Рудолф Щайнер

GA-16

[**ПЪТ КЪМ СЕБЕПОЗНАНИЕ НА ЧОВЕКА**](https://petardanov.com/Chtainer/GA_16%20%D0%9F%D1%8A%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf)

в осем медитации

препис, редакционни поправки и бележки под линия - НК[[1]](#endnote-1)

на базата на текстове от следните източници:

<https://petardanov.com/Chtainer/GA_16%20%D0%9F%D1%8A%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf>

<https://rsarchive.org/Books/GA016/English/AP1956/GA016_index.html>

<https://www.otizvora.com/rs-bibliografia/rs-bg-doc/> - [GA-016.doc](https://www.otizvora.com/wp-content/Rudolf%20Steiner/BG%20DOCS/GA-016.doc)

последна редакция - юни, 2024 г.[[2]](#endnote-2) - НК

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ………………………………..1

ПЪРВА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за физическото тяло………………………………………..………………......2

ВТОРА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради точна представа за елементарното или етерно тяло……………………………….….4

ТРЕТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за ясновиждащото познание на елементарния свят…………………..….6

ЧЕТВЪРТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за "Пазачът на прага"..8

ПЕТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за "астралното тяло".…………………………………………..……………...10

ШЕСТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за "Аз-а" или "мисловното тяло"……………………………………….…....12

СЕДМА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за начина на изживяване в свръхсетивните светове …………..............14

ОСМА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за съзерцанието в повтарящите се земни съществувания на човека..17

ПОСЛЕСЛОВ към изданието от 1918 г………..18

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на тази книга е да разшири духовно-научните познания за човешкото същество. Нейното изложение е замислено така, че докато читателят я изучава, да започне един вид разговор със самия себе си. И ако този разговор протича така, че да пробуди онези скрити сили, които могат да бъдат намерени у всеки човек, тогава четенето действително се превръща в истинска душевна активност. Тя на свой ред постепенно тласка душата към едно пътешествие, което накрая я отвежда до непосредствено виждане в духовния свят. Описанията на този свят са предадени под формата на осем медитации, които са по силите на всеки човек. Ако бъдат проведени, те могат да пренесат в душата (с помощта на собствената вътрешна съсредоточеност) това, за което се говори в тях.

От една страна, аз исках да предложа нещо на онези читатели, които вече са запознати с литературата, посветена на свръхсетивните области. Може би изследователят на свръхсетивния свят ще открие тук чрез самото изложение и чрез непосредствено свързаните с душевната опитност подробни описания нещо важно. От друга страна, подобно изложение може да е от полза на онези, които все още са далеч от резултатите на Духовната Наука.

Предлаганата книга идва като допълнение и разширение на другите ми духовнонаучни съчинения, но и сама по себе си представлява едно завършено цяло. В моите книги "Теософия" и "Въведение в Тайната Наука" нещата са представени според наблюдението в духовния свят. При тях изложението е предимно описателно и следва закономерностите, проявяващи се в самите свръхсетивни факти.

Изложението в "Път към себепознание" е съвсем друго… Тук става дума за изживяванията на душата, когато тя вече е поела по определен начин пътя към Духа. Ето защо книгата може да се приеме като възпроизвеждане на душевни изживявания. Не трябва обаче да се забравя, че изживяванията според начина, по който са описани тук могат да приемат строго индивидуална форма, според особеностите на всяка човешка душа… Аз не изпусках този факт от вниманието си и всеки може да си представи, че следващите описания са дело на точно определен човек. (Ето защо и пълното заглавие е: "Един път към себепознание"[[3]](#endnote-3)). Именно по тази причина книгата може да улесни и други човешки души в стремежа им да вникнат в моите описания. Тя е също едно допълнение и разширение на всичко, което се съдържа в "Как се постигат познания за висшите светове?".

Тук са описани само някои основни духовнонаучни изживявания и налице е временен отказ от аналогично предаване на съобщения, свързани с по-висшите области на "Духовната Наука".

Мюнхен, август 1912г. Рудолф Щайнер

ПЪРВА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за физическото тяло.

Когато, чрез своите физически сетива и представи, душата е отдадена на външния свят и явленията в него, тя просто не е сигурна - дори след истински самоанализ - дали ги просто възприема или действително ги изживява[[4]](#endnote-4)… По-близо е до истината, че например слънчевата светлина - чиито разнообразни цветни проявления се наблюдават в пространството - би­ва из­жи­вя­ва­на в душата, т.е. са­ма­та душа живее (преживява себе си) в светлината, а и въобще в това, което възприема… Когато душата изпитва една или друга радост, в мига на това усещане тя самата е радост, доколкото съзнава това усещане... Радостта бива изживяна в нея… Душата е едно цяло със своите изживявания… Тя изживява себе си не като нещо, което изпитва радост, удивление, наслада или страх - тя Е радост, удивление, наслада, страх... И, едва ако душата би признала този факт - тогава, и само тогава - периодите, в които тя се отдръпва от изживяванията на външния свят и съзерцава сама себе си, застават пред нея в своята истинска светлина, като един особен вид живот, който поначало е абсолютно несравним с обикновения душевен живот… Именно с този специален вид живот загадките на душевното съществувание започват да изгряват в съзнанието ни... и тези загадки всъщност са източникът на всички останали загадки по света.

Когато за по-кратко или по-продължително време ДУШАТА престава да е едно цяло с външния свят и се оттегля в самотата на собственото си съществуване, тогава външният и вътрешният свят застават директно пред човешкия ДУХ[[5]](#endnote-5). Това оттегляне на душата съвсем не е обикновен процес, настъпващ в определено време, след което би могъл да бъде повторен по същия начин... Той представлява начало на едно пътуване в напълно непознати светове… Когато то започне, всяка направена стъпка е повод – но също и подготовка – за нови стъпки по пътя… И с всяка от тях човек научава нещо повече, все повече, за отговора на базисния въпрос „Какво всъщност представлява човекът?“. Сега се откриват нови светове, които иначе, за обикновения поглед към живота, си остават скрити... И все пак истините, до които може да стигне това разглеждане, са скрити единствено в тези „нови светове“… И дори, ако никоя от тези новооткрити истини не се окаже всеобхватна и окончателна, отговорите, до които душата стига по време на своя вътрешен път, все пак надхвърлят всичко, на което са способни външните сетива и свързания с тях интелект. Защото това „нещо повече, надхвърлящо всичко” е необходимо на човека; и той ще разбере, че е така, когато започне действително да размишлява върху себе си и да анализира собствената си природа.

За това пътуване през сферите на собствената душа са необходими преди всичко твърда логика и здрав разум, ясни и трезви преценки… Те дават сигурната отправна точка за по-нататъшното проникване в свръхсетивните сфери, които душата копнее да достигне. Някои души биха желали да пренебрегнат тази отправна точка и по-скоро да проникнат директно в свръхсетивния свят… Но една здрава душа - дори да е развила антипатии към подобни ясни и трезви преценки и винаги да се стреми да ги избягва - по-късно сама ще се върне към тях... Защото колкото и познания за свръхсетивните светове да е получил човек от някоя друга отправна точка, истински стабилна основа под себе си той ще има единствено чрез размишления от рода на тези, които се съдържат в следващите страници.

* * * * *

В живота често идват моменти, когато душата се обръща към себе си и казва: – *Ти трябва да можеш да се откъснеш от всичко, което външният свят може да ти даде, ако не искаш да бъдеш принудена да признаеш, че си просто едно персонифицирано безсмислие… Такова признание би направило живота ти невъзможен, защото е ясно, че това, което възприемаш там навън, то съществува и без теб - то е било там без теб и ще продължи да е там без теб… Защо цветовете чувстват себе си в теб, ако твоето усещане би могло да бъде без значение за тях? Защо веществата и силите на външния свят образуват твоето тяло? – То се изпълва с живот, само за да се изявиш ти… Един внимателен размисъл показва, че това тяло придобива живот само като външна проява за теб... То е част от външния свят, трансформиран специално за теб… Външният свят формира себе си според твоето предназначение... Ти забелязваш, че се нуждаеш от това тяло, защото без сетивата - които може да ти осигури само то - ти не би могла да изживееш в себе си абсолютно нищо от външния свят - не би могла да имаш никакви вътрешни преживявания без сетивата си, които само тялото може да предостави на твое разположение... Без тялото, ти би била празна... То ти дава вътрешна пълнота и съдържание.*

Едва след това могат да възникнат и онези размишления, без които, в определени и неизбежни за всеки човек моменти, бихме изпаднали в непоносимо вътрешно противоречие. Човешкото тяло живее по такъв начин, че се превръща в израз на душевните изживявания - неговите процеси са от такова естество, че душата живее чрез него; и в него тя изживява самата себе си. Обаче ще дойде време, когато това няма да е така... След време животът на това физическо тяло ще бъде подчинен на закони, съвсем различни от тези, на които днес то се подчинява в работата си за душата и в името на нейния опит… То ще бъде подложено на законите, които вече нямат нищо общо с душата и с нейния живот… Това тленно тяло, на което душата дължи своите душевни опитности, ще бъде включено в общата еволюция на света по такъв начин, че то няма да има вече нищо общо с човешките душевни изживявания.

Подобна констатация може да породи в душата целия ужас от мисълта (представата) за смъртта дори и без намесата на чисто личните усещания, обикновено свързани с тази мисъл... Такава представа води дотам, че спрямо тази мисъл не може да се постигне онова спокойно настроение, така необходимо за истинското познание. Напълно естествено е човек да иска да знае за смъртта и за живота на душата, независимо от разлагането на тленното тяло. Начинът, по който човек застава пред тези въпроси, е в състояние (както почти нищо друго на света) да размъти неговия поглед така, че той да приеме за верни онези отговори, които са продиктувани от желанието. Обаче в духовните области човек не може да постигне знание за нещата, ако не е напълно неутрален, както спрямо едно "да", така и спрямо едно "не"[[6]](#endnote-6). Достатъчно е само да погледне честно в своите мисли, за да осъзнае ясно факта, че съвсем не е толкова невъзмутим и равнодушен към твърдението, че „заедно с телесната смърт угасва и душевният живот“, колкото към твърдението, че „душата продължава да живее и след смъртта“.

Несъмнено, има много хора, които искрено вярват, че едновременно с разпадането на тленното тяло настъпва и краят на душевния живот, така че те подреждат живота си с оглед на това убеждение. И все пак подобни хора съвсем не са безпристрастни спрямо тази мисъл. Вярно е, че те не позволяват ужасите на унищожението да ги повлекат след себе си и да заглушат трезвия глас на познанието – те не се оставят да бъдат заблудени от желанието за живот след смъртта... Ето защо представите на подобни хора често са по-обективни от представите на другите, които (макар и да не го съзнават) си въобразяват, несъзнателно конструират аргументи (или ги възприемат от вън) в полза на живота след смъртта, понеже в тайните дълбини на душата им гори тъкмо това желание за живот на душата след телесната смърт. Все пак при отрицателите на безсмъртието, пристрастието е не по-малко… Само че то е изградено по друг начин... Сред тези хора има такива, които си изработват определени представи за същността на самия живот и въобще за съществуванието... и тези представи ги карат да предполагат определени условия, без които животът е невъзможен; а след това, по пътя на логиката, стигат до извода, че след смъртта на тленното тяло се прекратява и целия душевен живот. Такива хора не забелязват, че вече са си изградили определена догматична представа за живота и не могат да повярват в живота след смъртта, само защото представата им не допуска тази възможност... Тяхната предубеденост се корени не в желанията им, а именно в представата, от която те не могат да се освободят.

Днес все още преобладава голямо объркване по тези въпроси и са достатъчни само няколко примера в тази посока… Например мисълта, че „*тялото, в чиито процеси душата изживява себе си, някога ще попадне под властта на външния свят и ще се подчинява на закони, които нямат никаква връзка с вътрешните изживявания*“, ни кара да почувстваме самия процес - изживяването на смъртта - по такъв начин, че той не поражда никакво желание за размишление по въпроса, никакъв личен интерес едно такова изживяване непременно да влезе в ума… Обаче тази мисъл отваря пътя към един чист и над-личностен познавателен акт… И много скоро идва усещането, че мисълта за смъртта е важна не сама за себе си, а поради обстоятелството, че може да хвърли светлина върху живота. Рано или късно човек трябва да стигне до извода, че само смъртта може да хвърли светлина върху загадката на живота.

Фактът, че така или иначе душата се стреми към живот отвъд смъртта, трябва при всички обстоятелства да ни накара да се съмняваме във всяко мнение, което тя формира относно собственото си безсмъртие или пък на което тя може да попадне. Нима светът е загрижен за нейните усещания? Така, по свое усмотрение, тя може да почувства самата себе си като нещо напълно безсмислено, ако смята, че е в състояние за кратко да проблесне от субстанцията на своето тяло и после отново да угасне, подобно на пламък, издигащ се от горящ предмет. Така необходимостта от формиране на някакво мнение за собствената ù природа наистина би могла да я доведе до тази мисъл, в резултат на което тя ще се почувства лишена от смисъл…

Когато душата насочва поглед към тялото, тя трябва да вземе предвид само това, което тялото може да й разкрие. Тогава нещата изглеждат така, сякаш в природата действат такива закони, които тласкат материята и силите към непрекъснат процес на промяна и сякаш тези закони за кратко контролират тялото и след известно време го въвличат в този общ процес на взаимна промяна. Можете да изложите тази идея както желаете - тя може да е научно приемлива - но по отношение на истинската реалност се оказва доста несъстоятелна... Съвсем не е изключено човек да смята, че единствено той мисли научно и ясно, докато всичко друго е само вяра и субективизъм... Обаче при истинската непредубеденост нещата не стоят така… Тогава важно е не това, което душата усеща като своя вътрешна необходимост, а действителните проявления на външния свят, от който е взето тялото. След смъртта този външен свят поглъща материята и силите на тялото; и тези сили следват закони, които са напълно безразлични към това, което се е случвало или се случва в тялото по време на живота. Тези закони (които са от физическо и химическо естество) имат към човека и човешкото тяло същото отношение, каквото имат към другите неживи предмети на външния свят. Неоправдано е да си представим, че това безразличие на външния свят по отношение на човешкото тяло го няма по време на живота, а започва едва в момента на смъртта. Представа за връзката между нашето тяло и физическия свят, както и за участието на външния сетивен свят в изграждането на човешкото тяло, можем да получим не от живота, а единствено от съждението:

– Всичко, което ни принадлежи като субстрат[[7]](#endnote-7) за сетивата и като средство, чрез което душата продължава своя земен живот, се осигурява от външния свят… Всичко това се третира от физическия свят по начин, който ни става ясен само когато погледнем извън границите на нашия телесен живот и изградим такива представи, които се издигат над този земен живот. Тези представи трябва да се базират на това, че наближава време, когато няма да разполагаме с нищо от това, в което протичат нашите сегашни изживявания.

Всяка друга представа за отношенията на външния сетивен свят към тялото не издържа пред действителността. Обаче идеята, че истинското отношение между тялото и външния свят се разкрива едва след смъртта, не противоречи на нито едно реално преживяване на външния или вътрешния свят. Душата далеч не усеща непоносима мисълта, че нейните субстанции и сили се включват в процесите на външния свят, нямащи нищо общо с нейния собствен живот. При съвършено-непредубеденото си отдаване на живота, дори и в своите дълбини, тя не открива никакво надигащо се от тялото желание, което да превръща мисълта за разлагането на тялото след смъртта в нещо неприятно. Непоносимото идва после когато човек си представи, че субстанциите и силите, нахлуващи обратно във външния свят увличат душата със себе си. Подобна представа би изглеждала непоносима, както всяка друга, която не идва по естествен път в резултат от вглъбяването в откровенията на външния свят.

Да признаем на външния свят едно участие в тялото по време на живота, различно от това, което той има след смъртта, е мисъл, извлечена от нищото... Като напълно лишена от стойност, тя непрекъснато ще отстъпва пред действителността… докато представата, че ВЪНШНИЯТ СВЯТ ИМА ПО ВРЕМЕ НА ЖИВОТА СЪЩОТО УЧАСТИЕ В ТЯЛОТО, КАКТО И СЛЕД СМЪРТТА, изглежда като нещо нормално и здраво... Когато се ръководи от тази мисъл, душата усеща себе си в съзвучие с откровението на фактите... и че с тази представа не изпада в разногласие с фактите, които говорят чрез самите себе си и към които не трябва изкуствено да се прибавя никаква друга мисъл.

Невинаги обръщаме внимание на това, в какво прекрасно съзвучие са естествените и нормални усещания на чистата душа спрямо откровенията на природния свят. Това би могло да изглежда толкова очевидно и самопонятно, че да не се нуждае от никакво внимание; и все пак този привидно незначителен факт осветлява много неща. В мисълта, че тялото ще се разпадне на своите елементи, няма нищо непоносимо; напротив, в мисълта, че това може да се случи с душата, има нещо нелепо. Има много човешки чисто-лични причини, които го доказват, но такива причини изобщо не трябва да се вземат под внимание при обективното разглеждане. Обаче над-личната отдаденост към уроците на външния свят показва, че по време на живота не трябва да приписваме на този външен свят някакво участие, **различно** от това, което той има след смъртта[[8]](#endnote-8). Показателно е, че тази мисъл идва като нещо необходимо и че тя издържа пред всички възможни възражения. Ако човек прониква в нея напълно съзнателно, тогава усеща една непосредствена сигурност. В действителност, могат да разсъждават така, както вярващите в безсмъртието, така и неговите отрицатели. Наистина, последните ще изтъкнат, че законите, които действат в тялото след смъртта, съдържат и условията за телесните процеси по време на живота; обаче те се заблуждават, ако вярват, че тези закони по време на живота биха имали някакво друго отношение - различно от това, което е след смъртта - спрямо тялото като носител на душата.

Адекватна е само онази представа, според която дори специалната комбинация от сили[[9]](#endnote-9), намиращи израз в самото изграждане на човешкото тяло, е също толкова безразлична към ролята на това тяло като носител на душата, колкото и комбинацията от сили, произвеждаща процесите в мъртвото тяло. Обаче това безразличие не е от страна на душата, а от страна на субстанциите и силите на тялото. Душата изживява себе си чрез тялото; но тялото живее във външния свят заедно с него и чрез него (чрез външния свят) и не допуска душевните свойства да се проявят по начин, независещ от процесите на външния свят. Логично стигаме до извода, че за движението на кръвта в тялото, топлината и нейната противоположност във външния свят са толкова решаващи, както страхът и чувството за срам, които се проявяват в душата.

И така, на първо място, ние усещаме в себе си законите на външния свят, действащи в тази специална комбинация от материали и сили, която намира израз в самото изграждане на формата на човешкото тяло… Чувстваме това тяло като част от външния свят, но оставаме невежи за вътрешното му функциониране. Днес официалната наука отчасти обяснява как законите на външния свят се проявяват в това, което наричаме човешко тяло... Занапред можем да се надяваме, че това познание непрекъснато ще напредва… А как душата трябва да разсъждава върху своето отношение към тялото, по този въпрос напредващото познание не може да промени абсолютно нищо. Напротив, то все по-ясно ще показва, че законите на външния свят се проявяват в душата по един и същ начин, както по време на живота, така и след смъртта. Илюзия е да се очаква, че напредъкът в познанието за природата ще покаже доколко телесните процеси са агенти на живота на душата и до каква степен телесните процеси са посредници на душевния живот. Все по-ясно ще разпознаваме процесите, които се разиграват в тялото по време на живота, но тези процеси винаги ще се усещат от душата като нещо разиграващо се извън нея, както по време на живота, така и след смъртта.

Следователно, всред външния свят тялото трябва да се прояви като съчетание от сили и вещества, което съчетание съществува за себе си и е обяснимо в себе си **като част от външния свят**. Природата ражда растителния свят и после го унищожава… Тя властва над човешкото тяло и след време го разтваря в своята собствена същност. Когато човек застане пред природата и я съзерцава по този начин, той може да забрави себе си и всичко, което е в него… и ДА УСЕТИ СВОЕТО ТЯЛО КАТО ЧАСТ ОТ ВЪНШНИЯ СВЯТ… Ако разсъждава по този начин за природата и за своето отношение към самия себе си, той стига до изживяването на това, което наричаме физическо тяло.

ВТОРА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради точна представа за елементарното или етерно тяло.

Чрез представата, която душата формира за смъртта, тя може да бъде отведена до пълна несигурност относно собственото ù съществувание. Тогава тя започва да вярва, че е невъзможно да постигне знание за друго, освен за света на сетивата и това, което интелектът е в състояние да установи за този свят. Обикновеният живот на душата насочва вниманието ù към физическото тяло... Тя забелязва как след смъртта то влиза в областта на чисто природните взаимодействия, нямащи нищо общо с душевните изживявания от преди смъртта. Душата може да знае (благодарение на предишната медитация), че физическото тяло по време на живота има такава връзка с нея, каквато и след смъртта; обаче този факт не я довежда по-далеч от осъзнаването на вътрешната самостоятелност, характерна за собствените ù изживявания преди смъртта. Какво става с физическото тяло след смъртта, тя установява чрез наблюденията си във външния свят… Но такова наблюдение не е възможно по отношение на вътрешния опит - вътрешните изживявания изобщо не стигат до такива наблюдения... Така както е устроен душевният живот, човек не може да отправи поглед отвъд границата на смъртта… И, след като душата не е в състояние да изгради представи за това, което се издига над света, поглъщащ физическото тяло след смъртта, тя няма вече друга възможност да разглежда душевния свят, освен като една празна бездна отвъд смъртта.

Ако това би трябвало да стане по друг начин, душата следва да се научи да възприема външния свят с помощта на средства, различни от сетивата и свързания с тях интелект - последните са от такова естество, че принадлежат към тялото и се разпадат заедно с него; техните изводи не могат да ни доведат до друго, освен до резултата от първата медитация... А той се свежда до самопризнанието на душата: „Аз *съм свързана с моето тяло. То е подложено на природните закони, които се отнасят към мен също както към всичко друго в природата. Чрез тях аз съм част от външния свят, а той участва в мен по начина, който най-ясно ми се разкрива, когато размишлявам върху това, което той прави с моето тяло след смъртта. За целите на живота, той (външният свят) ми осигурява сетива и разум, чрез които за мен е невъзможно да видя как стоят нещата с живота след смъртта*.“

Този факт поражда два извода: Или изследването на душата трябва да бъде прекратено, обричайки човека на незнание в тази област; или той трябва **да положи усилия** и чрез вътрешни душевни опитности да постигне това, което външният свят му отказва. В резултат на такива усилия, душевните изживявания стават много по-силни и динамични, отколкото са те в условията на обикновения живот.

В условията на обикновения живот човек разполага с определена сила на своите вътрешни изживявания (изживяванията на сетивния и мисловния си живот)... Той подхранва например дадена мисъл толкова често, колкото му налага съответният външен или вътрешен повод. Но може и друго: да отдели една мисъл от другите и без никакъв повод, редовно да я включва в своето съзнание, да я изживява все по-силно и по-силно. Човек може да превърне подобна мисъл в единствен предмет на вътрешните си изживявания. И докато прави това, той трябва да държи далеч от себе си всички външни впечатления, всички външни спомени. Подобно безрезервно привързване към определена мисъл или определено усещане може да прерасне в постоянна вътрешна деятелност[[10]](#endnote-10). Ако обаче искаме чрез такива вътрешни изживявания да стигнем до действително важни резултати, трябва да ги практикуваме според определени изпитани закони, които са описани в Духовната Наука… Голяма част от тях са обобщени в моята книга "[Как се постигат познания за висшите светове](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.28.%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20-%20GA-10.docx)?"[[11]](#endnote-11) Благодарение на такива медитативни упражнения човек постига укрепване на силите на вътрешното изживяване… То, така да се каже, се сгъстява... А последиците от това човек може да забележи, наблюдавайки самия себе си - стига да е практикувал упражненията достатъчно дълго време... Впрочем в повечето случаи е нужно огромно търпение, докато настъпят съществените резултати. Ако човек не е склонен да упражнява това търпение години наред, едва ли ще постигне нещо особено. Резултатите могат да са от най-разнообразно естество, но тук е уместно да посочим само един пример, съдържащ в себе си нещо, с което можем да продължим загатнатия тук медитативен път.

Човек може да постоянства твърде дълго в описаното вътрешно укрепване на своя душевен живот; и в себе си той може би няма да изпита нищо, което да го накара да мисли за света по друг, различен от досегашния начин… Но може да се случи и следното. (Естествено, следващите описания не могат да са валидни в еднаква степен за двама различни души - ако обаче човек успее да изгради представа дори за едно такова изживяване, той ще е наясно за всичко, което разглеждаме тук.) Може да настъпи момент, когато вътрешните изживявания на душата изведнъж се променят из основи. Често се започва с това, че съновиденията започват да дават силно отражение върху душата. Обаче веднага се оказва, че тези изживявания не могат да бъдат сравнявани с обикновените сънища. Човек е напълно откъснат от сетивния и разсъдъчен свят и, въпреки това изживява нещата така, както ги изживява в обикновения живот, заставащ буден срещу външния свят… Той се усеща принуден да си изгради представа за своите изживявания; и за тази цел си служи с понятия, които му предлага обикновения живот - в същото време много добре знае, че изживява неща, различни от тези, за които е нормално да си служим с нашите понятия... Но сега човек счита тези понятия само като изразно средство за описване на изживявания, каквито по-рано не е имал и за които е убеден, че в обикновения живот те не са възможни… Той се усеща, като че ли отвсякъде е заобиколен от пристъпите на някаква буря... Чува гръмотевици, вижда светкавици... И въпреки това знае, че е в собствената си стая… Усеща се пронизан от сила, за която преди не е знаел нищо. И тогава започва да му се струва, че вижда пукнатини по стените. Чувства се принуден да каже на себе си или на някой, който смята, че е близо до него: „Сега съм в големи затруднения, светкавицата минава през къщата и ме хваща - чувствам как ме грабва, разтваря ме и ме разтапя...“

След поредица от подобни представи, вътрешното изживяване навлиза в коловоза на обикновения душевен живот. Човек остава със спомена за току-що изживяното; и ако този спомен е устойчив и жив, човек може да изгради определено словесно съждение върху изживяното… Той непосредствено съзнава, че е минал през една опитност, която не може да има чрез нито едно от телесните сетива, нито пък чрез своя обикновен разум, понеже ясно разбира, че подобно съждение (което е споделил със себе си или с други) е само средство за изразяване на изживяното… В този случай словесният израз е добро средство за разбиране на факта на преживяването, но той няма нищо общо с него… И ако човек реши да го припише на някакви скрити действия на мозъка или на сетивата, тогава той ще е далеч от истинската същност на изживяването – ще се придържа не към същността, а към описанието за гръмотевицата и за мълнията; и ще вярва, че душата не изживява друго освен отзвуци от ежедневието… Просто ще приема изживяното като едно видение в обикновения смисъл на думата... а, да мисли по друг начин, за него е невъзможно… Обаче този човек всъщност не взема под внимание, че когато някой описва такова преживяване, той само използва думите „светкавица“, „гръм“, „пукнатини в стените“ като образи или картини на това, което е преживял… и, следователно, не трябва да се бъркат тези картини със самото преживяване... Разбира се, нещата му се явяват така, сякаш той действително възприема тези образи, но в този случай той не се отнася към "мълнията" така, както ако тя би блеснала пред очите му... За него видението на светкавицата е само нещо, което, така да се каже, прикрива самото преживяване - през мълнията той вижда нещо съвсем друго - нещо, което не може да бъде преживяно във външния сетивен свят…

За да стигнем до правилни заключения, необходимо е - след като душата ни е минала през подобно специално изживяване и след като то е вече приключило - да се държим по напълно здрав и нормален начин спрямо външния физически свят… Душата трябва да е в състояние да противопостави съвсем категорично тези свои специални изживявания срещу изживяванията си в обикновения външен свят. Ако човек е склонен и в ежедневния си живот да се разпилява във всевъзможни диви фантазии за нещата, той няма да стигне до съответните заключения... Колкото по-здрав и по-трезв усет за действителността му е присъщ, толкова по-добре ще може да изгражда верни и точни оценки за нещата. Човек постига доверие в свръхсетивните опитности само тогава, когато е сигурен, че на процесите и нещата от обикновения свят гледа разумно и ясно, приемайки ги такива, каквито са.

След като са изпълнени всички необходими условия и са взети мерки, изключващи едни или други лъжливи и подвеждащи видения, човек вече знае, че е изживял опит, за който тялото няма никаква заслуга… Той е постигнал това без непосредственото участие на тялото - наблюдавал е свръхсетивния свят чрез укрепналата в себе си душа. И е изградил представа за едно изживяване извън своето тяло.

Трябва да е напълно ясно, че в тази област не съществува друг начин да се правят точни разлики между илюзорната фантазия и истинското наблюдение извън тялото, освен този, по който това става в областта на външните сетивни възприятия. Възможно е някой да притежава развита вкусова фантазия и само при обикновената представа за чаша лимонада, да получи усещането, че действително поглъща напитката… Обаче разликата между въобразеното и действителното се налага от самите дадености на реалния свят. Същото важи и за изживяванията, които човек има вън от тялото. За да стигнем до напълно достоверни представи в тази област, необходимо е да се вживеем в нея по нормален и здрав начин, да развием истинска наблюдателна способност относно всички детайли и аспекти на изживяването и да сме в състояние да ги допълваме и да коригираме един детайл чрез друг или един аспект чрез друг. Благодарение на едно такова изживяване, каквото е описаното, човек има възможност да наблюдава това, което принадлежи към собствения му Аз не само чрез сетивата и разума, т.е. не само чрез инструментите на тялото... Сега вече човек осъществява познавателния акт не само чрез възможностите на тези инструменти - той може това и по друг начин... Този момент е изключително важен. Една душа, която преминава през вътрешна трансформация, все по-ясно ще разбира, че единствената причина да не могат да бъдат решени потискащите проблеми на съществуванието в този сетивен свят, е тази, че самите сетива и интелектът не могат да проникнат достатъчно дълбоко в света. Много по-дълбоко проникват душите, които се променят и преобразяват по такъв начин, че могат да имат изживявания извън тялото. В техните съобщения, засягащи тези изживявания, се намира ключът за разрешаването на душевните загадки.

Естеството на едно преживяване, което възниква, когато сме извън тялото, е съвсем различно от това, което се получава, когато сме в тялото. Това се потвърждава от заключението, което човек може да направи относно описаното изживяване, когато отново влезе в своето обикновено будно съзнание и се обърне към спомена, стига той да е достатъчно ясен. Душата усеща физическото тяло като нещо отделено от останалия свят - тя го възприема като принадлежащо единствено на нея; и то има реално съществуване само дотолкова, доколкото принадлежи на душата... Но не така стоят нещата, свързани с извънтелесните изживявания. При тях душата е слята с всичко, което означаваме като външен свят. Това, което се намира там в околния свят, е свързано с душата така, както в сетивния свят човек е свързан със своята ръка… И в този случай външният свят съвсем не е безразличен спрямо вътрешния душевен свят… Душата усеща себе си като сраснала, като вплетена във външния свят… Неговите дейности я проникват отвсякъде… И рязка граница между вътрешен и външен свят не съществува... Цялото обкръжение на външния свят принадлежи към съзерцаващата душа така, както двете ръце на тялото принадлежат към физическата глава.[[12]](#endnote-12)

Въпреки това обаче можем да кажем, че определена част от този външен свят принадлежи повече на нас самите, отколкото на останалата част от околната среда, по същия начин, по който говорим за главата като за независима от ръцете или краката. Точно както душата нарича част от външния физически свят свое тяло, така и когато живее извън тялото, тя може да счита част от свръхсетивния външен свят за своя принадлежност. И когато човек успее да осъществи наблюдение върху тази достъпна нему област, намираща се отвъд сетивния свят, той може да твърди, че я притежава - че притежава едно тяло, невъзприемаемо чрез сетивата... Можем да го означим като елементарно или етерно тяло… и в този случай под "етерно" изобщо не трябва да разбираме това, което физиката нарича "етер".

Разглеждайки отношението на човека към външния природен свят, стигнахме до съответстващата на фактите представа за физическото тяло, и, по аналогичен начин, пътуването на душата в онези сфери, които могат да бъдат възприети извън физическото тяло, води до признаването на едно елементарно или етерно тяло - до едно тяло на строителните сили (Bildekrafteleib[[13]](#endnote-13)).

ТРЕТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за ясновиждащото познание на елементарния свят.

Когато имаме възприятия, не чрез физическите сетива, а чрез елементарното тяло, ние преживяваме свят, който остава непознат за сетивните възприятия и за обикновеното интелектуално мислене. Ако искаме да сравним този свят с нещо, което принадлежи на обикновените изживявания, бихме могли да се обърнем към света на спомените, паметовите представи… Точно както спомените излизат от най-съкровените области на душата, така и свръхсетивните преживявания се пораждат от елементарното тяло. Само че при една паметова представа душата знае, че тази представа се отнася до предишно изживяване в сетивния свят. Но свръхсетивната представа също се отнася до нещо, което е действително… Както паметовата представа се проявява като нещо, за което не може да се каже, че е образ на фантазията, така стоят нещата и със свръхсетивната представа… Тя се изтръгва от опита на душата - ражда се от душевното изживяване – но, същевременно, се проявява като вътрешно изживяване, което е в определени конкретни отношения с външния свят. Чрез паметовата представа душата възпроизвежда свои минали изживявания. Но чрез свръхсетивната представа нещо, което в даден момент може да бъде намерено някъде в свръхсетивния свят (или което някога е съществувало там), се превръща в душевна опитност, действително душевно изживяване... То се проявява чрез самата същност на свръхсетивната представа, на която може да се гледа като на един вид послание от свръхсетивния свят.

Колко далеч можем по този начин да напреднем в свръхсетивния свят, зависи от количеството енергия, с която укрепваме душевния си живот. Независимо дали човек изгражда определено конкретно понятие (например, че растението не е просто това, което възприемат сетивата му) или изгражда подобно обобщаващо понятие за цялата Земя - и в двата случая понятията принадлежат към една и съща област на свръхсетивното изживяване.

Ако човек е овладял способността да възприема вън от своето физически-сетивно тяло и разглежда например едно растение, той може да долови (освен сетивния образ) и една друга, фина и нежна форма, която прониква цялото растение… Тази форма му се представя като една силова същност и след време той започва да гледа на нея като на самата причина, която формира растението от силите и субстанциите на сетивния свят. И, ако иска да си послужи с един приемлив, макар и не много сполучлив израз, той би казал: В растението се намира нещо, което раздвижва неговите сокове по същия начин, както душевните ми сили повдигат моята ръка. На тази вътрешна същност на растението той трябва да признае една самостоятелност и независимост спрямо всичко, което регистрират сетивата... Той трябва да признае и, че тя е съществувала преди физическото растение. И вече може да наблюдава как едно растение израства и увяхва, как покарват зародишните му кълнове и как от тях възниква новото растение. А когато наблюдението е насочено към семето на дадено растение, тогава тази свръхсетивна силова форма е най-отчетлива. Тук физически-сетивната характеристика е в известен смисъл незначителна, но свръхсетивната е многообразна, силно диференцирана и сложна… И тя съдържа всичко, което допринася за поникването и израстването на растението от свръхсетивния свят.

При свръхсетивното наблюдение на цялата Земя също стигаме до една силова формация, за която можем да сме напълно сигурни: тя е съществувала още преди възникването на всичко онова, което сетивата възприемат на Земята и вътре в нея. Така човек стига до опит за присъствието на онези свръхсетивни сили, които са сътрудничили при формирането и развитието на земята в миналото, т.е. стига дотам, че може да ги изживява пред себе си, така да се каже... Това, което той изживява сега, е идентично с етерните или елементарни тела на растенията, с етерното или елементарното тяло на Земята, както впрочем и с неговото собствено човешко етерно или елементарно тяло, чрез което той осъществява своите извънтелесни възприятия.

Още в началото на свръхсетивната способност за наблюдение човек може да говори, както за физическите свойства на сетивно-възприемаемите неща, процеси и явления, така и за тяхната основополагащата етерна същност… Той може да говори за етерното тяло на растението, за етерното тяло на Земята… Обаче така описаните наблюдавани елементарни същности в никакъв случай не са единствените, които се разкриват за свръхсетивното изживяване. Ние описваме елементарното тяло на растението, като казваме, че то изгражда форма от материалите и силите на физическия свят и по този начин проявява живота си във физическо тяло – така то изживява самото себе си в едно материално тяло… Но, освен това, можем също така да наблюдаваме определени силови формации и Същества, които водят елементарно съществуване без свое физическо тяло... Така пред свръхсетивното наблюдение се разкриват и същности, които са чисто елементарни... Следователно, наред със сетивния свят човек изживява и един друг свят, в който сетивният се проявява като например парчета лед, плуващи във водата. Човек, който може да вижда само парчетата лед, но не и водата, ще приеме за действителност само леда, но не и водата… ако човек иска да се придържа само към сетивните възприятия, той би отрекъл свръхсетивния свят и би приписал реалност само на леда, а не на водата... По същия начин, ако вземем предвид само това, което се проявява на сетивата, можем да отречем съществуването на свръхсетивния свят, от който светът на сетивата в действителност е част, точно както плаващите парчета лед са част от водата, в която плуват.

За свръхсетивните описания обикновено се употребяват изрази, които са заети от сетивните усещания. Възможно е елементарното тяло на дадено същество от сетивния свят (или на дадено чисто-елементарно Същество) да бъде описано като самостоятелно-проявяващо се тяло от светлина, пъстро-обагрено с многообразие от цветове... Тези цветове играят, проблясват, светят или блестят - тялото им просветва и човек може да констатира, че тези цветни и светлинни явления са самите проявления на неговия живот… Практически наблюдателят говори за нещо невидимо; но е наясно, че светлината или цветната картина, която описва, няма нищо общо с това, което той действително възприема, точно както например писменият текст (описващ даден факт), няма нищо общо със самия факт.

И все пак не става дума за произволен израз на нещо произволно-въобразено… Наблюдаваната картина действително е пред наблюдателя и човек стига до изживяване, което е много сходно със сетивните впечатления… Това е така, защото при свръхсетивното изживяване освобождаването от физическото тяло не е пълно... Физическото тяло все още е свързано с етерното тяло; то продължава да живее заедно с него и придава сетивна форма на свръхсетивното изживяване. В този случай описанието на едно елементарно Същество бива изразено под формата на визионерска или фантастична комбинация от сетивни впечатления. Но въпреки това, когато е дадено по този начин, то е истински израз на това, което е било преживяно… Ясновидецът вижда това, което описва… И евентуалната грешка, която може да възникне, не е в описанието на визията като такава, а в приемането ù за реалност... Т.е. грешка би възникнала само, ако образът се взема за действителност, а не за това, към което той насочва - образът всъщност само насочва към съответстващата му действителност… към реалността, която стои в основата му...

Един човек, който никога не е възприемал цветове – един слепороден – след като постигне способността за свръхсетивни възприятия, не би описвал елементарните Същества с помощта на цветове и светлинни явления… Той ще си служи с онези сетивни представи, с които е свикнал. Обаче за хора с нормално зрение е напълно подходящо да използват (в описанието си) изрази като „проблясване на цветна форма“. Така те могат да предадат впечатлението от това, което е видял наблюдателят на елементарния свят. И всичко това е валидно не само за съобщенията, които ясновидецът (т.е. човекът, способен да наблюдава чрез своето етерно тяло) предава на не-ясновидеца, а и взаимното разбиране между самите ясновидци. В света на сетивата човек живее в своето физическо тяло и това тяло облича свръхсетивните наблюдения в сетивни форми. Следователно, изразяването и съобщаването на свръхсетивни наблюдения чрез използване на сетивните образи, които те произвеждат, е – поне на първо време – все пак полезно средство за комуникация в обикновения земен живот… Стига се дотам, че всеки, получаващ подобна комуникация (подобно описание), преживява в душата си нещо, което има правилно отношение към въпросния факт. Истината е, че сетивните образи се предлагат на човека, само за да предизвикат в него определени преживявания - само за да бъдат изживени чрез тях (чрез образите) определени процеси… Но такива, каквито са в действителност сами по себе си, те не могат да бъдат срещнати в сетивния свят. Това е тяхната характеристика, а също и причината, поради която те предизвикват преживявания, които нямат нищо общо със сетивния свят и нямат връзка с нищо материално.

В началото на своето ясновидство, за човека е много трудно да се освободи от това изразяване чрез сетивни образи. По-късно обаче възниква стремежът към независими, съзнателно избрани изразни средства за описание и предаване на свръхсетивните опитности. Все по-належащо става да бъдат обяснявани знаците, с които си служи ясновидецът. И колкото повече нуждите на нашето време изискват и налагат всеобщото разпространение на свръхсетивно знание, толкова по-голяма ще бъде необходимостта, този вид познание да се третира с обикновените и ежедневни изразни средства на сетивния свят.

Свръхсетивните изживявания могат да настъпят в определен момент и тогава те обземат човека. Сега той има възможност чрез личен опит да узнае нещо за свръхсетивния свят, доколкото е малко или много облагодетелстван, така да се каже, от този свят, озаряващ неговия обикновен душевен живот. Обаче следващата, по-висша способност, се състои в това човек да може съзнателно да извиква свръхсетивни наблюдения. Пътят към постигането на тази способност минава, общо взето, през продължително вътрешно енергийно укрепване на душевния живот. То от своя страна е свързано с постигането на определено душевно настроение… Преди всичко, е необходимо търпеливо и спокойно отношение към свръхсетивния свят - отношение, което е еднакво далеч, както от изгарящото желание да се узнаят все повече и по-конкретни подробности от свръхсетивния свят, така и от личната дезинтересираност към него. Изгарящото желание действа по такъв начин, че то разпръсква нещо като невидима мъгла пред несвързания с тялото ясновиждащ поглед. А незаинтересоваността действа така, че свръхсетивните факти се разкриват пред човека, но просто остават незабелязани. И тази липса на интерес понякога се проявява по твърде особен начин… Има хора, които съвсем честно се стремят към ясновидството, но предварително си изграждат точно определена представа за това как трябва да изглеждат истинските опитности на ясновидеца… И когато те действително се появят, просто прелитат покрай тях, без да срещнат някакъв интерес, понеже не съвпадат с предварителната представа за тях.

При съзнателно-насочваното ясновидство се стига до определен момент в хода на вътрешната душевна активност, когато човек знае: сега душата изживява нещо, което по-рано не е изживявала… Изживяването е твърде дифузно и се свежда до общото усещане, че всъщност нямаме работа с външния свят на сетивата и, нито сме в него, нито сме вътре в себе си, както в обикновения живот на душата... Външното и вътрешното изживяване се сливат в едно цяло - в едно чувство за живота, което досега е било непознато и за което душата знае, че не би стигнала до него, ако би живяла единствено чрез сетивните впечатления и обикновените паметови представи… Освен това ясновиждащият забелязва, че по време на това състояние на душата в нея се вмъква нещо от един непознат досега свят… Обаче точна представа за това "непознато", той не може да си изгради - изживяването е налице, но представа липсва… Сега той ще открие, че напротив - след като човек има подобни изживявания, той е обзет от усещането, че физически-сетивното му тяло е пречка за изграждането на представа за това, което прониква в душата му. Ако обаче продължи вътрешните усилия на душата си, след известно време ще почувства, че е преодолял съпротивата на своето тяло. Досегашният физически апарат на интелекта е бил годен само за образуване на представи, свързани с изживяванията в сетивния свят. Първоначално човек е неспособен да облече в каквито и да е представи откровенията на това, което иска да се прояви извън свръхсетивния свят. Но тъкмо затова физическият понятиен апарат трябва да бъде преобразен. И, както например понятийният апарат на малкото дете трябва да бъде постепенно подготвен в условията на външния свят, за да осигури съответстващите му представи, така и, общо казано, човекът първоначално е неспособен да изгражда представи за свръхсетивния свят... При своите първи стъпки ясновиждащият осъществява в своя понятиен апарат същите процеси, които са налице в детската възраст, макар и на по-високо равнище... Неговите вътрешно-укрепнали мисли действат формиращо върху този апарат и бавно го преобразяват. Така понятийният апарат става способен да възприема свръхсетивния свят с помощта на представния живот.

Така усещаме как чрез дейността на душата можем да повлияем и прекроим собственото си тяло - човек усеща как душевната активност действа формиращо върху собственото му тяло. В началото то се оказва едно трудно препятствие за душевния живот - човек го усеща дори като "чуждо тяло" в себе си... Но после забелязва, че то все повече се приспособява към изживяванията на душата… И, също както не усеща окото, чрез което обхваща света на цветовете, човек накрая престава да усеща своето тяло, но за сметка на това пред него застава свръхсетивния свят. Следователно, преди душата да усвои виждането на свръхсетивния свят, тялото трябва да стане невъзприемаемо.

След като човек стига дотам, че съзнателно прави душата си ясновиждаща, той по правило ще може да възпроизвежда това състояние по желание, ако се концентрира върху определена мисъл, която той е в състояние да изживее в себе си по особено силен начин във възможно най-интензивна степен. Като следствие от това, че предава себе си на такава мисъл, ще открие, че се поражда ясновидство. Първоначално той не е в състояние да види точно това, което иска да види… В душевния живот често се намесват свръхсетивни процеси и факти, за които човек изобщо не е подготвен, нито пък е искал да предизвиква... Но постоянствайки в своите усилия, след време той ще може да насочва духовния поглед върху такива неща, които сам възнамерява да изучи и опознае. Както всеки от нас може да извика в паметта си едно забравено изживяване чрез друго сходно с него, така и ясновиждащият може да се довери на точно определена своя опитност, за която с основание смята, че има връзка с изживяването, което той търси... И ако се концентрира достатъчно интензивно върху познатото изживяване, към него рано или късно се прибавя и това, което той възнамерява да изживее.

Като цяло обаче трябва да се отбележи, че от най-голямо значение за ясновидеца е той тихо и спокойно да изчака благоприятния момент... Той не трябва да желае да привлича нищо и, същевременно, не трябва да се отклонява от основната цел… Ако желаното преживяване не пристигне, най-добре е за известно време да се откажете от търсенето и да опитате да получите възможност друг път… Познавателният апарат на човека се нуждае от спокойно постигната зрелост относно определени изживявания… Ако някому липсва търпението да изчака тази зрелост, той ще осъществи неправилни или неточни наблюдения в свръхсетивния свят.

ЧЕТВЪРТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за „**Пазача на прага**“**.**

Когато душата е придобила способността да извършва наблюдения извън своето тяло, могат да възникнат определени трудности в нейния емоционален живот – тя може да се окаже принудена да заеме доста различна позиция спрямо себе си в сравнение с досегашната… Преди тя е заставала срещу физически-сетивния свят, третирала го е като външен свят и е гледала на своите съкровени изживявания като на свое притежание. Но към свръхсетивния външен свят тя не може да се отнася по същия начин... Веднага щом душата възприеме заобикалящия я свръхсетивен свят, тя трябва, един вид, да се слее с него; и дори не може да си представи, че е в състояние да се отдели от него, както е свикнала да прави това със сетивния външен свят. Всичко, което тя може да окачестви като свой вътрешен свят сред свръхсетивното обкръжение, придобива определен своеобразен характер и първоначално е доста трудно то да бъде свързано с представата за вътрешно уединение и един или друг "вътрешен свят"... Тя вече не може да каже: „мисля“, „чувствам“ или „имам своите мисли и ги оформям както искам“, а вместо това трябва да каже: „Сякаш нещо мисли в мен, нещо позволява в мен да възникнат определени чувства, нещо изгражда мислите, така че те се проявяват по точно определен начин в моето съзнание".

Това чувство може да се окаже извънредно потискащо, ако характерът на свръхсетивната опитност ни дава сигурност, че изживяваме дадена действителност съвсем адекватно, а не се губим във въображаеми фантазии или илюзии… Според обстоятелствата на своето възникване, това чувство може да подскаже, че свръхсетивният външен свят иска да бъде усещан, да бъде мислен, но е възпрепятстван в това, което се стреми да постигне и осъществи[[14]](#endnote-14). В същото време се поражда и другото усещане, че всичко, което иска да проникне в душата, е всъщност истинската действителност и че единствено тя може да осветли и обясни това, което до този момент сме приемали за действителност. Това усещане загатва, че свръхсетивната действителност е нещо, чиято стойност безкрайно надвишава всичко, което душата е вземала за реалност досега. Това наистина е потискащо, защото човек стига да мисълта, че е длъжен да направи нещо по въпроса - длъжен е да направи следващата стъпка... Самият характер на неговото душевно преобразяване налага тази следваща стъпка… И ако тя не бъде направена, човек би чувствал този пропуск като отрицание на самия себе си… дори като себеунищожение... Обаче, въпреки това, той може да има и чувството, че не е в състояние да го направи (че няма уменията или силата за това) или, ако се опита да го направи така както може и дотолкова доколкото му стигат силите, то със сигурност ще се окаже съвсем несъвършено…

Всичко това прераства в представата, че пред душата стои задача, която тя не може да овладее, защото - такава, каквато е сега - тя е отхвърлена от свръхсетивното си обкръжение, тъй като свръхсетивният свят не желае да я има в своята област… Свръхсетивният свят не може да я приеме в нейния сегашен вид… Така в душата изригва чувството, че тя самата е в противоречие със свръхсетивния свят… че има неща, които ù пречат да се слее с този свят... И тогава в душата се ражда прозрението: „*Аз не съм в състояние да постигна това! И, въпреки това, само там мога да науча истината - единствено свръхсетивният свят може да ми покаже истинската действителност и неправилното ми отношение към нея, понеже съм се отделила от разпознаването на Истината и съм далеч от точното ù наблюдение.*“ Това чувство е всъщност едно такова преживяване, което ще направи все по-ясна и решителна точната стойност на собствената ни душа: Чувстваме себе си и целия си живот потънали в грешка... И все пак тази грешка е различна от другите грешки - те са мисъл, а тя е жив опит... Грешка, която е само мисъл, може да бъде премахната, когато грешната мисъл бъде заменена с правилната… Но грешката, която сме преживели, е станала част от живота на самата душа… Ние самите сме грешката… Ние сме заблуждението… И не можем да го променим, не можем просто да коригираме грешката, защото каквото и да мислим, тя си е там - тя е част от реалността, към която принадлежим самите ние. В подобно изживяване има нещо унищожително за собствения Аз… Чувстваме, че най-съкровеното ни същество е болезнено отхвърлено от всичко, за което сме копнели. Тази болка - възникваща на определен етап от развитието на душата - далеч надхвърля всяка позната болка във физически-сетивния свят... В себе си тя съдържа нещо зашеметяващо… И сега пред душата се изправя тревожния въпрос: Откъде ще взема сили, за да понеса всичко това? Но тези сили тя трябва да намери вътре в своя собствен живот… И те се състоят в нещо, което можем да наречем вътрешна смелост, вътрешно безстрашие…

За да можем сега да продължим и по-нататък в странстването на душата, трябва да сме стигнали толкова далеч в развитието си, че да извличаме от своите собствени дълбини онези сили за понасяне на тежките изживявания, които дават вътрешна смелост, вътрешно безстрашие - сили, каквито за живота на физически-сетивното тяло просто не са нужни… Такива сили могат да се получат само в хода на истинското себепознание… Всъщност, едва на този етап от развитието си осъзнаваме колко **малко** сме знаели за себе си досега, доверявайки се на вътрешните си преживявания, без да ги наблюдаваме така, както наблюдаваме част от външния свят. Но след стъпките, довеждащи до възприятия извън тялото, човек се добира до специално средство за самопознание... Той се научава да разглежда себе си от такава гледна точка, която може да съществува, само ако човек е вън от своето физически-сетивно тяло. А описаното потискащо чувство е вече знак за самото начало на истинското себепознание... Да осъзнаваш себе си като грешен в отношенията си с външния свят е знак, че осъзнаваш истинската природа на собствената си душа.

Да почувства по такъв болезнено-мъчителен начин подобно прояснение относно самата себе си, е в самата природа на човешката душа. Едва след като усети тази болка, тя разбира колко естествен е копнежът, човек - такъв, какъвто е - да смята себе си за същество, проникнато от смисъл, важност и значение. Фактът, че това е така, може да изглежда грозен, но човек трябва да се изправи без предразсъдъци пред тази собствена грозота - трябва да може да се изправи пред грозотата на своето его напълно своеволно, по своя воля и решение, т.е. доброволно... По-рано той не е усещал тази грозота, защото никога не е съзнателно прониквал достатъчно дълбоко в собственото си същество. Едва сега той забелязва колко много е привързан и обича в себе си това, което в този момент е длъжен да усеща като нещо грозно… Мощта на себелюбието блясва в пълната си сила… Но наред с това му става ясно и колко малко той е склонен да се откаже от себелюбието и поне да се опита да го преодолее и надмогне… Дори когато става дума за душевни качества, свързани с обикновения живот и с отношенията към другите, трудността, която възниква, е достатъчно голяма. Истинското себепознание показва, че е напълно възможно човек да вярва, че е добър и благосклонен към някого, и въпреки това в душата си да храни скрита завист или омраза. Чрез него човек все някога разбира, че тези досега-непроявени чувства (които все още не са изплували на повърхността) един ден със сигурност ще поискат да се проявят… И, значи, би било съвсем повърхностно той да си каже: „*Сега вече разбираш как стоят нещата с теб и, следователно, можеш да изкорениш, и завистта, и омразата*“. И чрез себепознанието човек открива и това, че с подобна мисъл само ще се окаже твърде уязвим и слаб в онзи момент, когато поривът да се удовлетворят омразата и завистта избухне в душата като природна сила. Такива нюанси в себепознанието възникват според едни или други качества на душата… Те се проявяват с настъпването на онези изживявания, които протичат вън от физически-сетивното тяло… и се проявяват именно, защото себепознанието е вече истинно и не може да бъде помрачено от желанието да гледа на себе си, опирайки се на едни или други предпочитания.

Тези особени степени на себепознание са болезнени и потискащи за душата. Но онзи, който се стреми към над-сетивни изживявания (т.е. към изживявания вън от тялото), не може да ги избегне… Защото те възникват по необходимост, поради особеното отношение, което човек сега изгражда спрямо своята душа. За едно всеобхватно човешко себепознание са необходими най-дълбоките и могъщи душевни сили… Човек започва да се наблюдава от такава гледна точка, която се намира извън досегашния му душевен живот… Той се обръща към себе си и казва: *„Досега ти си разглеждал нещата и процесите в света и си разсъждавал върху тях според твоята човешка същност. Сега се опитай да ги разглеждаш и да разсъждаваш върху тях по съвсем различен, независим от самия себе си начин. Но тогава ти вече не би бил това, което си... Не би имал никакви вътрешни изживявания… Би бил просто едно нищо..*.“ Да се обърне към себе си по този начин, това трябва да стори не само обикновеният, потопен в ежедневието човек, който дори рядко мисли за света или живота - това трябва да стори всеки учен, всеки философ… Защото и философията е само вид наблюдение и преценка на света, оцветени според индивидуалните качества и според състоянието на човешкия душевен живот. Субективна преценка от този вид не може да съответства на свръхсетивния външен свят… Тя ще бъде отхвърлена от него, а по този начин и всичко, което човек е представлявал досега... Тогава той трябва да погледне към своята душа, към своя досегашен Аз, като към нещо, което трябва да отхвърли, ако иска да проникне в свръхсетивния свят.

Но преди да е проникнала в свръхсетивния свят, душата просто не може иначе, освен да смята този „Аз" за своя истинска същност. Тя трябва да признае: „*Изграждам своите представи за света именно чрез този мой Аз - и, следователно, не трябва да изгубвам този мой Аз, ако не искам да изгубя самата себе си“.* И така в душата напира могъщият стремеж да защити Аз-а отвсякъде, за да не изгуби всякаква почва под нозете си. Обаче нуждата ù да бъде винаги права за всичко - нещо, което в обикновения живот е съвсем логично да чувства като необходимост - сега (навлизайки в свръхсетивния външен свят) трябва да бъде изоставена... Сега душата трябва да прекрачи един праг, изоставяйки не само едно или друго свое качество, но и всичко, което е представлявала до този момент самата тя… И трябва да може да каже на самата себе си: „*Това, което досега беше валидно за теб като непоклатима истина, сега - отвъд прага на свръхсетивния свят - ще се яви пред теб като възможно най-голямо твое заблуждение*“.

Пред подобно изискване душата може да отстъпи с ужас… Тя може да го почувства като прекомерно и напълно изчерпващо я - като една заплаха за цялата си същност - така че малко или много да се признае за безсилна да изпълни това изискване. Това самопризнание може да приеме всевъзможни форми… То може да се прояви напълно инстинктивно и да накара човека (мислещ и действащ под давлението му) да възприема нещата като коренно различни от това, което са в действителност... Човек може например да усети дълбоко отвращение към всички свръхсетивни истини, смятайки ги за бълнуване и фантазьорство. Но истината е, че той постъпва така, само защото в своите непознати дори и за себе си душевни дълбини, всъщност изпитва таен страх от тези истини… и приема, че би могъл да живее само с това, което му откриват сетивата и разумът… Ето защо не се осмелява да пристъпи към прага на свръхсетивния свят, мотивирайки своя отказ с думите: „*Това, което се предполага, че се намира зад този праг, не е приемливо от разума или от науката*.“ Обаче истината е, че той просто обича разума и науката такива, каквито ги познава, само защото те са свързани с неговия Аз, по-точно с егото му... Това е много честа форма на себелюбие и, като такова, не би могло да бъде пренесено от човека в свръхсетивния свят.

Но може да се случи и така, че човек да не се поддаде на това инстинктивно отдръпване пред прага на духовния свят... Той може да се приближи съзнателно към него, но после бързо да се върне обратно, понеже го изпълва страх пред всичко, което се изправя сега срещу него. В този случай няма да му е никак лесно да заличи от обикновения си душевен живот ефекта от това приближаване към прага... Този ефект се изразява в това, че безсилието, което е усетил еднократно, се разпростира върху целия му душевен живот и върху цялото му душевно съществувание.

Всъщност това, което в действителност трябва да се случи, е следното: ученикът, навлизайки в свръхсетивния свят, трябва да развие в себе си способността да се откаже от това, което в обикновения живот смята за най-дълбока истина и да се приспособи към съвсем различен начин на усещане и преценка на нещата. Само че трябва да е наясно: След като се изправи отново срещу сетивния свят, той отново трябва да си служи с логиката и сетивата, валидни за този свят... Той трябва да се научи не само да живее в два свята, но и да пребивава в тях по съвършено различен начин… Неговото здраво мислене в обикновения сетивен и разсъдъчен свят не трябва да бъде смущавано от обстоятелството, че е принуден да си служи с друг начин на мислене спрямо един друг свят. Да заеме такава позиция, е трудно за човешката природа… И способността за това се придобива само чрез непрекъснато енергично и търпеливо укрепване на собствения душевен живот... Който е стигнал до лични опитности пред прага на свръхсетивния свят, той усеща, че за обикновения душевен живот е истинска благодат, ако му бъде спестено приближаването до този праг… Чувствата, които се пробуждат, са такива, че човек не може да не си помисли: „*тази благодат идва от някаква могъща Същност, която защитава човека от опасността да се подложи на ужасите на самоунищожението пред прага на духовния свят*“.

И така, зад външния свят на обикновения живот има друг... Пред прага на този друг свят стои строг Страж – ПАЗАЧЪТ НА ПРАГА – който пречи на човека да узнае нещо от законите на свръхсетивния свят... защото всички съмнения и всякаква несигурност спрямо този свят в края на краищата са по-лесно-поносими, отколкото взирането в това, което трябва да изоставим и отхвърлим, ако искаме да прекрачим прага на свръхсетивния свят. Докато сам не пристъпи напред до този праг, ученикът остава защитен от ужаса на това преживяване. А обстоятелството, че е запознат с този ужас от разкази на хора, които са пристъпили или прекрачили този праг, не променя нещата... Напротив, те могат да му бъдат полезни, когато той се приближи към прага - тук, както и в много други случай, също е валиден принципът, че едно задължение би било изпълнено много по-добре, ако човек има предварителна представа за нещата. Обаче, що се отнася до себепознанието, което трябва да бъде придобито в свръхсетивния свят, предварителната осведоменост не помага с нищо за това, което човек иска да постигне... Следователно, твърде далеч от истината са онези ясновидци и други персони, които са запознати с природата на ясновидството, които твърдят, че тези неща не трябва да се споменават пред хора, които не са твърдо решени да влязат в свръхсетивния свят. Днес ние живеем в епоха, когато хората все повече и повече трябва да се запознават със същността на свръхсетивния свят, ако искат да се справят с изискванията на живота. Разпространяването на свръхсетивните познания – в това число и тези за ПАЗАЧА НА ПРАГА – несъмнено спада към задачите на нашата съвременност и близкото ни бъдеще.

ПЕТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за „**астралното тяло**"**.**

Когато човек чрез своето елементарното тяло изживява свръхсетивния свят, той не е така рязко отделен от него, както при изживяването на физическото обкръжение чрез физически-сетивното си тяло. Все пак той се намира в едно специфично отношение с този свръхсетивен външен свят, чрез което свързва към себе си определени субстанции от елементарния свят под формата на свое етерно тяло[[15]](#endnote-15) така, както веществата и силите от физическия свят са свързани към него под формата на физическо тяло. Това се потвърждава, когато, намирайки се извън физическото си тяло, човек поиска да се ориентира в свръхсетивния свят...

Но може да се случи така, че, заставайки пред даден факт или пред Същество от свръхсетивния свят, човекът да ги гледа – те да са там действително и човек да ги вижда - но все пак да не разбира какво вижда… Ако е достатъчно силен, той би могъл да ги прогони, но това той може да постигне единствено чрез връщането си обратно в света на сетивата, концентрирайки се върху преживяванията си в него... Той не е в състояние да остане в свръхсетивния свят и да сравнява съответните факти и Същества с други такива от същия свят - а това е единственият начин, по който може да се ориентира всред това, което вижда и да формира правилна оценка за него... Следователно, наблюдението в свръхсетивния свят може да се окаже ограничено само до възприемане на отделни факти и явления, без възможност за свободно придвижване от един факт към друг... Така човек се чувства прикован към един или друг детайл...

Разбира се, той би могъл и да потърси причината за това ограничение. Обаче откриването ù е възможно само ако животът на душата се укрепи още повече чрез по-нататъшно вътрешно развитие… докато накрая не се стигне до момент, когато това ограничение вече не е там... И тогава човек забелязва, че причината, поради която той не е можел да преминава от един свръхсетивен факт към друг, се крие в собствената му душа... Човек започва да разбира, че виждането в свръхсетивния свят се различава от възприятието в света на сетивата… В последния случай светът е видим, само ако очите са здрави и функционират нормално - следователно, ако с очите виждаме един предмет, с тях ще видим и друг... В свръхсетивния свят това не е така. Човек може да развие един или друг свръхсетивен наблюдателен орган на етерното тяло по такъв начин, че да изживява един или друг свръхсетивен факт; но ако трябва да се възприеме нов свръхсетивен факт, той трябва отново да развие в себе си друг наблюдателен орган за целта... Подобно развитие създава усещането, че даден орган се е събудил само за конкретно-определена област от свръхсетивния свят… Човек се чувства така, сякаш неговото елементарно тяло е в някакъв вид сън по отношение на свръхсетивния свят и сега всяка негова част, една по една, поотделно, започват да се пробуждат. Всъщност наистина може да се говори за сънно и будно състояние в етерния свят; но те не са алтернативни състояния, както във физическия свят (т.е. не са взаимоизключващи се възможности)... Те са състояния, съществуващи в човека едновременно[[16]](#endnote-16). Докато човек не е постигнал опитност чрез своето етерно тяло, то непрекъснато спи... Човек винаги носи в себе си етерното тяло, но той го носи като нещо спящо… А с укрепването на душевния живот започва и пробуждането, но първоначално само за определена част от етерното тяло. Колкото повече пробуждаме своето етерно тяло, толкова по-дълбоко навлизаме в елементарния свят.

Самият елементарен свят не подпомага пробуждането на душата - в него няма нищо, което да ù помогне в този смисъл… Каквато и подробност от свръхсетивния свят да е видяла душата, нито една от тях не спомага, за да бъде видяна и друга подробност. Ако душата разчита на обкръжението си в свръхсетивния елементарен свят, тя не може да стигне до свободно придвижване в него. Но ако упражненията за укрепване на душата продължат, човек придобива една все по-голяма подвижност за определени региони от етерния свят. Благодарение на всичко това той забелязва в себе си нещо, което не принадлежи на елементарния свят, но го открива в себе си тъкмо чрез изживяването на този свят... Той вижда себе си като индивидуално Същество в свръхсетивния свят, което се явява като водач на етерното му тяло - като господар на това тяло, който постепенно го пробужда за свръхсетивното съзнание.

Когато човек е стигнал толкова далеч, душата бива завладяна от чувството за самота - обзема я ужасно чувство за самотност... Тя се вижда поставена всред необозримия елементарен свят; и всред тези безкрайни простори тя вижда единствено себе си - но се вижда като Същество, което никъде не може да срещне друго, подобно на себе си Същество. Не е казано, че всяко развитие в посока на ясновидство е съпроводено с тази ужасна самотност… И все пак онзи, който чрез собствени сили съзнателно укрепва душата си, ще стигне до този момент. Дори ако човек следва стъпка по стъпка указанията на даден духовен учител, рано или късно ще забележи, че е изоставен от него... Учителят го напуска и той потъва в една неимоверна самотност всред елементарния свят. Едва по-късно той разбира колко мъдро е постъпил учителят (който пръв е доловил Необходимостта от подобна самостоятелност), оставяйки го да разчита единствено на себе си.

На този етап от странстването на душата, човек вижда себе си като изгнаник в света на стихиите[[17]](#endnote-17). Но след като събере достатъчно душевни сили чрез своите вътрешни упражнения, той може да напредне и по-нататък… И постепенно той вижда как в него - не в етерния свят, а в самия него - възниква един нов свят, който не е идентичен, нито със сетивния, нито с елементарния свят. Така, към първия свръхсетивен свят, се прибавя и втори. Първоначално този втори свръхсетивен свят е изцяло вътрешен свят - човек чувства, че го носи със себе си и че е сам с него… И, за да сравним това състояние с каквото и да било в света на сетивата, нека вземем следния случай: Някой е загубил всичките си близки - смъртта ги е отнела от него - и сега той носи само спомена за тях в душата си… Те продължават да живеят за него единствено под формата на мисли. Така стоят нещата и в този втори свръхсетивен свят... Човек го носи в себе си, но в същото време знае, че действителността на този свят е недостъпна за него. Всичко, което от тази действителност живее в него, се различава от обикновените паметови представи, валидни за сетивния свят; и той чувства, че тази реалност в душата му е нещо много по-действително от обикновения спомен от света на сетивата. Тази част от свръхсетивния свят живее независим живот в собствената му душа. Всичко, което е там, копнее да излезе от душата и да стигне до нещо друго… Така човек усеща в себе си един свят, който не иска да остане там... Това поражда усещането, че сякаш всеки отделен детайл от този свят иска да го разкъса. И човек може да стигне до едно такова изживяване, като че ли тези отделни детайли се освобождават и, сякаш разкъсвайки душевната обвивка, отлитат от душата… А той се усеща като обеднял откъм всичко, което се е откъснало по този начин от душата му.

Сега човек започва да разбира, че онази част от свръхсетивната реалност в душата му, която той наистина е способен да обича заради самата нея, а не заради себе си, има определени свойства, определено поведение... Ако човек всеотдайно обича нещо, то не се откъсва от душата… То си проправя път извън душата, но така да се каже, я отнася със себе си… взема я и я отвежда в своя действителен свят... Получава се един вид единение с истинската същност, след като досега човек е носел в себе си само нещо като копие, отражение на тази истинска същност...

Любовта, за която става дума тук, е от такова естество, че може да бъде изживяна само в свръхсетивния свят… Във физически-сетивния свят човек може само да се подготви за нея… и се подготвя за нея като непрекъснато усилва (именно в сетивния свят) способността си да обича... Колкото повече е способен да обича в сетивния свят, толкова по-голяма част от тази способност пренася той в свръхсетивния свят. Този факт се изразява например в това, че, ако не обичате растенията в света на сетивата, не можете да влезете в контакт с онези свръхсетивни Същества, които са свързани с растенията от физическия свят и т.н. Впрочем тук лесно може да се изпадне в известно заблуждение... Може да се случи така, че във физическия свят човек да подмине растителното царство с пълно безразличие, но въпреки това в душата му да е скрит несъзнателен афинитет, дори любов към това царство... И след това - когато влезе в свръхсетивния свят - тази любов може да се пробуди…

Но връзката на душата със свръхсетивните Същества се обуславя не само от любовта, а и от други душевни качества - като например уважението и почитта - които душата може да изпита към дадено Същество, когато за пръв път усети да възниква в нея неговия образ. Обаче тези качества винаги ще са принадлежащи към вътрешните свойства на душата. Така човек ще се научи да познава онези свръхсетивни Същества, до които душата намира достъп тъкмо чрез споменатите качества... Сигурният път за ориентация в свръхсетивния свят се свежда до това, че именно благодарение на своето отношение към копията (образите, отраженията) на Съществата, човек се добира до самите Същества. В сетивния свят човек първо опознава едно същество и след това го обиква; във втория свръхсетивен свят той може да обикне отражението, образа или копието на Съществото още преди срещата си с действителната му същност, защото това отражение се появява преди въпросната среща.

Това, което душата се научава да разпознава в себе си по този начин, не е елементарното тяло... То по-скоро се явява като негов „събудител“ – нещо или някой, който пробужда етерното тяло... Да, то е едно същество, обитаващо душата и човек го изживява така, както би изживял себе си, когато по време на сън би се намирал, не в безсъзнание, а в съзнание, и то вън от своето физическо тяло, усещайки, че при събуждането сам той пробужда етерното тяло. Така душата се научава да разпознава в себе си едно същество, което е трето след физическото и етерното тяло… Ще го наречем астрално тяло и засега с тази дума не загатваме нищо друго, освен това, което душата изживява в себе си според описания начин.

ШЕСТА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за „**Аз-а**" **или** „**мисловното тяло**"**.**

При изживяването на астралното тяло човек много по-силно изпитва чувството, че се намира вън от своето физически-сетивно тяло, отколкото при изживяването в етерното тяло… При последното човек се чувства извън пространството на физически-сетивното тяло и все пак се усеща заедно с него. Обаче в астралното тяло човек чувства самото физическо тяло като нещо външно. При излизане в свръхсетивния свят чрез елементарното тяло човек усеща един вид разширяване на собственото си същество; но, отъждествявайки съзнанието си с астралното тяло, все едно е направил скок в друго същество, един вид нахлуване в друго същество… и тогава усеща свят от духовни Същества, изпращащи своите дейности в това същество... Така в астралните си опитности човек вниква в действията на определени духовни Същества… Той по един или друг начин се усеща свързан, или дори сроден, с тези Същества… И постепенно се научава да разбира какви са взаимните им отношения. По този начин човешкото съзнание се разширява и включва част от духовния свят… Човек започва да вижда как едни или други духовни Същества определят последователните културно-исторически епохи от развитието на човечеството и как техният характер се определя именно от духовните Същества. Това са Духовете на Времето или Прасилите (Архаите[[18]](#endnote-18)).

Постепенно човек се учи да разпознава и други Същества, чието битие (психическият им живот) е такъв, че техните мисли са същевременно активни сили на природата. Той вече разбира, че нещата с природните сили изглеждат така, само поради естеството на сетивното възприятие… И че в действителност навсякъде, където действа някаква природна сила, се проявяват мислите на определено духовно Същество така, както в жеста на човешката ръка се проявява характерът на човешката душа. Обаче тук не става дума за съставяне на дадена теория за това как зад природните процеси се намират различни духовни Същества… Напротив, докато изживява себе си в астралното тяло, човек изгражда действителни, живи и конкретни отношения с тези Същества - и то без помощта на никакви понятия - както например в сетивния свят се среща с други живи хора... Сред Съществата, в чието царство по този начин навлиза, той може да установи една градация, известно степенуване; така че вече може да говори за света на висшите Йерархии. А тези Същества, чиито мисли се разкриват за сетивното човешко възприятие като природни сили, наричаме Духове на Формата (Власти или Елохими[[19]](#endnote-19)).

Характерът на изживяването в този свят е такъв, че човек чувства физическото си същество като нещо външно, по същия начин, както в сетивния свят растението е нещо външно. Този начин да съществуваме вън от това, с което през обикновения живот сме длъжни да бъдем свързани, е изключително болезнен, поне докато не се появи едно друго изживяване... Все пак, при достатъчно интензивни душевни упражнения, водещи до укрепване и концентриране на душевния живот, болката не е толкова силна, тъй като споменатото друго изживяване може да настъпи едновременно с навлизането ни в астралното тяло като наше естествено средство… сиреч, успоредно с навлизането в астралното тяло, може бавно и постепенно да започне и другото изживяване…

Това друго изживяване се състои в това, че душата може да усети като един вид спомен всичко, което е било нейно притежание досега, а самият човек да се отнася към предишния си Аз така, както в сетивния свят се отнася към своите спомени. Едва чрез такова изживяване човек стига до ясното съзнание, че с цялата си същност живее в друг свят, съвършено различен от сетивния... Той разбира, че досегашният му „Аз" коренно се различава от истинската природа на „Аз-а"… Сега той може да се противопостави на самия себе си… И сега човек има представа за всичко, което се изправя пред душата му и за което по-рано е казвал: ето, това съм аз... Сега вече той не казва: „Това съм аз", а: „Нося Аз-а в себе си"… Както в обикновения живот Аз-ът е независим от своите спомени, така и сега новият Аз се чувства независим от предишния Аз. И отсега нататък Аз-ът знае, че принадлежи към света на духовните Същества.

Тази опитност – не теория, а именно опитност – позволява да осъзнаем какво всъщност е това, което досега сме смятали за наша Аз-ова същност… Тя се явява като една тъкан от паметови представи, породени от физическото, етерното и астралното тяло така, както огледалото поражда образа. И, както човек не се отъждествява със своя огледален образ, така и сега душата в духовния свят не се отъждествява със своите огледално-отразяващи сетивни изживявания. Разбира се, това е само сравнение, защото например огледалният образ изчезва веднага, след като човек се отстрани от огледалото… А тъканта, съставена от паметовите представи и изразяваща това, което в сетивния свят приемаме за собствен Аз[[20]](#endnote-20), има много по-голяма самостоятелност от огледалния образ... Тя е нещо само по себе си… И все пак, спрямо истинското съществувание на душата[[21]](#endnote-21), тя се отнася както образът към своя първоизточник. Истинската същност на душата чувства, че този образ е необходим за проявлението на нейния истински, по-висш Аз и че се нуждае от себеразкриването на този образ… Тя знае, че той е нещо съвсем друго, но знае също и това, че никога не би стигнала до пълно себепознание, ако първоначално не разполагаше именно с този свой собствен образ, който след издигането ù в духовната област се превръща (или ще се превърне) за нея в един външен свят.

Тази тъкан от паметови представи, на която сега човек гледа като на своя по-раншен „Аз", може да бъде наречена „Аз-ово тяло"[[22]](#endnote-22) или също „мисловно тяло"[[23]](#endnote-23)… Обаче в тази връзка думата „тяло" трябва да се схваща много по-широко от това, което сме свикнали да наричаме „тяло"... Тук „тяло" означава именно всичко, което човек изживява в себе си и за което не смята, че е идентично с него, а че го има в себе си като своя собственост.

Когато ясновиждащата душа стигне дотам, че да може да гледа на всичко, с което се е само-отъждествявала досега, просто като на сбор от спомени, едва тогава тя може да има истинска опитност и за това, което се крие зад феномена на смъртта. Защото сега тя навлиза в сърцевината на един наистина действителен свят, в който се чувства като същество, способно да съхрани като в един вид памет това, което е било преживяно в сетивното битие... Изживяното в сетивното битие не угасва, но, за целта, тази обща сума от преживявания във физическия свят се нуждае (за да продължи съществуването си) от едно същество, което може да ги съхрани така, както в сетивния свят паметовите представи биват съхранявани от обикновения Аз. Свръхсетивното съзнание разкрива, че човек продължава да съществува в света на духовните Същества и че именно той самият е този, който опазва своето сетивно битие в себе си като един спомен. Въпросът „Какво остава след смъртта от това, което съм аз сега?“ получава своя съответен отговор от свръхсетивното изследване: „Ти ще си това, което си успял да съхраниш от себе си като духовно същество - ще продължиш да бъдеш себе си само дотолкова, доколкото осъзнаваш себе си като едно духовно Същество сред другите духовни Същества!“

Човек опознава природата на тези духовни Същества, а сред тях и своята собствена природа… И този вид познание е непосредствен опит, пряко изживяване… Благодарение на него човек знае, че духовните Същества, както и собствената му душа, имат такова съществувание, спрямо което физическо съществуване е само мимолетно проявление.

Ако за обикновеното съзнание е ясно, че тялото (както бе казано в Първа медитация) принадлежи на един свят, чието участие в самото него се изразява в разрушаването му след смъртта, то свръхсетивното съзнание установява, че човешката Аз-ова същност принадлежи на един свят, с който тя е свързана чрез връзки, коренно различни от тези, които свързват тялото със законите на природата. Връзките, които свързват Аз-а със свръхсетивните Същества, в своята най-вътрешна същност не се засягат, нито от раждането, нито от смъртта. Във физическото съществувание тези връзки се проявяват по твърде особен начин: - всичко, което се появява като външни проявления в този физически-сетивен свят, е израз на реалности от свръхсетивна действителност… И, тъй като човекът, като такъв, е свръхсетивно Същество – а това се потвърждава от свръхсетивното наблюдение – то връзките между душите в свръхсетивния свят не са засегнати от смъртта... И онзи така тревожен въпрос, стоящ пред обикновеното човешко съзнание в своята най-примитивна форма: „*Ще мога ли след смъртта отново да видя онези, с които съм бил свързан по време на земния си живот?*“, получава (в резултат на точни изследвания в тази област, чиято преценка се опира на непосредствен опит) категоричния си отговор - получава отговорът "Да".

Всичко, което бе казано тук за съществото на душата, преживяващо себе си като духовна реалност в света на други духовни Същества, може да бъде наблюдавано и потвърдено благодарение на вече споменатото укрепване на душевния живот. Напълно е възможно да улесните това укрепване като си помогнете с развитието на определени специални чувства. В обикновения живот във физическия свят човек застава пред това, което усеща като своя съдба, така че изпитва симпатия или антипатия спрямо отделните неща от живота... Един напълно безкористен размисъл следва да признае, че симпатиите и антипатиите, за които става дума тук, са едни от най-силните човешки усещания. Ежедневното припомняне: „всичко в живота е резултат от необходимост“, „всичко има своя смисъл“, както и „трябва да носим своята съдба с търпение“ и т.н., може да ни отведе до едно наистина съзнателно отношение към света и да ни осигури една спокойна увереност в живота… Но за да вникнем в истинската същност на човека, е необходимо много повече... Разбира се, посочените размишления подпомагат душевния живот… Но човек лесно може да забележи, че онези егоистични симпатии и антипатии, които сме успели да отхвърлим, са изчезнали само от обикновеното съзнание - те са се оттеглили в по-дълбоките слоеве на човешката природа и се проявяват там като настроения на душата, като чувство на умора, изтощение, или някакво друго телесно усещане... Но човек постига истинска невъзмутимост по отношение на съдбата, само ако и в тази област се отнася по същия начин, както с редовното и интензивно съсредоточаване върху определени мисли и чувства... Не са достатъчни само хладни размисли и интелектуално разбиране на нещата, а е нужен интензивен душевен живот в синхрон с подобни размишления, както и трайното им проникване в душата, наред с известно игнориране на сетивните изживявания и останалите житейски спомени. Чрез тези упражнения човек стига до едно основно душевно настроение спрямо своята съдба... Сега той може радикално да отхвърли от себе си всякакви симпатии и антипатии и накрая да погледне на всичко, което му се случва, така, както един страничен наблюдател гледа водната струя, плискаща се върху скалите надолу по планинския склон.

Обаче съвсем не става дума за безразличие към собствената съдба… Ако човек гледа с безразличие на всичко, той не е избрал добър път. По отношение на външния свят, човек поначало не е безучастен дори спрямо онези факти, които съвсем не засягат душата му - той наблюдава с радост или огорчение всичко, което се разиграва пред неговия поглед... Така че устременият към свръхсетивното познание човек трябва да търси, не безучастие в живота, а могъщо преобразяване на „Аз-а" и на начините на неговото участие в съдбата му. Благодарение на това преобразяване чувственият живот става по-жизнен, а не по-слаб.

В обикновения живот ударите на съдбата често водят до сълзи в очите… Но човек може да се издигне дотам, че спрямо нещастието на друг да изпитва същото остро чувство, което изпитва, ако нещастието засяга самия него... До подобни изживявания той стига по-лесно при събития, нараняващи и него, отколкото ако например размишлява върху собствените си качества… В края на краищата, радостта от мисълта, че някой друг притежава качествата, които бихме желали да са наши, далеч не е толкова лесно постижима... Когато медитирането върху нашата собствена същност проникне до най-дълбоките слоеве на душата, там може да открием едно спотайващо се самодоволство и егоистично удовлетворение от всичко, което сме в състояние самите ние да извършваме. Интензивното и многократно-повтарящо се медитативно единение с мисълта, че в много случаи **за хода на човешкия живот е все едно**, **дали определено действие е** „**мое**" **или** „**чуждо**", осигурява спокойствие и истинска невъзмутимост по отношение на собствената ни съдба. Подобно медитативно укрепване на душевния живот - ако се провежда правилно - никога не може да притъпи чувството за собствените качества на човека… Вместо това те се трансформират и той осъзнава необходимостта да се отнася спрямо тях по съответстващ начин - да се държи самият той в живота си в съответствие с тези преобразени от самия него способности.

С това се загатва и посоката, която приема по-нататъшното медитативно укрепване на душевния живот. В себе си човек се научава да разпознава нещо, което изглежда на душата като едно друго, второ същество в нея… И то се проявява особено когато се свързва с мислите, подсказващи как в обикновения живот човек често сам провокира ударите на съдбата… Той лесно може да установи, че едни или други неща не биха му се случили, ако в предишен период от време не би постъпил по определен начин… Това, което се случва на човека днес, често произлиза от това, което е вършил вчера… Така че, с цел да усъвършенства душевния си живот, той може да се обърне назад към своите досегашни изживявания и да търси там всичко, което показва как по-късните удари на съдбата са подготвени от самия него. С подобна ретроспекция върху живота си той може да се опита да достигне и онзи момент, когато съзнанието се пробудило в него, когато е бил малко дете, след което вече е в състояние да запаметява своите изживявания. И ако с тази ретроспекция бъде свързано и онова душевното настроение, изключващо обикновените егоистични симпатии и антипатии (с които човек е свикнал да приема съдбата), тогава, връщайки се назад в спомените до посочения момент в живота, той застава пред себе си и казва: „*Едва след този момент аз имам възможността да се почувствам в себе си и да работя вече съзнателно върху моя душевен живот… Наистина този мой Аз е съществувал и по-рано, но е съществувал несъзнателно, участвал е в живота несъзнателно… докато сега единствено той ме прави знаещ - моят нов поглед върху съдбата ми дава нещо, което обикновеният разум никога не може да ми даде.*“

Човек се научава да разбира знаците на съдбата и да ги изчаква спокойно и безпристрастно… Но в тях той разпознава и себе си... И когато гледа на себе си по този начин, тогава изискванията на собствената му съдба - подсказани още с раждането - се проявяват като нещо свързано с неговия собствен Аз. А после човек стига и дотам, че си казва: *Така както след пробуждането на моето съзнание съм работил върху себе си, така съм работил и преди този момент. Това вътрешно[[24]](#endnote-24) извисяване до един по-висш Аз, намиращ се вътре в обикновения Аз, ми позволява да твърдя, че стигам, не само теоретично с мислите си до откритие на висшия Аз, но и до непосредственото усещане на живата същност на този „Аз", до неговото живо и мощно присъствие… И сега зная: Моят обикновен Аз е творение на моя висш Аз.*

Това чувство е истинското начало[[25]](#endnote-25), когато човек започва да вижда духовните измерения на душата. И ако то не го довежда до никъде, причината е само в това, че с настъпването на този момент, той е спрял да работи върху себе си. Споменатото начало може да се яви като едно трудно-доловимо, смътно усещане... И може дълго време да остане такова… Но ако човек силно и енергично следва пътя, който го е довел до това начало, той най-накрая ще стигне до това да види душата като духовно Същество.

Който е стигнал до това виждане, намира за съвсем понятно, когато някой, лишен от всякакви опитности в тази област, твърди, че „висшият Аз" е плод на въображение и самовнушение… Все пак въоръженият с такова виждане знае, че подобно възражение се корени само в липсата на съответните опитности. Защото ако някой сериозно премине през такова обучение, той същевременно постига и способността ясно да различава въображение от действителност. Ако искаме да вървим в правилна посока, вътрешните опитности и вътрешната активност (необходими за развитието на душата) изискват и налагат да се спазва най-строга предпазливост спрямо евентуално смесване на въображение и действителност. Ако целенасочено се стремим да изживеем себе си в по-висшия "Аз" като духовно Същество, ще считаме за основно преживяване това, което е описано като начало на тази медитация[[26]](#endnote-26), и ще гледаме на останалото като на една допълнителна помощ за развитието на душата.

СЕДМА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представи за начина на изживяване в свръхсетивните светове.

Изживяванията, необходими за проникването на душата в свръхсетивните светове, могат да се сторят някому отблъскващи… Такъв човек може да възрази, че не е сигурен какво ще се случи с него, ако се осмели да се докосне до подобни процеси и дали изобщо би могъл да ги понесе… И, в резултат, възниква мисълта, че ще е по-добре да не се намесва изкуствено в развитието на душата, а спокойно да се довери на едно неосъзнато от него ръководство и да изчака докъде ще го отведе то в хода на времето. Обаче подобна мисъл винаги трябва да бъде отхвърляна от всеки, който е способен да породи в себе си и следната мисъл: В самата природа на човешкото същество е да върви напред… и, ако човек пренебрегне задълженията си спрямо своята истинска природа, това би означавало пълен крах на самите еволюционни импулси. Силите на саморазвитието лежат във всяка човешка душа… Не съществува нито една човешка душа, която не би искала да се вслуша в шепота на тези сили, ако (или когато) е в състояние да изпита върху себе си тяхното въздействие.

В издигането си към по-висшите светове никой не би срещнал каквито и да било пречки, стига самият той да не е заел неправилна позиция спрямо процесите, през които трябва да премине. Тези процеси са описани в предходните медитации (понеже трябваше да бъдат изразени с думи, взети от обикновения човешки живот, те можеха да бъдат правилно изразени единствено по този начин). Изживяванията, съпровождащи свръхсетивния път на познанието, са свързани по такъв начин с човешката душа, че наподобяват изострено чувство на самота или например чувството че човек сякаш виси над бездна и други подобни усещания… Чрез преживяването на тъкмо такива чувства и усещания се произвеждат силите, необходими за познанието и себепознанието... Те са зародишите, семената за бъдещите плодове на свръхсетивното познание. Всички тези преживявания носят нещо в себе си, което по някакъв начин се крие дълбоко в тях… И, когато се преживеят, този скрит елемент се довежда до състояние на най-голямо напрежение - сякаш определени сили взривяват чувството за самота (обгръщащо ги като с някакъв воал) и те проникват в душевния живот като средство на познанието.

Трябва да се има предвид, че когато човек следва правилния път, зад всяко подобно изживяване веднага възниква друго... Става така, че ако едно от тях е налице, не може да не се появи и друго… Така, когато нещо трябва да се понесе, веднага се прибавя и силата, чрез която човек ще може да го понесе, стига той да размисли спокойно върху нея и стига да вникне в това, което иска да се прояви в душата му. Ако възникне някакво мъчително усещане в душата, веднага се пробуждат и необходимите нови сили, както и чувството на сигурност, че тя ще се справи с мъчителното усещане… И, ако човек може да се свърже с тези сили, стига се дотам, той да се отнася като страничен наблюдател към такива изживявания, които иначе в обикновения живот биха били крайно мъчителни. Ето защо хора, които са поели по пътя на свръхсетивното познание, дори когато се намират сред водовъртежа на могъщи чувствени потоци, постигат съвършено спокойствие и равновесие в своето ежедневие. Разбира се напълно е възможно вътрешните изживявания да повлияят на външното съзнание, така че временно човек да не може да се справи с живота и със самия себе си, както е можел преди да поеме пътя на познанието… Тогава той е длъжен да извлече от това, което вече е получено в самия него, такива сили, които да направят възможно отново да намери баланса. И, ако пътят на познанието се извървява правилно, не може да възникне ситуация, в която това да се окаже невъзможно.

Най-добрият път към познание за свръхсетивния свят винаги се оказва този, в който душевния живот се укрепва и уплътнява посредством медитиране върху определени мисли и чувства. Тук най-важното е да не третираме мислите и чувствата така, както го правим в сетивното ежедневие, а **да живеем** изцяло със и във рамките на мислите и чувствата[[27]](#endnote-27) - да съсредоточим в тях всичките си душевни сили… По време на медитациите те трябва да изпълнят цялото съзнание… Човек трябва например да се спре върху една мисъл, която дава на душата му някаква увереност; той трябва да изключи нейната външна страна и да се вживее в тази мисъл така, че да стане едно цяло с нея. Не е необходимо тази мисъл да се отнася за висшия миров ред (макар че тя може да е в най-висша степен полезна)... За целите на медитирането може да се вземе дори мисъл, която отразява съвсем обикновено изживяване… Особено плодотворни са например емоциите, свързани с любовта и нейните действия, които възпламеняват в човека най-топли и искрени чувства. Но когато преди всичко става дума за познание, най-действени са символните представи, извоювани в живота или взети от хора, които са, така да се каже, компетентни в тази област, защото те от личен опит добре познават доколко надеждни са прилаганите средства.

Тези медитации трябва да се превърнат в навик, дори в необходимост за живота на душата така, както дишането е необходимо за живота на тялото… Чрез тях душевните сили се концентрират и укрепват. Необходимо е само, по време на медитирането, да изключим всякаква намеса на сетивни впечатления в душевния живот, както и всеки спомен за тях... Трябва да замлъкнат и спомените за всичко, което носи на душата радост или болка, за да се отдаде тя единствено на онова, което самата тя иска да присъства в нея. Способностите за свръхсетивно познание израстват правилно само от това, което човек постига чрез вътрешни медитации, чиито съдържание и форма са резултат от силата на неговата собствена душа... Важното е не откъде вземаме съдържанието на медитациите - то може да идва от някой, който има опит в тази област, или от духовно-научната литература … трябва само наистина да го превърнем във вътрешно изживяване и да не се влияем от личните си предпочитания относно него[[28]](#endnote-28), защото в този случай медитацията ще има слаб ефект, понеже душата вече ще е запозната с нейното съдържание и, следователно, няма да се стреми към необходимите усилия - усилията да се превърне в едно цяло с него... А тъкмо чрез посоченото усилие свръхсетивните познавателни сили стават наистина ефективни… т.е. по-важно е не просто сливането със съдържанието на медитациите, а именно душевното усилие, положено за това сливане.[[29]](#endnote-29)

Има и други начини за постигане на свръхсетивно виждане… Определени хора стигат до дълбоки медитации и съкровени изживявания, благодарение на своите предразположби, които отварят душата за свръхсетивното познание… Такива сили могат внезапно да се проявят в души, които изобщо не изглеждат предопределени за подобни преживявания. Изобщо свръхсетивният душевен живот може да настъпи по най-неочакван начин; обаче до една контролирана опитност - както човек се контролира в сетивното си ежедневие - може да се стигне, само ако следваме описания път на познание. Всяко друго нахлуване на свръхсетивния свят в душевните изживявания довежда дотам, че човек се вижда заставен да ги приеме и се обърква всред тях или се поддава на всички възможни заблуждения относно истинската им стойност.

Не трябва да забравяме, че по пътя на свръхсетивното познание душата непрекъснато се променя. Често става така, че в обикновения живот във физическия свят човек изобщо не е склонен да изпада в каквато и да са илюзии и заблуждения, но когато влезе в свръхсетивния свят, по най-лековерния начин става жертва на измами и илюзии. Възможен е и друг случай: В сетивния свят човек има здрав усет за истината и си казва: „*Относно даден въпрос ти не трябва да вярваш на това, което задоволява твоя егоизъм*“… и все пак този човек стига дотам, че в свръхсетивния свят вижда именно това, което му сочи неговия егоизъм. Как егоизмът участва в това, което човек вижда? – Просто човек вижда това, към което го тласка неговият егоизъм… Той не се досеща, че тъкмо егоизмът насочва духовния му поглед… и съвсем естествено счита видяното за истина... Защита срещу това човек може да получи само, ако по пътя към свръхсетивното познание, чрез искрено самонаблюдение и енергична воля за себепознание, все повече и повече развива способността наистина да разпознава колко много егоизъм може да се намери в собствената му душа и къде този егоизъм намира израз. Ако човек отчита възможността собствената му душа да изпадне тук или там в егоизъм и в медитациите води безпощадна борба срещу него, той постепенно ще се освободи от влиянията на егоизма.

Необходимата истинска, несмущавана подвижност на душата в по-висшите светове се подпомага от обстоятелството, че тя си изгражда определен възглед относно разликата според това къде - дали в сетивния или в духовния свят - се проявяват отделните душевни качества. Това става особено очевидно, когато насочим вниманието си към моралните качества на душата. В рамките на сетивния свят природните закони се различават от моралните… Ако искаме да си обясним природните процеси, ние не сме длъжни да прибягваме до морални представи... В растителния свят изследваме, например, едно отровно растение според природните закони и не го обвиняваме, че е отровно. В животинския свят можем да говорим най-много за далечно подобие на морален живот; и в този случай позоваването на истинска морална преценка би означавало цялостно объркване на нещата. Моралната преценка става важна едва в човешкия живот; и тя започва с размишлението върху същностната дълбока стойност на битието... Именно от нея човек постоянно извежда своята собствена стойност, стига да е придобил точен и безпристрастен поглед върху самия себе си. Обаче в рамките на сетивния свят никому не би хрумнало да разглежда природните закони наравно с моралните.

Но това се променя веднага, щом влезем във висшите светове. Колкото по-духовни са световете, в които навлизаме, толкова повече моралните закони съвпадат с това, което там може да се нарече природни закони. Когато в сетивния свят казваме, че едно злодеяние просто изгаря душата, ние се изразяваме в преносен смисъл и много добре знаем, че процесите на природното горене са нещо съвсем различно. Но за свръхсетивните светове подобна разлика не съществува… Там омраза и завист са същевременно и всеобхватни сили, които се проявяват по такъв начин, че можем да наречем ефектите от тях „естествени закони на този свят“ или „природни процеси, съответстващи на този свят“… Там, по един ужасяващ разрушаващ начин, омразата и завистта действат обратно върху тези, които ги пораждат в себе си - възникват разрушителни процеси, които са пагубни за духовните Същества. А любовта в духовните светове се проявява така, че ефектът ù е като излъчване на стимулираща, съзидателна топлина, която е продуктивна и полезна.

Тези отношения могат да се наблюдават и в човешкото етерно тяло. Във физическия свят ръката, която върши неморално деяние, се разглежда (според природните закони) точно както и ръката, извършваща едно добро дело. Обаче някои части от човешкото етерно тяло остават неразвити, ако не са налице съответните морални чувства... И ние трябва да търсим обяснението на всяко несъвършено формиране на етерните органи в несъвършените морални качества по същия начин, по който естествените процеси се обясняват с естествения закон… Т.е. отделни части от човешкото етерно тяло остават неразвити, ако не са налице съответстващите им морални чувства. Несъвършеното изграждане на етерните органи можем да изведем от моралните качества по същия начин, както в сетивния свят обясняваме природните процеси чрез природни закони. Обаче никога не можем обратното - да изведем несъвършенствата на етерното тяло от непълното развитие на един или друг физически орган... Не трябва да забравяме, че за различните светове са валидни различни видове закономерност… Даден човек може да има непълно развит телесен орган, обаче съответстващата му част от етерното му тяло може да бъде не само нормално развита, а дори толкова съвършена, колкото несъвършен е телесният орган.

Разликата между свръхсетивните светове и физическата действителност изпъква особено отчетливо там, където боравим с представите за "красиво" и "грозно". Начинът, по който си служим с тези представи в сетивния свят, изгубва всякакво значение, след като пристъпим в свръхсетивните светове. Красиво е само това същество, което съумява да разкрие и на другите същества от своя свят всичко, което то изживява в себе си, така че другите същества да вземат участие в неговото цялостно изживяване. Във висшите светове способността на едно същество да се изяви с всичко, което живее вътре в него и да не остави нищо скрито, би могла да се определи като нещо "красиво"... И там тази представа за красотата напълно съвпада с представата за безрезервна искреност и честно проявление на онова, което едно същество носи в себе си. "Грозна" би могла да се нарече ситуацията, когато дадено същество отказва да прояви своите качества и ги крие от другите същества... По този начин подобно същество се оттегля от своето духовно обкръжение. Така понятието за грозота съвпада с понятието за неискрена, неоткровена и прикрита себеизява... Да лъжеш и да си грозен са реалности, които в духовния свят са идентични, така че същество, което изглежда грозно, е същевременно и измамно същество.

По същия начин и това, което в сетивния свят срещаме като желания и страсти, изцяло променя своето значение в духовния свят. Такива горещи желания, които в сетивния свят бликат от вътрешната природа на човешката душа, в духовния свят не съществуват… Там това, което може да се нарече "горещо желание" на дадено същество, се възпламенява от нещо, което то наблюдава вън от себе си... Едно същество, което усеща, че не притежава определено качество, каквото би трябвало да има според своята природа, наблюдава друго същество, което притежава съответното качество - то винаги трябва да бъде пред взора му… И, както в сетивния свят окото естествено вижда това, което е видимо, така и в свръхсетивния свят липсата на определено качество в едно Същество винаги привлича в близост друго Същество, което притежава съответното качество… Обликът на това Същество се превръща в един постоянен упрек, който действа като реална сила, непрекъснато подтикваща Съществото с недостатъците, да изпитва силното желание да отстрани тези недостатъци или да ги промени към по-добро. Това е изживяване, съвършено различно от желанията в сетивния свят.

Тези отношения в духовния свят не накърняват свободната воля... Едно Същество може да се противопостави на въздействието, което предизвиква в него гледката на друго, образцово Същество. Тогава първото постепенно се отдалечава от второто…. И последицата от това е, че Същество, отхвърлящо своя образец, се пренася в светове, където условията за съществувание са по-лоши от тези, с които би разполагало в предопределения за него свят.

Всичко това показва, че с навлизането в свръхсетивните светове, целият свят на представите ни трябва да бъде преобразуван. Ако човек иска да направи точни описания на свръхсетивния свят, той трябва да преобрази досегашните си понятия, да ги разшири и слее с други. Това е и причината, поради която описанията за свръхсетивните светове, служещи си с неизменните понятия, взети от сетивния свят, винаги са незадоволителни. Един верен усет за нещата може да ни подскаже как да си служим с понятия, които разкриват пълното си значение едва в свръхсетивния свят, докато в сетивния свят те изглеждат малко или много символични. Някой може да почувства лъжата като нещо наистина грозно. Но как стоят нещата с това понятие в свръхсетивния свят? Тук употребата на подобна дума е само като слаб отзвук, понеже всички светове са взаимно свързани и дори "долу" в сетивния свят, човек има смътното, несъзнавано усещане за тези взаимни връзки... Изключително важно е, че във физическия свят усещаме лъжата като нещо грозно; въпреки че лъжата, която чувстваме като грозна, може да не е непременно грозна във външния си вид… така че би било объркване, ако трябва да обясним грозотата във физическата природа като резултат от лъжата... Обаче в свръхсетивния свят, ако лъжата е възприемаема, тя се проявява като нещо грозно.

Тук също могат да възникнат грешки и заблуждения, от които трябва да се пазим. В свръхсетивния свят пред душата може да застане Същество, което с право бихме нарекли „зло", въпреки че се проявява във форма, която трябва да се нарече красива, ако си служим с представите за „красота", заимствани от сетивния свят. В подобни случаи човек не преценява правилно… Там той вижда правилно, само ако вникне в най-дълбоките основи на въпросното Същество… И тогава ще констатира, че „красивата" форма е само маска, която не е в съответствие с истинската природа на това Същество… Тогава всичко, което според представите на сетивния свят е изглеждало „красиво", сега трябва да бъде изживяно като изключително грозно... И когато този момент настъпи, „злото" Същество вече не е в състояние измамно да се представя като нещо „красиво"... За наблюдателя то трябва да се разкрие в своя истински облик, който може да бъде само несъвършен израз на това, което едно Същество е вътре в себе си. При такива явления на свръхсетивния свят става особено ясно как при навлизането в свръхсетивните светове, човешките представи трябва напълно да бъдат трансформирани.

ОСМА МЕДИТАЦИЯ

Медитиращият се опитва да изгради представа за съзерцанието в повтарящите се земни съществувания на човека.

Неоправдано е да се говори за опасности при пътешествието на душата в свръхсетивните светове, когато то е предприето по правилния начин. Обаче подобно пътешествие не би постигнало целта си, ако психическите инструкции и препоръки за душевното израстване съдържаха едни или други опасности за човека. Тази цел е ясна: Укрепване на душата и мобилизиране на всичките ù сили, за да могат да бъдат понесени онези тежки изживявания, през които човек трябва да мине, ако иска да види и разбере скритата зад сетивния свят душевна действителност.

Една от съществените разлики между сетивния и свръхсетивните светове се свежда до това, че отношенията между ВИЖДАНЕ, ВЪЗПРИЕМАНЕ и РАЗБИРАНЕ се различават доста много в двата свята. Ако в сетивния свят даден човек има само слухови възприятия за нещо, той с право ще поиска да получи и зрителни възприятия, за да го обхване напълно – той не смята, че е разбрал даден пейзаж или картина, докато не ги види... Но човек може да разбере напълно свръхсетивните светове дори и само с помощта на здравата си разсъдъчна способност, с която би могъл да обхване едно обективно описание на тези светове. За разбирането и изживяването на жизнеутвърждаващите духовни сили, човек се нуждае само от достоверните описания на тези, които могат да ги виждат. Обаче действителни познания за тези светове могат да постигнат само хора, които са в състояние да наблюдават, намирайки се вън от сетивното тяло… В крайна сметка тези описания следва да изхождат от сигурни наблюдатели на духовния свят. Обаче всичко, което е необходимо за душевния живот като познания за тези светове, се постига не с друго, а с разбиране. Ето защо е напълно възможно, човек без личен поглед в духовните светове чудесно да ги разбере и дори да вникне в техните особености - да ги разбере така, както при определени обстоятелства душата изисква с пълно право.

Има и друга възможност: За целите на своето медитиране, човек да прибегне до съкровищницата на такива понятия и концепции за духовните светове, които той вече е изградил. Такова средство за медитация е определено най-доброто и е това, което ни води най-безопасно до крайната цел. Съвсем неправилно е убеждението, според което овладяването на свръхсетивното виждане се затруднява, ако човек предварително е стигнал до познания за тези светове... Напротив, до свръхсетивното виждане се стига по-сигурно и по-лесно, ако човек предварително разполага с такива познания. Дали някой се задоволява само с разбирането, или се стреми към непосредствено виждане, зависи от това, доколко е пробуден в него поривът към лична опитност и личното наблюдение... Ако този порив е налице, не съществува друг, алтернативен вариант, освен да се предприеме проникването в свръхсетивните светове.

Стремежът за разбиране на висшите светове ще се разпространява все повече и повече… И хората от нашата епоха все повече и повече ще се стремят към лични свръхсетивни опитности, защото точните наблюдения върху живота показват, че отсега нататък човешките души навлизат в такъв етап на развитие, в който няма да могат да намерят необходимата правилна връзка с живота без разбирането на свръхсетивните светове.

* * * * *

Когато човек е толкова напреднал в пътешествието на душата, че е осъзнал „себе си" и всичко, което нарича своя същност в сетивния свят просто като един спомен и вече се себе-изживява в един развиващ се висшестоящ "Аз", той става способен да вижда и протичането на живота извън рамките на физическата Земя. Пред духовния му поглед застава фактът, че сегашното сетивно съществувание се предхожда от едно съществувание в духовния свят… И в този духовен свят се намират истинските причини за неговото физическо съществувание. Постепенно човек вниква в основния факт, че преди да получи това физическо тяло и да влезе в сегашното физическо съществуване, той вече е живял в духовния свят... Човек разбира, че такъв, какъвто е днес (с едни или други качества и стремежи) е нещо, което е било подготвено по време на един такъв живот, който самия той е прекарал в един чисто-духовен свят преди раждането. Така той гледа на себе си като на духовно творение, което в мига на раждането влиза във физическо тяло, за да започне сетивното си съществувание със своите душевни качества и способности. Съвсем излишен и погрешен е въпросът: „Как е възможно в духовния живот да съм се стремял да притежавам способности и наклонности, които сега, когато ги имам, изобщо не ми харесват?“ Няма никакво значение дали на душата в сетивния свят ù харесва нещо или не - в духовния свят тя гледа на тези неща по съвсем друг начин... Волята и познанието са коренно различни в двата свята. В духовния свят човек знае, че за своето цялостно развитие се нуждае и от един сетивен живот, протичащ в сетивния свят потискащо и трудно, но въпреки това желан, защото в духовния свят е важно не това, което е приятно, а това, което е необходимо за правилното изграждане на неговата бъдеща съдба.

Същото е и по отношение на важните, повратни мигове в живота. Ако спрем вниманието си върху тях, ние ги съзерцаваме и виждаме как в духовния свят сме подготвили за себе си всичко, което в живота ни е антипатично, както и всичко, което е симпатично, и как ние самите сме подготвили импулсите, които причиняват нашите болезнени, както и нашите радостни преживявания във физическото съществуване, т.е. сами сме изковали средствата, предизвикващи радост или скръб в сетивния свят. Намирайки се в сетивния свят, човек може да недоумява как сам би могъл да подготви една или друга ситуация в живота… Обаче в духовния свят той притежава свръхсетивния поглед и може да се обърне към себе си, казвайки: „Трябва на всяка цена да изпиташ болките и антипатиите, защото само такива изживявания ще издигнат твоето развитие с една степен по-високо“. От сетивна гледна точка никога не може да се установи доколко земният живот тласка напред цялостното развитие на човека.

Осъзнавайки духовното съществувание, което предшества земното съществувание, човек вижда причините, поради които в сетивния свят той се стреми към точно определена съдба. Тези причини го отвеждат към един предишен земен живот, който е имал в миналото... Според неговото протичане, според натрупаните тогава опитности и качества, в последващото духовно съществувание човек се стреми да компенсира незадоволителните си опитности тъкмо в новия земен живот, както и да развие способности, които е пропуснал да развие. В духовното съществувание човек чувства всяка своя грешка, извършена от него към друг човек, като нарушение на хармонията в мировия ред; и осъзнава необходимостта в следващия си земен живот отново да срещне същия човек и да влезе в такава връзка с него, че да поправи грешката, която е направил, изкупвайки по този начин извършената несправедливост.

В хода на по-нататъшното душевно развитие обхватът на виждането се разширява върху цяла поредица от по-ранни земни животи. По този начин, чрез наблюдение, човек се издига до познанието за истинската история на висшия си „Аз“. Той разбира, че между повтарящите се земни съществувания има чисто духовни състояния на съществувание, които са свързани с неговите земни животи според определени закони. По този начин познанието за повтарящите се земни съществувания става обект на едно действително наблюдение. (За избягване на непрекъснато възникващите недоразумения, тук само споменавам неща, които в другите ми книги са представени много по-точно. Цялостната еволюция на човека не предполага вечно повторение на един и същ живот... Стига се до определен брой въплъщения, но преди тях и след тях са в сила коренно различни форми на съществувание; и всичко това се проявява като едно пълно с мъдрост развитие.)

Познанието, че човешката еволюция минава през поредни въплъщения, може да бъде постигнато и с една чисто разсъдъчна оценка на сетивния свят. В моите основни книги "Теософия" и "Въведение в Тайната Наука"[[30]](#endnote-30), както и в много други мои съчинения, са потърсени доказателства за повтарящите се земни въплъщения и тяхната закономерност; и съответно са предадени в такава форма, която е близка до съвременната еволюционна доктрина. Там е показано как едно логично мислене, което наистина довежда докрай естественонаучните си изследвания, стига до единствения правилен извод, като изгражда идеята за еволюцията по такъв начин, че да разглежда истинската човешка същност и душевната индивидуалност на човека като нещо, което се развива през повтарящи се въплъщения и през намиращите се между тях чисто-духовни форми на развитие. Разбира се, посочените там доказателства могат да се разширят и задълбочат още повече… Но има смисъл и във възражението, че в тези области доказателствата имат същата познавателна стойност, както всичко, което обикновено наричаме "естественонаучни доказателства".

В Науката за Духа не съществува нищо, което да не може да се подкрепи от съответните доказателства. Но трябва да напомним, че духовно-научните доказателства се признават много по-трудно от естественонаучните… Това е напълно разбираемо, но то не се дължи на факта, че духовно-научните доказателства са по-малко точни и строги, а на обстоятелството, че когато човек се изправи пред тях, той веднага губи опората на сетивните факти, която го улеснява да приеме доказателствата на естествената наука. Но това няма нищо общо с доказателствените методи, с тяхната сила и резултатност. Ако някой е в състояние обективно да сравни естественонаучните доказателства с изградените по същия начин духовнонаучни доказателства, той лесно ще се убеди в еднаквата им доказателствена стойност. Така описанието на повтарящите се въплъщения, което ясновидецът дава, ще се подкрепи и от тези доказателства... Едното може да помогне на другото и така човек, с помощта на разума, ще затвърди убеждението си в смисъла от повтарящите се въплъщения с оглед на цялостната човешка еволюция.

Целта на това изложение беше да посочи пътя, който надхвърля интелектуалното разбиране на повтарящите се въплъщения и води към тяхното свръхсетивно виждане.

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ИЗДАНИЕТО ОТ 1918 г.

Още от съдържанието на втората медитация (както и от това на следващите) става ясно, че душевният път, за който се говори в тази книга, решително отхвърля всяко така наречено „ясновидство", произтичащо от болестни или абнормни телесни състояния… Всяко визионерство, всякакви медиумистични феномени, възникващи в резултат на такива състояния, тук са напълно изключени. Такива атавистични опитности произтичат от една душевна организация, спрямо която сетивните възприятия и опиращото се на тях мислене, представляват една еволюционно по-напреднала, по-висша област. С тези възприятия и с това мислене човек живее повече в свръхсетивната област и с тях той е много по-независим от тялото, отколкото в случая, когато една или друга абнормна телесна организация залъгва душата с опитности, произтичащи от процеси, които всъщност би трябвало да служат на тялото и които по болестен начин са отклонени от своето естествено предназначение, така че водят до представи, лишени от вътрешни основания както в областта на външните възприятия, така и в областта на волевата активност.

Сред наличните в обикновеното съзнание душевни сили, единствено мисленето може да се освободи от възприятията и да постигне самостоятелни действия, които не зависят от абнормните телесни състояния. Това, което тук разбираме под „ясновидство", не потъва в органичните процеси, а се издига в онези области, които започват с проясненото от душата и контролирано от собствената воля мислене.

Точно от това контролирано и овладяно мислене душата развива ясновидството, за което говорим. Мисленето е образец на ясновидството[[31]](#endnote-31). Впрочем описаното в медитациите "виждане", съществено се различава от обикновеното мислене. То води към свръхсетивни опитности за светове, в които това обикновено мислене не може да проникне. Обаче животът, който душата разгръща в процеса на това "виждане" не трябва да бъде различен от този, който се разгръща в мисленето. Тя трябва да изпълни това "виждане" и озаренията си със същата степен на съзнание, с която изпълва и мисленето.

Начинът, по който душата се отнася, от една страна, към тези "виждания" и, от друга, към обикновените мисли, съвсем не е еднакъв. Дори и душевното отношение на едно такова "виждане" към съответстващата му действителност да има сходство с отношението на една паметова представа към непосредствено изживяната действителност, за която тя напомня, същественото във "виждането" (т.е. в ясновиждането) е тъкмо това, че докато то действа, силата на спомените изобщо не присъства в душата. Ако в сетивния живот човек си представи нещо, той може и да си го припомни, дори и да става дума за някакъв фантастен образ. Но когато в процеса на ясновиждането той узнае едни или други подробности, те веднага изчезват, щом ясновиждането престане, освен ако наред с присъщите му душевни сили, не са развити и другите способности - а именно способността да се възстановяват онези душевни условия, които поначало правят ясновиждането възможно... Човек може да пресъздаде самите тези условия и така да повтори "виждането"; обаче не може пряко да си припомни самото "виждане".

След като е изградил необходимото разбиране за тези неща, именно в него човек притежава и едно средство да вникне в действителността, която съответства на "виждането". Както можем да си припомним едно възприятие или изживяване, но без да сме в състояние да ги осъществим повторно чрез спомена, така стоят нещата и с това, което остава в паметта на ясновиждането: то не разполага с действителното съдържание на това ясновиждане. Както в сетивната област действителното възприятие не е илюзия, по същия начин не е илюзия и съответно-отговарящата на ясновиждането свръхсетивна действителност. Хора, които не са достатъчно запознати с разглежданото тук ясновидство и съдят за него само според предварителните си становища, неизбежно ще изпаднат в грешка… Те вярват, че всичко, което се появява в ясновиждащото съзнание, би могло да идва от една игра на фантазията или от едно произволно преплитане на представите, напиращи от подсъзнателните душевни дълбини под формата на неясни спомени. Подобни критици изобщо не знаят, че истинското ясновиждащо съзнание е възможно само при онези душевни състояния, които като такива не потъват в органичните пластове на тялото и които още в мига на своето възникване, се противопоставят на тенденцията да бъдат обхванати от каквито и да било паметови сили[[32]](#endnote-32).

Друга особеност на ясновидството е, че по много признаци неговия процес на развитие се отклонява от това на обикновения душевен живот... При последния, навиците и обучението играят значителна роля за човешкия живот… И всеки, който непрекъснато упражнява определена дейност, става все по-ловък и сръчен в нея… Нима изобщо е възможен напредък в живота, в изкуствата, в образованието, ако човешката ловкост и сръчност не можеха да бъдат култивирани чрез обучение? За ясновидството това не е валидно. Ако човек е минал през една свръхсетивна опитност, той далеч не е станал по-сръчен, за да я повтори. И ако веднъж тази опитност е била факт, това е вече основание, тя да се отдалечи от него… Тя се стреми, така да се каже, да избяга от него… И той трябва да положи особени усилия, за да гарантира на душата много по-могъщи сили за възпроизвеждане на свръхсетивната опитност, отколкото силите, които са осъществили първото появяване на тази опитност[[33]](#endnote-33). При първите стъпки по пътя на свръхсетивното познание, този факт се превръща за човека в източник на тежки разочарования. Наистина, при съответните упражнения, укрепващи душата в посочения тук смисъл, човек сравнително лесно стига до първите свръхсетивни опитности. И радостта от постигнатия напредък е голяма... Обаче той скоро забелязва, че тези опитности не могат да се повторят. И тогава той започва да се усеща като празен спрямо свръхсетивния факт. Сега важното е човек да разбере съвсем ясно, че първоначалните усилия, довели до резултата, вече не са достатъчни за повторното му възпроизвеждане - необходими са много по-големи усилия, често пъти от съвсем друго естество[[34]](#endnote-34).

Постепенно човек стига до убеждението, че в много случаи законите на свръхсетивните изживявания са други и често пъти противоположни на физическите. От друга страна, най-строго трябва да се пазим от извода, че бихме могли да научим нещо за свръхсетивните изживявания, като ги противопоставяме на сетивните… Как стоят нещата в отделните случаи, това трябва да се установи след конкретно свръхсетивно изследване.

Трети характерен признак на свръхсетивната опитност е, че "вижданията" проблясват пред ясновиждащото съзнание за твърде неопределен отрязък от време... Бихме могли да кажем: В момента, в който се появяват, те вече изчезват. А това означава, че само изключително бързата ориентация, изключително бързото насочване на вниманието, е в състояние да долови свръхсетивните "виждания". Ако човек не е развил такава бърза ориентация и такова бързо насочване на вниманието, той може и да има "виждания", но няма да знае нищо за тях. Тук се крие основната причина за толкова разпространеното отхвърляне на свръхсетивния свят. В действителност свръхсетивните опитности са много по-разпространени, отколкото обикновено хората си мислят. В основата си, общуването на човека със свръхсетивния свят е една характерна общочовешка черта... Обаче способността за бърза и адекватна познавателна намеса в това общуване, се изгражда бавно и трудно. В условията на обикновения живот тази способност може да бъде постигната, когато при определени житейски ситуации се опитваме да вземем решение, опирайки се на светкавична ориентация. Ако при такива ситуации човек е свикнал непрекъснато да предъвква решенията си и да губи време в безкрайни колебания, казвайки: „Трябва ли, или не трябва да върша това?", той няма да се подготви по добър начин за наблюдения в духовния свят. А който стигне дотам, че още през този живот постигне един вид присъствие на Духа, той ще внесе тази способност като едно безусловно изискване в свръхсетивните изживявания. Ако способността за свръхсетивни изживявания би останала такава, каквато е в обикновения живот, човек би се оказал негоден за задачите си в сетивния свят... По здравословен начин, до свръхсетивните способности той може да се издигне, единствено ако ги развива в рамките на нормалния живот сред физическата действителност.

На погрешен път се намира всеки, който вярва, че може да открие достъп в свръхсетивния свят чрез игнориране на физическия земен живот, чрез странни, чудновати интереси и действия. Истинското ясновидство се отнася към нормалните и здрави сили на обикновеното съзнание така, както последното се отнася към сънищното съзнание, чието съдържание застава пред душата именно под формата на сънища. Но както обикновеното съзнание може да бъде смутено от един абнормен сънищен живот, така и здравото ясновиждане не може да бъде изградено върху основите на житейската неадекватност, върху реакциите на враждебно спрямо живота поведение. Колкото по-здраво стои човек в живота, толкова по-разбиращо ще се отнася към задачите, произтичащи от интелектуалното, емоционалното, моралното и социалното му съществувание; и толкова по-здравословно ще извлече от такъв стил на живот онези душевни способности, които ще го доведат до изживяването на свръхсетивните светове. Предложените „медитации" целят постигане на точно такова здравословно ясновидство. Нищо болестно, нищо визионерско и фантастно в лошия смисъл на тези думи, няма да срещнем по пътя, който те описват като път за познание на свръхсетивния свят.

1. В тази книга всички бележки под линия са мои - оставил съм ги без подпис, тъй като други такива не съществуват и в оригиналния текст. [↑](#endnote-ref-1)
2. Когато през 2021 г. преглеждах тази книга, проверявайки дали (а и доколко) помня съдържанието ù, нямах намерение да се намесвам в нейната редакция… По-късно (2023 г.), когато реших да я поместя в сайта си, ограничих до краен минимум нужните корекции, преписвайки почти дословно текста ù, понеже смятах, че е правилно да проявя необходимото уважение и доверие към преводача и към изготвителите ù… Обаче при последния ми прочит вече съвсем се убедих, че нейните оригинални превод и редакция, вместо да помагат и предразполагат към медитативно настроение, по-скоро пречат твърде много за това… И прецених на моя отговорност, че се налага да коригирам поне онези изрази или пасажи, които бяха съвсем объркващи… Обаче, в хода на процеса, се оказа, че ще е най-добре да предприема цялостна редакция и, за целта, използвах за сравнение и други преводи на книгата от други онлайн библиотеки… И резултатът от това сега стои пред вас. /НК 22. юни, 2024/ [↑](#endnote-ref-2)
3. "Ein Weg zur Selbsterkenntnis" [↑](#endnote-ref-3)
4. едното е хладнокръвно възприемане, а в другото е емоционално, топло (или горещо) вживяване [↑](#endnote-ref-4)
5. Същото изречение в друг превод: „Тъй като двата свята - външен и вътрешен - се представят директно на човешкия дух, душата за по-дълго или по-кратко време престава да бъде едно с външния свят и се оттегля в самотата на собственото си съществуване.“ [↑](#endnote-ref-5)
6. т.е. независимо от това дали едно нещо изглежда приемливо или неприемливо [↑](#endnote-ref-6)
7. субстрат - общата основа на многообразните явления /talkoven.onlinerechnik.com/ [↑](#endnote-ref-7)
8. т.е. външният свят участва в тялото по един и същ начин, както след смъртта, така и по време на живота - както по време на живота, така и след смъртта. [↑](#endnote-ref-8)
9. комбинация от природни сили, подчиняващи се на природните закони [↑](#endnote-ref-9)
10. Това си е една добра дефиниция на т.н. концентрация и медитация [↑](#endnote-ref-10)
11. „[Как се постигат познания за висшите светове“ - GA-10](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.28.%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20-%20GA-10.docx) Ще я намерите тук /чрез Ctrl+click за връзка/ или в „Моят прочит на Р. Щайнер“ [↑](#endnote-ref-11)
12. Физическият свят и Елементарният свят се срещат и живеят заедно като сътрудници в човека докато е жив... Душата е част от духовния свят, а тялото е част от физическия свят. След смъртта те са разделени – физическото тяло се разпада, а душата първо осмисля преживяното, а след това (на тази база) проектира следващия си живот в ново физическо тяло. [↑](#endnote-ref-12)
13. един онлайн-речник /Google-translate/ превежда „Bildekrafteleib“ като „творческо тяло“ [↑](#endnote-ref-13)
14. възпрепятстван е в действията си и търси осъществител за тях [↑](#endnote-ref-14)
15. Знам, че е излишно, но все пак уточнявам: между ЕЛЕМЕНТАРЕН свят и ЕТЕРЕН свят няма никаква разлика… както и няма разлика между ЕТЕРНО тяло и ЕЛЕМЕНТАРНО тяло… Освен това, вместо елементарен или етерен свят, Щайнер понякога употребява „стихиен свят“… така можем да стигнем и до извода за значението на нещо, което би могло да се нарече „стихийно тяло“ [↑](#endnote-ref-15)
16. т.е. може да си буден за един факт, но за другите да не си буден – т.е. за всичко друго спиш [↑](#endnote-ref-16)
17. елементарния, етерния свят [↑](#endnote-ref-17)
18. В своята „Тайна Наука" (Събр. Съч. № 13) Рудолф Щайнер обозначава висшите Йерархии, към които принадлежат Ангелите, по следния начин: (вдясно са имената им според езотеричното християнство)

    1. Серифими - Духове на Любовта

    2. Херувими - Духове на Хармонията

    3. Престоли - Духове на Волята

    4. Господства - (Кириотетес) Духове на Мъдростта

    5. Сили - (Динамис) Духове на Движението

    6. Власти - (Ексузиаи, евр.: Елохими) Духове на формата.

    7. Архаи - Духове на Личността.

    8. Архангели - Духове на Огъня.

    9. Ангели - Духове на Здрача, (Синове на Живота).

    Рудолф Щайнер често говори за тези Същества, като ги групира в:

    Първа Йерархия: Серафими, Херувими, Престоли.

    Втора Йерархия: Господства, Сили, Власти.

    Трета Йерархия: Архаи, Архангели, Ангели

    Йерархията на Архангелите включва

    1. Орифиил с период на действие от:200г. пр.Хр. до 150 сл. Хр.

    2. Анаил 150 до 500

    3. Захараил 500 до 850

    4. Рафаил 850 до 1190

    5. Самаил 1190 до 1510

    6. Гавраил 1510 до 1879

    7. Михаил 1879 до 2300 [↑](#endnote-ref-18)
19. виж предходната бележка под линия [↑](#endnote-ref-19)
20. понеже в обикновения живот ние имаме само представата за собствен Аз, която е съставена от всички наши мисловни (паметови) представи [↑](#endnote-ref-20)
21. спрямо истинския, по-виеш Аз [↑](#endnote-ref-21)
22. Ich-Leib – Аз-тяло [↑](#endnote-ref-22)
23. тук под „Аз-ово тяло" и „мисловно тяло" се има предвид обикновеният Аз, а не висшия Аз [↑](#endnote-ref-23)
24. ретроспективно [↑](#endnote-ref-24)
25. Начало в осъзнаването и виждането на духовните измерения на душата [↑](#endnote-ref-25)
26. това, за което току-що (12 реда по-горе) беше казано, че е едно начало - Началото в осъзнаването и виждането на духовните измерения на душата [↑](#endnote-ref-26)
27. мислите и чувствата за дадено нещо, върху което искаме да се концентрираме и медитиране [↑](#endnote-ref-27)
28. относно съдържанието на медитациите [↑](#endnote-ref-28)
29. Ефективността при придобиване на способности за свръхсетивно познание идва, не от самия факт на сливане със същността на медитацията като такава, а именно от полагането на това усилие за сливане. [↑](#endnote-ref-29)
30. [Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека - GA-9](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.22.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_-%20GA-9.docx) и [Въведение в Тайната Наука - GA-13](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.12.%20-%20%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-13.docx) Ще намерите тези книги тук /чрез Ctrl+click за връзка/ или в „Моят прочит на Р. Щайнер“ [↑](#endnote-ref-30)
31. Мисленето е образното (показното) проявление на ясновидството. [↑](#endnote-ref-31)
32. да бъдат връхлетени от каквито и да са спомени, свързани чисто-асоциативно (просто по прилика) със свръх-сетивното възприемане, извършващото се в настоящето [↑](#endnote-ref-32)
33. защото първото възприемане идва като подарък за нас - като откровение на дадено Същество, проявяващо своето благоволение към нас… а когато искаме да го възпроизведем, това всъщност е проявления на нашата собствена воля. [↑](#endnote-ref-33)
34. от морално естество [↑](#endnote-ref-34)