим царством, или множественностью, или вселенной. Рассмотрим его видимые проявления в минералах, растениях, животных и человеческих существах. Царство проявлено в каждом отдельном существе, во всех их, в факте, что даже наш язык выражает в терминах "минеральное царство", "растительное царство", "животное царство" и все великие разделения в нашей вселенной. Царство есть все это; каждое из этого всего, в свою очередь, есть царство, а если мы рассмотрим массу деталей, которые вовлечены, мы найдем, что природа всего - божественна. Во всем отражено божественное существо, как и центральное существо отражено в поллой сфере.

Так и созерцатель, рассматривая мир в смысле духовного исследования, видит Бога, отраженного в каждом человеческом существе как образ Божественного. В иерархических последовательностях существ, в бесконечном многообразии, Всевышний проявляется в царстве, а отдельные сущности различаются одна от другой, в смысле духовной науки, по их Именам. Созерцатель, находящийся на стадии существования, достаточной, чтобы величественно взглянуть на все эти отдельные сущности как на "эманации" или "излияния" Божественного, способен дать этим сущностям их Имена, дать каждому проявлению Божественного его Имя.

Из всех существ во вселенной, только человек мыслит Имя каждого из отдельных членов великой многочисленности царства, различая каждого от всех остальных. Воля, как мы отметили, сравнима с духо-человеком; царство или отраженный образ, в который воля "излилась", сравнимы с жизне-духом. Третий из трех высших человеческих принципов, которые эманированы из Божественного, и которым отдельные члены великой многочисленности царства различаются друг от друга и отдельно проименованы, сравним с само-духом. Оккультная наука различных религий таким образом просто учила, что то, что эманировано из Божественного и влилось в человека, становится его вечным образом или архитипом.

Таким образом, если бы вы смогли увидеть себя в том состоянии, к которому вы должны окончательно подняться - состояние духо-человека - вы бы распознали его воле-подобную природу.

Если бы вы поднялись в мыслях до понимания носителя воли (духо-человека) - в других словах, к жизне-духу - вы бы увидели, что это есть царство, которое представлено им (духо-человеком) в божественной сфере.

Если бы вы поднялись до проникновения, что имена, или понятия, или идеи вещей, действительно означают в духе, вы бы увидели, что имя представляет эту мудрость в божественной сфере.

Так древнее учение открывает, что эманация Божественного, который влился в человеческую природу и формирует его вечную часть, состоит из Имени, Царства, Воли. Таким образом то, что названо высшей триадой в человеке, распознаваемо как часть Божественного.

Чтобы завершить эту картину, подумайте о четырех низших принципах преходящей человеческой природы. Три высших принципа могут быть мыслимы, как мы знаем, как принципы Божественного. Аналогично, четыре низших

принципа могут быть рассматриваемы как принадлежащие преходящему миру, как человеческие принципы.

Подумайте о физическом теле, составленном как оно есть, из тех же веществ и сил, как кажущийся безжизненным мир вокруг него. Физическое тело не могло бы продолжать существовать без притока в него материи и силы из окружающего мира. Физическое тело, строго говоря, есть непрерывный круговорот всего, что есть в нем. В него втекают и из него снова вытекают вещества непрерывно, которые в одно время были во внешнем мире, а в другое время внутри нас. В течении семи лет, как мы уже упоминали в других отношениях, полный материальный состав физического тела обновляется снова. Ни в одном из вас не находятся вещества, которые были в вас десять лет назад. Мы постоянно обновляем вещества в нашем физическом теле. Что было раньше в нас, находится теперь где-либо еще, распределенное вне нас в природе; нечто же заменило его место внутри нас. Жизнь тела зависит от этого непрерывного втекания и вытекания материи.

Так же, как мы рассмотрели три высших человеческих принципа как части Божественности, мы можем рассматривать четыре принципа нашей низшей природы как части Божественной Природы.

Физическое тело может быть рассмотрено как часть физического вещества нашей планеты. Его вещество берется из материальной планеты и возвращается в нее. Эфирное тело может быть аналогично рассмотрено как часть среды окружающей нас здесь, тоже касается и астрального тела.

Подумайте об эфирном и астральном телах. Астральное тело, как вы знаете, является носителем всего, что живет в человеке как импульс, желание и страсть, все это вздымается вверх и вниз в душе как радость и печаль, наслаждение и боль. Эфирное тело, напротив, является носителем, который представляет и выносит в себе наиболее отягощающие душевные качества.

Часто я сравнивал развитие эфирного и астрального тела с часовой и минутной стрелкой часов. Большое различие наблюдается между тем, что вы знали и испытали как восьми-летний ребенок и что вы теперь знаете и испытали, как я уже упоминал в других отношениях. За этот промежуточный период вы выучили так много, приобрели так много идей. Многое, что ваша душа приняла в радости и печали, она покинула снова, фактически пропустила через себя. Как различны эти относительно непродолжительные переживания от таких элементов, как темперамент, характер и склонности, которые стойки и продолжительны. Вы обнаружите, например, что если вы всегда были склонны к вспыльчивости как ребенок, вы вероятно все еще являетесь таковым и годы спустя. Большинство людей сохраняют через свои жизни такие основные элементы в своих натурах. Для того, чтобы преодолеть такое относительно стабильное качество эфирного организма, устанавливается духовное обучение и развитие; ибо как было часто подчеркнуто, такое обучение не является предметом только теоретического знания. Ученик завершает великое дело, если он изменяет одно качество темперамента к которому он предрасположен, таким образом ускоряя часовую стрелку часов, даже на малость.

Что бы ни развивалось медленно таким образом - отягощающие склонности,

стойкие качества темперамента, преобладающие привычки - коренятся в эфирном теле; что бы ни изменялось быстро, контрастно, минутным образом - коренится в астральном теле.

Применяя такие факты практически к человеческому существу в его окружении, к жизни во внешнем мире, созерцатель заметит связи человека с эпохой, в которой он живет, с нацией, с фамилией, из чего все проявляется в его привычках, темпераменте, стойких наклонностях. Эти относительно зафиксированные и постоянные качества стремятся быть выявленными не только в самом человеке, но и во всех, с кем он каким-либо образом связан - его семьей, его нацией и т.п.. Отдельные индивидуальности нации распознаваемы через их общие привычки и темперамент. Индивидуальность, которая стремится достигнуть высшего духовного развития, развернуть свою высшую природу, должна изменить свою диспозицию и основные привычки. Такой человек называется "бездомным" в терминологии духовной науки, потому что он обязан изменить свое эфирное тело, через которое он был, если бы не его высшее духовное обучение, связан со своей нацией.

Жизнь в сообществе одной отчизны открывает также, что качества, связывающие кого-либо с семьей или нацией, побуждающие кого-либо чувствовать родственность с индивидуальными людьми нации, подобны также качествам, широко распространенными в определенной эпохе. Если бы древний грек должен был бы встретиться в вашей жизни, вы бы имели очень мало общего с ним. Его эфирное тело не было бы подобно вашему. Человеческие существа понимают друг друга через общие качества в своих эфирных телах.

В астральном теле, однако, коренится способность человека возвысить себя с большей готовностью над определенными качествами, связывающими его с общей жизнью с другими и утвердить себя как отдельную индивидуальность в своей фамилии, в своем народе, так что он является не только французом или только немцем, только членом семьи, но выделяется как индивидуальность в народе, семье и т.п.. Так он может перерасти совокупные характеристики своей нации. Такие качества, которые он превосходит, коренятся в астральном теле. Астральное тело является их носителем. Астральное тело, рассматриваемое таким образом, более предназначено переносить все из того, что есть индивидуального и персонального в человеке.

Именно такие погрешности, совершенные через эфирное тело, делают человека более виновным по отношению к его согражданам посредством пренебрежения таких обязанностей и связей, делающих социальную жизнь возможным среди них, между одним человеком и его ближним. С другой стороны, погрешности более индивидуальной природы, неправомерные деяния человека как отдельной личности, происходят от качеств в астральном теле.

Духовная наука всегда определяла как "Вина/Грех" (английское "guilt", немецкое "Schuld") те погрешности, которые противоречат сообществу и которые берут начало в несовершенном эфирном теле. Более общее английское слово "Долги" (английское "debts", немецкое "Schulden") имеет в немецком происхождение, подобное слову "Вина/Грех", с его более моральным сопутствующим значением в английском, означающим, что человек должен другому в моральном смысле. Долг или Вина/Грех происходят из несовершенных качеств в эфирном теле, в то

время как несовершенный элемент в астральном теле ведет к тому, что духовная наука связывает со словом "Искушение/Соблазн" (английское "temptation", немецкое "Versuchung"). Человек, поддающийся искушению, берет на себя персональную вину или грех.

Эго или истинная личность, также совершает погрешности. История об изгнании из Рая, указывает на тип погрешности, под который может подпасть эго. Высшая душа человеческого существа стала эго, когда она спустилась из лона Божественности и впервые вошла в земное тело. Она была принята земным телом как капля воды губкой.

Высшая душа или индивидуальность может совершить погрешности внутри эго. Такие погрешности эго, которые отличаются от берущих начало в несовершенных качествах эфирного и астрального тел, случаются вследствие самого факта приобретения независимости человеком. Чтобы подняться постепенно, в полной сознательности, к свободе и независимости, человек должен пройти через себялюбие и эгоизм. Как душа, он спустился от Божественности, которая не способна к эгоизму. Член организма никогда не воображает себя независимым; если палец вообразил бы себя независимым, он бы отпал от остальной руки и погиб.

Независимость, которая так необходима для человеческого развития и которая достигнет своей полной значимости, когда эго фундаментальная природа станет неэгоистичной, может происходить только из эгоизма.

Это произошло, когда эго вошло в человеческое тело и человек стал своекорыстным, эгоистичным существом. Эго, естественным образом следует за наклонностями тела. Человек уничтожает своих братьев, следует эгоистическим импульсам и желаниям, совершенно попался в своих земных оболочках, как капля воды в губке.

История об изгнании из Рая показывает, что индивидуальность расположилось к греху просто став индивидуальностью, действительно независимым существом. В то время как раньше она вводила в себя то, в чем она нуждалась из вселенной, как отдельная капля в массе воды извлекает свою силу из массы, то свои импульсы, как полностью независимая, индивидуальность извлекает из самой себя.

Вкушение райского яблока, означает этот вид ошибки, происходящий из независимости. Значительно, что латинское слово *malum* имеет значение "зло" и "яблоко". Все реальные значения слов, конечно, подразумевая, что они имеют какое-либо духовно-научное обоснование, глубоко связаны внутренним смыслом. Духовная наука никогда не использует слово "зло" для проступка, который не происходит от эго.

Зло, таким образом есть погрешность, происходящая от эго. Прегрешение или грех, есть погрешность, происходящая от эфирного тела человека при социальных отношениях с его братьями. Искушение может уязвить астральное тело в любом отношении, в котором индивидуальность и личность несовершенны.

Погрешность эфирного тела:

Долги или Вина/Грех (Debts or Guilt).

Погрешность астрального тела:

Искушение/Соблазн (Temptation).

Погрешность эго:

Зло/Лукавый (Evil).

Рассмотрим отношение четырех низших принципа человеческой природы к их окружению, т.е. к планетарным условиям, окружающих их. Физическое тело постоянно берет в себя физическое вещество как питание; так оно поддерживает свое существование. Жизнь эфирного тела в ограниченной области возможна лишь при поддержке собратства с людьми сообщества, в котором человек вырос. Астральное тело поддерживается преодолением искушений. Эго поддерживается и развивается правильным образом, не поддаваясь угрозе "зла".

Теперь представьте перед умственным оком целое человеческое существо - низшую четверичность и высшую троичность - итак, вы можете сказать: В индивидуальном человеке живет капля Божественности; он развивается к Божественности через выражение своей глубочайшей, наиболее внутренней природы. Чтобы сразу выразить внешне, эту глубочайшую, наиболее внутреннюю природу, он открывает, что постепенным развитием он превращает свое существо в то, что Христианство называет "Отче". Что лежит скрытым в человеческой душе и вырисовывается перед человечеством как великая цель, называется "Отче на Небесах".

Желающий достичь такой степени развития должен быть способным довести свои высшую троичность и низшую четверичность до состояния в котором они могут поддерживать физическое тело адекватно. Эфирное тело должно жить социально так, чтобы социальность не затрагивалась тем, что существует как "грех" в нем. Астральное тело не должно портиться в "искушении", а эго не подпадать "злу". Человек должен стремиться к "Отче на Небесах" через три высших принципа - Имя, Царство, Волю.

Имя должно ощущаться таким образом, что оно становится освященным. Взгляните вокруг. Все вещи в их разнообразии выражают Божественность. Давая каждой вещи имя, вы делаете ее членом божественного порядка в мире. Созерцая в каждой отдельной вещи или существе, которому вы даете имя в вашем окружении, некий элемент который открывает в себе принцип Божественного существа, вы помогаете сделать каждую часть вашего окружения священным. Вы освящаете каждую часть. Вы вырастаете в Царство - которое является изливанием Божественности - и развиваете себя до Воли, которая есть духо-человек и в то же время - принцип Божественности.

Подумайте теперь о медитирующем, который концентрируется всецело на таком значении человеческого развития и который желает собрать это значение - семь принципов духовной эволюции человека - в семь прошений в молитве. Как он будет молиться?

Чтобы выразить цель молитвы, до произношения семи прошений, он должен будет начать:

Отче наш, сущий на Небесах.

Our Father which art in Heaven.

Unser Vater im Himmel.

В форме приветствия, человек соотносит себя с глубочайшим основанием человеческой души, самым внутренним элементом человеческого существа, который Христианское эзотерическое учение характеризует как царство духа. Связь первых трех прошений, которые следуют за этим возвышенным приветствием есть в трех высших принципах человеческой природы, в божественной сущности внутри человека:

Да святится Имя Твое. Да придет Царство Твое. Да будет Воля Твоя.

Hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done.

Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.

Теперь молитва переходит от духовного в земное царство:

Да будет Воля Твоя и на земле как и на Небе.

Thy will be done on earth as it is in Heaven.

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde.

Четыре последние прошения связаны с четырьмя низшими принципами человеческой природы. Какой призыв должен сделать молящийся с благоговением к физическому телу, чтобы оно было поддержано внутри планетной жизни?

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

Give us this day our daily bread.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Что должен он сказать с благоговением, чтобы поддержать эфирное тело? Упорядочение эфирного тела, которое необходимо из-за прегрешений эфирного тела - вот, что просится здесь.

Прости нам Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

Forgive us our debts, as we forgive our debtors.

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Что должен он сказать теперь в отношении астрального тела?

Не введи нас в Искушение.

Lead us not into temptation.

Führe uns nicht in Versuchung.

А в отношении эго?

Избавь нас от Лукавого.

Deliver us from evil.

Erlöse uns von dem Bösen.

Семь прошений Божественной молитвы видимы таким образом, чтобы выразить факт, что человеческая душа, когда она правильно воодушевлена, умоляет Божественную Волю о развитии семи элементов в человеческой природе, которые позволят человеку найти верное направление жизни во вселенной, верное направление развития всех этих семи элементов правильным образом. Через Божественной молитву, проситель, в момент, когда он ее использует, может подняться до понимания полного значения развития своей, выраженной в семи принципах, человеческой природы. Следовательно, даже если пользователи этих семи прошений являются простейшими людьми, которые совсем не обязательно понимают их, эти прошения выражают для них также духовно-научный взгляд на человеческую природу.

Все формулы для медитации в великих религиозных обществах мира за всю историю имели свое происхождение в духовной науке. Проанализируйте каждую истинную молитву, которая существует - слово за словом - и вы обнаружите что она не является простым сцеплением слов вместе. Никогда из-за следования только слепому импульсу не соединялись так вместе и так много прекрасных слов. Ни в коем случае; но великие мудрецы принаровили форму этих молитв взяв мудрое учение, которое теперь называется духовной наукой. Каждая истинная форма молитвы была рождена из такого великого знания; а великий Посвященный, который основал Христианство - Иисус Христос - имел ввиду семь принципов человеческой природы, когда он учил Своей молитве, выражая в ней человеческую природу, состоящую из семи принципов.

Так организованы все молитвы. Если бы это было не так, их сила не смогла бы продлить их использование на тысячи лет. Только такая манера организации эффективна, даже среди простых людей, которые даже и не понимают глубокое значение слов.

Сравнение человеческой жизни с событиями в природе, сделают этот призыв истинной молитвы более понятными для простейших людей. Рассмотрим растение. Оно радует вас, хотя вы можете совсем ничего не знать о великих законах вселенной, согласно которым оно появилось на свет. Оно здесь и может представлять интерес для вас, но оно никогда не было бы создано, если бы не существовали основные, вечные законы, согласно которым творящие силы

влились в него. Нет никакой надобности для простых натур знать эти законы, но если растение должно быть создано, то оно должно быть создано в соответствии с ними. Аналогично, молитва, которая не была произведена из главенствующего источника мудрости, не имеет реального значения ни для простых людей, ни для мудрых.

Именно в этот настоящий век, те кто достаточно долго созерцал растение и распознал его божественность могут быть приведены к мудрости в эти великие законы вселенной. Ибо две тысячи лет Христианин молился так, как неученый человек созерцает растение. Время приходит, когда он будет распознавать силу из глубокого источника мудрости, которой обладает молитва, и из которого она влилась в бытие. Каждая молитва, особенно молитва, которая касается Христинской жизни, Божественная молитва, выражает эту основную мудрость.

Как свет проявляет себя в мире в семи цветах, а основные звуки в семи тонах, так и семи-членное человеческое существо, воодушевленное к своему Богу, достигает выражения в семи различных чувствах вдохновения, которые ссылаются на природу семи человеческих принципов и выражаются в семи прошениях Божественной молитвы.

Таким образом, в душе члена антропосовского движения эта молитва выражает человека в семи принципах.

С любовью,
электронная библиотека
Theosophy-Books.org

