GA-145

КАКВО [**ЗНАЧЕНИЕ ИМА ОКУЛТНОТО РАЗВИТИЕ ЗА ЧОВЕКА И НЕГОВИТЕ ТЕЛА**](https://petardanov.com/Chtainer/GA_145%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0.pdf)

/физическо, етерно и астрално тяло/

И ЗА НЕГОВИЯ „АЗ“

Рудолф Щайнер

ЦИКЪЛ ОТ 10 ЛЕКЦИИ

Държани в Хага От 20 до 29 март 1913 г.

препис, редакционни поправки и бележки под линия - НК

на базата на текстове от следните източници:

<https://petardanov.com/Chtainer/GA_145%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0.pdf>

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ПРЕДГОВОР……………………………………………………………………………....................................4

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ. 20 март 1913 г………………………..5

Изменения в човешките тела под влиянието на езотеризма. Органите на физическото тяло стават все по-самостоятелни и по-самостоятелни едни от други, по-подвижни, докато в неговата цялост то е чувствано като неподвижно. Хранителните средства и техните действия. Алкохолът и неговото противодействие към дейността на Аза.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ. 21 март 1913 г………………...11

Отношението на нашите хранителни средства към планетите на нашата слънчева система. Вътрешното изживяване на възбудителните средства. Изживяване на кръвообращението и на сърцето като огледален образ на макрокосмическото действие на Слънцето върху Земята; мозъчните процеси като копие (изображение) на космическите отношения на цялото звездно небе; храносмилането като принадлежащо на Земята.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ. 22 март 1913 г.…...20

Възприятието на етерното същество чрез едно сънищноподобно съзнание на мускулната система (като една марионетка), на костната система като една сянка (скелет), на отделните сетивни органи като особени светове, които проникват в човека. Човека възприема топлинния етер като проникващ с неговите лъчи пространството и като проникващ го самия него, а светлинния етер като един вдълбан в него етерен организъм, химическия етер /вкусовото сетиво/, жизнения етер (обонятелното сетиво). Днешният слухов орган събужда спомена за нещо космическо, събужда космическия спомен. Това важи до още по-голяма степен за сетивото на говора отколкото за сетивото на звука. (На старата Луна сетивото на говора диктуваше движенията, които тогавашните човешки същества правеха, за да обикалят Луната). Превръщането на паметта в едно виждане на образи, които стоят във времево разстояние. Чувствителност по отношение на собствения темперамент.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ. 23 март 1913 г…………..27

Добиване на едно чувство за времето в етерното тяло; човек изживява външния етер като живо същество. Диференцирания във вътрешното изживяване на етерното тяло. Работата на редуващите се Амшаспанди върху етерното тяло на човешкия мозък през време на старата Луна се изживява в изображението на етерния първообраз: във физическия мозък. Вземане със себе си на течащото време: разгъването на едно пра-далечно минало. В средната част на етерното тяло едно плуване заедно с времето, чувство като между флегматичното и сангвиничното настроение. Докато концентрирането върху етерното тяло на главата с едно меланхолично настроение. Една трета част на етерното тяло човек я чувствува като изчезваща в Земята, като разширяваща се в Земята. Една четвърта част на етерното тяло бива изживявана като впечатление на една външна форма, като форма на яйце, която след това се оцветява. Действието на Духовете на течението на годината в течението на деня донася нови диференцирания в изживяването на етерното тяло, както иначе по годишните времена така също и по часове на деня. Потискане на сетивното възприятие, след това на абстрактното мислене при езотеричното развитие. Подарената от Бога Мъдрост се влива в изчезващото собствено мислене; в плуващото с течението на времето етерно тяло се влива нещо като едно идващо насреща течение на бъдещето. Предварително условие за това е развитието на спокойствие.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ. 24 март 1913 г……………………...36

Превръщането на здравата разсъдъчна сила в здраво виждане на едно вътрешно понятие на времето. Остроумието е заменено с Мъдрост: мислите се мислят (сами) в човека; те изгарят онова, което човекът сам е изработил като мисли. Той чувствува, че мислите имат собствени сили. Чувството и волята се сродяват помежду си. Една по-висша потребност от наслада се явява по отношение на духовните неща като една тънка егоистичност и тя бива постепенно победена, неегоистичното чувство се превръща в духовно задължение. Все пак човек чувствува, как волята и чувството още се надигат в него, докато даровете на Мъдростта го свързват с целия свят. Симпатия и антипатия по отношение на вътрешното действие на чувството и волята. Самоконтрол на чувството и посредством чувството също на мислите. В срещането на надигащото се отвътре чувство и на вливащата се отгоре Мъдрост човек изживява етерния свят. В реакция, която вливащата се в нас Мъдрост предизвиква /благодарност и срам/, човек изживява Архаите (Духовете на Личността). По-нататъшните вътрешни изживявания чрез измененото етерно тяло.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ. 25 март 1913 г…………………………...44

Един миг ясновидско виждане като хипотеза: гледане обратно от аза и от астралното тяло към физическото и етерното тяло. Впечатлението е едно чувство на неизмерима тъга. Положеното в подвижната етерна форма на етерното тяло физическо тяло се явява в неговите органи като спаружен остатък на минали величествени същества. В имагинацията тези органи се превръщат в това, което те са били по-рано. Нервната система, също един спаружен продукт, се превръща в сбор от растителни същества. Чувството на размисъла върху себе си напира човек да знае, защо всичко това се е спаружило: човекът сам е вложил със собственото си същество зародиша на смъртта. Имагинация на рая. Човек вижда подвижните процеси на етерното тяло в тяхното протичане във времето. Той е отделен чрез пропастта на общия миров етер от него, оттатък брега, а след това изживява като едно отиване към своето етерно тяло и прониква с поглед вътре: явява се едно същество, като затворено от скални стени. Нашият череп е като един замък, в който се вливат етерните сили на нервните нишки като един самоизкован меч, и на кръвта като едно окървавено копие. Обаче най-благородната част на мозъка може да се храни само от съединението на най-тънките сетивни впечатления с най-благородните минерални продукти. Всичко това предадено в образи даде Легендата за Граала.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ. 26 март 1913 г…...51

Осамостоятелствуването на астралното тяло. Егоизмът като свойство на астралното тяло прави необходимо разширението на интересите върху цялата Земя (Легендата за Рая), освобождаването от личните интереси /Амфортас/, вътрешната воля за разбиране на това, което човечеството получава в дар което се полага на човека (Парсивал). Възможност за повлияване на астралното тяло, освободено чрез окултното развитие, чрез религиозни ритуали или чрез еманципираното астрално тяло на една по-силна личност. Свиване на интересите на човечеството към точката на Аза в Съзнателната душа на нашата епоха. Подготовката за това стана св. Августин. Обяснението на астралността с егоизма. Трите образа на Фауст и тяхното сливане в Гьотевия Фауст.

ОСМА ЛЕКЦИЯ. 27 март 1913 г...59

Изживяването на ледената самотност като противовес на надмощието на егоизма в астралното тяло. Когато след това то се разширява до интересите на света, с идването близо до имагинацията на рая идва и моментът на срещата с Пазачът на Прага. Обвързването към магнетичните сили, които привличат надолу личното същество, когато човек още не е направил така, че интересите на света да станат негови собствени интереси. Това му пречи да може да мине покрай Пазача на Прага. Съединението с имагинацията на рая създава един вид органа човек да вижда други същества: първо едно същество, което изглежда подобно нему. Описание на по-нататъшните изживявания: външното същество като пазител на вътрешното същество. Човек добива едно понятие за отношението на телата към душата. Имагинацията на разказа за Каин и Авел: отражение на една висша жертва. Човекът, както той е поставен тук на Земята, е обратното на онова, което е бил по-рано. От лекото чувстване на желанията на астралното тяло в неговото взаимодействие със Себе-то се ражда човешкото земно познание. Това са затъпените инстинкти за унищожение. Представата потопена в същността на едно друго същество е затъпеното оръжие на Каин. Чрез това в еволюцията преминава това, което внезапно е било превърнато в неговата противоположност. Засилване на познанията, пренасяне в същността на едно друго същество. Себе-то е нещо повече от големия егоист, то иска да бъде и в другите същества. Човек узрява да се издигне до познанието само чрез това, че поставя интересите на другите същества по-високо от своите собствени интереси. Само така той добива изходната точка, за да се издигне до висшите йерархии.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ. 28 март 1913 г…………...67

Ясновидското възприятие на първоначалната човешка форма в пробуждането на съзнанието през време на съня (Имагинация на рая). Сянкообразно впечатление на един кентавър, след това на един сфинкс, различни аспекти на едно животинско същество като продължение надолу на човешката форма. Впечатление на действителността на Луцифер, на духа на красотата и на егоистичността, в нощното вътрешно изживяване. Ариманическото впечатление в дневното виждане на това, което ни вдъхва страх, но също и на това, което ни съблазнява към наслада. Там където човекът сънува материални атоми, е всъщност Ариман. Интелектуализмът се опълчва срещу възприемането на духа. В образа на Мефисто още традиционното знание на 16-то столетие е изобразило изкусителя на човешкия род. През време на будния живот човекът е придружен от Ариман-Мефистофел, като насрещен образ към това впечатление на Луцифер, нощният другар. Защитният Импулс против Ариман Мефисто беше даден във физическото явление на Христос. Против бъдещото влияние на Луцифер човекът е въоръжен чрез явлението на Христос в етерно тяло. Познаването на трите обуславящи еволюцията на човечеството импулси води до едно правилно разбиране на Себе-то и на астралното тяло.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ. 29 март 1913 г. …………..73

Изменение на човека за външното ясновидско наблюдение. Това което се изживява във вътрешността като по-голяма подвижност на физическото тяло, гледано отвън се показва разцепено, разделено едно от друго и нарастващо. На мястото на физическата материя се явяват имагинации. 12 членове (части) на една мирова картина, чрез която при окултното развитие говорят йерархиите. Етерното тяло е един разказвач на историята на света. Астралното тяло става все повече израз за вътрешната стойност на човека в Космоса. Себе-то на човека се разделя, изпраща навън съдържанието на своето съзнание, пренася го в едно същество на йерархиите. Образ на Слънцето за астралното тяло, и на въртящите се около него планети, за размножението на Себе-то. Превръщането на Съзнателната душа в Имагинативна душа, на Разсъдъчната душа в Инспиративна душа, на Сетивната душа в Интуитивна душа.

П Р Е Д Г О В О Р

За да поставим този цикъл от лекции в историческата връзка на антропософски ориентираното Духовнонаучно Движение от първата четвъртина на ХХ столетие, ще вземем следните данни от приветственото слово на Рудолф Щайнер отправено към слушателите от Хага, когато той изнесе тези лекции. Той подчерта, че този цикъл представлява за него един тържествен случай, защото това беше първият цикъл от лекции, който той можа да държи в рамките на новооснованото Антропософско Общество. Това основание беше предшествано от скъсването с председателката на Теософското Общество, която - основавайки ордена "Звездата на Изтока" - искаше да се противопостави на растящото разбиране за Християнството в резултат от действията на Рудолф Щайнер. На разположение на този орден трябваше да бъде поставена цялата организация на Теософското Общество като пропаганден инструмент, за да бъде подготвена почвата на ново-появяващия Христос в едно индийско момче. Чрез това Теософското Общество, което до тогава беше една стремяща се към духовно познание работна общност на неутрална основа в широка и обективна форма, започна да става фактор в служба на местни амбиции и лични цели с оглед да бъде постигнато господстващо влияние и в западния свят. С това беше разрушена основата, върху която би могло да се работи съвместно. Вместо свобода на изследването и вътрешно обработване на духовните съдържания чрез задълбочаване на съзнанието, сега трябваше да бъдат наложени с внушаващи средства и лични обети за вярност такива догми, които не се обръщаха към разбирането, а се натрапваха по авторитет. Това беше противоречие с принципите и признатите предпоставки, при които бе прието да се работи съвместно и то трябваше да бъде отхвърлено като нещо, което искаха да наложат на германското Движение за Духовна Наука принудително и с помощта на служебни инструменти.

Както винаги, когато е отхвърлена една властна воля, най-близкото средство е оклеветяването на онези, които не са се подчинили на тази претенция, и като най-ефективно средство за борба служи преобръщането на фактите в тяхната противоположност: това, срещу което трябва да се води борба от морална необходимост, се приписва като вина на човека. Срещу тези неща се обръща Рудолф Щайнер в своето слово и приветства настъпилото отделяне от Теософското Общество като едно освобождение.

Изнасянето на цикъла от лекции в Хага беше предшествано от официално основаване на Антропософското Общество, а преди това – на Коледа в 1912 година – в Кьолн бяха изнесени блестящите сказки върху "Бхагават Гита и Посланията на Апостол Павел", които могат да дадат доказателство колко много по-дълбоко беше проникнал Рудолф Щайнер в тайните на пра-древната Мъдрост в сравнение с онези, които (имайки твърде слабо разбиране за историческото развитие) даваха само една разпалена източна мъдрост на език, проникнат от материалистични мислителни форми. Рудолф Щайнер признава с удивление величието на прадревната Мъдрост и същевременно я поставя в потока на развитието на човешката духовна история. Той вижда в Християнството едно изпълнение на това, което е било подготвено от древната мистерийна Мъдрост и рисува развойния процес на тази духовна инволюция и еволюция.

Темата "Бхагават Гита и Посланията на Апостол Павел", която установява връзка между древната източна Мъдрост и Християнството, беше дадена в онзи момент, когато отделянето на Антропософското Движение от Теософското беше вече неотменима необходимост. Древната Мъдрост не трябваше да бъде по-малко почитана и гледана с по-малко удивление, обаче трябваше да бъдат безпрепятствено съобщени истините които лежаха на основата на Християнството. И трябваше да се постави тежест на необходимостта от изменение на методите на окултното развитие с оглед на промяната, която самото човешко същество е изпитало в течение на столетията.

Причина за сериозните обърквания в Теософското Общество беше до голяма степен именно непознаването на такива неща от личности, които искаха да наложат на европееца източни методи за развитието на вътрешното виждане, докато той (същия този европеец) трябваше, в изработването на своята личност, да мине през съвсем друго развитие на своето душевно същество… Налага се едно съобразено с времето изменение и обновяване на онези методи, които водят до духовно познание, както чрез превръщане на сънищните душевни сили в заострена умствена дейност, така и чрез утвърждаване на физическия организъм – именно към това духовно познание трябва да се стремим днес по бавния път на будното съзнание и на вътрешната дейност. Днес не трябва да се посяга към сферата на несъзнателните душевни сили. Този пълен със значение факт, наред с някои други неща, които бяха засегнати в предговора към цикъла "Бхагават Гита и Посланията на Апостол Павел", наложиха коренното отделяне от Теософското Общество да бъде една необходимост, тъй като само благодарение на това може да бъде създадена възможността за едно плодотворно по-нататъшно развитие на изградената върху основата на християнския езотеризъм и на естественонаучното мислене Антропософия.

От онзи, изнесен в Кьолн цикъл от сказки "Бхагават Гита и Посланията на Апостол Павел", към изнесения в Хага цикъл върху "Значението на окултното развитие на човека за неговите тела и неговото себе" води една свързваща ги линия. Във време, в което хората се заиграват много с трансцедентни неща – когато се разпространяват някои неща, които не само не са полезни, а са вредни за хората, и когато се обръща малко внимание на необходимостта от най-строг морален контрол и себеконтрол, както и на поддържането на един здрав човешки ум, който може да се справи със съществуванието в практическия живот – сериозният размисъл трябваше да избере една тема, каквато е съдържанието на следващите сказки. В тези сказки се прониква по един много по-вътрешен начин в областта, основата на която беше вече създадена градивно в предшестващите писания на Рудолф Щайнер.

Сказчикът нарича този цикъл свещено, сериозно мероприятие; това беше първият цикъл от сказки, който можа да бъде изнесен след освобождението от това, което беше поставило по определен начин вериги на свободното духовно развитие. "Вериги" (казва той), които, когато искаме действително да напредваме с изискванията на духовното развитие на човечеството, би трябвало да ги чувстваме като нещо все по-непоносимо и по-непоносимо. . . "Ние имаме работа с едно освобождение, имаме работа с това, още сега да изхвърлим от нашите редове спъващите ни по-рано мисли… да ги изхвърлим истински; –-------------------------------[[1]](#endnote-1) …обични приятели (продължава той по-нататък), защото начинът, по който нашите противници в германия постъпиха – което и доведе до необходимата защита – показа навсякъде, във всяка точка, противоположното на това, към което трябва да се стреми едно действително окултно движение… показа навсякъде едно излято в обективни неистини тиранизиране… Има нещо общо с онези, за които знае, че не могат да принадлежат към него: т.е. да не иска да ги има в своите редове. Този е единственият принцип, който трябва да царува в едно окултно движение: положителната работа и правото да не иска да знае за други, които работят върху друга почва."

Зачитането на това право Рудолф Щайнер нарича "Пра-древен свещен критерий на едно истинско разбиране за окултизма. "

Мария Щайнер

П Ъ Р В А Л Е К Ц И Я

Ще Ви говоря, обични приятели, по една тема, имаща голямо значение за много хора в настоящето, които по някакъв начин се стремят да гледат на Духовната Наука не само като на теория, а я приемат в сърцето си и душата си така, че за тях тя действително става съдържание на живота… Духовната Наука става за тях нещо, което се влива в цялото им човешко съществувание като хора. Не само за истинския езотерик, а и за всеки, който иска да приеме антропософските мисли в своите душевни сили, ще е важно да научи нещо за изменението на цялото човешко същество чрез това, че той изпълнява упражненията, които са дадени в моята книга "Как се постигат познания за висшите светове?" или както те са накратко предадени във втората част на книгата "Тайната Наука", или пък усвоява от сърце и душа антропософските мисли. Изучавана езотерично или екзотерично – обаче изучавана сериозно – Антропософията произвежда определени промени в целия организъм на човека. Чрез Антропософията човек става съвършено друг, можем смело да твърдим това… той преобразява цялото свое човешко устройство... Както физическото тяло, така и етерното тяло, астралното тяло и същинският Аз на човека, биват преобразени по някакъв начин чрез това, че човек действително приема Антропософията в своята вътрешност.

Ние ще говорим за промените, които човешките тела изпитват под влиянието на езотеризма или чрез сериозното екзотерично изучаване на антропософията… Но особено трудно е да говорим върху промените на физическото човешко тяло, поради простата причина, че тези промени в него са поначало наистина важни и пълни със значение, но по определен начин те често са неясни и можем да ги считаме като нищожни. С физическото тяло стават важни и пълни със значение промени, но за едно външно знание те са незабележими… Да, те не могат да бъдат забелязани поради причината, че физическото естество е тъкмо онова, което човек владее най-малко от своята вътрешност и защото веднага биха се явили опасности, ако езотеричните упражнения или изучаването на Антропософията биха били устроени така, щото физическото тяло да изпитва промени, надминаващи границите на това, което човекът е в състояние да владее напълно. Промените на физическото тяло остават в определени граници, но все пак е важно човек да научи нещо за това… да си го изясни…

Ако искаме с малко думи да назовем промените, които човешкото физическо тяло изпитва чрез посочените условия, ще кажем:

- това човешко физическо тяло става по-подвижно в себе си, вътрешно по-живо, по-подвижно.

Какво значи това? В нормалния човешки живот ние имаме пред себе си човешкото физическо тяло така, че неговите отделни органи се намират в съобщение едни с други, те са свързани по определен начин едни с други – действията на отделните органи преминават едни в други. А чрез това, че човек оставя езотеризма или Антропософията да действат сериозно върху него, отделните органи стават по-самостоятелни, по-независими едни от други… По определен начин ОБЩИЯТ живот на физическото тяло бива понижен, заглушен, а ОТДЕЛНИЯТ живот на органите подсилен. Макар и степента на понижение на общия живот и на засилването на отделния живот на органите да е много малка, все пак трябва да кажем: чрез влиянието на езотеризма или въобще на антропософията сърцето, мозъкът, гръбначният мозък, всички органи стават по-самостоятелни по-живи и по-независими едни от други, вътрешно по-подвижни. Ако бих искал да говоря на езика на учените, би трябвало да кажа: органите преминават от едно стабилно състояние на равновесието в едно по-лабилно състояние на равновесието. Трябва да познаваме този факт поради това, че човекът е твърде лесно склонен, когато долавя нещо от това друго състояние на равновесието на своите органи, да припише това на обстоятелството, че е станал болен или че не се чувствува добре. Той не е свикнал да чувства тази подвижност – независимостта на своите органи... Човек долавя, усеща органите само тогава, когато те функционират различно от нормалното състояние… Но човек усеща, макар и много слабо, как неговите органи стават по-самостоятелни едни от други… и той може да счита това за заболяване... Следователно Вие виждате, как, когато се касае именно за човешкото физическо тяло, човек трябва да бъде много предпазлив и предвидлив.

Разбира се, че е възможно понякога да бъде заболяване, а друг път само съпровождащо явление на вътрешния антропософски живот... Ето защо необходимо е човек да прави разлика във всеки отделен случай… Но трябва да кажем, че онова, което се постига тук чрез антропософския живот, е нещо, което и без това лежи изцяло и напълно в нормалния ход на развитието на човечеството. В по-стари времена на развитието на човечеството, отделните органи бяха още по-зависими едни от други отколкото те са днес във външния живот… и в бъдеще, ще стават все по-независими и по-независими едни от други… Понеже онзи, който усвоява Антропософията, трябва (така да се каже) по-рано да постигне степените на развитието, до които цялото човечество ще стигне едва в бъдеще, то той трябва с удоволствие да приеме тези степени на развитие, при които неговите физически органи стават все по-самостоятелни едни от други. Това може да се изрази и в една по-лека, мека форма в отделните органи или системите от органи.

Искам да приведа като пример един особен случай. Вие всички познавате явлението, когато човек води уседнал живот (когато например професията му не го заставя да пътува много), той се сраства някак си със своята почва. Ако отидете на село, при селските хора, ще видите, че тези хора са се сраснали с тяхната почва и с техния климат много повече отколкото днешното градско население, което многократно търси възможност да пребивава на село. Вие ще констатирате, че селските хора изпитват трудност, когато поради една или друга причина са пренесени в друга област или в друг климат. На тях им е трудно да се аклиматизират, както се казва, чувстват вътре в душата си една често пъти непреодолима носталгия, един непреодолим копнеж за почвата, с която са се сраснали. Това ни показва как човекът чувства една необходимост (нещо, което можем да забележим и когато той отива в друга местност) да приспособи целия свой организъм към тази местност, към новия климат.

Фактически в нашия нормален живот приспособяването става с целия човешки организъм… Всичко е засегнато по определен начин, привлечено е в състрадание, когато се пренасяме от полето в планинските области или когато се пренесем в отдалечена област. При езотерикът или при този, който сериозно се занимава с Антропософията, забележимо настъпва това, че сега в страдание е въвлечен не целият организъм, а се отделят някак си кръвоносната система и кръвообращението… движението на кръвта изпитва по-голямо влияние, когато човекът отива от една област в друга… И който развива чувствителност за тези неща, може да забележи, че когато просто пътувайки отива от едно място на друго, чувства тази промяна действително по пулсирането на своята кръв, по начина на туптенето на кръвта. Докато при човека, който не е пропит от езотеризма или от антропософския живот, нервната система е силно ангажирана с необходимото аклиматизиране, то при този, който се прониква от езотеризма или от антропософския живот нервната система е слабо ангажирана и тя сякаш отстъпва в своята дейност, отделя се от вътрешната си връзка с кръвоносната система… И това е вследствие на вътрешния антропософски живот – кръвоносната система става по определен начин по-чувствителна за влиянията на климата и на почвата, като в замяна на това нервната система става по-самостоятелна, по-независима.

Ако искате да имате доказателство за подобно нещо, трябва да търсите тези доказателства по най-естествения начин, по който те могат да бъдат намерени; а именно тогава, когато самите вие се почувствате поставени в подобно положение, т.е. когато вие самите отидете на друго място… Опитайте се да обърнете внимание върху себе си и тогава ще откриете, че ще намерите потвърждение на този факт, просто поради причината, че този факт постепенно се развива в една напълно определена способност на усещането. Онзи, който в своето сърце е станал антропософ, забелязва характера на един чужд град по своята собствена кръв... Съвсем не е нужно той да прибягва към нещо друго – по кръвта си той може вече да забележи как местностите на земята са различни едни от други.

Противоположно на това, нервната система се отделя по един друг начин от общия организъм. Онзи, който се прониква с Антропософията, при дадените условия ще забележи постепенно, че чувства именно разликата на 4-те годишни времена (например разликата между лятото и зимата) по съвършено различен начин отколкото я чувства нормалния човек на настоящето... Нормалният човек, в своето собствено физическо тяло, чувства всъщност често пъти само разликата на температурата. А онзи, който е направил по посочения начин Антропософията съдържание на своята душа, чувства не само разликата на температурата, а отделно от това има едно особено изживяване в своята нервна система, така щото например на него му е по-лесно да схваща определени мисли (които са свързани с неговия физически мозък) през лятото отколкото през зимата. Не че би било невъзможно да схваща през зимата тази или онази мисъл; но човек може ясно да констатира, че през лятото е по-лесно отколкото през зимата… че през лятото мислите текат по-лесно отколкото през зимата… Той може да забележи също, че през зимата мислите стават по-лесно абстрактни, а през лятото по-лесно образни, нагледни... Това иде от там, че инструментът на физическото поле – нервната система – сътрепти (резонира) по един тънък начин с промяната на годишните времена… резонира вътрешно по-независимо от общия организъм, отколкото това става иначе... Обаче основната промяна в човешкото физическо тяло е тази, че човек започва да чувствува по-силно това свое тяло отколкото преди – нещо, което може да приеме наистина опасни форми… той става, така да се каже, по-чувствителен към душевното съществуване… става по-трудно поносим... Извънредно трудно е човек да си изясни напълно това, когато то трябва да бъде обосновано… Но застанете пред една чаша, в която има вода и в която е разтворена сол така че да се получи мътна течност. Предположете, че в нормалното състояние на човека неговото етерно тяло, неговото астрално тяло и неговото Себе представляват заедно течността, и че физическото тяло е разтворено в тази течност както солта. Сега да оставим тази течност тук в чашата да се изстуди (да се утаи). Солта постепенно ще се втвърди, ще стане по-тежка чрез това, че става по-самостоятелна. Така се втвърдява физическото тяло от общото съчетание на 4-те члена на човешкото същество; то се сбръчква, свива се, макар и в малък размер. Това трябва да се разбира напълно буквално. Физическото тяло се свива по определен начин. Вие не трябва да си представяте, че това става силно… Не трябва да се страхувате, че чрез антропософското развитие човек получава много силни бръчки… Това сбръчкване представлява едно сгъстяване на физическото тяло. Но чрез това, то се показва всъщност първо като нещо, което човек трябва да носи по-тежко, отколкото по-рано... Той го чувствува по-неподвижно отколкото преди… Към това се прибавя още, че другите членове стават сега по-лесно подвижни. Така човек усеща това, което всъщност по-рано, когато е бил напълно здрав, съвсем не го е чувствал… което е наричал съвсем уютно свой Аз… след окултното развитие той го чувствува като нещо, което носи по-тежко и което започва да долавя в неговата цялост... И човек започва особено да долавя в своето тяло всички онези включвания, които водят така да се каже в това физическо тяло определено предварително самостоятелно съществувание.

И тук ние стигаме до един въпрос, който може да бъде обяснен до пълно разбиране само в тази връзка… Разбира се с това не искам да правя никаква агитация, а само да покажа истината – ние стигаме до въпроса за месоядството. Понеже тук имаме работа с физическото тяло, ние трябва да се спрем на описанието на същността на месоядството и на растителното хранене… впрочем на храненето въобще... Всичко това трябва да съставлява един епизод при разглеждане влиянието на антропософския живот върху телата на човека, което може да бъде охарактеризирано така, че да го наречем допълване, регенериране на физическото тяло от вън чрез това, което той приема като външно вещество. Ние разбираме отношението на човека към хранителните средства тогава, когато обгърнем с поглед отношението на човека към останалите природни царства… и първо към растителното царство…

Растителното царство, като царство на живота, довежда неорганичните веществата, неживите вещества до определена организация. За да се развива живото растение, това предполага, че неживите вещества биват организирани нагоре, биват преработени нагоре до определена степен на организация, както в една жива лаборатория. Така че в растението ние имаме едно живо същество, което довежда неживите природни продукти до определена степенна организация. Но човекът е така организиран като физически организъм, че е в състояние да приеме организационния процес оттам, до където го е довело растението и да го продължи по-нататък от тази точка. Така че по-висшия човешки организъм се ражда тогава, когато човекът организира по-нататък това, което растението е организирало до определена степен. Нещата се отнасят съвсем точно така, че, когато човекът откъсва една ябълка или един лист от дърво и го изяжда, тогава имаме всъщност едно пълно продължение... Това е най-пълното продължение…

Ако всички неща биха стояли така, че винаги би могло да бъде направено това, което най-много отговаря на природата, ние бихме могли да кажем: най-близко до природата би било, човекът просто да продължи организационния процес оттам, където го е довело растението, т.е. да приема органите на растенията така, както се предлагат външно, и оттам да ги организира по-нататък в самия себе си. Това би било една права линия на организацията, която не би била никъде прекъсната – от неживото вещество до растението (до определена точка на организацията) и от тази точка до човешкия организъм.

Нека вземем сега най-грубото положение: човекът яде животинска храна получена чрез убиването на животно. В животното ние имаме пред нас едно живо същество, което също води процеса на организирането по-нататък, по-далече отколкото растението – води го до определена точка над растителната организация. Така щото можем да кажем за животното: то продължава по-нататък организационния процес на растението. Да предположим сега, че човекът яде нещо от животното. Тогава по определен начин се получава следното: сега човекът няма нужда да приложи като външна сила това, което би трябвало да приложи при растението. Ако той би трябвало да организира хранителните средства оттам, където е спряло растението, той би трябвало да приложи определено количество сили. Тези сили остават сега неизползвани, когато той яде животно; защото животното е довело вече организацията на растението до определена по-висока точка… човекът трябва да започне сега едва от тук... Следователно, можем да кажем: човекът не продължава по-нататъшната организация оттам, откъдето би могъл да я продължи, а оставя силите, които се намират в него неизползвани и продължава организацията по-късно, т.е. той оставя животното да поеме една част от работата, която той би трябвало да извърши, ако би ял растителна храна.

Но доброто състояние на организма се състои в това, не да върши колкото е възможно по-малко, а да поставя в действие всичките си сили. Човекът прави с онези сили, които биха развили органически дейности при консумиране на растения… когато яде животинска храна, той прави с тези сили онова, което би направил, ако би казал: „аз се отказвам да използвам моята лява ръка и ще я завържа, така че тя да не може да бъде използвана“. Така, когато яде животинска храна (разбира се, не мляко и млечни продукти, а части от тялото на животно), човекът препятства вътрешните си сили – силите, които той иначе би поставил в действие, ако би ял растителна храна. Следователно той осъжда на бездействие определено количество сили. Обаче всичко, което по този начин е осъдено на бездействие в човешкия организъм, има като резултат това, че съответните организации, които иначе биха били действащи, остават необработени, парализират се, втвърдяват се... Така щото човек убива една част от своя организъм или най-малко я парализира, когато яде животно. Тази част на неговия организъм, която човек втвърдява по този начин в себе си, той я носи със себе си през живота като едно чуждо тяло.

В нормалния живот той не чувства това чуждо тяло. Обаче когато организмът вътрешно става така подвижен и неговите органически системи стават независими едни от други, както това става в антропософския живот, тогава и без това физическият организъм започва вече, както охарактеризирахме това, да се чувства неприятно неудобно… при окултното развитие той започва да се чувствува още по-неприятно и по-неудобно, защото сега има в себе си едно чуждо тяло. Както казах, аз не искам да правя агитация, а само да покажа истината. Ние ще се запознаем и с още други действия на животинската храна… и тогава ще бъдем принудени да разглеждаме по-подробно тази глава… Оттам идва и това, че напредъка във вътрешния антропософски живот постепенно създава един вид отвращение от животинската храна.

Това не значи, че трябва да забраним на антропософите да ядат животинска храна, а означава, че здраво напредващият инстинктивен живот постепенно се защитава срещу животинската храна и не може да я понася вече… и това е също много по-добре отколкото ако човек стане вегетарианец изхождайки от някой абстрактен принцип. Най-добре е, когато Духовната Наука довежда човека дотам, да изпитва един вид погнуса, отвращение от месната храна… и по отношение на това, което можем да наречем по-високо развитие, няма голяма стойност, ако човек свикне да се въздържа от местната храна по друга причина... Така щото можем да кажем: животинската храна произвежда в човека нещо, което за физическото тяло е едно бреме и това бреме се усеща чувствително. Това е окултен факт, от една страна... И ние ще го охарактеризираме и от една друга страна – като един друг пример бих искал да спомена алкохола. Отношението на човека към алкохола също е подложено на една промяна, когато човекът се прониква вътрешно-живо и сериозно с Антропософията.

Алкохолът е нещо още по-особено в царствата на природата. Той се оказва нещо, което произвежда не само едно бреме, един товар в човешкия организъм, а се оказва противостояща сила, произвежда една противостояща сила в човешкия организъм до определена точка… с изключение на лозата, която превишава тази точка... Това, което другите растения си запазват само за младия зародиш – цялата растежна сила, която иначе се икономисва само за младия зародиш и не се влива в останалия организъм – при гроздето тази сила се влива по определен начин в пулпа на плода, така че чрез така наречената ферментация (чрез превръщането на това, което се влива в гроздето и което е доведено до най-високо напрежение в гроздето), се създава нещо, което в растението има в действителност такава сила, която бихме могли да сравним окултно със силата, която Азът на човека има върху кръвта. Следователно това, което се създава при производството на виното (което се образува винаги при производството на алкохола), е същото[[2]](#endnote-2), което в едно друго природно царство човек трябва да произведе, когато той действа от своя Аз върху кръвта.

Ние познаваме вътрешната връзка между Аза и кръвта. Тя може да бъде външно охарактеризирана чрез това, че когато Азът чувства срам, червенината на срама се качва в лицето на човека, а когато Азът изпитва страх, той побледнява. Това действие на Аза върху кръвта, окултно взето е напълно подобно на действието, което се ражда, когато растителният процес бива развит обратно, така че това, което се намира в плодовото месо на гроздето (или което въобще идва от растението), бива превърнато в алкохол.

Както казахме, Азът трябва да произведе един напълно подобен процес в кръвта. Това е една негова нормална функция (говорейки окултно, не химически) - нещо, което се произвежда чрез един вид обръщане на процеса на организирането само чрез химическото действие, когато се произвежда алкохолът. Последствието от това е, че чрез алкохола ние внасяме в организма нещо, което действува от друга страна така, както Азът действа върху кръвта. А това значи, че в алкохолът ние сме приели в себе си един аз-противник, един аз, който води направо борба срещу действията на нашия духовен Аз. От друга страна, чрез алкохола върху кръвта се действа именно така, както с Аза се действа върху кръвта. Така че, следователно. ние развързваме една вътрешна борба, една вътрешна война и всъщност всичко това, което изхожда от Аза, ние го осъждаме на безсилие, когато му противопоставим с алкохола един противник. Това е окултното състояние на нещата.

Онзи, който не пие никакъв алкохол, си осигурява свободната възможност да действа от своя Аз върху кръвта. А онзи, който пие алкохол, прави това също както някой, който иска да събори една стена, я блъска откъм едната страна, обаче същевременно поставя от другата страна хора, които блъскат срещу него. Чрез алкохола съвсем точно се елиминира дейността на Аза върху кръвта. Ето защо онзи, който е направил от Антропософията елемент на своя живот, чувства действието на алкохола в кръвта като една пряка борба срещу своя Аз и поради това естествено е, че истинското духовно развитие може да върви леко само тогава, когато срещу него не се поставя тази съпротива. От този пример виждаме именно как това, което иначе също съществува, става възприемаемо и доловимо за езотерика или антропософа чрез измененото равновесие, което настъпва във физическото тяло.

Отделните органи и органически системи на човешкия физически организъм стават самостоятелни и в много други отношения и това осамостоятелствуване можем да отбележим също и чрез това, че гръбначният мозък и главният мозък стават много по-независими един от друг.

Повече за храненето и окултната физиология на храненето ще говорим утре. Днес обаче искам да се спра върху темата на осамостоятелствуването. Тази независимост на гръбначния мозък от главния мозък може да се прояви чрез това, че чрез едно вътрешно проникване на душата с Антропософията човек постепенно стига до състоянието на своето физическо тяло да чувства, като че този физически организъм добива сам по себе си по-голяма самостоятелност. Това може да създаде отново неприятни положения. Ето защо е толкова необходимо човек да знае тези неща. Може да се случи именно, че докато иначе човек се владее напълно (както това се нарича обикновено), то когато напредне в окултното развитие може да забележи внезапно, че казва някои думи, без да е имал намерение да ги каже... Той върви например по улицата; внезапно забелязва, че казва някоя дума, която може би е една негова любима дума, която иначе не би казал, ако не би минал през онова осамостоятелствуване, каквото е това на гръбначния мозък по отношение на главния мозък. Това, което иначе се възпира, се превръща в чисти рефлексни явления чрез осамостоятелствуването на гръбначния мозък по отношение на главния мозък.

Но и в самия главен мозък една част става по-самостоятелна спрямо една друга част. А именно вътрешните части на мозъка стават по-самостоятелни спрямо външно разположените части, докато в нормалния живот тези последните работят повече във връзка с вътрешните части. Това се проявява чрез факта, че за езотерика или за действителния антропософ абстрактното мислене става по-трудно, отколкото е било по-рано, човек постепенно започва да чувства една съпротива в мозъка… При развиващия се антропософ става по-лесно да мисли образно, да мисли така да се каже имагинативно, отколкото да мисли абстрактно[[3]](#endnote-3).

Това е нещо, което много скоро може да се забележи при някои ревностни антропософи... Констатира се едно предпочитание само към антропософска дейност и хората започват да предпочитат да четат и мислят само за Духовната Наука, не само поради това, че са ревностни антропософи, а защото за тях става по-лесно да се занимават с тези духовни представи. Тъй като, доколкото се касае за физическото поле, това мислене ангажира средните части на мозъка, докато абстрактното мислене ангажира външните части на мозъка, от това се получава при някои ревностни антропософи едно отбягване на абстрактното мислене, на абстрактната наука. От това се получава също, че някои от антропософите забелязват с тъга, как по-рано са можели добре да мислят абстрактно и как сега абстрактното мислене при тях започва да става по-трудно.

Така отделните органи стават относително по-живи и по-самостоятелни в себе си и даже някои части на органите стават по-живи и по-самостоятелни. От това можете да видите, че при човека, който изпитва подобно нещо, трябва да настъпи нещо ново. По-рано той е бил една добра натура, която без негово участие е довеждала неговите органи в една правилна връзка. Сега тези органи стават по-самостоятелни, идват в едно по-независимо отношение едни към други. Сега той трябва да притежава вътрешната сила да доведе органите отново в хармония. Това възстановяване на хармонията на органите и на органичните части се постига чрез това, че при всяко правилно изучаване на антропософията се подчертава това, което повишава властта на човека върху неговите органи, които са станали самостоятелни. Ето защо спомнете си, обични приятели, колко често се подчертава, защо всъщност в нашата литература играе такава голяма роля нещо, за което някой хора казват: о, но това е ужасно трудно! Аз много често съм давал един своеобразен отговор, когато са ми казвали: "за начинаещи, книгата "Теософия" е всъщност много трудна." Аз трябваше да казвам: тази книга не можеше да бъде по-лесна за изучаване, защото, ако бих я написал в по-лесна форма, хората във всеки случай биха приели в себе си определени теософски истини - тези истини биха действали също за осамостоятелствуване на отделните части на мозъка - но тази книга е построена в една изискана мислителна структура, за да бъде постоянно принудена и другата част на мозъка да се упражнява… да не остане така да се каже назад... Тази е особеността, която при едно такова движение почиващо на окултни основи, прави необходимото да се обръща внимание не само на това, което е правилно в абстрактния смисъл и което трябва да се проповядва както и да е; а необходимо е то да бъде предадено по един здрав начин и най-често да се обръща внимание върху това, заради популярност нещата да не се предават така, че тяхното предаване да се отрази вредно върху човека.

В Антропософията важно е не само това, съответните истини да бъдат предадени в книги и в лекции, а важното е, как те трябва да бъдат написани и съобщени на хората. И толкова по-добре е, ако онези, които искат да станат носители на едно такова движение, да не се оставят задържани, щото заради популярността да не провеждат това или онова. В нашата област, повече отколкото във всяка друга, се касае да изповядваме чистата и честна истина. И именно когато се разглеждат такива въпроси като измененията на човешките тела чрез антропософския живот, забелязваме колко е необходимо Антропософията да бъде предадена по един правилен начин на света.

Ще отбележа само, че бих искал сказките, които ще държа, да бъдат взети като едно цяло и така някои съмнителни неща, които могат да възникнат при първата сказка в една или друга душа на слушателите, по-нататък ще бъдат отстранени.

В Т О Р А Л Е К Ц И Я

Естествено, много по-близко до антропософа са онези въздействия на езотеризма и Антропософията, които влияят върху етерното, астралното тяло и Аз-а (Себето), отколкото именно въздействията им върху физическото тяло. Въпреки това, в следващите дни – когато от тази гледна точка ще разгледаме по-духовните членове на човешката природа – ние ще добием една добра основа, ако обгърнем с поглед и това, което може да бъде изнесено за физическото тяло. Обаче изрично трябва да отбележа, че промените, които давам тук, не се отнасят за най-високите степени на посвещението, а по-скоро за началния езотеричен или антропософски живот и, поради това, те вече представляват определено общо значение. От казаното вчера Вие вече знаете, че чрез охарактеризираните влияния физическото тяло на човека става така да се каже по-подвижно в себе си, по-живо и че поради това то може да стане по определен начин и по-независимо... Човек го чувствува по определен начин по-силно отколкото при външния, екзотеричен, т.н. нормален живот на човека. Ние ще говорим и при другите тела за разликата на растителната и животинската храна, обаче за формата и организацията на физическото тяло разликата между растителната и животинската храна е извънредно голяма. Постоянно трябва да подчертаваме, че наша задача не е да правим пропаганда за единия или другия начин на хранене, а да кажем само това, което е вярно (което е правилно в тази област) и тогава фактите, за които става дума, се превръщат чрез развитието на душата във факти на опита.

Такъв факт на опита е този, че при животинската храна нашето физическо тяло има да носи повече, да влече повече със себе си, отколкото при растителната храна. Вчера подчертахме, че физическото тяло се сбръчква един вид, свива се, отделя се от другите духовни членове чрез развитието…. Когато му се дава животинска храна (както бе охарактеризирана вчера), това се показва, проявява се и чрез това, че тя е чувствана като съвсем чуждо вещество, което се включва в човешкия организъм и което човек се научава да чувства (ако можем да употребим един радикален израз) като един кол, който човек си е забил в плътта.

В това отношение при едно езотерично развитие човек изпитва така да се каже земната тежест на животинската храна повече отколкото той я чувства иначе и, преди всичко, той започва да чувства, че животинската храна разпалва инстинктивния живот… Волевият живот, който протича повече несъзнателно, който протича повече в афекти и страсти – точно него разпалва животинската храна. Ето защо външното наблюдение, че войнствените народи клонят повече към животинската храна отколкото миролюбивите, е напълно вярно.

Обаче това съвсем не трябва да ни кара да вярваме, че растителната храна заличава в човека всяка смелост и всяка сила за действие. Ние ще видим как това, което човек изгубва по определен начин чрез отказване от животинска храна, а именно инстинктите, агресивните страсти и афекти, той го замества вътрешно с душевната сила… Върху всичко това ще говорим, когато разглеждаме астралното тяло.

Обаче всички тези неща са свързани с отношението на човека (и на останалите земни природни царства) с Космоса и, дори без да прибягва до по-висше ясновидство, човек може да намери един вид доказателство, един вид потвърждение на това, което окултистът констатира относно връзката на човешкия живот с Космоса… Човек намира един вид доказателство за това, когато той се запознае с това, което изпитва в своето собствено тяло, а именно, че процесите в неговото тяло стават по-оживени и по-подвижни и върху тези процеси естеството и особеността на хранителните средства оказват чувствително влияние.

Видите ли, интересно е да сравним трите вида хранителни средства от гледна точка на тяхното космическо значение: това са млякото и всичко, което е свързано с него, растителния свят и всичко, което е свързано с него, и животинската храна – млякото, растението и животното, като хранителни средства. Ние можем да се научим да ги сравняваме по определен начин, когато сме станали по-чувствителни чрез езотеричното развитие… когато сме станали по-чувствителни за това, което изпитваме при тези хранителни средства... И тогава ще се научим и да обгръщаме по-лесно с поглед потвържденията, които се получават чрез разумното разглеждане на външния свят. Ако бихте изследвали окултно космическия свят, на никоя друга планета на нашата слънчева система не бихте намерили това, което на Земята е веществото на млякото. Това, което е произвеждано по същия начин в живите същества на другите планети на нашата слънчева система, би Ви се представило като нещо съвършено различно от земното мляко... Млякото е нещо специфично земно… И ако бихме искали да генерализираме това, което е млякото, би трябвало да кажем: живите същества на всяка една планетна система имат своето собствено мляко. Когато изследваме растителната система на нашата Земя и я сравним с растителните системи на другите планети (с това, което може да бъде сравнено с тях), трябва да кажем: наистина формите на различните растения на земята и тези на другите планети на нашата слънчева система се различават едни от други, обаче вътрешната същност на растението на земята не е все пак нещо само земно, а е нещо принадлежащо на слънчевата система, т.е. същността на растенията върху нашата земя е сродна със същността на растенията върху другите планети на нашата слънчева система, така щото в растението съществува нещо, което може да се намери също и върху другите планети на нашата слънчева система. Що се отнася за животинския свят – вече от гледна точка на това, което бе казано относно млякото и освен това може да се констатира много лесно окултно – следва, че животинският свят е коренно различен като земен животински свят от всичко, което би могло да се намери като нещо подобно върху другите планети. Ако вземем сега това, което човек изпитва при консумирането на млечната храна, пред погледа на окултиста – пред това, което той изживява – млечната храна се показва така, че за човешкото тяло (а ние искаме да останем при човека) тя означава онова, което го привързва към земята, към нашата планета… което го свързва с човешкия род върху Земята като принадлежащ на един общ род с този човешки род. Че човеците съставляват едно цяло и по отношение на физическата телесна система, за това допринася фактът, че нещо живо приготвя храна за нещо живо в животински смисъл. И можем да кажем: всичко което се внася като млечна храна в човешкия организъм, го подготвя за това, той да бъде едно човешко земно създание – свързва го с условията на земята, но не го приковава към Земята... Млечната храна прави от него един гражданин на Земята, обаче не му пречи той да бъде същевременно и гражданин на цялата слънчева система.

Друго е положението при месната храна. Месната храна е взета от царството, което е специфично земно. Тя не е взета, както млякото, от непосредствения жизнен процес на човешкото или животинското същество, а е взета от онази част на животинското вещество, което е подготвено вече за животно... Тази местна храна обвързва човека специално към Земята, прави от него едно земно същество така, че можем да кажем: колкото повече човек се прониква с действията на месната храна, толкова повече той се отдалечава от силите, които биха му помогнали въобще да се освободи от земята… Чрез месната храна той се свързва в преходния смисъл с планетата Земя. Да, докато млечната храна го насочва към едно преходно място на неговото развитие, чрез месната храна човек се осъжда на това, да направи пребиваването си на Земята нещо постоянно… да се приспособи напълно към това пребиваване на Земята... И решението човек да приема млечна храна означава: аз искам да остана на земята, за да мога да изпълня моята мисия върху нея, но не искам да съществувам единствено за Земята. А волята за месна храна означава: на мене така ми допада земното съществувание, че аз се отказвам от всякакво небе и на драго сърце бих искал да се срасна с условията на земното съществувание.

Растителната храна е такава, че тя раздвижва в организма онези сили, които довеждат човека в един вид космическа връзка, свързват го с цялата планетарна система… Това, което човекът има да върши, когато преработва в своя организъм растителната храна, възбужда сили, които се съдържат в цялата слънчева система, така щото човекът в своето физическо тяло става съучастник в силите на цялата слънчева система, следователно не се отчуждава от тях, не се откъсва от тях.

Това е нещо, което душата, която се развива езотерично или антропософски, може действително да изживее постепенно, тя може да изпита, че в определено отношение с растителната храна приема в себе си не нещо свързващо я с тежестта на Земята, а нещо свойствено на Слънцето, т.е. на централното тяло на цялата планетарна система. Лекотата на организма, която той получава чрез растителната храна, го издига над земната тежест, прави възможно (бихме могли да кажем) в човешкия организъм да се развие постепенно една вътрешна способност за изживяване, която се превръща в едно вкусно усещане: като че действително този организъм вкусва с растенията по определен начин слънчевата светлина, която върши такава голяма работа в растенията.

От това, което бе казано, можете да разберете, че именно при окултното или езотеричното развитие има извънредно голямо значение, човек да не се обвързва така да се каже със Земята (да не се приковава към земната тежест чрез консумирането на месо), когато може да се лиши от него при индивидуалните и наследствени условия… Истинското решение може да бъде взето именно според тези условия – според личните условия на отделния човек... Следователно, ако човек може да се въздържи от яденето на месо, това ще е едно действително улеснение на цялото развитие на човешкия живот. Но когато обаче човек иска да бъде фанатичен вегетарианец (в смисъл, че иска да избегне всякакво мляко и всякакви млечни продукти), тогава напротив, започват вече определени неща, вдъхващи опасения... Да, именно при развитието на душата към духовното могат да се появят определени опасности: – поради това, че се отказва от консумирането на мляко и на млечни продукти, той лесно изпада в едно предпочитание да се стреми да избягва земния живот, като по този начин лесно изгубва нишките, които го свързват с човешката дейност на Земята.

Ето защо трябва добре да се съблюдава, именно антропософски стремящият се човек да не се превърне в един фанатичен духовен мечтател, създавайки такова състояние на своето физическо тяло, което го откъсва от всяко сродство със земно-човешкото. За да не се превърнем твърде много в чудаци, които се стремят към развитието на душата – т.е. за да не се отстраним от човешкото чувстване, от човешката дейност на Земята – добре е като същества ходещи по Земята да създадем в себе си известна тежест чрез консумирането на мляко и млечни продукти. И това може даже да се превърне в систематична тренировка за човека, който е в състояние не само да живее постоянно в духовните светове, отчуждавайки се чрез това от земния живот… за един такъв човек, който наред с духовния стремеж има също да изпълнява задачи и на Земята, това може да бъде една систематична тренировка, когато той реши да бъде не само вегетарианец, а наред с това да консумира и мляко и млечни продукти. Чрез това той ще направи своето физическо тяло и въобще своя организъм сроден със Земята, сроден с човечеството, обаче не ще го обвърже със земната тежест, какъвто е случаят с месната храна.

Следователно във всеки случай е интересно да видим как тези неща са свързани с космическите тайни и как чрез познаването на тези космически тайни можем да проследим действието на хранителните вещества в човешкия организъм.

Обични приятели, като хора, които се интересуват от окултните истини, Вие постоянно трябва да се прониквате от истината, че онова, което се явява върху нашата Земя (а към нашето земно съществувание принадлежи и нашето физическо тяло)… че това, което се явява върху Земята, не зависи само от земни сили и от земни отношения, а зависи и от силите и отношенията на извънземните същества, на космическите същества.

Обаче това се представя по съвършено различен начин... Така например, когато имаме предвид животинския белтък, какъвто той съществува, да речем, в кокошето яйце, трябва да бъдем наясно, че такъв животински белтък не е само това, което химикът намира в своя анализ, а в неговото устройство той е резултат на космически сили. Но когато говорим за белтък, то белтъкът в своето устройство е такъв продукт на космическите сили, че върху него действуват всъщност главно само такива космически сили, които първо са действали върху самата Земя или (най-много) също и върху придружаващата Земята Луна. Следователно космическото влияние върху животинския белтък е едно косвено влияние. Да, космическите сили не действат направо върху белтъка, а косвено – те действат първо върху земята и тогава земята действа отново с нейните сили, които получава от космоса, върху състава на животинския белтък. В това може най-много да участва и Луната, но само така, че тя получава първо силите от Космоса и едва след това отразява тези сили върху животинския белтък.

Онзи, който е в състояние да проникне нещата с окултен поглед, може да открие в най-малката клетка на животинското тяло – следователно и в белтъка – как там съществуват не само физическите и химически сили на Земята, а как и най-малката клетка, да речем, на кокошето яйце, е изградена от силите, които Земята получава първо от Космоса. Следователно това, което наричаме белтък, е свързано косвено с Космоса, но такова каквото е на Земята това белтъчно вещество не би могло да се роди никога, ако не би съществувала Земята… То не би могло да се роди направо от Космоса, а е един продукт на онова, което Земята трябва да приеме първо от Космоса.

Не такова е положението с това, което познаваме като месно вещество, като мазнина, което познаваме като земна мазнина на живите същества, която също съставлява една част от храната, а именно при онези хора, които консумират животинска храна. Следователно искам да говоря за животинската мазнина. Онова, което наричаме мазнина, безразлично дали човекът я взема за храна отвън или тя се образува вътре в самия негов организъм, е изградено според съвършено други космически закони в сравнение с тези, които изграждат белтъка. Докато в изграждането на белтъка действат онези космически сили, които идват от йерархията на Духовете на Формата, в изграждането на мазнината участват предимно онези Същества, които ние наричаме Духове на Движението. Видите ли, важно е да споменем такива неща, защото само чрез това човек добива понятие за това, колко сложно е всъщност нещо такова, което официалната наука си го представя безкрайно просто. Никакво живо същество не би могло да бъде проникнато, от една страна, от белтъчното вещество и, от друга страна, от мастно вещество, ако не биха действали съвместно от Космоса (макар и косвено) Духовете на Формата и Духовете на Движението.

Следователно ние можем да проследим духовните действия, които познаваме като идващи от Съществата на различните йерархии, чак до веществата, които образуват нашето физическо тяло. Ето защо при изживяването, което настъпва, когато душата минава през антропософското развитие – и това изживяване става също диференцирано в себе си, по-подвижно в себе си – това изживяване, което имаме по отношение на белтъка и на мазнината, които носим в нашето физическо тяло, това е едно двойно усещане... При човека живеещ във външното нормално съществувание то е едно единно усещане; той има едно смесено усещане по отношение на това, което мазнините и белтъчните вещества правят в неговия организъм. Но когато чрез езотеричното развитие физическият организъм става по-подвижен, развиващата душа се научава да различава в собственото си тяло два вида усещания: едното усещане, което ни прониква един вид вътрешно така, че ние чувстваме: „това ни изгражда, дава ни ръст“… и тогава ние усещаме в нас белтъчните вещества… А когато усещаме: „това ни прави безразлични по отношение на нашата вътрешна завършеност и цялост, то ни издига един вид над нашата форма, прави ни по-флегматични по отношение на нашето човешко вътрешно чувстване“, когато следователно към нашето усещане се прибавя флегма, по отношение на това усещане (тези усещания се диференцират много силно при едно антропософско развитие), това усещане иде от изживяването на мастното вещество във физическото тяло. Следователно и вътрешното изживяване по отношение на физическото тяло става по-сложно.

Това бива възприемано особено силно тогава, когато става въпрос за скорбялното, за изживяване на скорбялното вещество и на захарното вещество. Захарта е особено характерна. Захарта се диференцира много силно сред (и от) другите вещества първо във вкусовото усещане. Това диференциране може да бъде много добре забелязано в обикновения живот, не само при децата, а понякога също и при по-старите хора в предпочитанието, което съществува при тях към захарните изделия. Но обикновено диференцирането не отива много далеч – то не отива по-далеч от областта на вкусовото усещане. Когато душата минава през едно развитие, тогава тя изживява всичко, което приема като захарни изделия (или което има в себе си захарно вещество) като нещо, което ù дава вътрешна устойчивост, вътрешна твърдост, която я подкрепя вътрешно… и което я прониква с един вид естествен еготизъм /себичност/. В това отношение можем даже да произнесем за захарта една хвалебствена реч.

Именно онзи, който минава през душевно развитие, може да забележи, че често има нужда да приема захар, защото душевното развитие трябва да отива в посоката човек да става все по-безкористен и по-безкористен. Душата става от само себе си по-безкористна чрез антропософското развитие. Чрез своето физическо тяло човекът има да изпълнява една земна мисия, и за да не изгуби връзката на своя Аз-ов организъм със Земята, добре е да бъде създаден противовес във физическото тяло, където еготизмът няма такова голямо значение както в моралната област.

Чрез консумирането на захар (бихме могли да кажем) се създава един вид невинна себичност (еготизъм), която може да образува противовес срещу необходимото безкористие в моралната духовна област. Иначе лесно би могло да се яви изкушението човек да стане не само безкористен, неегоистичен, а би станал също и един мечтател, фантазьор и би изгубил връзка със здравата разсъдъчна способност относно земните отношения. Ето защо известна добавка на захар към храната дава на човек възможност, въпреки издигането в духовните светове, той да стои с двата крака на Земята… дава му един земен възглед... Вие виждате, нещата са сложни, но всичко става сложно, когато човек иска да проникне в действителните тайни на живота. Именно този, който напредва антропософски в своята душа, чувства понякога, че за да не изпадне в една погрешна не-егоистичност, а именно да не изгуби своята личност, е необходимо да консумира понякога захар. И тогава той изживява консумирането на захарта така, че казва: „сега, аз си добавям нещо, което, без да се понижавам морално, ми дава един вид без да искам (в един вид по-висш инстинкт) определена твърдост и устойчивост, определен еготизъм“. В цялост можем да кажем, че консумирането на захар повишава физически личния характер на човека, можем да твърдим това така категорично (разбира се, че всичко това трябва да се придържа само в разумни, здравословни граници) можем да кажем, че на хората, които обичат по определен начин да консумират захар, им е по-лесно да отпечатат своя личен характер във своето физическо тяло, отколкото онези, които не вършат това. Тези неща могат даже да доведат до разбирането на това, което можем да наблюдаваме и външно.

В страните, където статистически се консумира по-малко захар, хората притежават по-малко един личен характер отколкото в страните, където статистически се консумира повече захар. Идете в страните, където хората се проявяват с по-личен характер, с по-развита личност, където всеки човек се чувства така да се каже в себе си, и оттам идете в страните, където, бихме могли да кажем, имат повече общонароден характер, където те са по-безлични във външната физическа природа, тогава ще откриете, че в първите се консумира повече захар, а във вторите по-малко.

Ако от тези изживявания на хранителните вещества искаме да се сдобием с понятия, които бият още повече на очи, можем да ги получим при консумиране на т.н. възбудителни средства. Възбудителните средства биват особено живо чувствани и изживявани още във вътрешния живот. Кафето, чаят се изживяват в повишен размер. Но това, което нормалният човек изживява при кафето и чая, онзи, който минава през едно антропософско развитие го изживява в много по-висока степен. Както казахме, всичко това съвсем не е агитация за или против кафето, а едно представяне на нещата такива, каквито те са, и моля то да бъде взето именно в този смисъл. В нормалния живот кафето действа възбуждащо върху човешката природа, а също така и чаят… само че тези възбуждания, които кафето и чаят упражняват върху организма са чувствани по-живо от душата, която минава през едно антропософско развитие... За кафето можем да кажем например, че то действа върху човешкия организъм така, щото чрез това този човешки организъм отделя по определен начин своето етерно тяло от физическото тяло, но така, че физическото тяло се чувства като една здрава основа на етерното тяло… Това е специфичното действие на кафето... Следователно при консумирането на кафе физическото тяло и етерното тяло се диференцират до известна степен, но така, че в своите формени свойства физическото тяло е чувствано като че под влиянието на кафето изпраща лъчи в етерното тяло… то е като един вид здрава основа за това, което се изживява тогава чрез етерното тяло... Наистина това не трябва да се приема като агитация за консумиране на кафе; защото всичко това се движи върху физическа основа и човекът би направил от себе си едно напълно несамостоятелно същество, ако би искал да се нагласява чрез консумацията на това хранително или възбуждащо средство... Аз искам само да охарактеризирам влиянието на това хранително или възбуждащо средство. Но понеже логическото свързано мислене зависи именно много от структурата, от формата на физическото тяло, чрез своеобразното действие на кафето, което нюансира по-остро структурата на физическото тяло, логическото свързване на мислите бива подпомагано. Чрез консумирането на кафе човекът е подпомогнат да мисли логически по физически път. И можем да кажем, че макар и това да крие известна опасност за здравето (когато човек консумира много кафе), то именно за онези хора, които искат да се издигнат във висшите области на духовния живот, може да бъде много добре те да си помагат в логическото мислене с кафето. Бихме могли да кажем, че е съвсем естествено да се възбужда чрез кафето онзи, който е по професия писател и трудно намира логическа връзка от едно изречение до друго и би искал да изтръгне всичко от перото. Това е напълно разбираемо за този, който успява да наблюдава тези неща до тяхната окултна, пълна с тайнственост природа. Макар такова консумиране на кафе да е понякога необходимо според личните индивидуални отношения, тъй като сме граждани на Земята, трябва именно да подчертаем, че въпреки вредите, които може да причини, консумирането на кафе може да допринесе за повишение солидарността на мисленето. Не бих искал да го препоръчвам като средство за добиване на солидарност в мисленето, но трябва да кажа, че то може да повиши тази здравина на мисълта и че например при онзи, който се развива антропософски, ако има склонност да изгубва своята правилна мисъл, не трябва да го считаме за нещо лошо, ако той прибягва до помощта на кафето.

Различно стоят нещата при чая... Чаят произвежда подобно действие – един вид диференциране на физическата природа и на етерната природа… Но чрез неговото действие физическата природа е един вид заличена. Етерното тяло изпъква повече в неговите колебаещи права. Ето защо чрез консумирането на чая мислите се откъсват едни от други, те стават по-малко годни да се свързват с нещата.

Вярно е, че с консумирането на чая фантазията бива понякога възбудена в един несимпатичен смисъл, но не се възбужда нагаждането към истината и нагаждането към здравината на отношенията. Ето защо можем да кажем че е разбираемо, когато в общества, в които участващите искат да направят да проблясват мислите, да развият искряща духовност, се прибягва до консумирането на чай… Е, от друга страна е също разбираемо, че когато консумирането на чай взема надмощие, то произвежда по определен начин едно безразличие към изискванията, които могат да се проявят в хората чрез здравата структура на тяхното физическо земно тяло… Така щото чрез консумирането на чай лесно може да бъде поощрена една мечтателна фантастичност и определено безгрижие определено нехайство, едно състояние, което на драго сърце не обръща внимание на изискванията на външния солиден живот. И при тази душа, която се развива в антропософски смисъл, не е добре тя да консумира много чай, защото консумирането на чай води по-лесно до шарлатанство отколкото консумирането на кафе. Консумирането на кафе прави човека по-солиден, а консумирането на чай го прави по-склонен към шарлатанство, макар и думите за тези неща да звучат прекалено силно.

Всичко това са неща, които - както казахме - могат да бъдат изживени, почувствани чрез подвижността, в която навлиза физическото тяло, когато човек минава през едно антропософско развитие. Бих искал да добавя, че (Вие можете да размишлявате по-нататък върху това или да се стремите действително да изживеете подобни неща) докато консумирането на кафе произвежда известна солидарност във физическото тяло, а консумирането на чай определена склонност към шарлатанство, то например шоколадът поощрява най-много еснафщината. Да, шоколадът може да бъде доловен като истинско питие на еснафщината в едно непосредствено изживяване, когато физическото тяло става по-подвижно в себе си. Ето защо той може да бъде добре препоръчан именно при еснафски празници и тогава - извинете за това вмятане - може да се разбере добре, че при семейните празници, при празнувания на рождения ден, на именния ден, именно в определени кръгове, при определени празненства се пие именно шоколад. И когато обгърнем с поглед тези неща, които са следователно възбудителни средства, това застава пред нас по един още по-пълен със значение начин, защото онова, което изживяваме именно по отношение на хранителните средства, хвърля своите лъчи в обикновения така наречен външен нормален живот, но не само така, че забелязваме така да се каже само вещественото, от което е съставено тялото и постоянно се обновява, но ние забелязваме също, както вече споменахме вчера, вътрешното отделяне на органите едни от други.

Това е важно, това е пълно със значение... И тук трябва да изтъкнем особено, че за едно окултно наблюдение става разбираемо изживяването относно физическото тяло с физическото сърце. Физическото сърце на човека е за окултиста един извънредно интересен, един извънредно пълен със значение орган; защото това физическо сърце може да бъде разбрано само тогава, когато обгърнем с поглед цялото взаимно отношение, също и духовното отношение, в което се намират Слънцето и Земята. Още когато след Стария Сатурн, Старото Слънце беше един вид планетен предтеча на Земята, още тогава започна да се подготвя така да се каже онова отношение, което днес съществува между двете небесни тела – между Слънцето и Земята. А именно отношението между Слънцето и Земята трябва да бъде обгърнато с поглед така, че при това да разберем напълно как Земята, каквато тя е днес, се храни отначало от действията на Слънцето и ги преработва. Това, което Земята приема в себе си като действия на Слънцето – като сили на Слънцето в *нейното твърдо основно вещество, в нейната въздушна и водна обвивка, в нейното атмосфера и хидросфера, в нейните променящи се топлинни отношения, въобще всичко, което тя приема в обливащата я светлина, което тя самата приема в онова, което сега не е физически възприемаемо като дял на Земята в хармонията на сферите, това което Земята приема като жизнени сили, които тя получава направо от Слънцето – всичко това стои във връзка с вътрешните сили, които действат в човешкото сърце от (и чрез) кръвообращението… Всъщност всички тези сили действат върху кръвообращението и, от него, върху сърцето.*

Всичко, което е външна теория в това отношение, е основно погрешно. Тази външна теория прави днес от сърцето една помпа, която помпи кръв през цялото тяло, така че според официалната теория трябва да виждаме в сърцето един орган, който регулира кръвообращението. Вярно е обратното... Кръвообращението е това, което е първоначално, а в своето движение сърцето дава един отзвук на това, което става в движението на кръвта. Кръвта движи сърцето, а не обратно, сърцето да движи кръвта. Но целият този организъм, който е описан тук и който се концентрира в дейността на сърцето, целият този организъм не е нищо друго освен човешкият микрокосмичен огледален образ на онези макрокосмически действия, които Земята получава направо от Слънцето. Това, което Земята има от Слънцето, се отразява отново в това, което кръвта има да върши със сърцето.

Не така стои например работата с мозъка. Някои от съответствията на мозъка бяха споменати вече вчера. Мозъкът на човека има непосредствено много малко работа с това, което са действията на Слънцето върху Земята. Непосредствено, казвам аз… Обаче косвено, като орган на възприятието, той е свързан със Слънцето, като възприема например светлината, цветовете. Но това е именно възприятие. Обаче непосредствено в неговото устройство, в неговата външна подвижност, в целия негов вътрешен живот мозъкът има много малко работа с действията на Слънцето върху Земята… Той всъщност има работа с всичко това, което се влъчва върху нашата земя от това което се намира вън от нашата слънчева система. Човешкият мозък има работа с космическите отношения на цялото звездно небе, но не и с по-тесните отношения на нашата слънчева система. Във всеки случай в едно по-тясно отношение с Луната стои това, което трябва да наречем мозъчно вещество, обаче само дотолкова тя не е зависима от Слънцето, доколкото тя е запазила своята независимост от Слънцето. Така щото следователно това, което става в нашия мозък, отговаря на действията, които се намират вън от онези сили, които имат в нашето сърце тяхното човешко микрокосмическо копие. Слънцето живее в човешкото сърце, а това, което съществува вън от Слънцето, в Звездния Космос, живее в човешкия мозък.

Така по отношение на тези два органа човекът е един микрокосмос, като в своето сърце той е отдаден на упражняваните върху Земята слънчеви действия и отразява един вид тези действия… Със своя мозък обаче той има вътрешен живот, който е свързан непосредствено с намиращия се вън от Слънцето Звезден Космос. Това е една извънредно интересна и пълна със значение връзка. Мозъкът е свързан с това, което Слънцето произвежда върху Земята, само чрез външното възприятие. Обаче в антропософското развитие това външно възприятие бива именно преодоляно. Антропософското развитие превъзмогва външния сетивен свят. Ето защо мозъкът е разгънат в един такъв вътрешен живот, който е толкова космичен, че самото Слънце е нещо твърде специално, за да може да стане нещо вътре в мозъка от него. Когато човек е отдаден в медитацията на някои имагинации, в неговия мозък стават процеси, които нямат нищо общо със слънчевата система, а които отговарят на процеси вън от нашата слънчева система. Ето защо в действителност съществува определено отношение между сърцето и мозъка, както между Слънцето и звездното небе и в известно отношение това се показва в изживяването на антропософски-развиващата се душа чрез това, че, когато душата е отдадена вътрешно и изолирано на чисто антропософски мисли, сърцето образува действително нещо като един вид противоположен полюс, влиза в един вид опозиция към - бихме могли да кажем - звездния мозък. Тази опозиция се изразява в това, че човек се научава да чувства как сърцето и мозъка започват да вървят по различни пътища и как този човек, докато по-рано нямаше нужда да обръща поотделно внимание върху двата тези органа, а всичко се смесваше, сега трябва да започне, при своето антропософско развитие, да насочва своето внимание поотделно върху двата.

Съществува едно своеобразно понятие за цялото космическо положение на човека, когато разглеждаме по този начин физическото тяло и обгърнем с поглед как човекът стои тук на Земята. В него, чрез кръвоносната система и чрез сърцето, живее всичко това, което Слънцето има да върши със Земята. И когато той е отдаден вътрешно само на това, което на Земята се нуждае от физическия мозък като инструмент, в това живеят мировите процеси, които стават вън от нашата слънчева система. Ние ще трябва да дадем да се разбере, че човекът има едно напълно ново изживяване по отношение на сърцето и на мозъка. Неговите усещания действително се диференцират, така че той се научава да чувства всичко това, което са процеси на мозъка, (бихме могли да кажем) в онзи спокоен ход, който нощното небе показва със своите звезди, и чувства подвижността на слънчевата система в своето сърце. От това Вие виждате същевременно един път, който при една по-висока степен на посвещението става един важен път, защото Вие виждате един вид вратите, които се отварят от човека към Космоса. Човекът, който излъчва от себе си чрез едно по-висше развитие (както това бе описано даже в екзотеричните лекции)… който поглежда назад към своето собствено тяло и се научава да познава напълно процесите на своето физическо тяло, той фактически се научава в кръвообращението с дейността на сърцето да познава един огледален образ на пълните с тайнственост сили на слънчевата система, а в процесите на мозъка, който тогава гледа духовно отвън, се научава да познава Космоса и неговите тайни.

Нещата, които изказвам тук с последното си изречение, са свързани с една забележка, която аз направих веднъж в Копенхаген и която след това бе внесена в моята книга върху "Духовното ръководство на човека и човечеството". Там можете да прочетете, че по определен начин даже структурата на мозъка е един вид огледален образ на положението на небесните тела при раждането на човека за онази точка на Земята, на която се ражда даден човек. Понякога е полезно да дойдем отново до такива неща от една друга гледна точка; защото от това можете да получите чувство за широтата на Окултната наука и за тесногръдието на някоя критика, която се упражнява, когато такава забележка се прави от една или друга гледна точка. Без съмнение такива важни факти, каквито са тези за отражението на звездния свят в човешкия мозък, могат да бъдат обяснени от определена гледна точка и това може да изглежда като нещо произволно. Когато след това се прибавят други гледни точки, всички тези гледни точки се подкрепят взаимно. И Вие ще констатирате още - бих могъл да кажа - някои други течения на Окултната Наука, които се сливат и от тяхното сливане за Вас ще се получи все повече и повече това, което ще почувствате като едно пълно доказателство за нещата, които биха могли да изглеждат, че са казани само от една гледна точка. От това Вие виждате обаче също тънкостта на цялата структура на човека. И когато помислите сега, че приемайки храната човекът се свързва така да се каже напълно със Земята, че само при определени вещества той се освобождава отново от Земята (а именно при растителната храна), когато помислите следователно, че именно чрез приемането на храната човек трябва да стане гражданин на Земята. Вие ще разберете троичния състав на човека по отношение на неговото физическо тяло:

Чрез своя мозък човекът принадлежи на цялото звездно небе,

Чрез сърцето с всичко, което принадлежи към него, той принадлежи на Слънцето.

Чрез своята храносмилателна система той принадлежи (заедно с всичко, което е свързано с тази система) в един друг смисъл на Земята, той е едно земно същество.

Това също може да бъде изживяно и се изживява, когато външното физическо тяло става по-подвижно.

Чрез това, което човек получава само от Земята и го внася в своето тяло, той може да сгреши много спрямо това, което се отразява в него чрез чистите сили на Космоса. Например чрез това, че предизвиква смущения чрез външното хранене, чрез чисто земните закони, които действат в храносмилането, които действат по-нататък както слънчевите закони в дейността на сърцето и както космическите закони вън от слънчевата система действат в дейността на мозъка – чрез своето хранене човек може да греши много силно спрямо космическите действия в неговия мозък и това може да бъде изживяно от антропософски развиващата душа именно в момента на събуждането. През време на съня става също и това, че храносмилателната дейност се простира чак до мозъка, прониква в мозъка. При будното състояние мислителните сили обработват мозъка; тогава храносмилателната дейност на мозъка отстъпва на заден план. Когато при съня престава мисленето, храносмилателната дейност прониква в съзнанието и когато човек се събужда и долавя един отзвук от това, тогава това, което той изживява, може да бъде един истински барометър за здравословното или нездравословно действие на храната при развиващата се душа. О, човек долавя това проникване от неговия организъм в мозъка в затъпяващи, бодящи чувства, в чувства, които понякога могат да се проявят така, когато е консумирал нещо неподходящо, както - да речем - малки притъпяващи центрове в мозъка. Всичко това се изживява по най-тънък начин от антропософски развиващата се душа.

И моментът на събуждането има извънредно голямо значение, искам да кажа по отношение възприятието на произхождащите от храносмилането здравни отношения на физическото тяло. И човек изживява във все повече и повече изтънчващи се усещания, които се локализират в мозъка, дали той в своето храносмилане действа против космическите закони вън от нашата слънчева система или дали е в хармония с тези закони. Тук Вие виждате това физическо тяло в едно чудесно отношение с целия Космос и как моментът на събуждането е като един барометър за човека, който чрез своето хранене се противопоставя на космическите отношения или живее в хармония с тези космически закони.

Тези разглеждания ще ни позволят да преминем постепенно към промените, които стават чрез езотеричното или антропософско развитие в човешкото етерно или астрално тяло.

Т Р Е Т А Л Е К Ц И Я

В резултат на окултното или антропософско развитие, се наблюдават промени (един вид пренасящи ни от физическата телесна система в етерната система, в етерното тяло) и в областта на мускулната система, както и в сетивата, в сетивните органи. Относно мускулната система трябва да кажем, че човек започва постепенно да я чувства не само по-подвижна (както това става с другите физически органи), а освен това той чувства, че тази мускулна система става по-жива (бихме могли да кажем) и като че ли се добива едно слабо вътрешно съзнание – като че съзнанието фактически се разпростира върху мускулната система. И ако бихме искали да говорим, не неточно, но малко парадоксално, върху съответното изживяване, бихме могли да кажем: в течение на езотеричното си развитие човек стига постепенно дотам, да чувства отделните мускули и тяхната система като нещо, вътрешно сънуващо… той носи постоянно своята мускулна система със себе си така, като че в будното дневно съзнание слабо сънува за дейността на тази мускулна система.

Много интересно е да обгърнем с поглед тази промяна на физическото тяло поради това, че в това възприятие имаме нещо, което в известно отношение може най-добре да ни покаже, че сме напреднали в нашето окултно развитие. Когато започваме да чувстваме отделните мускули така, че например при прегъването или изпъването имаме едно слабо съзнание за това, което става в тях, едно слабо съчувствие, тогава трябва да си кажем: там вътре в мускулите става нещо. Когато сънуваме за движенията на нашите мускули, това е едно доказателство, че започваме постепенно да чувстваме импрегнираното във физическото тяло етерното тяло; защото тогава това, което чувстваме всъщност, са силите на етерното тяло, които действат в мускулите. Така че имаме едно начало на възприятието на етерното тяло, когато сънуваме за нашите отделни мускули, когато имаме един вид сънищно съзнание за себе си така, както намираме човека представен в книгите по анатомия, където той е изобразен без кожа и се показват само неговите мускули. Да, това е вече един вид едно такова смъкване на кожата и като че сънуваме за нашите отделни части на тялото като един вид група части, до което се издигаме, когато започваме да възприемаме етерното същество.

По-малко приятна, но все пак съществуваща е чувствителността по отношение на костната система. Тази чувствителност е по-неприятна, защото, когато започваме да имаме възприятие за костната система, ние чувстваме всъщност най-много, най-изпъкващо, нашето постепенно остаряване. Ето защо не е така приятно да обръщаме внимание на чувствителността, която настъпва по отношение на костната система – нещо, което в нормалния живот човек въобще никак не усеща… но той започва да чувствува в своята костна система нещо като една сянка в себе си, когато се развива етерно. И тогава човек добива едно понятие за това, че когато древните хора са представяли скелета като символичен израз на смъртта, това е отговаряло на една стара ясновидска способност. Древните хора са знаели, че в своя скелет човек се научава да чувствува постепенно приближаването на смъртта.

Но далеч по-голямо значение от всичко това има и онова изживяване, което човек през време на езотеричното развитие има по отношение на своите сетивни органи. Ние знаем, че тези органи на сетивата трябва да бъдат изключени, когато човек минава през едно езотерично развитие; те трябва така да се каже да замълчат. Чрез това през време на езотеричното развитие физическите сетивни органи се чувстват един вид осъдени на бездействие. В замяна на това (че като физически сетивни органи те са изключени) настъпва нещо друго: първо едно постепенно осъзнаване на отделните сетивни органи, като особени светове, които проникват в човека. Човек се научава да чувствува очите, ушите, даже сетивото на топлината, като промушени в него. Но това, което човек се научава да чувствува тогава, не е физическият сетивен орган, а етерните сили, силите на етерното тяло, които действуват организиращо върху сетивните органи. Така щото, когато изключим дейността на сетивата, ние виждаме един вид природата на тези сетивни органи като вдълбани, като мушнати в нас етерни организми. Това е извънредно интересно. Когато през време на нашето езотерично развитие изключим сериозно например окото от неговото действие (когато не мислим за физическото виждане), ние се научаваме да познаваме нещо, което се вдълбава в собствения ни организъм като организми на светлината; тогава се научаваме действително да познаваме, че окото се е родило постепенно благодарение на това, че вътрешните сили на светлината са работили върху нашия организъм. Защото когато се абстрахираме от всяка дейност на физическото око, ние чувстваме полето на зрението проникнато от етерните сили на светлината, които действат организиращо върху окото. Това е едно своеобразно явление – когато изключваме от действие окото, ние се научаваме да познаваме чрез него силите на светлината. Всички теории на физиката не представляват нищо, нямат нищо общо с онова познание на вътрешната природа на светлината и на нейното действие, която узнаваме, когато се упражняваме известно време да заличим физическата зрителна сила на окото и постепенно успеем вместо физическото използване на окото да възприемаме вътрешната природа на етерните сили на светлината.

Сетивото на топлината стои някак си на една по-ниска степен. Извънредно трудно е да изключим действително чувствителността за топлината и студенината. Можем да успеем най-добре в това, ако през време на нашето езотерично развитие, през време, когато извършваме медитация да не бъдем смущавани от никакво чувство за топлина. Следователно тогава е добре да правим нашата медитация така, че да бъдем заобиколени от онази температура, която не се чувствува нито като топлина, нито като студенина, така че да не бъдем дразнени по никакъв начин нито от чувството на топлина, нито от това на студенината. Когато успеем да направим това, тогава можем постепенно да свикнем да познаваме също и вътрешната природа на топлинния етер - във всеки случай трудно е да направим разлика с обикновеното възприятие на температурата. Тогава можем да възприемаме проникващия със своите лъчи пространството топлинен етер… едва тогава се чувстваме в нашето собствено тяло като проникнати от същинското действие на топлинния етер. Когато нямаме вече чувствителното възприятие на топлината, тогава се научаваме да познаваме чрез самите нас природата на топлинния етер.

Чрез заличаване на вкусовото сетиво – естествено през време на езотеричното упражнение сетивото на вкуса е без съмнение заличено – но когато успеем да си спомним за вкусовите усещания, с това ни е дадено едно средство да познаем природата на един още по-тежък етер в сравнение със светлинния етер, а именно природата на така наречения химически етер. Това също не е съвсем лесно, но то може да бъде постигнато. Също така съответното изключване на сетивото на обонянието можем да познаем жизнения етер.

Нещо особено се получава с изключването на слуха. За целта трябва да стигнем дотам, да постигнем едно такова отвличане, че макар и в близост да съществува нещо, което може да бъде чувано, ние да не го чуваме вече. Следователно трябва по воля да постигнем заличаването на слуха. Тогава срещу нас застават като вмъкнати, като вдълбани в организма намиращите се в етерното тяло сили, които са организирали нашия слухов орган. Тогава можем да открием нещо знаменателно. Тези неща принадлежат фактически към все по-високо и по-високо криещите се тайни. Ето защо не ще бъде трудно да кажем, че не веднага може да бъде проникнато с поглед всичко това, което може да бъде казано относно тези изживявания относно такива сетива каквото е слуховото сетиво.

Ние откриваме именно, че ухото е един такъв организъм, че то има една такава организация, която ни позволява да познаем точно, че ухото, такова каквото го носим като човек в нашия чудесен организъм, съвсем не би могло да бъде организирано от силите, които обвиват Земята като етерни сили. Силите на светлината, етерните сили на светлината, които обливат Земята, са вътрешно свързани с образуването на нашите очи, макар и заложбата на очите да съществуваше от по-рано; обаче така, както е изградено окото, така както то стои сега в нашия организъм, то е свързано вътрешно с етерните светлинни сили на земята. Също така нашето вкусово сетиво е свързано с химически етерни сили на Земята, то е образувано до голяма част от тези етерни сили. Нашето обонятелно сетиво е свързано с жизнения етер на Земята; то е организирано почти изключително от жизнения етер, който облива земята. Обаче нашият слухов орган, когато го изживеем окултно при нашето езотерично развитие, показва, че той дължи своето съществувание в много малка част на етерните сили, които обливат Земята. Бихме могли да кажем: последната ръка на нашия слухов орган са сложили етерните сили, които обливат Земята, но те не са го направили по-съвършен, а по-несъвършен; защото тези обливащи земята етерни сили могат да действат върху ухото само чрез това, че работят във въздуха и постоянно срещат една съпротива във въздуха. Ето защо можем да кажем (макар и това да е парадоксално казано): в нашия слухов орган една много по-тънка организация е била покварена на Земята.

И тогава за развиващия се антропософ на тази степен става обяснимо чрез собствено изживяване, че той е донесъл вече със себе си на Земята ухото, целия слухов орган, когато е изминал път от старата Луна до Земята; той разбира, че на Старата Луна този слухов орган е бил много по-съвършен отколкото на Земята. Той се научава да чувства по самото ухо… че, бихме могли да кажем - ето видите ли, понякога трябва да употребим парадоксални изрази - бихме могли следователно да кажем, че по отношение на ухото човек би могъл да изпадне в меланхолия, защото ухото принадлежи към органите, които в цялото тяхно устройство свидетелстват за минали съвършенства. И който постига постепенно да има посочените изживявания, ще разбере окултиста, който без съмнение черпи своите познания от много по-дълбоки сили, когато този окултист му казва: на Старата Луна ухото имаше едно много по-голямо значение за човека отколкото то има днес. Тогава ухото съществуваше за това, за да може тогавашното човешко същество да живее по определен начин напълно в още звучащата музика на сферите. И по отношение на тези звуци на музиката на сферите, макар и те да бяха вече слаби в сравнение с миналото, но все пак съществуваха, ухото се отнасяше така, че то ги възприемаше. По силата на своето съвършенство на старата Луна ухото беше постоянно потопено в музиката на сферите. Тази музика на сферите на старата Луна още се предаваше на целия човешки организъм… тогава вълните на музиката още проникваха човешкия организъм и вътрешният живот на човека на Старата Луна беше едно съизживяване с цялата заобикаляща музикална среда, едно приспособяване към цялата заобикаляща музикална среда; ухото беше един съобщителен апарат, за да възпроизведе вътрешно онези движения, които звучаха навън като музика на сферите.

На старата Луна човекът все още се чувстваше като един вид инструмент, върху който свиреше Космосът със своите сили и ушите в своето тогавашно съвършенство бяха посредници между свирачите на Космоса и инструмента на човешкия организъм. Така днешното устройство на слуховия орган е като един будилник събуждащ стар спомен, свързван с това, че чрез един вид покваряване на слуховия орган човекът е станал неспособен да изживява музиката на сферите, еманципирал се е… и днес на Земята може да улови тази музика на сферите само в това, което е музиката, каквато днес я знаем и която в същност може да се прояви единствено във въздуха, който обгръща Земята.

По отношение на другите сетива също се явяват изживявания; обаче те стават все по-неясни и не би имало голямо значение да проследим по същия начин изживяванията във вртзка с другите сетивни органи, защото е трудно да се хвърли светлина в тези изменения с обикновените човешки понятия. Трудно е да се обяснят измененията, които чрез езотеричното развитие стават в тези органи. Относно това, което човекът може да изпитва днес на Земята, какво значение би имало например ако бихме говорили за сетивото на говора…

С това сетиво аз нямам предвид разбирането на говора… За онези, които слушаха сказките върху "Антропософията", изнесена в Берлин, е вече известно, че съществува едно собствено сетиво на говора. Както съществува сетивото на тона, така съществува и сетиво за възприемането на изговорените думи, което има своя орган само вътрешно, а не външно… Това сетиво е било още по-покварено… то е било така покварено, че днес всъщност имаме само един последен отзвук от онова, което това сетиво на говора е било например на Старата Луна. На Старата Луна онова, което днес се е превърнало в сетиво на говора – в разбиране на думите при нашите себеподобни – служеше за това, тогавашните човешки същества да се вживяват съзнателно с имагинативно съзнание в целия заобикалящ Луната свят… То им служеше един вид да обикалят старата Луна... Какви движения да правят лунните човешки същества, как те да се оправят там на старата Луна – това диктуваше сетивото на говора. И днес човек се научава постепенно да познава този вид изживявания на сетивото на говора, когато постепенно усвои едно усещане за вътрешната стойност на гласните и съгласните, каквато е усещана в мантрическите изречения. Но все пак това е само един слаб отзвук, до който може да се издигне общо взето земния човек в тази област в сравнение с това, което сетивото на говора е било някога.

Така Вие виждате, обични приятели, как тук човекът се вживява постепенно във възприятието на своето етерно тяло, как това, което в окултното развитие той отстранява от себе си - а именно дейността на сетивните органи – бива заменено от друга страна, като го въвежда във възприятието на етерното тяло. Но тук имаме нещо своеобразно – тези възприятия на етерното тяло, за които говорихме сега, когато ги изживяваме, ние ги чувстваме така, като че те не принадлежат на нас, като че (както казахме) са вдълбани, вмъкнати от вън в нас. Ние чувстваме светлинното тяло като вдълбано в нас, чувстваме като едно недоловимо на Земята музикално движение вдълбано в нас през ухото; обаче не чувстваме топлинния етер като вдълбан в нас, а като проникващ ни; и се научаваме да чувстваме действието на работещия в нас химически етер за заличения вкус и т.н. Тук ние се намираме вече в положението, че по отношение на състоянието, което наричаме нормално, човек чувства различно своето етерно тяло, като че в него отвън са вкарани един вид присадки. Обаче сега човекът започва постепенно да възприема и направо своето етерно тяло. Най-очебийната промяна, която става с етерното тяло и която за някой хора е твърде несимпатична (която не се признава като промяна в етерното тяло, обаче все пак е такава), се състои в това, че езотеричното развитие позволява на човека да забележи много ясно в своето тяло как отначало паметта някак си отслабва. Това, което човек има обикновено като памет, претърпява почти винаги едно отслабване чрез езотеричното развитие. Човек добива по-лоша памет. Който не иска да има по-лоша памет, не може да мине през езотерично развитие.

При езотеричното развитие престава да действува онази памет, която можем да наречем механична памет, която е най-много развита при човека в детските и младежките години и която най-много се разбира, когато става дума за паметта. Дори някои езотерици ще се оплакват заради това понижение на тяхната памет, защото те много скоро могат да забележат това… във всеки случай те много по-рано възприемат за себе си тези тънки истини (които току-що бяха обяснени), отколкото другите забелязват това понижение на паметта. Обаче както човек не може да получи увреждания на своето физическо тяло чрез това, че при езотеричното развитие то става по-подвижно (ако това развитие се провежда правилно), така също той не може да има никакви увреждания и по отношение на своята памет. По отношение на физическия организъм - когато външното тяло става по-подвижно, когато вътрешните органи стават по-независими едни от други, така щото човек може да ги доведе по-трудно в хармония отколкото по-рано - по отношение на този физически организъм човек трябва да направи себе си вътрешно по-силен.

Това се постига чрез онези упражнения, които намирате описани във втората част на моята книга "Тайната Наука". Който прави по съответния начин тези упражнения, ще види че неговата вътрешна сила нараства достатъчно, за да може да подържа в ред своето по-подвижно физическо тяло. По отношение на паметта също трябва да постъпим правилно. Паметта, която съществува за външния живот, се изгубва; но за нас не се получава никаква вреда, ако обръщаме внимание на всичко, което ни се случва в живота, ако се стремим да развием повече интерес, по-дълбок интерес, да развием повече участие, отколкото сме свикнали по-рано. Ние трябва да започнем да усвояваме именно един чувствен интерес за нещата, които имат значение за нас. По-рано ние сме развили една повече механическа памет и тази механическа памет работи много сигурно и тогава, когато искаме да забележим нещата, които не обичаме особено… обаче точно това положение престава да съществува...

Човек ще забележи, че когато минава през едно антропософско или езотерично развитие, той лесно забравя нещата. Нещата, за които той не проявява един чувствен интерес, лесно избягват от паметта му. Така се случва с нещата, които човек не може да обикне, с които той не може да се срасне душевно. Напротив нещата, с които той се сраства душевно, се запазват толкова по-добре в неговата памет. Ето защо човек трябва да се стреми да произвежда систематично това душевно срастване с нещата.

Окултният ученик може да има следната опитност: да предположим, че има една личност, която в нейната младост, когато не е била още запозната с антропософията, че след прочитането на някой роман тази личност не можела да забрави този роман, че тя винаги можела да го разкаже отново. . По-късно, когато е влязла в антропософското развитие, тя прочита отново един роман. Обаче когато с една книга постъпваме така, че при четенето тя става много ценна за нас, когато след прочитането непосредствено повтаряме в себе си нейното съдържание, но го повтаряме не както това се прави обикновено, а я прекарваме през съзнанието си отзад напред, като си повторим първо последните неща, а последно първите, - когато положим усилия да прекарваме през съзнанието си втори път особени подробности, когато се срастваме по този начин с нещата, когато даже вземаме парче хартия и си запишем кратки мисли, и когато се опитаме да си зададем въпроса: от коя страна можеш да се интересуваш особено много от този предмет? Тогава ще видим, че по този начин развиваме в себе си един друг вид памет.

Това не е същата онази памет, която сме имали по-рано. Ние забелязваме точно разликата, когато си служим с нея. Когато си служим с човешката памет, тогава положението е такова, че нещата се явяват в нашата душа като спомени; обаче когато като езотерик или антропософ развием в себе си една такава памет, положението е вече такова, като нещата, които сме преживяли по този начин, са останали да съществуват във времето. Ние се научаваме да насочваме един вид поглед назад във времето и положението е действително такова, като че гледаме навън преживените неща; ще забележим, че нещата стават все повече и повече образни, че паметта става все повече и повече имагинативна, образна. Когато сме постъпили така, както току-що бе описано - да речем с една книга -, тогава, ако е необходимо да извикаме отново в душата си преживените неща, достатъчно е само да се спрем на нещо, което е свързано с тях и погледът ни се насочва върху времето, върху онзи момент, в който сме се занимавали с книгата, ние ще видим себе си, как четем книгата следователно тогава нямаме един обикновен спомен: пред нас застава цялата картина, целият образ.

Тогава ще можем да забележим, че, докато по-рано само сме чели в книгата, сега нещата фактически изникват пред нас. Ние ги гледаме като в едно времево отдалечение, паметта се превръща в едно виждане на образи, които стоят в едно времево отдалечение. Това е вече именно най-първото начало, във всеки случай елементарното начало, но постепенното учене за четене в Акашовата Летопис: паметта бива заменена с едно изучаване на четенето в изтеклото време. И понякога онзи, който е минал през определено езотерично развитие, може да е изгубил напълно своята обикновена памет, това никак не му вреди, защото той вижда, как нещата протичат в миналото време. Доколкото човек е свързан действително с тях, той ги вижда с особена яснота.

Тук аз Ви казвам нещо, което онзи, който стои вън от Антропософията, ако му бъде казано, само ще се смее, защото не може да свърже никакво понятие с това, когато един езотерик му казва, че няма вече никаква памет и въпреки това знае много добре, какво е станало, защото го вижда в миналото. Тогава другият казва: ето на, ти имаш една особено преимуществена памет! Той казва това, защото няма никакво понятие за това, каква промяна е станала. И това е именно нещо, на основата на което лежи едно преобразуване в етерното тяло.

Обаче по правило тогава това преобразуване на паметта е свързано с нещо друго; то е свързано с това, че се явява също някак си един нов вид преценка на нашия вътрешен човек. Ние не можем именно да си усвоим това виждане в миналото, без същевременно да заемем едно определено становище по отношение на това, което сме преживяли. Така онзи, който поглежда обратно в едно по-късно време върху нещо, с което е постъпил така, както казахме за четенето на една книга - когато той вижда самия себе си в тази картина - той самопонятно ще трябва да прецени дали фактът, че се е занимавал с това е било нещо умно или глупаво. И много по-силно отколкото едно друго изживяване с това виждане в миналото се свързва по необходимост един вид оценка на самия себе си. Човек не може да постъпи по друг начин, освен да вземе становище относно своето минало: по отношение на някои неща ще си направи упреци, а по отношение на други ще изпитва радост, че е успял да ги извърши.

Накратко казано, човек не ще може да постъпи по друг начин, освен да съди за миналото, което той вижда насочвайки поглед назад. Така че той става фактически един по-строг съдник на самия себе си, именно на своето минало, на своя минал живот. Човек чувствува така да се каже раздвижващото се в него етерно тяло като нещо включено в самия него, като нещо, което живее в него и съставлява неговата стойност. С етерното тяло става една такава промяна, щото човек често пъти долавя в себе си стремежа за една такава ретроспекция на самия себе си; той насочва поглед върху това или онова, за да се научи да съди по напълно естествен начин за своята стойност като човек. Докато иначе човек живее и не възприема етерното тяло, сега това етерно тяло бива един вид възприемано в ретроспективен поглед насочен към собствения живот.

Собственият живот постепенно създава работа на човека, когато той минава през едно езотерично развитие. Когато езотеричният живот създава така да се каже работа на човека, той трябва да реагира чрез това, че е принуден да насочва по-точно поглед върху своите добри страни и върху своите грешки, върху своите недостатъци и несъвършенства. Но човек започва да възприема нещо по-дълбоко, което е свързано с етерното тяло, нещо, което той можеше да възприема и по-рано, обаче не с такава сила. Това е темпераментът.

И при сериозно развиващия се езотерик на промяната на етерното тяло се дължи една по-голяма чувствителност спрямо неговия темперамент. За да изтъкна веднага един особен случай, да предположим, че става дума за един меланхолик. При меланхолика това може да бъде особено видимо. Меланхоликът, който не е станал езотерик, който не се е запознал с Антропософията, който минава през света така, че някои неща в този свят го правят намръщен, недоволен, че някои неща предизвикват у него една твърде осъдителна картина, че нещата го засягат въобще така, щото предизвикват неговата симпатия или антипатия по-силно отколкото например при флегматика - такъв един меланхолик с всички негови качества имащи онази степен, която прави от него един противен човек, отхвърляйки целия свят, презирайки го и мразейки го до такава степен че става извънредно чувствителен по отношение на възприятията на света - съществуват без съмнение всички междинни степени нюанси - когато един такъв меланхолик влиза в едно езотерично развитие, тогава при него темпераментът става една главна основа за чувстването на етерното тяло. Системата от сили, които произвеждат неговата меланхолия, става чувствителна, става ясно възприемаема в самата себе си, и докато по-рано такъв човек насочваше само своето недоволство против външните впечатления на света, той започва сега да обръща това недоволство против самия себе си.

Много е необходимо, щото при едно езотерично развитие себепознанието да бъде грижливо упражнявано и да бъде внушено на развиващия се той да упражнява това себепознание... Това ще му даде възможност да приеме спокойно една такава промяна като меланхолик. Както по-рано светът му беше противен, сега той става противен на самия себе си, започва да критикува самия себе си, така че вижда се как в самия него нещо не е в ред.

Обични приятели, ние можем да съдим правилно за тези неща само тогава, когато правилно познаем това, което е темпераментът у даден човек. Един меланхолик е такъв само поради това че при него преобладава меланхоличният темперамент… защото всъщност всеки човек притежава и 4-те темперамента в своята душа… По отношение на някои неща един меланхолик е и флегматик, по отношение на други сангвиник и отново по отношение на други той е холерик, само че при него преобладава меланхоличният темперамент пред другите. И един флегматик не е онзи, който да не притежава нищо от другите темпераменти, но при него преобладава флегматичният темперамент и другите темпераменти остават само на заден план. Така е също и при другите темпераменти.

Както сега промяната на етерното тяло при изразения меланхолик се проявява така, че той се обръща така да се каже със своята меланхолия против самия себе си, така също настъпват промени, нови усещания и чувства по отношение и на другите темпераментни свойства. Обаче чрез едно мъдро себепознание при езотеричното развитие положението може да бъде доведено дотам, щото човек да подобри вредните страни, които са причинени от преобладаващия темперамент. Човек може да започне да чувства до висока степен: вредите, които темпераментът нанася, могат да бъдат подобрени чрез това, че биват произведени промени също и с другите темпераменти, такива промени, които вървят ръка за ръка с преобладаващия темперамент и държат равновесие с него. Трябва само човек да познава как се проявяват промените по отношение на другите темпераменти.

Да предположим, че един флегматик става езотерик - той трудно може да стане такъв, но да предположим, че е станал един добър езотерик. Това не е невъзможно да бъде постигнато, защото понякога, когато флегматикът получава силни впечатления, той е безсилен спрямо тези впечатления. Така щото понякога именно флегматичният темперамент, когато той не е разяден дълбоко от материализма, съвсем не е лошо предварително условие за езотеричното развитие. Нужно е само този темперамент да се прояви по-благороден отколкото в неговия гратестен смисъл, в който често пъти хората виждат единствено флегматичния темперамент. Когато един такъв флегматик става езотерик, тогава флегматичният темперамент се променя по своеобразен начин.

Флегматикът има тогава много силно склонността да наблюдава много добре себе си и за него никак не е болезнено да наблюдава добре себе си, поради което флегматичният темперамент не е лошо предварително условие за едно езотерично развитие, когато такова развитие може да настъпи, защото тогава той става способен да наблюдава себе си с определено спокойствие. Това никак не го дразни, както меланхолика, него не го дразни нищо от това, което може да види в самия себе си. И благодарение на това неговите самонаблюдения проникват по правило по-дълбоко отколкото самонаблюденията на меланхолика, който е възпрепятстван в това чрез яростта против самия себе си, която самонаблюдението събужда в него.

Ето защо когато флегматикът има душевно развитие, тогава той е така да се каже най-добрият ученик за сериозното антропософско развитие. Но всеки човек има в себе си всички темпераменти и (както казах) при меланхолика само преобладава меланхоличният темперамент... В него съществува и флегматичният темперамент. При меланхолика винаги могат да бъдат намерени страни, при които той относно едни или други неща се показва като флегматик. Но когато меланхоликът става езотерик и искаме да го ръководим, ние трябва да се стараем, когато той несъмнено започва от една страна да се занимава остро със себе си, като постоянно си прави упреци, трябва да се стараем да насочим чувството към неща, по отношение на които по-рано той е бил флегматичен… Трябва да се стараем да събудим интереса му към неща, за които той по-рано не се е интересувал. Когато успеем да направим това, ние парализираме така да се каже вредите, които биват предизвикани от меланхолията.

От сангвиника, който във външния си живот е охарактеризиран с това, че лесно преминава от едно впечатление към друго и не се спира на драго сърце върху едно впечатление, може и да стане своеобразен езотерик. Такъв сангвиник се променя именно твърде своеобразно чрез преобразяването на неговото етерно тяло. В момента, когато той самият иска да се запознае с езотеризма или когато някой друг иска да го доведе до това, той става флегматик по отношение на неговата собствена вътрешност. Така щото при определени обстоятелства сангвиникът поначало е най-негодният материал относно своя темперамент за езотерично развитие. Когато сангвиникът влиза в езотеричния или в антропософския живот - и той много често стига да това, защото се интересува за всичко възможно (понякога и за Антропософията или езотеризма, макар и не така силно), само че не се задържа много дълго време -, той трябва да стигне тогава до един вид самонаблюдение. Но той приема всичко с голямо безразличие, не поглежда драговолно вътре в себе си. Вече едно или друго нещо в него го интересува, но той не отива особено дълбоко… открива в себе си всякакви качества, но се задоволява само с това… и говори на драго сърце за това интересно качество, но много скоро забравя всичко, също и това, което е наблюдавал в самия себе си. И между онези, които се запознават с езотеризма от един моментен интерес и които скоро го изоставят, има предимно сангвинични натури. Утре ще се опитаме да обясним това, което аз описах днес с думи, също като нарисуваме етерното тяло върху дъската. Тогава ще покажем на рисунката промените на етерното тяло чрез езотеричното или антропософско развитие.

По-различно е положението с холеричния темперамент. Холерикът не може да бъде направен езотерик почти никак или това може да се получи само в най-редки случаи. Тогава ще се покаже, че той отхвърля от себе си всякакъв езотеризъм, ако холеричният темперамент е особено силно изразен при него. Той не ще иска да знае нищо за езотеризма. Все пак може да се случи, щото чрез кармичните отношения на живота именно холерикът да бъде някога доведен при езотеризма. Тогава ще бъде трудно да бъдат произведени промени в неговото етерно тяло, защото при холерика това етерно тяло се оказва особено гъсто и трудно повлияемо. При холерика етерното тяло е такова, бихме могли да кажем (извинете за тривиалното сравнение, но това, което искам да кажа, ще стане по-нагледно)… при меланхолика етерното тяло е подобно на една гумена топка, от която е изкаран въздухът: когато натиснем с пръст в тази топка, следата остава продължително време. При холерика етерното тяло е като една гумена топка, която е добре напомпана с въздух; когато искаме да натиснем с пръста в нея, следата от натиска не се задържа, а веднага изчезва и топката заема своето първоначално положение. Следователно етерното тяло на холерика не е податливо, упорито е. Ето защо на самия холерик му е трудно, даже много трудно да измени своето етерно тяло. Той не може да работи лесно над себе си. Ето защо той отхвърля и езотеричното развитие, което трябва да го промени… отхвърля го предварително... Той не може да се справи така да се каже със себе си.

Обаче когато пред холерика застава едно сериозно положение в живота или нещо друго; или когато човек има един такъв темперамент, че в този темперамент съществува един лек меланхоличен нюанс, той може да бъде доведен дотам, щото холерикът да развие своята холерична черта в организма – дотам, че да работи сега с цялата си сила срещу съпротивлението на своето етерно тяло. И когато въпреки всичко успее да произведе промени в своето етерно тяло, тогава той произвежда чрез това в себе си едно твърде особено качество: той става по-способен отколкото другите хора чрез своето езотерично развитие да описва изискано обективно и дълбоко външните факти и тяхната причинна или историческа връзка.

И който може да чувства едно добро писане на историята - обикновено такова писане не става чрез езотерици -, но който може да чувства едно добро писане на историята, което действително оставя нещата да говорят, винаги ще намери началото, несъзнателното, инстинктивното начало на това, което езотерикът (който има холеричен елемент в себе си) би могъл именно да направи като историк или като разказвач или като писател. Хора, като например да речем Тацит, се намираха в началото на едно такова инстинктивно езотерично развитие... На това се дължи чудесното, несравнимо описание на Тацит. И онзи, който като езотерик чете Тацит, знае, че този своеобразен начин на писане на историята се дължи на едно твърде особено сработване на един холеричен темперамент в етерното тяло.

Но това изпъква особено силно тогава, когато имаме описатели (разказвачи), които са минали през езотерично развитие. Макар и външния свят да не вярва на това, такъв е все пак случаят при Омир. Това пластично, величествено описание Омир дължи на холеричния темперамент, който е работил вътре в неговото етерно тяло. И така ние бихме могли да покажем още някои неща в тази област които доказват или поне подчертават вече във външния живот, че холерикът, особено когато той минава през едно езотерично развитие, става способен да описва света в неговата действителност, да го описва вътрешно в неговите причинни връзки. Когато холерикът минава през едно езотерично развитие, тогава тези описания са такива, че - бихме могли да кажем - те носят вече в тяхната външна структура характера на истината и на истинността.

Така ние виждаме, че в промените на етерното тяло се изразява твърде особено така да се каже човешкият живот, който става по-възприемаем в неговата досегашна форма в това въплъщение, повече отколкото се случва иначе. По-нататък в езотеричното развитие темпераментите стават по-силно възприемаеми и зачитането на темпераментите при истинското себепознание има особено голямо значение. За тези неща ще говорим по-нататък.

Ч Е Т В Ъ Р Т А Л Е К Ц И Я

Колкото повече етерното тяло се променя под влиянието на езотеричното развитие, толкова повече човекът получава онова, което бихме нарекли чувство за времето. Под това трябва да се разбира едно чувство за съизживяването на редуващите се факти и събития във времето. Обикновено във външния живот човекът не притежава това чувство на времето.

Аз вече показах как това чувство за времето се явява при промяната на физическото тяло, като чрез едно езотерично развитие човек става по-чувствителен относно, да речем, лятото и зимата. Но чрез промяната на етерното тяло съизживяването на външната смяна на събитията става още по-живо, по-чувствително. И онзи, който определено време се е опитвал с цялата си сериозност да напредне в своята душа, ще почувства ясна разлика първо между различните годишни времена, даже между части на годишните времена… ще почувства вътрешно постепенно една голяма разлика между лятото и зимата, между пролетта, лятото и есента, а също и между много по-малките периоди от време в течение на годината. Времето става един вид живо в неговото напредване. Човек забелязва постепенно, че в течението на времето долавя диференциран живот. Както във физическото тяло отделните органи се показват диференцирани и както те стават вътрешно по-живи и по-независими едни от други, така частите на напредващото време стават някак си по-самостоятелни, по-независими едни от други. И това е свързано с обстоятелството, че с развитието на своето етерно тяло човек съизживява живота във външния етер, който ни заобикаля навсякъде. Ние сме заобиколени не само от въздуха, а сме заобиколени навсякъде и от етера; обаче този етер живее един действителен живот във времето.

Заобикалящият ни етер е един вид, така да се каже, живо същество – той живее… и живее различно в редуването на времето, както и самият човек живее различно в своите различни възрасти. И човек се научава да съизживява напредващото време на външния етер. Така той получава все повече и повече чувството за това, какъв е навън животът на жизнения етер, когато идва пролетта, когато наближава лятото, когато лятото стига до своята върхова точка, когато лятото е на привършване, когато наближава есента и когато тя вече е настъпила. Именно това вътрешно течение на времето се научава да съизживява човек. Той се научава да познава една ясна разлика между този живот лято-пролет, лято-есен и между същинския зимен живот. Тази разлика става все по-ясно възприемаема, така че накрая човек може действително да си каже: в своя етер земята живее един самостоятелен живот и, живеейки с времето, ние плуваме формално в този променящ се живот на етера. Когато настъпва върхът на лятото, ние чувстваме най-ясно как в нашето етерно тяло сме предадени така да се каже на самите себе си, как заедно със Земята минаваме през един своеобразен живот така, че тогава Земята малко ни засяга вътрешно; ние сме както казах, изоставени на самите себе си и тогава постепенно свързваме едно понятие с това, което окултистът казва: лятото е истинското време за сън, за спане на Земята. Тук ние стигаме до един факт, който поради външната Майя (илюзия), от която човекът е постоянно заобиколен, се преценява от хората напълно погрешно:

Във външния, управляван от илюзията (Майя) живот човекът на драго сърце сравнява пролетта с утрото, лятото с пладнето, есента с вечерта. Това сравнение е погрешно, защото всъщност нещата не са представени така. В действителност, когато сравняваме вътрешното протичане на Земята с нещо в нас, пролет, лято, есен - в това редуване есен, зима, пролет, трябва да сравняваме с будното състояние на Земята. И когато говорим за Дух на Земята, трябва да си представяме, че за онова земно полукълбо, където е лято (по време на това лято), Духът на Земята се намира така да се каже в същото състояние, в което ние хората се намираме в нашето състояние на сън.

Естествено при Земята положението е различно. Човекът сменя изцяло своето будно и своето сънно състояние, но при Земята това е така, че будността и сънят преминават така да се каже от едното полукълбо в другото и че всъщност Духът на Земята никога не спи истински, а когато оставя своята будна дейност да бъде заменена (в същото полукълбо) от съня, той пренася своята будна дейност върху другото полукълбо. Но засега на това няма да отделяме много внимание... Ние искаме да разгледаме съ-изживяването на човека със Земята… Тук всъщност вземаме под внимание само едно от земните полукълба. И трябва да си представим, че по време на лятото Духът на Земята се отделя по определен начин от своето физическо тяло и че по време на лятото този Дух на Земята живее в отношение със своето физическо тяло (с физическото тяло на Земята) същия живот, който човекът изживява в отношението си със своето физическо тяло през време на съня си.

По време на съня физическото и етерното тяло на човека лежат в леглото; те водят един чисто вегетативен живот. Окултния поглед установява, че в спящото човешко тяло се развива нещо като една фина вегетация, като едно покарване и развитие на чистия растителен живот, и изразходваните по време на будността сили биват отново възстановявани чрез този растителен живот, така щото през време на съня човекът има всъщност своето лятно време. И ако погледне по времето, когато със своето астрално тяло и Аз-а си се намира вън от физическото тяло… ако насочи поглед към живота на спящото физическо тяло, този спящ живот на физическото тяло ще му се представи така, както през пролетта и лятото човек вижда да покарва и се развива растителния живот на Земята. Така той ще забележи един покълващ и разцъфтяващ летен живот в своето физическо тяло по време на съня. Но чрез това, че на обитаваната от нас част Земята по време на лятото има своето спящо състояние, човекът с неговото етерно тяло е изоставен така да се каже на самия себе си и следствието от това е, че при едно езотерично развитие (когато въобще е добил способността да възприема нещо подобно) човек възприема през това лятно време своето етерно тяло малко или много по-добре, по-ясно, отколкото по време на зимата. Той възприема така да се каже самостоятелността на своето етерно тяло… а конкретно в нашия цикъл на времето той възприема самостоятелността на етерната част на главата; етерната част, която стои на основата на мозъка

Това, което човек започва да добива, е едно твърде своеобразно усещане – едно вътрешно усещане за тази особена част на човешкото етерно тяло, която стои на основата на главата – благодарение на това, че през време на лятото е съживен земния етер… И той чувства така ясно разликите в това вътрешно изживяване различно през пролетта, различно през лятото, различно през зимата и есента… човек чувства така ясно разликите в това вътрешно изживяване, че сега действително може да говори (точно както при физическото тяло) за едно диференциране на частите, за различни животи, през които минава в течение на лятното време, за ясно различаващите си едни от други изживявания.

Друг е животът, който се развива вътрешно през лятото и друг е този през есента. Когато говорим за етерното тяло, трябва да направим едно деление – ще отделим така да се каже една особена етерна част, която стои на основата на главата.

Това е, което искам да Ви скицирам с няколко черти, обични приятели. Ако си представим скицирано човека, можем да си представим, че това етерно тяло, за което сега току-що говорих, е чувствано така – а именно, чувствано е все по-малко отивайки нагоре, но изгубвайки се в неопределеност – че то върви заедно с времето. И ние се научаваме постепенно да чувстваме даже съвсем ясно, че върху тази част на нашето етерно тяло творчески са действали Същества, които така да се каже се сменят едни други в различните времена, през които минаваме от пролетта към есента… Ние забелязваме, че върху мозъчната част на нашето етерно тяло са работили времената, така че нашият етерен мозък е в известно отношение един сложен орган. Той е бил един вид съчетан в неговата цялост от различните духовни Същества, които разгръщат своите способности в редуващите се времена. Сега ние добиваме понятие за едно много важно учение (и се научаваме да чувстваме постепенно това учение в неговата истина) – учението, което е било особено развивано в школите на Заратустра.

Това учение казваше, че етерното тяло на човешкия мозък е било създадено постепенно от духовния Космос чрез работата на духовните Същества, наречени Амшаспанди. И тези Амшаспанди действат така, че имат своето господство през време на лятото, а именно и днес още имат своето господство така, че се сменят едни други, като първият има господството рано през пролетта, вторият в разгара на пролетта и т.н. до шестия и седмия. Седем, съответно шест такива духовни Същества действат във времето сменяйки се едни други и те са творящите Духове, които (благодарение на това, че се сменят едни други и когато единият завършва своята дейност влиза в действие другият), те произвеждат едно такова сложно същество, каквото е етерното тяло, особено това на човешкия мозък.

Следователно в нашия мозък действат шест до седем сменящи се едни други духовни Същества и ние ще разберем физическия мозък на човека само тогава, когато си кажем: тук действува един дух, който може да бъде чувстван особено рано през пролетта – той изпраща лъчезарно своите сили, които са първо етерни сили; след това в късна пролет идва вторият дух, който отново изпраща своите лъчезарни сили (рисунката е направена на дъската). Следователно етерните сили на този втори Дух лъчезарят в същото пространство. Третият Дух отново изпраща лъчезарно своите етерни сили вътре в мозъка и така се образува тази етерна част на човешкия мозък по такъв начин, че в редуващите се времена в същото пространство изпращат своите етерни сили Духовете, които се сменят едни други.

*Сега трябва да ни бъде ясно, че ние можем само да чувстваме определени връзки на това, което съществува в нашия мозък, като родство с тези Духове, които днес развиват вън от нас своите етерни сили. Защото Окултизма ни учи, че това, което аз току-що описах, вече е станало на Старата Луна; така щото не трябва да вярваме, че тези духове, които (както можем да кажем) имат господство през лятото, действат и днес и излъчват формиращи сили. Заложбите, които тези Духове действително са влъчили през време на старата Луна, човекът ги е донесъл със себе си в земното съществувание; но понеже ги носи така в своето етерно тяло той и днес още долавя (днес, когато тези духовни същества нямат вече никакво непосредствено влияние върху нашето етерно тяло в мозъка)… той още долавя днес родството с тях и това е, което той долавя през лятото… Той чувствува през ранна пролет първия от тези Духове, които днес имат друга задача навън в етера; но той чувствува, че от него произхожда това, което носи в себе си, което е приел през време на Старата Луна… човек се чувствува в това време сроден с него. Това е мощното откритие, което човек може да направи в течение на своето езотерично развитие: че в течение на времето изживява в себе си нещо като едно копие на духовно действащите същества, които имат днес вече съвсем друга задача отколкото по-рано… които в миналото са били съ-творящи с****ъ****щества върху нашето същество. По време на образуването на Земята след това се е родил физическият мозък като едно копие, като един отпечатък на това, което вече се е развило чрез тези духовни космически влияния, като един етерен първообраз през време на старата Луна. Аз нарисувах тази част на нашето етерно тяло отворена нагоре, защото тя действително е чувствана така. Тя е чувствана така /виж рис. №1/, че щом я възприемем в самите нас, ние получаваме фактически чувството: ти се разтваряш тук навън в духовните светове, стоиш във връзка с духовните светове, които са постоянно над теб. Съществува още едно усещане, което човек постепенно развива в езотеричния живот по отношение на тази част на етерното тяло . . . Общо взето никак не е лесно хората да се разбират върху тези неща, но все пак можем да се разберем. Положението е такова, като че фактически, когато човек започва да чувства етерното тяло, той се чувства като плаващ в потока на времето. Обаче за тази етерна част на мозъка е така, той чувствува, като че взема със себе си времето, следователно не само плува нататък, а взема със себе си течащото време.*

*Картина, която съдържа текст

Описанието е генерирано автоматично*

Действително човек носи много нещо от миналото време в тази етерна част на главата: той носи вътре в себе си времето на Старата Луна; защото същественото, което се е родило там, то се е родило през време на Старата Луна и човекът носи в себе си потока на Старата Лунна епоха, носи го в етерната част на своя мозък. И когато сега човек започва да чувства така, това е като един спомен за епохата на старата Луна. Който си създава едно понятие за вътрешните изживявания, които вчера бяха изнесени като изживявания на темпераментите, той може също да разбере, когато се казва, че окултистът, който се научава да чувства по този начин вътрешността на етерното тяло на своята глава, когато се концентрира особено върху тази етерна част на главата, той винаги чувства това концентриране с едно меланхолично настроение… като разлято в езотеричното развитие меланхолично настроение в своята глава… И от това меланхолично настроение във вътрешното изживяване постепенно се развива едно разбиране за такива неща, каквито бяха описани на нашите приятели при окултното описание на старата Луна.

Естествено езотеричното развитие трябва да отиде и много по-далеч, когато искаме действително да опишем отделните отношения върху старата Луна; но вие виждате как започват нещата, които водят до едно такова описание. Вие виждате, че нещо изплува вътре в самия човек, нещо, което бихме могли да наречем меланхолията на неговата глава, вътре в което настроението се диференцира едно виждане като едно възпоменателно виждане в едно пра-далечно минало, в старата Лунна епоха. И желателно би било, обични приятели, от такива описания, каквито току-що бяха дадени, да прецените, как напредва всъщност езотеричното развитие, как се изхожда от едно определено изживяване, как това изживяване ни учи да познаем първо (в този случай например като един спомен за едно пра-далечно минало, от което човек е взел със себе си в настоящето потока на времето) и един вид отново се научава да развива онова, което е било някога преживяно. От това преценявате, че наистина окултистът не говори за някакви фантазии, когато дава онзи строеж на Вселената, който се простира обратно в миналото до епохите на старата Луна, на старото Слънце и на стария Сатурн… А, когато постоянстваме с търпение, можем да добием едно понятие за постепенно вживяване в онази мощна велика картина на света, която без съмнение принадлежи на едно прадревно минало и която обаче отново може да бъде извикана в съзнанието от настоящия живот. Необходимо е само да стигнете дотам, да изживеете в себе си например минали явления на времето, които се намират един вид навити вътре в нас, и след това да ги развиете.

Различно бива изживяна онази част на етерното тяло, която принадлежи на средната част на човека. По посока навън усещането се изгубва; вътрешното се възприема приблизително така, че можем да кажем: това нарисуваното тук в средата има един вид формата на яйце, то е усещано разделено от другата част.

Ако отделим тази средна част на етерното тяло като едно особено изживяване, ние трябва да кажем: онзи, който чрез едно езотерично развитие стига дотам, да изпита диференцирания живот на тази средна част на човека в себе си, той има тогава чувството, че в тази част на етерното тяло един вид плува заедно с потока на времето. И фактически в тази част на етерното тяло човек ясно усеща съизживяването, живеенето заедно с диференцирания в редуващото се време етерен живот на Земята. Който напредва езотерично, чувства именно в тази част, как през ранна пролет върху него действуват така да се каже други Духове, различни от тези, които действуват през лятото и есента. Това е един вид съизживяване, по-точно казано един вид съвместно плуване. Благодарение на това тази част също се отделя от останалото етерно тяло и ние имаме (когато можем да навлезем в такива неща), ние имаме за тази част на етерното тяло едно чувство, което се колебае между флегматичното и сангвиничното настроение. Това чувство приема най-разнообразните нюанси между флегматичното и сангвиничното настроение.

Например по време на пролетта то е повече един вид вървене, един вид движение в етерното тяло заедно с потока на времето (във физическото тяло това се изразява напълно различно), а към есента то е повече един вид защитаване едно отблъскване на потока на времето. След това и третата част на етерното тяло е усещана така, че ние чувстваме тази част протичайки надолу в неопределеността, като че тя изчезва вътре в Земята, но се разпростира. Това са трите части на етерното тяло, което можем да усещаме отделени едни от други. Това би представлявало вътрешното усещане, вътрешното изживяване на етерното тяло… на ясновидеца това не би се представяло по този начин, когато той би наблюдавал етерното тяло на друг човек, а това е вътрешното изживяване на етерното тяло. Това изживяване бива съществено изменено чрез факта, че съществува и една четвърта част на етерното тяло, ясно разграничена като една форма на яйце, която всъщност приема човека в себе си.

От различните усещания, които имаме по отношение на тези части на етерното тяло, ние постепенно си създаваме такива усещания, че добиваме чувството, като че имаме вътрешно впечатление от етерното тяло като от една външна форма. И тогава етерното тяло се оцветява и ние получаваме впечатлението, като че тук в тази част на етерното тяло има един вид синкава или синкаво-виолетова аура.

Тази част, която отговаря на главата е също синкава или, според естеството на човека, синкаво-виолетовата, но надолу постепенно преминава в зеленикаво. Средната част има едно ясно жълто-червеникаво оцветения - когато човек може да чувствува цвета -, а долната част има един ясно червен или тъмно червен цвят, която обаче лъчезари и често пъти отива далеч навън. Силите, които действуват в тези четири части /виж рисунка № 1/, са диференцирани така, щото онова, което човек има като вътрешни усещания, не се проявяват точно. Когато обаче ги гледаме ясновидски отвън, силите, които се намират в тази най-външна аура, действат натискащо, сплескващо горната част… когато гледаме отвън, получаваме впечатлението, като че горната етерна част на главата е нагодена според формата на главата – нагодена е напълно според тази форма, но е малко по-голяма. Също така средната част. Колкото повече отиваме надолу, толкова повече това вече не е така, но чрез това, че силите действат едни върху други, когато гледаме това отвън, получаваме впечатлението, като че етерното тяло е един вид основна форма на физическото тяло, обаче до известно разстояние излиза вън от физическото тяло. Отивайки надолу постепенно се изгубва чувството за съвпадение на физическото и етерното тяло. Следователно трябва да запомните това, че вътрешното изживяване на етерното тяло е различно от същността, която етерното тяло показва на ясновидеца, който го наблюдава от вън. Трябва много точно да се запомни това.

Когато се научите в езотеричното развитие да обръщате внимание на настроението, в смисъл на онези основни настроения, които са заложени в етерното тяло и които бяха охарактеризирани вчера, получава се, че най-долната част на етерното тяло се чувствува като едно холерично настроение. Така се диференцират за различните части на нашето етерно тяло отделните темпераменти.

Горната част на етерното тяло е настроена меланхолично, средната част е настроена в сменящи се състояния флегматично-сангвинично, а долната холерично. И моля Ви много добре да обърнете внимание, че това описание важи за етерното тяло. Който не преценява точно това, може например много лесно да изпадне в грешки, ако взема нещата повърхностно. Обаче който преценява това точно, ще бъде до най-висока степен фрапиран, впечатлен, виждайки съвпадението на това което бе описано с определени явления в живота. Опитайте се например да проучите холериците – това е интересно до най-висока степен. Според това, което бе казано, при холерика долната част на етерното тяло трябва да бъде особено изпъкващо развита; тази част ще преобладава над другите части. Благодарение на което човекът ще бъде холерик. Естествено другите части също са развити, обаче долната част ще изпъква особено много. Но когато долната част на етерното тяло е особено развита, когато тя има там своите мощни сили, тогава винаги се явява нещо друго: че именно физическото тяло е по-късо в тази част, че физическото тяло може да покаже в тази насока недостатъчно развитие, именно в тези части, които са подложени на тази част на етерното тяло. Следователно от това би се получило например, че при изразени холерици, които се явяват в живота като такива, анатомическото устройство на определени органи, които отговарят на тази част на етерното тяло, показват един вид скъсяване. Моля Ви прочетете за анатомическото устройство на Наполеон и ще бъдете фрапирани от това, което ще ви се представи там като доказателство. Когато човек започва да проучва тези скрити страни на човешката природа, тогава той ще се научи да разбира действително това.

Сега Вие можете да зададете въпроса: как това, което вчера казахте, съвпада с това, което днес казахте? То съвпада напълно. Вчера ние говорихме за 4-те темперамента. Те са обусловени чрез силите на етерното тяло. И действително: животът на етерното тяло се отнася към времето така, както в устройството на физическото тяло диференцирането са отнася към пространството. Физическото тяло става по-живо в себе си в пространството, то се диференцира един вид в неговите отделни органи; етерното тяло става по-живо, като неговите части се диференцират във времето, т.е. животът на времето бива съ-изживян по ред в самостоятелни части и органи. Действително при меланхолика основното е това, че той постоянно допринася от това, което изживява във времето, донася в себе си нещо минало. Който може да вникне в етерното тяло на меланхолика, ще открие, че това етерно тяло постоянно носи в себе си трептенията на това, което е преживял в миналите времена. Сега с тези думи аз нямам предвид това, което бе споменато за човешкия мозък и което се отнася за прадалечни времена, а това, което обикновено се нарича меланхолия: тук се възбужда предимно етерният живот на главата в определено време - да речем в младостта; и тогава това, което бива възбудено, е повлияно така силно, че в по-късна възраст човек все още носи в себе си като меланхолик трептения на етерното тяло, които са се отпечатали в младостта, докато при не-меланхолика тези трептения са изчезнали вече. При флегматика и сангвиника имаме един вид плуване заедно с времето; само че при флегматика съществува някак си едно напълно равномерно плуване в потока на времето, докато при сангвиника се сменя по-бързото вътрешно изживяване с по-бавното изживяване относно външно протичащия поток на времето. Напротив холерикът се опъва, съпротивлява се – и това е особеното – той се опъва срещу времето, което идва към него, което един вид тече от бъдещето към него. Следователно холерикът отхвърля, един вид, времето от себе си и бързо се освобождава от трептенията, които времето предизвиква в неговото етерно тяло. Ето защо меланхоликът носи най-много в себе си последствията на трептенията от преживяното в миналото; холерикът носи най-малко в себе си тези последствия на преживяното в миналото. Вземете малко гротескното сравнение с гумената топка, от която е бил изпомпен въздухът при меланхолика, и напомпаната гумена топка при холерика... Можете да приложите това сравнение също и тук.

Напомпаната топка трудно може да бъде натисната навътре чрез редуващите се събития – тя отхвърля събитията от себе си, поради което не оставя събитията да продължат да трептят в нея силно, както тези събития действуват в потока на времето. Ето защо той не носи това дълго време в себе си. Меланхоликът, който оставя събитията да действат дълбоко, дълбоко в своето етерно тяло, носи дълго време трептенията, които взема със себе си от едно минало на времето в бъдещето.

Добре е, когато човек иска въобще да разбере етерното и физическото тяло на човешкото същество, той да усвои представата, че физическото тяло е предимно едно пространствено тяло, че етерното тяло е предимно една същност на времето, една времева същност. Ние никак не разбираме етерното тяло, когато го разглеждаме само като пространствена същност. И една такава рисунка, каквато бе направена тук, е всъщност само едно изображение в пространството за това, което е етерното тяло, за протичащия във времето и обясняващия се с времето живот на етерното тяло. Понеже животът на етерното тяло протича във времето, понеже неговият живот е един живот във времето, затова с нашето етерно тяло ние съизживяваме времето, т.е. външния поток на събитията във времето.

Човекът изживява, съизживява и един друг поток на събитията във времето, когато минава през окултно развитие. В обикновения живот този поток от събития бива малко възприеман, но той бива възприеман при едно по-високо развитие на душата – това е протичането на деня. Защото по определен начин Духовете на течението на годината действуват с по-слаби сили и в течението на деня. Нали същото Слънце е това, което обуславя течението на годината и течението на деня!

Онзи, който е минал през езотерично развитие, ще открие скоро, че съществува едно такова родство между неговото етерно тяло и това, което става във външния етер, че така да се каже той ще стои по друг начин срещу Духовете на утрото, по друг начин срещу Духовете на обеда и срещу тези на вечерта. Духовете на утрото ни пробуждат така, че ние се чувстваме така да се каже по-възбудени в нашето етерно тяло за една дейност, която клони повече към ума, към разума, която може да размисли повече върху преживяното, която може да обработи повече с разсъдъка наблюдаваното в спомена. При отиването към пладне тези сили на разсъдъка постепенно намаляват, човек чувства как вътрешно работят импулсите на волята. Макар и към обяд човек да започва така да се каже да бъде по-малко работоспособен относно външните работни сили, отколкото сутринта: вътрешно силите на волята работят повече. И когато след това наближава вечерта, тогава идват производителните сили, това което е свързано повече с фантазията. Така се различават по отношение на техните задължения духовните Същества, които изпращат техните сили в земните отношения на жизнения етер.

Можем да бъдем убедени, че постепенно ще се научим все повече да разбираме - колкото повече ще сме преодолели цялото материалистично настроение на нашето време. Ние ще се научим да държим сметка въобще за приспособяването на човешкото етерно тяло към протичането на времето. Ще дойде време, когато на хората ще им изглежда странно, когато в предобедните училищни часове се преподава един училищен предмет, който изисква особено работа на въображението, на фантазията, както днес им се вижда странно, когато някой облича през месец август своя кожух или посред зима носи тънка дреха. Без съмнение днес ние сме още твърде далече от тези неща; но те ще дойдат много по-рано отколкото вярват хората. Ще дойде време, когато общо взето – разбира се отново ще съществува разлика между лятното и зимното време – но ще дойде време, когато хората ще разберат, че е неразумно и безсмислено училищните часове да бъдат подредени както това се върши сега… правилно ще бъде те да бъдат подредени така, че сутрин да има няколко часа, след това обедът да остане свободен продължително време и след това вечерта отново да бъдат поставени няколко часа. Може би според днешното разпределение на времето това ще изглежда непрактично съобразено с природата на човека. И часовете по математика ще бъдат разпределени сутринта, а четенето на поети във вечерните часове. Днес ние се намираме именно в едно време, в което разбирането на тези неща е затрупано чрез материалистичното схващане, което днес образува един голям прилив; така щото днес ще се случи хората да считат като много глупаво това, което всъщност е най-разумното, ако се вземе под внимание цялата природа на човека.

Друг един резултат ще бъде този, че благодарение на езотеричното развитие човекът ще започне през зимата все повече да чувства: „аз не съм затворен с моето вътрешно етерно тяло както през лятото, а влизам все повече във връзка с непосредствения дух на земята“. Той ще чувствува разликата така, че по време на лятото ще си каже: „ти живееш сега с духовете, които са работили над тебе в прадревни времена и чиято работа ти носиш със себе си, докато непосредственият жизнен дух на земята сега през лятото е далеч от тебе“. През зимата ще мълчат повече вътрешните трептения, които човек носи със себе си от древни времена именно в главата; той ще се чувствува свързан с духа на земята, ще се научи да разбира, че духът на земята е буден през зимата. Както спи през лятото Духът на Земята вижда как идва покълващият и разцъфтяващ се растителен живот в неговото собствено тяло. През зимата Духът на Земята е буден; земята е свързана с бодърстващия дух, както човекът е свързан със своя буден дух през време на будността. Когато чрез езотеричният живот човек си създава чувство за това, следствието е: той се научава да чувствува, че през лятото трябва да мисли, трябва да си изработва мислите. Той няма вдъхновенията, които идват от това, което се намира вътре, в независимото етерно тяло. Обаче през зимата човек е по-лесно вдъхновен с мисли отколкото през лятото, така щото през зимата човешкото мислене действа повече като едно вдъхновение, което не става през лятото: следователно именно в особения случай през зимата човешкото мислене става лесно, то идва в известно отношение от само себе си. Естествено тези отношения се комбинират. При отделните хора тези отношения се проявяват напълно индивидуално. Така че, когато един човек има повече заложбата да развива мисли, които са насочени към свръхсетивното, отношенията могат да се кръстосат. Чрез това, че през време на лятото е възможно да бъдат произведени по-лесно мислите насочени към свръхсетивното, може да настъпи точно обратното. Но за изживяването на етерното тяло важи това, което току-що казах.

Именно това съизживяване с вътрешния етер става по-чувствително колкото човек напредва повече в своето езотерично развитие. И когато човек иска въобще да развие по съответния начин своето етерно тяло, той трябва - както трябва първо да потисне сетивното възприятие - той трябва постепенно да изключи мисленето; той трябва да изключи именно абстрактното мислене и постепенно да премине към конкретното, към образното мислене; той трябва да премине от мисленето към мисълта, а след това и да остави да отпадне мисълта. Обаче тогава, когато човек създаде своето празно съзнание, когато оставя мислите да отпаднат, както намирате това описано в моята книга "Тайната Наука", тогава той чувства как живеещото в него мислене изчезва надолу, как един вид се стопява това, което досега е произвеждал като свое мислене чрез своите собствени усилия. В замяна на това обаче той се чувства особено оживен от мисли, които се вливат в него като от непознати светове, които съществуват за него.

Това е един преход в човешкия душевен живот, който можем да охарактеризираме приблизително (моля Ви да не разбирате криво израза) така, че човек си казва: „аз преставам да бъда умен и започвам да ставам мъдър“. Това е нещо, с което човек свързва напълно определени понятия. Остроумието, което човек си изработва вътрешно чрез разсъдъчната сила, чрез ума, който е едно земно благо, изчезва. А именно във вътрешното схващане човек стига дотам че той го цени особено високо; защото той чувства постепенно да просветва в себе си подарената му от боговете мъдрост. Моля да не разберете криво този израз; защото изживяването ме довежда дотам, да мога да използвам този израз без каквато и да е нескромност, да мога да го използвам в пълно смирение и скромност. По отношение на подарената от Боговете Мъдрост човек става вече все по-смирен и по-смирен; човекът е горд и високомерен всъщност само по отношение на изработеното от него остроумие. И тогава, когато е имал това изживяване, той чувства постепенно, като че тази мъдрост, тази подарена от Боговете Мъдрост се влива в него, влива се в етерното тяло, изпълва етерното тяло. Това е много важна опитност, която човек има; защото той има тази опитност по един своеобразен начин. Той я получава така, че чувства как животът върви и плува по-нататък с потока на времето. И потокът на Мъдростта е нещо, което иде срещу човека, което, когато човек плува по-нататък с времето, то се влива в него като един противоположен поток, като един поток идващ насреща му; и той чувствува фактически това вливане така, че (това е образно казано) той го чувства като потоци, но протичащи именно във времето потоци, които влизат в него през главата и се вливат в тялото и са уловени от тялото.

Постепенно това, което изказах именно сега, се превръща в едно напълно определено изживяване. Човек не се чувства вече в пространството; защото той се научава да чувства етерното тяло, което е едно същество на времето, научава се да се движи нататък във времето, но постоянно се научава да се среща така да се каже с духовните същества, които идват срещу него като че от другата страна на света, които идват срещу него от бъдещето и го даряват с мъдростта. Тогава чувството, че човек приема тази Мъдрост може да бъде постигнато само тогава, когато той е устроил езотеричното или окултно развитие така че е развил в себе си едно чувство, което поставя душата по един своеобразен начин срещу всички бъдещи събития: когато е развил спокойствие по отношение на това, което бъдещето ни носи, т.е. което непрестанното изживяване носи срещу нас. Когато отиваме срещу нашето изживяване все още със силна симпатия и антипатия и когато не сме се научили още да приемаме Кармата сериозно (т.е. онова, което ни сполетява, да сме се научили да го приемаме в спокойно понасяне на Кармата), тогава не можем да имаме онова своеобразно усещане на течащата срещу нас Мъдрост… защото светло вливащите се в нашето същество потоци на мъдростта се диференцират само от едно спокойно чувствано изживяване.

От току-що описаното усещане може да бъде охарактеризирана една напълно определена точка на езотеричното изживяване – онази точка, до която стигаме и която всъщност можем да изживеем само тогава, когато оставяме да дойде при нас всяко изживяване с всеотдайната благодарност и спокойствие. За това ни прави способни промяната на нашето етерно тяло, която става при едно правилно езотерично развитие и която наред с другите изисквания на развитието поставя също и това: да усвоим спокойствие, да усвоим едно действително разбиране на нашата карма, така че да не привличаме със симпатията и антипатията това което трябва да дойде, или да въставаме срещу това, което ни сполетява, а да се научим да понасяме нашата Карма в един равномерен поток на изживяването. Това научаване на понасяне на Кармата принадлежи към езотеричното развитие и това е, което ни дава възможност да преобразим нашето етерно тяло така, че то да се научи да усеща все повече и повече заобикалящия го външен етерен живот.

П Е Т А Л Е К Ц И Я

Обични приятели, важно ще бъде да вземем този цикъл от сказки в неговия правилен смисъл, т.е. да го считаме като едно обяснение върху изживявания, които човекът има като промени в самия себе си през време на неговото езотерично (да речем) чрез произведеното върху него развитие от Духовната Наука; така щото това, което се описва, трябва да се счита напълно като нещо, което може действително да бъде изживяно по време на развитието. Естествено могат да бъдат обяснени само изпъкващите изживявания, така да се каже типични изживявания; обаче при тези най-главни изживявания човек може да добие престава и върху някои други неща, които могат да се наблюдават в течение на развитието.

Вчера говорихме главно за това, че човек добива по-тънка чувствителност относно това, което става във външния жизнен етер или въобще в етера. Тези изживявания са свързани и с други… и едно изживяване, на което трябва да обърнем особено внимание, е това, което имаме относно нашата разсъдъчна способност.

Нали, като човеци ние стоим в света така, че съдим по определен начин за нещата, които срещаме, че си образуваме представи върху нещата, че намираме едно за правилно, друго за неправилно. Как един човек е в състояние да съди за нещата, от това зависи онова, което обикновено хората наричат остроумие, схватливост, разсъдъчна способност. Това остроумие, тази схватливост, тази разсъдъчна способност се превръща постепенно в течение на развитието в нещо, което се поставя в една друга светлина. Ние още вчера загатнахме малко за това. Човек открива все повече и повече, че за истинските въпроси на по-висшия духовен живот именно това остроумие, тази схватливост няма ни най-малка стойност, въпреки че човек трябва да донесе със себе си от нея от изходната точка, от физическото поле, когато иска да тръгне по пътя за по-висшите светове. И така в даден момент човек вече стига до положението, което онзи, който търси да извлича само полза от всичко, може да изглежда непоносимо: а именно, че отначало човек се нуждае напълно от нещо за своето по-високо развитие и че въпреки това после, когато той вече се намира в това по-високо развитие, то изгубва стойност за него.

Следователно ние трябва да вложим всичките си сили, за да развием тук на физическото поле една отговаряща на фактите разсъдъчна способност, трябва да развием първо тази способност, но след това трябва да ни стане ясно, че при пребиваването във висшите светове самата тази разсъдъчна способност няма същата стойност както тук долу на физическото поле. Ако искаме да имаме здрави по-висши сетива, ние трябва да изходим именно от една здрава разсъдъчна способност; обаче за по-висшето виждане тази разсъдъчна способност трябва да се превърне в здраво виждане.

Но, колкото и много да сме се развили, докато трябва да пребиваваме във физическото поле, ние сме хора на това физическо поле и в него имаме задачата да развием здраво нашата разсъдъчна способност. Ето защо трябва грижливо да обръщаме внимание на това, своевременно да се научим да не смесваме един с друг живота на висшите светове и живота върху физическото поле. Който иска да приложи непосредствено това, което преживява за висшите светове, във физическото поле, той лесно ще се превърне в мечтател, в неизползваем човек. Ние трябва да свикнем да можем да живеем ясно в по-висшия свят и след това (когато излезем от състоянието на това живеене в по-висшите светове) да се придържаме колкото повече е възможно към това, което е правилно за физическото поле. И това двойно становище, което се изисква чрез самото двойно положение на физическия и на духовния живот, ние трябва грижливо да го спазваме. Ние привикваме към едно правилно становище към света в тази област чрез това, че привикваме колкото е възможно да не смесваме във всекидневните отношения онова, което принадлежи на по-висшия свят… във всекидневните отношения трябва да привикнем да смесваме колкото е възможно по-малко от това, за което така лесно можем да бъдем съблазнени… например, когато чувстваме нещо несимпатично у някой човек, да казваме, че не можем да понасяме неговата аура. По-добре е, ако при обикновения начин на говорене не употребяваме в обикновения живот други думи освен обикновените за този живот. Когато искаме да кажем за някого, че ни е несимпатичен, трябва да използваме именно думата "несимпатичен", а не да казваме, че не можем да понасяме неговата аура. По-добре е в това отношение един човек на физическото поле да остане между хората на физическото поле и да бъдем колкото е възможно по-пестеливи с изразите, които са правилни относно по-висшия живот. Трябва грижливо да се пазим от това да вмесваме в обикновените отношения думи, понятия и представи, които принадлежат на по-висшия живот. Това би могло да изглежда твърде педантично изискване за онзи, който (да речем), изхождайки от определено въодушевление за духовния живот намира, че е необходимо да проникне цялото съществувание с този духовен живот; и въпреки това - нещо, което може би в обикновения случай би могло да изглежда педантично за обикновения живот, то е един важен принцип на възпитанието за по-висшите светове.

Ето защо, когато би могло да ни се струва за естествено да назовем обикновения живот с думи на по-висшия живот, ние трябва да преведем това на един нормален (ежедневен) език, който да бъде колкото е възможно по-подходящ за физическото поле! Трябва постоянно да подчертаваме, че тези неща не са без значение, защото те имат голямо значение и действат особено силно. Когато имаме предвид това, тогава можем също да говорим безпристрастно как по отношение на живота в по-висшите светове обикновената разсъдъчна способност изгубва своята стойност, как така да се каже се научаваме да чувстваме, че начинът, по който човек е бил по-рано остроумен, трябва сега да престане. И тогава отново забелязваме (това е една опитност, която човек все повече и повече добива), ние отново забелязваме нашата зависимост от етерния живот на света, а именно от времето.

Колкото лесно можем да констатираме именно в нашата епоха, че хора (да речем) още от определени млади години пристъпват към всичко, върху което може да се разсъждава в света… пристъпват към него и сега вярват: да, когато човек си е усвоил известна разсъдъчна способност, той може да се произнесе за всичко с да или не, може да философства върху всичко. Тази вяра, че човек може да философства върху всичко възможно, при едно езотерично развитие се изтръгва коренно от душата; защото човек забелязва, че нашите съждения имат всъщност в себе си нещо живо, което преди всичко се нуждае от зрялост. Човек се научава да познава как с определени представи, които е приел в себе си, може да живее определено време – трябва да живее просто определено време, така че неговото етерно тяло да може да се обясни с тях, когато иска да стигне до това съждение, с което може да бъде напълно в съгласие. Ние забелязваме, че трябва да изчакаме, докато стигнем до определено съждение. Едва тогава разбираме пълното значение на думите: „да оставим да узрее онова, което е съдържание на душата“ и тогава ставаме всъщност все по-скромни и по-скромни.

Обаче, да стане човек по-скромен, това е един такъв въпрос – своеобразен въпрос, защото не винаги можем да държим равновесието между това, да трябва да разсъждаваме, и да трябва да изчакваме да узреят нещата, за да имаме едно правилно съждение върху нещата, защото също и по отношение на тези неща именно човек се мами до висока степен, защото не съществува нищо всъщност правилно, освен самият живот, който може да ни изясни нещата. Възможно е (да речем по един въпрос върху някоя тайна на света) един философ да застане срещу друг, който е развит до определена степен езотерично. И когато този философ произнесе едно съждение (едно само философско съждение), той ще вярва в себе си; ще вярва, че трябва да е прав по някои въпроси и ние трябва да разберем, че той трябва да има тази вяра… А другият ще знае много добре: че с разсъдъчната способност, която философът може да прояви, въобще не може да бъде решен дадения въпрос… защото той знае, че представите, които философът сверява в едно съждение, той самият ги е приел в себе си в преди време… че ги е оставил да узреят в себе си и само това му е дало възможност да има възглед върху дадения въпрос; той знае, че е живял с този въпрос и благодарение на това е узрял за това съждение, което сега произнася в една висока степен на зрялост. Обаче разбиране между двамата е всъщност изключено… то в много случаи не може да бъде постигнато непосредствено… и може да бъде постигнато само тогава, когато във философа изникне едно чувство за необходимостта от узряването на определени съдържания на душата, за да може човек да си позволи едно мнение върху тях. Човек се научава все повече и повече да познава, че мненията, възгледите трябва да бъдат извоювани, трябва да бъдат постигнати. За това човек си усвоява едно дълбоко, силно чувство и това иде оттам, че той добива онова чувство за времето, което е свързано главно с развитието на етерното тяло.

Да, ние постепенно забелязваме как в душата изниква определена противоположност между начина, по който сме разсъждавали по-рано, и този по който сега разсъждаваме, след като сме постигнали определена зрялост относно съответния въпрос. И ние забелязваме как това, което сме могли да разсъждаваме в миналото, и това, което сега разсъждаваме, стои едно срещу друго като две сили и след това забелязваме определена вътрешна подвижност на временното в себе си забелязваме, как по-предишното трябва да бъде победено от по-късното. Това е зазоряването на определено чувстване на времето в съзнанието, което се явява чрез съществуването на вътрешни борби, които обаче се явяват само чрез това, че по-късното идва в противоположност на по-предишното. Абсолютно необходимо е да усвоим това като едно вътрешно чувстване на времето, като едно вътрешно усещане на времето; защото трябва да се придържаме здраво към това, че можем да се научим да чувстваме етерното само тогава, когато усвоим едно вътрешно понятие за времето.

По-нататък това се превръща за нас в едно определено изживяване, че винаги имаме чувството: „по-предишното в нашето съждение произхожда от самите нас, то произхожда от самите нас в нашето познание; а по-късното се е вляло един вид в нас, като че е текло срещу нас, било ни е подарено“. Все повече се явява чувството за това, което бе споменато вчера: че остроумието, което произхожда от самите нас, трябва да бъде заменено с мъдростта, която се добива като един вид само-отдаденост на един идващ от бъдещето поток към нас.

Да се чувстваме изпълнени от мисли, противоположни на това, което сме вършили по-рано (когато сме живели в съзнанието, че ние създаваме мислите), това свидетелства за нашия напредък. Когато се научим все повече и повече да чувстваме: „ние не създаваме мислите, а мислите се мислят в нас“ – когато имаме това чувство, това е един признак, че етерното тяло постепенно е развило в себе си чувстването на времето, необходимото вътрешно чувстване на времето. Всичко по-предишно ще има привкуса на нещо направено егоистично[[4]](#endnote-4); всичко, което е добито чрез узряването, ще има привкуса, че то изгаря онова, което сами сме направили, че изяжда онова, което сами сме направили. И така ние превръщаме нашата вътрешност в едно забележително изживяване: ние все повече и повече добиваме съзнанието за това, че нашето собствено мислене, нашето собствено създаване на мислите, трябва да бъде потиснато, защото то е нещо малоценно, и че само-отдаването на мислите, които текат срещу нас от космоса, има всъщност пълното значение, че то е ценното[[5]](#endnote-5).

Собствения живот изгубва така да се каже една от своите части – и това е извънредно важно – той изгубва онази част, която ние наричаме наше собствено мислене… и остава само нашето собствено чувство, нашето собствено усещане и нашата собствена воля. Но и тези последните изпитват една промяна едновременно с мисленето. Ние вече не създаваме мислите, а те сами се мислят вътре в душата. С чувството, че мислите имат собствени сили, чрез които те сами се мислят, се получава определено сливане на чувството и волята. Бихме могли да кажем: чувството става все повече и повече активно, а волята става все повече и повече чувствено-съобразна. Чувството и волята стават по съединени едно с друго, отколкото са били по-рано на физическото поле. Тогава вече не можем да вземем един волеви импулс, без да развием с него едно чувство. Някои от нещата, които вършим, произвеждат в нас едно горчиво чувство, други произвеждат едно възвишено чувство.

Същевременно с проявяването на нашата воля ние чувстваме в себе си една чувствена присъда върху нашите собствени волеви импулси. При чувствата, които съществуват само заради насладата, констатираме, че се превръщат в един вид упрек; но чувствата, които човек изпитва така, че си казва: „като човешка душа аз трябва да предложа арена за такива чувства, трябва да ги живея вътрешно, иначе те не биха съществували във вселената“, такива чувства човек намира за по-оправдани отколкото другите. Ще преведа един пример, а именно един радикален пример, за да може да изпъкне ясно това, което трябва да се разбере. Някои – с това не искам да оскверня нищо, а само да изразя нещата радикално… някой би могъл да изпитва голяма радост при едно добро ядене. Когато изпитва тази радост, с него става нещо (в това няма никакво съмнение), но в съдържанието на света и Космоса не се изменя много според това дали някой отделен човек изпитва тази радост при едно ядене или не изпитва такава радост. Това не представлява нещо много за общия миров живот. Обаче когато някой взема Евангелието на Йоана и прочита от него само три изречения или три реда, това представлява нещо много за цялата Вселена; защото ако например никоя от земните души не би чела Евангелието на Йоана, цялата мисия на земята не ще може да бъде изпълнена – от нашето участие в такива неща духовно се излъчват силите, които внасят постоянно нов живот в земята по отношение на това, което умира в нея.

Ние трябва да се научим да правим разлика в изживяванията между онова, което е само егоистично чувстване, и онова, при което предлагаме себе си като арена за изживяване на чувството, което трябва да имаме за мировото съществувание.

При дадени обстоятелства един човек може да върши външно много малко, обаче когато знае (не за да има лична наслада, а с една развита душа), че в неговото чувство се дава възможност въобще да съществува това чувство, което е важно за мировото съществувание, с това той върши извънредно много. Колкото и странно да изглежда, ще кажа следното: някога е съществувал един гръцки философ, наречен Платон. Той е написал съчинения. Докато човек живее със своята душа само на физическото поле, той чете тези съчинения, за да се поучава от тях… Едно такова външно поучаване има своето значение за физическото поле и много добре е, когато човек използва всичко възможно, за да се поучава на физическото поле, защото иначе той става глупак. Нещата, които се вършат на физическото поле, съществуват за това, за да се поучава човек от тях. Обаче когато душата се е развила езотерично, тогава тя взема, да речем, съчиненията на Платон и ги чете поради друга причина – а именно защото със своите съчинения Платон е имал смисъл в земното съществувание само тогава, когато това, което е създал, е живяно също в душите – тогава човек чете не само за да се поучава, а чете затова, защото чрез това се върши нещо.

Така ние трябва да усвоим за нашето чувство нещо, което ни позволява да правим разлика между егоистичното чувствуване, което е насочено повече към страната на насладата, и неегоистичното чувствуване, което се явява за нас като едно задължение. Това може да се разпростре даже във външния възглед за живота. И тук стигаме дотам, да говорим върху една точка, която (бихме могли да кажем) от отделното изживяване хвърля светлина в социалното изживяване. Когато онзи, който е запознат с тайните на езотеризма, насочва поглед върху това, което се върши външно в света: как толкова много хора прахосват времето, което им остава свободно, вместо да облагородят своите чувства свързвайки се с това, което земното съществувание получава от духовните творения, тогава този, който е минал през едно езотерично развитие, би искал да плаче заради тъпотата на човешкото съществувание, което минава покрай това, което съществува, за да премине през човешкото чувствуване и човешкото усещане. И в тази област трябва да обърнем вниманието върху това, че там, където започват тези изживявания, в човешката природа ще се яви вече определен по-тънък егоизъм.

В следващите сказки ние ще чуем, как този по-тънък егоизъм е предназначен сам да победи себе си, но първо той се явява като един по-тънък егоизъм и през време на духовното развитие човек ще изпитва в себе си, че се появява един вид по-висша потребност за наслада, една потребност за наслада относно духовните неща и духовните работи. И колкото и гротескно да звучи това, все пак то е вярно: онзи, който минава през едно езотерично развитие той си казва от определена точка, макар и да не довежда това съзнание до гордост и суетност, такъв човек си казва: онова, което съществува като духовно творение на земята, трябва да бъде вкусено от мен; то съществува затова, за да бъде вкусено от мен. Така подобава. И човек развива постепенно един стремеж към такава духовна наслада. В това отношение езотеризмът не ще създаде никакво нещастие в света; защото можем да бъдем сигурни, че когато се явява такъв стремеж към наслада по отношение на духовните творения на човечеството, това не ще бъде нещо вредно. Като последствие на това се явява обаче и нещо друго. Човек постепенно чувства, следователно, как неговото етерно тяло така да се каже се събужда чрез това, че той чувствува собственото мислене като нещо по-малоценно, и той чувствува, как в него проникват, вливат се мислите, които идват от Космоса, от проникнатия от Бога Космос Той все повече чувства как волята и чувството се издигат от самия него; всъщност той започва да чувства егоизъм само във волята и чувството, докато даровете на мъдростта чувства като нещо, което го свързва с целия свят. Той се чувствува проникнат от потока на тези дарове на Мъдростта. И тогава това изживяване е свързано с едно друго: човек започва да изживява това вътрешно действие на чувството и волята като втъкано със симпатия и антипатия. В замяна на това чувството става все по-тънко и по-тънко: „когато вършиш това или онова, това е един позор, понеже имаш известно количество мъдрост в теб“. А за друго нещо човек може да чувствува: „това, което вършиш е достойно, понеже чувстваш в теб това количество мъдрост“. Установява се едно проявяващо се в чувството изживяване на самоконтрола като нещо напълно естествено. Когато човек чувства, че в него възниква една воля, която го тласка да направи това или онова, което обаче се явява неоправдано по отношение на мъдростта, която се е вляла в него, завладява го едно горчиво чувство. Това горчиво чувство се възприема най-ясно по отношение на това, което сме говорили; и при духовно развиващия се е добре той да не отминава това без да му обръща внимание. Ние трябва да обърнем внимание, как именно в това отношение може да се изтънчи целият вътрешен живот на усещането. Докато човекът на езотеричния живот счита за нещо свършено, когато е казал някои думи, когато е казал това или онова, при онзи, който е минал през едно езотерично развитие се ражда едно допълнително чувство именно по отношение на казаното: нещо като един вътрешен срам, когато е казал нещо неправилно в морално или интелектуално отношение, нещо като един вид благодарност - не удоволствие в себе си - когато е успял да каже нещо, за което постигнатата мъдрост може да каже "да". И ако човек почувства (той добива също и за това едно тънко усещане), че в него се ражда нещо като самодоволство, като само-приятност, когато е казал нещо правилно, той трябва да счита това като едно свидетелство, че носи още в себе си твърде много суетност, която е една пречка в развитието на човека.

Човек се научава да прави разлика между чувството на задоволство, когато е казал нещо, с което може да бъде в съгласие, и чувството на самодоволство и само-приятност, което не само не е годно, а е вредно. Ние трябва да се стремим да не допускаме да се роди това чувство, а да развием само усещането по отношение на срама, когато сме казали нещо неправилно или неморално, и по отношение на благодарността за мъдростта, която се вляла в нас и за която не можем да претендираме, че е наша собствена, а знаем, че ни е подарена от Вселената, когато успяваме да кажем нещо, което е в съгласие с тази Мъдрост.

Постепенно ние започваме да чувстваме същото и по отношение на нашето собствено мислене. По-рано ние казвахме: „трябва да остана човек на физическото поле“; следователно наред с това, че не отдаваме много голяма стойност на мислите, които сами изработваме, ние все пак трябва да изработваме тези мисли… Обаче това собствено мислене също се изменя сега, а именно така, че ние го поставяме именно под току-що охарактеризирания себеконтрол. По отношение на една мисъл, за която можем да си кажем: „ти роди тази мисъл и тя отговаря на мъдростта“, по отношение на тази мисъл ние развиваме едно чувство на благодарност спрямо мъдростта. А една мисъл, която възниква в нас като погрешна, като некрасива, като неморална мисъл, една такава мисъл води до едно вътрешно чувство на срам и ние добиваме усещането: „Нима още можеш да бъдеш такъв! Нима е възможно още да имаш толкова егоизъм в себе си, за да мислиш така по отношение на това, което вече е проникнало в тебе като Мъдрост!“ Това е извънредно важно – да чувстваме такъв вид самоконтрол в нашата вътрешност. Този самоконтрол има още особеността, че ние не го получаваме чрез критичен ум, а той се явява винаги в чувството, в усещането ни. Трябва добре да внимаваме, обични приятели, относно това: онзи, който е умен, който има само разсъдъчна способност по отношение на външния живот, който е критичен, никога не може да стигне до това, за което става дума; защото това трябва да се роди в чувстването. Когато то възниква в чувството, когато сме постигнали това чувство, то е едно чувство, което изплува като от нашата собствена вътрешност. Тогава ние се отъждествяваме с това чувство на срам или на благодарност и усещаме нашето Себе свързано с това чувство.

И ако бих нарисувал схематично това, което човек изживява тогава, би трябвало да кажа: това е така, като че мъдростта се влива отгоре, човек я чувства като идваща отгоре срещу него, вливайки се отпред в главата и след това го изпълва отгоре надолу. Напротив ние чувстваме, че нещо като срам се издига от собственото тяло насреща, така че се отъждествяваме с това чувстване и това, което съществува в нас като Мъдрост, се показва като дадено отвън. И ние чувстваме в себе си една област, в която се среща това, което сега е Азът, това чувство, и вливащата се в нас Мъдрост.

Тази област, където и двете се срещат, ние можем да изживеем вътрешно. Когато чувстваме тази среща, тогава това е правилното изживяване на етерния свят. Ние изживяваме как нахлуват мислите вътре от външния етерен свят - защото това е Мъдростта, която се влива срещу нас от външния етерен свят, която нахлува и бива усещана чрез двете чувства. Това е правилно усещане на етерния свят. И когато се усещаме така, ние се издигаме до висшите Същества, които слизат надолу само до едно етерно тяло, а не до едно човешко физическо тяло. Напротив, човек може да изживее този етерен свят по един неправилен начин. Етерният свят бива правилно изживян между мисленето и чувстването, както току-що бе показано: изживяването е следователно един чисто вътрешен душевен процес. Елементарният или етерен свят може да бъде неправилно изживян, когато човек го изживява на границата между дишането и нашето собствено етерно тяло. Когато човек прави /виж рисунка № 2/ преждевременно или неправилно упражнения на дишането, той постепенно става свидетел на своя собствен процес на дишането. С процеса на дишането, който той възприема тогава (докато иначе диша, без да го възприема), човек може да добие едно като че възприемащо себе си дишане. И към това усещане може да се присъедини определено възприятие на етерния свят чрез всички възможни процеси на дишането човек може да добие една опитност едно наблюдение на етерните процеси, които във външния свят са реални, които обаче принадлежат към най-нисшите външни психически процеси и, ако човек ги изживява преждевременно, те никога не ще му дадат правилно понятие за истинския духовен свят.

*Картина, която съдържа антена

Описанието е генерирано автоматично*

Без съмнение, от определен момент на езотеричното упражнение може да настъпи също един регулиран процес на дишането; обаче този процес трябва да бъде воден по правилен начин. Тогава се ражда това, че ние възприемаме етерния свят, както бе описано, на границата между мисленето и чувстването. И това, което ние се научаваме да познаваме тогава, бива само подкрепено от това, че се научаваме да познаваме също и грубите етерни процеси, които стават на границата на етерния свят и нашия процес на дишането. Защото положението е такова, че съществува един свят на действително по-висша духовност, до която стигаме чрез онзи процес, който бе описан, между Мъдростта и чувстването. Тук ние проникваме и до делата, който Съществата на висшите йерархии вършат в етерния свят. Обаче съществуват голям брой всевъзможни добри и лоши и противни и ужасни и вредни елементарни същества, които, ако се запознаем с тях ненавреме, ни се натрапват така, като че те действително са един ценен духовен свят, докато всъщност не са нищо друго освен по определен начин последните отпадъчни същества на духовния свят. Онзи, който иска да проникне в духовния свят, трябва да се запознае и с тези същества; обаче не е добре той да се запознава първо с тях. Защото особеното е това, обични приятели, че, когато човек се запознае първо с тези същества, без да върви по по-трудния път на собственото вътрешно изживяване, той добива едно предпочитание, една склонност за тези същества, едно извънредно предпочитание за тези същества. И тогава може да се констатира, че някой, който се издига по един неправилен начин в духовния свят, а именно чрез такова физическо трениране, което може да наречем изменение на процеса на дишането, такъв човек влиза в духовния свят така, че описва определени неща от духовните светове, така както те му се явяват. И той ги описва така, че някои хора ги приемат като нещо извънредно красиво, докато за онзи, който възприема във вътрешното изживяване, това могат да бъдат ужасни и отвратителни неща. Тези неща са напълно възможни в изживяването на духовния свят.

Тук не трябва да говорим за други процеси, които човек може да предприеме като трениране върху себе си и чрез които той може да влезе в лоши светове, тъй като в света на проповядвания Окултизъм е нещо прието да не се говори за това, с което човек се запознава в духовния свят като нечиста пяна на този духовен свят. Не е необходимо човек да навлиза духовно в този свят; ето защо не е прието да се говори за методи, които стоят още по-ниско от процеса на дишането. Процесът на дишането, когато той не се практикува по правилен начин, води при отпадъчните същества, с които човек несъмнено трябва да се запознае, обаче не от самото начало, защото иначе те предизвикват определена влюбеност в тях, която човек не трябва да има. Ние добиваме едно правилно обективно становище по отношение на тях само тогава, когато сме проникнали в духовните светове от другата страна.

Когато човек започва да чувства разливащи се навън от него насрещни чувства към Мъдростта, по отношение на Мъдростта, когато започва да изпитва чувства на срам или на благодарност, когато тези чувства напират нагоре от собствения организъм, той прави тогава онова първо запознанство – първото елементарно запознанство с нещо, което след това трябва да се научи да познава по-нататък в напредващото окултно развитие. Вчера ние обърнахме внимание върху това, че при постепенното изживяване на етерното естество се запознаваме с това, което действува в нашия етерен мозък като Амшаспанди на Заратустровото учение. За нашите понятия можем също да кажем: това, с което тук най-напред се запознаваме не е едно понятие (разбиране) за действащите архангелски същества, нито за това, което тези архангели имат да вършат в нас… Чрез това, което се заприщва обратно, което прониква нагоре от самите нас в чувството на благодарност и на срам (което има личен характер, защото извира от нас), чрез това получаваме първото елементарно истинско понятие за това, което наричаме Първични Сили или Архаи; защото действието на първичните сили в нас ние го изживяваме по именно описания начин в неговата първа елементарна форма. Докато вътре в нашата глава, когато започваме да изживяваме етерното естество, първо изживяваме (бихме могли да кажем) сянко-образните Архангели в техните действия, в техните етерни действия, то в това, с което Мъдростта се сблъсква в нас и дава един обратен удар, ние изживяваме проникнати с нещо волево – Първичните Сили, които са проникнали в нас и които съдействат в човешката личност. Тогава, когато се научаваме да чувстваме по този начин, постепенно добиваме понятие за това, което окултистът разбира, когато казва: в пра-древното въплъщение на нашата земя, на стария Сатурн, са живели в своята човешка степен първичните сили или Духовете на Личността. Тогава тези Първични Сили или Духовете на Личността бяха човеци. Те са се развили по-нататък, добили са способността да действат от свръхсетивната област. И как разгръщат те в древното време на нашата земна епоха тази сила, която са добили, като тяхното развитие е напреднало до днешната Земя? Те са добили способността да работят от свръхсетивната област върху нашето собствено тяло, върху нашата обвивка така, че произвеждат в нашето етерно тяло сили, които се проявяват така, както бе описано. Те са насочили тези сили в нас и когато днес чувстваме: „ние сме организирани така, че можем да развием в нас охарактеризираните чувства на благодарност и срам като един вътрешен естествен процес“ /това може да стане изживяване в нас/, ние трябва да кажем: „за да може да стане това вътрешно изживяване, за да може нашето етерно тяло да пулсира така, за да може то да реагира така, това се дължи на факта, че за тази цел първичните сили са влели в него необходимите за това сили“. Така човекът ще стигне някога в своето развитие дотам, при по-нататъшните въплъщения на Земята, да влива в други същества, които ще стоят по-ниско от него, такива способности за едно съответно тяло. Това, което трябва да знаем за висшите светове, се добива постепенно чрез вътрешно изживяване… то се добива чрез това, че ние се издигаме… че преминаваме от физическото изживяване в етерното изживяване.

На стария Сатурн - искам да приведа това за пояснение на тези неща - на стария Сатурн, както знаете, най-гъстото физическо състояние, до което се стигна в средата на Сатурновата епоха и това, което съществуваше тогава като физически сатурнови действия, като сатурнови действия във физическото (можете да прочетете това в моята книга "Тайната Наука"), бяха течения на топлина и студенина. Ние можем да разгледаме тези топлинни и студени течения психически, душевно, ако например кажем: „лееше се топлина, обаче това беше разливащата се благодарност на Духовете на Личността“ или „лееше се студенина и тази разливаща се студенина, която течеше в една друга посока, беше разливащо се чувство на срам на Духовете на Личността“. Това е, което трябва да усвоим постепенно, че физическото действие се свързва с моралното действие; защото колкото по-високо отиваме в духовните светове, толкова повече се съединяват тези две неща, физическото ставане, което тогава не е вече физическо ставане, и моралното, което обаче тогава тече през света със силата на природните закони.

Всичко това, което сега бе охарактеризирано като нещо, което се явява във вътрешното изживяване чрез измененото етерно тяло, произвежда още нещо друго в човешката душа. То прави, щото тази човешка душа постепенно започва да изпитва едно неприятно чувство върху това, че човек е въобще един отделен човек, че той е този отделен личен човек. Важно е също да се научим да обръщаме внимание и на това, и добре е, ако човек си създаде като принцип да обръща внимание на това. А именно, колкото по-малко е усвоил човек (на тази степен на езотеричното развитие) като интерес за това, което засяга общо взето хората, като интерес за общочовешкото, толкова по-смущаващо чувствува той това при своя напредък.

Една душа, която е останала без интерес за общочовешкото и която въпреки това би минала през едно езотерично развитие, такава душа би чувствала все повече и повече себе си като един товар, като едно бреме. Една душа например, която може да върви през света без състрадание и без да изпитва радост за това, което една друга душа може да изпитва като радост или като страдание, една такава душа, която не може добре да се потопи в душите на другите хора, която не може да се пренесе добре в душите на другите хора, една такава душа чувства (когато напредва в езотеричното развитие) самата себе си като бреме. Тя влачи себе си като голяма тежест когато минава през едно езотерично развитие, но е останала безразлично към страданията и радостите на хората. И можем да бъдем сигурни, че езотеричното развитие остава нещо външно, засягащо само ума, че сме приели духовното както съдържанието на една готварска книга или на една външна наука, ако не изпитваме това чувство, ако не чувстваме себе си като един товар, като едно бреме в нашето езотерично развитие, когато не сме развили същевременно едно съчувстващо сърце за всяко човешко страдание и за всяка човешка радост. Ето защо е много добре, ако през време на нашето окултно развитие сме разширили нашите човешки интереси, и няма нищо по-лошо от това, ако през време на напредващото езотерично развитие не сме усвоили разбиране за всеки вид човешко чувстване и човешко усещане и човешки живот.

Естествено това съвсем не оправдава принципа - трябва отново да го подчертаем - че трябва да минаваме безкритично покрай всяка неправда по отношение на света. Обаче то обуславя друго: докато преди своето езотерично развитие човек може да изпитва определена радост да укорява някоя човешка грешка, в течение на езотеричното развитие той престава всъщност напълно да изпитва такава радост да укорява един човек. Кой не познава във вътрешния живот подигравателните хора, които така на драго сърце критикуват грешките на другите хора? Не че трябва да престане подходящото съждение върху човешките грешки и не че трябва да забраним при всички обстоятелства - да речем - едно такова дело, каквото Еразъм от Ротердам извърши със своята книга "Възхвала на глупостта". Не, може да остане напълно оправдано да бъдем остри и проницателни по отношение на грешките, които стават в света, обаче който минава през едно езотерично развитие, при него е така, че всеки укор, всяко порицание, което той трябва да произнесе или да постави в действие, му причинява болка, която нараства все повече и повече. И страданието изпитано от това, че трябва да порицава, то е нещо, което може да се яви също като един барометър на езотеричното развитие. Колкото повече човек изпитва радост, когато трябва да укорява някого, или да намира, че това, което става в света, е смешно, толкова по-малко той е узрял да напредва. И човек трябва да добие постепенно един вид чувство за това, че в него все повече се развива един живот, който го кара да гледа на глупостите и грешките на света с едно подигравателно око и с едно изпълнено със сълзи око, с едно мокро и с едно сухо око. Това вътрешно разчленяване, това добиване на по-голяма независимост от това, което по-рано е било смесено, то е свързано с промяната, която етерното тяло на човека изпитва.

Ние разгледахме промените при физическото и етерното тяло на човека, доколкото човек изживява тези промени в течение на езотеричното развитие, което той се стреми да приеме. Ако искаме да изразим основния характер на тези промени можем да кажем: в течение на развитието човекът чувства все повече и повече своето физическо и своето етерно тяло вътрешно. По отношение на физическото тяло можехме да подчертаем, че отделните органи биват чувствани все по-самостоятелни и по-самостоятелни, колкото повече човек напредва в езотеричното развитие, че те стават някак си независими едни от други. Бих могъл да кажа, че физическото тяло се чувствува по-живо в себе си. За етерното тяло подчертахме, че то чувствува себе си не само по-живо, но че то става въобще по-чувствително, че се прониква с един вид съзнание, защото започва да съчувства по един по-тънък начин протичането на външните събития. Подчертахме също как в течение на езотеричното развитие човекът става все по-чувствителен относно протичането на пролетта, лятото, есента и зимата, как това протичане става за него нещо напълно изразено, така че редуващите се факти на времето се отделят повече едни от други отколкото в отделното течение на живото… че те се диференцират... Следователно можем да кажем: човекът започва един вид да съизживява процесите на външния етер.

Това е първото начало на едно действително освобождаване от своето тяло. С това човек става все по-независим и по-независим от своето собствено тяло, той започва действително да живее заедно с околната среда. Той става така да се каже самият той пролет, лято, есен и зима, като изживява вътрешно това; но чрез това, че живее във външния свят, той престава да живее в това, което е негово собствено тяло. Вчера ние подчертахме, че всичко това е свързано с добиването на една по-голяма чувствителност за това собствено тяло, той започва да чувства това тяло като една тежест, като една неволя; той забелязва, че всичко, което се отнася само за това собствено тяло, се превръща в един упрек. И с това за едно по-високо развитие е постигнато вече извънредно много, когато в такива представи и усещания, каквито бяха обяснени вчера, човек започва да не бъде вече в съгласие със своята собствена човешка личност. И когато изживява това във все по-висока степен, той е добил вече много за по-висшето, за духовното изживяване.

Ш Е С Т А Л Е К Ц И Я

Досега ние провеждахме нашите разглеждания повече от вътре навън. Днес аз ще се постарая да подкрепя по-нататък тези разглеждания чрез това, че първо ще се опитам да опиша положението, като че човек със своето астрално тяло и със своя Аз вече е станал независим от физическото и етерното тяло. За междините състояния ще говорим в следващите дни. Следователно, за да бъде по-лесно разбран, ще поставя така да се каже хипотезата, че намирайки се в средата на своя сън човекът изживява момента, в който става ясновиждащ вън от своето тяло.. и то така, че може да насочи поглед обратно върху своето физическо и своето етерно тяло.

Досега ние направихме само няколко стъпки към това състояние и стигнахме дотам, че един вид сме излезли вън от самите себе си и сме се научили да живеем заедно с годишните и дневните времена... А сега искаме да обгърнем с поглед състоянието, когато бихме имали от една страна физическото и етерното и, от друга, излъчени от тях (както през време на сън) Азът и астралното тяло… и предполагаме, че бихме могли да насочим поглед обратно към физическото и етерното тяло. Тогава това, върху което насочваме обратно поглед, ще ни се яви в една съвършено друга светлина, отколкото то ни се явява в обикновения живот. В обикновения живот ние гледаме нашето материално тяло чрез наблюдение на науката и във физическо отношение с право виждаме в него венеца на земното творение. Обаче ние разделяме това творение на Земята, говорейки за едно минерално царство, за едно растително царство, за едно животинско царство и за едно човешко царство… и виждаме всички предимства, разлети върху различните животински групи, като един вид съединени във физическия венец на творението – човешкото тяло. Ние ще видим вече, че за външното физическо разглеждане това е до известна степен оправдано… Чрез днешната сказка не трябва да караме хората да вярват, че когато човек внезапно добива ясновидство посред съня, с това би било дадено едно окончателно разглеждане върху физическото тяло. Трябва само да задържим така да се каже един мигновен ясновидски поглед насочен към физическото тяло. В един такъв момент може да се получи следното: ние насочваме първо погледа обратно, гледаме нашето етерно тяло, което ни се явява като едно разчленено, организирано в себе си мъгливо образувание – едно мъгливо образуване, една мъглива форма с всякакъв вид течения, които по-късно ще опишем по-точно… една изкусна форма, която обаче се намира в непрестанно движение и в която няма почивка на никое място… и след това насочваме поглед към това, което е положено вътре в етерното тяло, т.е. към нашето физическо тяло. А сега спомнете си, че казахме: собственото мислене трябва да бъде заличено.

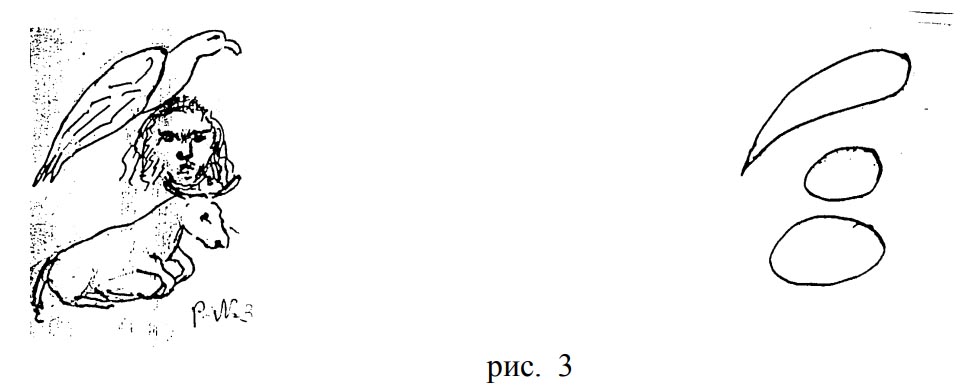
Следователно, ние не си образуваме собствени мисли върху това, което виждаме. Това е преди всичко едно основно изискване за този ясновидски поглед, да се оставим напълно да бъдем вдъхновени от мировите мисли, които се вливат в нас. Следователно това, което виждаме тогава, ние го гледаме, обаче то действа преди всичко върху нашето чувство; то действа върху нашето чувство и върху нашата воля. Когато действително сме постигнали това, за което бе говорено, ***нашето*** *мислене ни се явява така като че сме го изгубили – става дума за нашето собствено мислене…*

И така ние гледаме с чувството, което си остава наше собствено… ние гледаме обратно това, което е положено в мъгливата форма, в постоянно раздвижената мъглива форма на нашето етерно тяло, а именно гледаме нашето физическо тяло. Тогава получаваме първо едно цялостно впечатление. Това цялостно впечатление е такова, че това, което виждаме създава в нас една безкрайна тъга, една ужасна тъга.

И трябва да кажем обични приятели, това настроение на душата, тази ужасна тъга не е зависима от една или друга човешка индивидуалност, а тя е нещо всеобщо. Не може да съществува такъв човек, който гледайки, както бе описано, отвън обратно към своето физическо тяло, както то е положено в етерното тяло, който да не бъде проникнат напълно от неизмерима тъга. Всичко, което сега описвам като впечатления, се отпечатва първо в чувството, а не в мисълта. Неизмерима тъга, едно напълно меланхолично настроение ни завладява, когато гледаме сега към мировите мисли, които се вливат в нас.

Тези мисли, които не са наши собствени, а са творчески тъчащи и действащи през света мисли, осветляват това и ни казват що е всъщност това, което виждаме. Те ни казват: Всичко това, което виждаме тук, е последният отпадъчен продукт на едно съществуващо някога великолепие. И чрез това, което тези мисли ни казват, ние получаваме впечатлението: Това, което имаме пред нас като наше физическо тяло е нещо, което някога е било мощно и величествено, а сега е изсъхнало и се е свило, спаружило се е в себе си и сега ни показва (в една малка, спаружена форма) едно някогашно разпростряно великолепие. Това, което е положено в нашето етерно тяло, ни се явява като един последен (втвърден във физическото) спомен на едно прадревно великолепие. Тогава ни се явяват нашите физически органи, които днес принадлежат на нашата храносмилателна система, на нашата кръвоносна и на нашата дихателна система… Ние гледаме отвън, съзерцаваме ги духовно и ето те ни се явяват така, че ние си казваме: всичко това, което имаме пред нас във физическото тяло, това са продукти на свиването и спаружването, изсъхнали продукти на някога съществуващи живи същества… на такива живи същества, които са живели в един величествен заобикалящ свят и които сега са се спаружили и са изсъхнали... И в животът, който те имат днес в себе си, тези бели дробове, това сърце, този черен дроб и другите органи, в тях е само последния отпадъчен живот на един първоначален мощен вътрешен живот.

И чрез ясновидското гледане тези органи за нас постепенно се оформят в това, което те са били някога… Както една много далечна мисъл (за която си спомняме само когато положим усилия да я извлечем от паметта)… както тя израства до това, което е била някога, така израства онова, което носим в нас (например бели дробове) и което отначало се представя като последен спомен за едно прадревно великолепие - това израства пред нас. Обаче ние чувстваме: то се простира в миналото както една сегашна мисъл за един далечен спомен, която след това се оформя в това, което е била някога. В нашето виждане белите дробове израстват до имагинацията (образа) на това, което някога окултистът е определял като постоянен символ на човешката форма – до имагинацията на Орела. И ние добиваме чувството: тези бели дробове са били някога едно същество… разбира се то не може да се сравни с днешното животинско същество наречено орел, защото от друга страна то също е един упадъчен (отпадъчен) продукт на едно някогашно мощно същество, което окултизмът нарича орел. И като в един космически спомен, окултистът се превръща в орела, който е съществувал някога. И когато насочим поглед към нашето сърце, тогава чувстваме как то също се представя като един сбръчкан продукт, който е изсъхнал, свил се е, като един спомен за едно древно великолепие... Тогава ние чувстваме как сме пренесени в миналото (в прадревни времена) до едно същество, което окултистът нарича лъв. И след това долните органи на това тяло ни се представят като един спомен за това, което Окултизмът нарича Телец – едно прадревно същество, което е живяло някога в една величествена заобикаляща среда, което е изсъхнало в еволюцията, сбръчкало се е и днес се представя като система на долните органи на тялото. /виж рисунка № 3/

**

Така бих нарисувал схематично това, което е било някога и до което стигаме, когато гледаме ясновидски тези наши телесни органи от вън – Телец, Лъв, Орел, един над друг. Така ние виждаме нещо, което е живяло като три величествени същества в пра-древното минало. Сега искам да умаля това и да го нарисувам само схематично (на рисунката в дясно). Около тези основни органи можем също да видим нашите други органи в това, което те са били по-рано в пра-далечното минало; и по този начин получаваме пред нашия ясновиждащ поглед нещо, което може да бъде сравнено почти с всички форми на земното животинско царство.

Ако сега още веднъж насочим поглед обратно върху това физическо тяло положено в нашето етерно тяло, и гледаме това, което в анатомията се нарича нервна система, тогава и тази нервна система ни се явява като един спаружен продукт, като изсъхнали продукти. Обаче, това, което днес е вложено в нашето физическо тяло като нервна система, за поглеждащия назад ясновидски поглед то (положено в нашето етерно тяло) се явява като сбор от чудесни растителни същества, които се преплитат по най-разнообразен начин през гореспоменатите животински същества, така че ние виждаме разположенията на растителни същества, които преминават във всички страни. Цялата нервна система се превръща в сбор от прадревни растителни същества, така че на нас действително ни се представя нещо като едно мощно разпростиращо се растително същество и в него живеещи животински същества, за които току-що говорихме. Както казах, аз описвам това, което се представя на ясновиждащия поглед, който току-що бе охарактеризиран като раждащ се през време на сън, т.е. гледащ от вън физическото тяло, положено в етерното тяло.

Когато имаме пред нас всичко това, тогава ние си казваме (т.е. човек си го казва поради това, че мировите сили го осведомяват и му изтълкуват това, което той има пред себе си), тогава ние си казваме: всичко това, което ти носиш като човек в себе си, то е един увехнал продукт, един спаружен продукт на това, което сега се явява пред тебе като в един космичен спомен. И сега се касае за това да водим развитието до тази точка така, че да упражняваме непрестанен себеконтрол, непрестанно себепознание.

Себепознанието ни довежда дотам, да можем да размислим чувствено: ти се намираш вън от твоето физическо тяло. Онова, което ти се яви като физическо тяло положено в етерното тяло се превърна пред твоя поглед в това, за което току-що говорихме. И това, което сега виждаш, то не съществува в настоящето, то трябваше да съществува в едно пра-далечно минало, за да може да се роди това, което е твоето физическо тяло там долу. За да може да се роди този спаружен продукт, някога трябваше да съществува това, което ти виждаш сега пред себе си с ясновиждащия поглед. Затова физическото тяло прави първо това печално впечатление, защото го познаваме като нещо, което се е получило като последен увехнал продукт на едно някогашно великолепие, което сега се явява на ясновиждащия поглед.

Когато с размисъла върху себе си сме стигали достатъчно далече до тази степен на развитието, тогава забелязваме, че в това астрално тяло, което сега имаме вън от физическото и етерното тяло, ние никак не можем да сторим нещо друго, освен, така както се намираме в това астрално тяло, да познаем себе си като един абсолютен егоист, като едно същество, което не познава нищо друго освен само себе си, и ние се научаваме да познаем, че имаме достатъчно основание да бъдем тъжни (Моля Ви, като казвам това, да не бъда криво разбран. Аз описвам факти и Вие ще видите, как фактите ще се разрешат винаги - бихме могли да кажем за чест на пълните с мъдрост ръководители на света. Но винаги трябва първо да познаваме фактите и в следващите дни ще стане ясно, за какво става дума). Защото сега в нас напира чувството да знаем, защо е станало това, защо всичко се е спаружило. А сега се касае за това: да, кой носи вината за това спаружване? Кой е направил, щото тази форма, която имаш ясновидски пред себе си, това чудесно растително същество със съвършените животински форми в себе си, да се превърне в днешния спаружен продукт на физическото тяло? И сега прозвучава като една вътрешна инспирация от самите нас: Това, което ти самият си днес, ти дължиш на обстоятелството, че си имал силата да пропиеш цялото това великолепие с твоето същество. Фактът, че твоето същество се е вляло като отрова в това древно великолепие, е довел това великолепие до спаружване, каквото то е днес! Следователно ние самите сме тези, които сме направили това, и дължим възможността да бъдем едно такова Себе, каквото сме, на обстоятелството, че с нашето собствено същество сме влели зародишите на смъртта в това великолепие, пропили сме го, така че то се е спаружило.

Както бихте заразили едно мощно дърво, което расте величествено и което храни в себе си най-различни животни, които могат да бъдат хранени само от това дърво… да, както бихте заразили в една точка това дърво, така че то изсъхва от тази точка, увяхва и се спаружва до много малки размери и заедно с него умират всички същества, които са били хранени от него, така Ви се представя това, което е станало с това, което се разпростира пред Вашия ясновидски поглед и което се е спаружило стигайки до човешкото физическо тяло. Това е едно неописуемо впечатление, което е произведено от този момент на ясновидски начин на разглеждане. И човекът все повече и повече напира в своето астрално тяло да знае как е станало това. В този момент между първичните животински същества, които той възприема тук, така да се каже на задния фон на градината му, се явява - увивайки се - в своята прекрасна форма фактически Луцифер!

Тук ние се запознаваме (първо чрез ясновидско разглеждане) с Луцифер и знаем: О да, така беше със силите, които днес са се спаружили в човешкото физическо тяло, така беше с тези сили на времето, когато Луцифер се яви сред цялото това същество, което сега се предлага на твоето ясновиждане. И сега знаем, че в онова пра-далечно време, в което всичко това е било действителност, това което се явява на ясновиждащия поглед, човекът се е чувствал жив сред всичко това: той се е намирал там вътре, това е било неговото царство. И в това царство Луцифер го привлече при себе си, човекът се свърза с Луцифер - и следствието от това беше, че в силовите течения (които бихме могли да нарисуваме в такава линия) упражняват натиск върху човека, който се е свързал с Луцифер (всичко това се показва на ясновидския поглед/, упражняват натиск в тази /виж рисунка № 4/ област и напират напред навън.

*Картина, която съдържа графика

Описанието е генерирано автоматично*

Тази област тук (горе отпред) получи отвори… Спаружвайки се тези отвори са се превърнали в нашите днешни сетивни органи. Чрез тези отвори човекът, който по-рано е живял в тази област, е бил изтласкан навън, понеже се е свързал с Луцифер. И бивайки изтласкан навън, човекът живее сега в света вън от тази формация и тази формация се спаружи и е неговото физическо тяло.

Следователно (за да имате една схематична картина) представете си днешното физическо тяло на човека ставащо все по-голямо и по-голямо, като всички органи се увеличават – органите на храносмилателната система, на кръвообращението и дихателната система превръщайки се в мощни животински същества в увеличение, а нервната система превръщайки се в растителни същества... В тази мощна формация представете си царуващ човека.

Сега от една страна се явява Луцифер; човекът бива привлечен от Луцифер, поради което след това напират съществата на висшите йерархии и изтласкват човека навън. Чрез това че човекът е бил изтласкан навън, цялата формация постепенно се спаружва и се превръща в тясното пространство, което днес едно човешко тяло заема, и със своето съзнание, с цялото свое дневно съзнание, човекът е вън от своето тяло. Защото това е произвело положението, че човекът не знае това, което се намира вътре в него, за което по-рано е знаел, а той знае само за това, което се намира вън от него. Той е бил изгонен през отворите, които днес са неговите сетива. И днес той е в сетивния свят и това, вътре в което е бил в пра-далечното минало, се е спаружило и е образувало неговата вътрешност, неговите вътрешни органи.

Така аз Ви дадох една представа как чрез ясновидското виждане човекът стига до това, което Библията нарича РАЙ. Така в школите на мистериите човешката представа е била фактически доведена до рая. "Къде се е намирал раят?, питат хората. Раят се е намирал в едни свят, който обаче днес не съществува вече в сетивния свят. Раят се е сбръчкал, спаружил се е, размножил се е; защото раят е оставил като свой последен възпоминателен остатък физическата вътрешност на човешкото тяло.

Само че човекът е бил изгонен навън; той не живее в своята вътрешност. Той може да се научи да познава тази вътрешност само чрез ясновидство, както вече казахме това. Човекът знае за нещата намиращи се вън от него, той знае за това, което стои пред неговите очи, около неговите уши; иначе той би знаел какво се намира вътре в него, обаче тази вътрешност е била нещо велико, било е раят. Опитайте се сега да добиете една представа за това, как фактически чрез това, че човекът е едно същество, което разпростира своето съзнание върху сетивния свят, превърнал го е в увехналия, спаружения продукт на своето вътрешно тяло. Тогава Съществата, които са изтласкали тук първо човека (виж рисунката № 4), са си послужили с Ариман и неговите духове, дейността на които те са превърнали в добро, и са поставили крайниците, ръцете и краката, и тук лицето, което са оформили, като са дали възможност на човека да си служи чрез ръцете и краката и чрез това, което прониква във вътрешността чрез неговите сетива, със спаружения рай.

Ние видяхме да застава пред нашия духовен поглед увеличеното до гигантски размери човешко физическо тяло, което в неговото днешно състояние е спаруженият продукт на някогашния рай. Когато разглеждаме това, ние можем отново да добием до известна степен една представа за това, как всъщност напредва ясновидското виждане. Видяхме как първо човекът става все по-чувствителен и по-чувствителен по отношение на своето физическо и етерно тяло. Сега с определен скок над пропастта разгледахме това, което се получава като впечатления, когато, намирайки се вън от своето физическо и етерно тяло човекът насочва поглед върху това физическо и етерно тяло. Аз казах, че етерното тяло е нещо подвижно в себе си; нищо в това етерно тяло, когато го гледаме обратно отвън, не е в покой, всичко е в непрестанно движение. Непрестанно става нещо; обаче колкото повече се научаваме чрез духовното обучение да гледаме върху това, което става в това етерно тяло, толкова се увеличава също картината на тези процеси и всичко става смислено. Както физическото тяло се превръща така да се каже в пълната със смисъл градина на рая, така и това, което става в етерното тяло, се превръща в процеси пълни със смисъл.

Бихме могли да се опитаме да разкажем типично това, което виждаме като факти и процеси, когато насочваме поглед към етерното тяло и се абстрахираме от физическото тяло. Както Ви описах, ние можем действително да видим ясновидски физическото тяло само тогава, когато намирайки се в дълбок сън бихме добили внезапно ясновидство; тогава физическото тяло би се разширило до тази форма както това бе показано. Обаче етерното тяло може да бъде видяно вече по-лесно; то може вече да бъде видяно, когато се опитаме да уловим в известно отношение бързо момента на заспиването, да го уловим така, че да не изпадаме в безсъзнание, а да останем известно време в съзнание, след като с астралното тяло и с Аза сме напуснали физическото тяло и етерното тяло. Тогава насочваме поглед върху това етерно тяло и виждаме формено тези подвижни факти на етерното тяло като напълно живи сънища. Тогава ние виждаме разделени като от една дълбока пропаст от това, което става в етерното тяло. Обаче сега виждаме всичко не в пространствено, а във времево ставане, в процеси протичащи във времето. Следователно когато се намираме вече вън от нашето етерно тяло, ние трябва да чувстваме тези изживявания, тези подвижни изживявания в етерното тяло, като че още веднъж се вмъкваме със съзнанието.

Следователно трябва да имаме това чувство, като че сме отделени от нашето етерно тяло чрез пропаст, която е изпълнена от етер, от общия миров етер; като че бихме се намирали вън, отвъд брега на етерното тяло и там стават най-разнообразни процеси. Следователно, понеже тук имаме работа с процеси, които стават във времето, ние се чувстваме един вид като пътник, който отива към своето етерно тяло.

В действителност ние все повече и повече го напускаме, обаче в ясновидското съзнание отиваме към него, към етерното тяло. Ние чувстваме как, приближавайки се до това наше собствено етерно тяло, нещо идва срещу нас, което ни отблъсква. Ние стигаме като до една духовна скала. След това става така, като че сме пуснати да влезем в нещо. Първо сме били вън, след това като че сме пуснати да влезем вътре в нещо: положението е такова, като че първо сме били вън и сега сме вътре, но не сме вътре както това би било през деня.

Всичко зависи от това, че с нашето астрално тяло и с нашия Аз се намираме вън и само гледаме вътре, т.е. сме вътре само с нашето съзнание. И сега ние забелязваме, какво става там вътре. И тук също по определен начин всичко е изменено, преобразено, както физическото тяло се беше превърнало в рая; обаче това, което става там /етерното тяло/, е свързано още по-вътрешно с настоящите процеси в човека. Нека само помислим какво означава сънят, какво означава това, човек да се намира "вън от физическото и етерното тяло". Защото ние предположихме, че ясновидската способност е предизвикана в този момент чрез това, че човек става внезапно ясновиждащ през време на съня или остава ясновиждащ при заспиването.

Нека помислим, какво нещо е сънят! Онова, което прониква със съзнание физическото и етерното тяло, се намира вън; там вътре стават сега само така да се каже вегетативни процеси, става всичко, което отново възстановява изразходваните през време на деня сили. Да, това ние възприемаме, виждаме, как от физическото тяло са възстановени силите, които са били изразходвани именно в мозъка. Обаче не така, както анатомът би виждал това, а ние виждаме как човекът на физическия свят, с който през време на дневната будност си служим за нашето съзнание, как този човек - напуснат наистина от нас, обаче ясно показващ, че той е наш инструмент - се намира един вид омагьосан в един замък, лежи омагьосан в един замък. Както нашият мозък лежи в черепния покрив като един символ, така ни се явява нашето човешко същество на Земята като едно омагьосано същество, живеещо в един замък. Ние заставаме срещу нашето човешко същество като срещу едно същество, което като че е пленено, затворено в скални стени. Символът, един вид отново свитият символ на това е нашата черепна обвивка. Отвън това ни се явява като една малка черепна обвивка. Обаче когато насочим поглед върху етерните сили, които стоят в основата, тогава това което е земен човек, ни се явява като намиращо се вътре в черепната обвивка и затворено в този замък.

И тогава от останалия организъм протичат нагоре силите, които подържат този човек, който всъщност се намира в черепната обвивка като в един мощен замък. Там се струят нагоре силите. Първо струи нагоре онази сила, която идва от разпространения в организма инструмент на човешкото астрално тяло; нагоре се струи всичко това, което разпалва и прави човека мощен чрез нервните нишки; всичко това се влива в земния човешки мозък: това ни се явява като мощния меч, който човекът си е изковал на земята.

След това нагоре проникват силите на кръвта тези сили на кръвта - ние чувстваме постепенно, научаваме се да познаваме - тези сили на кръвта ни се явяват като това, което всъщност наранява лежащия в магическия замък на черепната кутия мозъчен човек: силите, които в етерното тяло се издигат нагоре към земния човек, който лежи в магическия замък на мозъка, са като кървящо копие. И след това ние добиваме едно познание. Това познание е, че можем да наблюдаваме какво трябва да се струи нагоре към най-благородните части на мозъка. Преди това ние нямаме никакво понятие за тези процеси, нямаме никакво предчувствие.

Да, видите ли, тук аз се връщам от една друга гледна точка към това, което засегнах вече тези дни. Човек може да се храни колкото иска от животинското царство: всичко това не е използваемо за определени части на мозъка, всичко това е само излишен товар. Други органи могат да бъдат хранени с това, обаче в мозъка съществува нещо, за което етерното тяло веднага отблъсква всичко, което идва от животинското царство. Даже етерното тяло отблъсква от една част на мозъка, от една малка благородна част на мозъка това, което идва от растителното царство, и допуска в една малка благородна част на мозъка само минералния екстракт; и тук то събира този минерален екстракт с най-благородни влъчвания на сетивните органи. Най-благородното на светлината, най-благородното на звука, най-благородното на топлината се докосва тук с най-благородните произведения на минералното царство. Защото от свързването на най-благородните впечатления на сетивата с най-благородните произведения на минералното царство се храни най-благородната част на човешкия мозък. От тази най-благородна част на човешкия мозък етерното тяло отделя всичко, което идва от растителното и от животинското царство.

След това всички неща, които човекът приема като своя храна, проникват нагоре, мозъкът има също по-неблагородни части; те се хранят от всичко, което протича нагоре и от което се храни именно организмът. Само най-благородната част на мозъка трябва да бъде хранена от най-красивото сливане на сетивните впечатления и най-благородния пречистен екстракт на минералното царство. Тук ние се запознаваме с една чудесна космическа връзка на човека с целия Космос.

Тук ние поглеждаме в една част на човека, където пред нас се извършва това, как мисленето на човека приготвя чрез служещата на астралното тяло нервна система меча за човешката сила на Земята; тук ние се запознаваме с това, което е примесено с кръвта и което допринася така да се каже за убиването именно на най-благородната част на мозъка. И постоянно тази най-благородна част на мозъка е подържана от сливането на най-тънките сетивни усещания с най-благородните произведения на минералното царство. И след това през време на съня, когато мисленето не е заето с мозъка, към мозъка се стичат продуктите, които са се образували по-нататък долу във вътрешността от растителното и минерално царство.

И така - когато човек проникне в своето собствено етерно тяло - това е така, като че той стига до една пропаст и вижда през тази пропаст в своето етерно тяло това, което то върши там. И всичко това се явява в мощни образи, които представят процеси на духовния човек през време на съня. Този Аз и астралното тяло, този духовен човек се потопява в замъка, който е образуван от това, което е предоставено само символично в черепната кутия, където лежи спящ, ранен от кръвта, човекът, по който се вижда, как мислите са неговата сила, - това, което трябва да се остави да бъде хранено от всичко, което прониква нагоре от царствата на природата, което в неговите най-благородни части трябва да бъде обслужвано от онази най-тънка храна, за която говорихме. Всичко това приведено в образи даде Легендата на Граала. И легендата на Граала ни съобщава за онази чудесна храна, която е приготвена от най-тънките действия на минералните екстракти, които са призвани да хранят най-благородната част на човека през неговия живот, който той прекарва физически на Земята; защото всичко друго би причинило неговата смърт.

Тази небесна храна е това, което се намира вътре в свещения Граал[[6]](#endnote-6). И това, което става иначе, което се стича нагоре от другите природни царства, ние го наричаме достатъчно представено, когато се върнем назад към първоначално написаната Легенда на Граала, там където сме заведени пред една трапеза, на която е сложена първо една сърна. Проникването нагоре в мозъка, където постоянно витае Граалът - т. е. съдът, чашата за най-благородната храна на човешкия герой, когото иначе всичко друго убива и който лежи в замъка на мозъка - всичко това ни е представено в Легендата на Граала.

И това е представено най-добре всъщност не при Волфрам, а то е представено най-добре и външно, екзотерично - защото почти всеки може да познае, ако му е било обърнато внимание върху това, как легендата на Граала е едно окултно изживяване, което всеки човек може да има отново всяка нощ - то е най-добре представено, въпреки осквернението, което също е станало, при Християн дьо Троай. И той достатъчно е посочил чрез някои загатвания, че е дал екзотерично това, което искал да каже; защото той се позовава на един свой учител и приятел, който е живял в Елзас и който му е дал същинската езотерична форма, която Християн дьо Троай превел в екзотерична.

Това е станало по времето, когато поради онзи преход, за който аз говорих в моята книжка "Духовното ръководство на човека и човечеството", е станало необходимо да бъде направено това. Малко преди това легендата на Граала е била предадена екзотерично в 1180 година. Днес подобни неща изглеждат на външния свят като едно фантазиране (защото за него като действително се явява само това, което се намира вън от човека). Че човекът се оказва като венец на творението в един още по-висок смисъл, това той познава именно тогава, когато вижда своето физическо тяло в неговата първоначална великолепна големина, а своето етерно тяло вижда така, както то работи външно върху физическото тяло, за да събуди отново към живот това което е било умъртвено и парализирано от онова убождане, за което казах, че то идва от кръвта. Върху това работи етерното тяло, за да го събуди отново и доколкото е възможно към живот. Той го запазва през време на човешкия живот въпреки че при самото му раждане е вече осъдено на смърт. То, етерното тяло, го запазва чрез това, че отхвърля от една малка част на човешкия организъм всичко, което идва от животинското и растителното царство, като взема само най-благородните впечатления на външния сетивен свят.

Чувствайки действително дълбоко това, то позволява фактически на човека да види тази благородна част на човешкия организъм като размножения свещен Граал. И с тези две указания аз исках днес да покажа как имагинациите се явяват типично и как за действителното ясновидство гледането на физическото тяло постепенно преминава в имагинации. И към най-великите имагинации, които човек може да изживее, принадлежат, поне за земното време, имагинацията на Рая и тази на Граала.

С Е Д М А Л Е К Ц И Я

Вчера аз се опитах да обърна вниманието върху две легенди – легендата за Рая и легендата за Граала. Опитах се да обърна вниманието върху това как тези две легенди представляват всъщност окултни имагинации, които могат да бъдат действително изживени, когато настъпва един подходящ момент. Когато, независимо от своето физическо и етерно тяло, човек възприема съзнателно-ясновидски[[7]](#endnote-7) и се оставя да бъде подбуден за възприятия от своето физическо тяло[[8]](#endnote-8), тогава се получава легендата за рая; а когато се оставя да бъде подбуден от своето етерно тяло, тогава се получава Легендата за Граала. Сега трябва да обърнем вниманието върху това, че такива легенди са дадени като поетични съчинения или като религиозни легенди и са направени достъпни по определен начин и в една определена епоха на човечеството. Първият произход на такива легенди, които срещаме под формата на поетически съчинения или на религиозни писания във физическата история на развитието на човечеството, идва именно от мистериите, в които съдържанието им е било установено чрез ясновидски наблюдения. И при съставянето на такива легенди е особено необходимо да бъде положена най-голяма грижа; да бъде налучкано точно онова съдържание и онзи тон, който са особено подходящи за епохата и за народа, на които те са дадени.

В сказките, които държахме, ние изнесохме как чрез езотерично-окултно развитие човекът изпитва определени промени в своето физическо тяло и в своето етерно тяло. Ние ще разгледаме още по-точно астралното тяло и Себе-то и след това с няколко думи ще се върнем към физическото и етерното тяло. Така ние виждаме, че когато човек се подлага на това саморазвитие, за да напредне чрез приемането на духовните блага на мъдростта и на истината, той предизвиква чрез това промени в членовете на своя духовен и физически организъм. От изложението, което бе дадено от Акашовата Летопис за най-различните области на развитието, знаем, че в течение за напълно нормалното развитие на човечеството тези различни членове на човешката природа претърпяват изменение по един естествен начин:

Знаем, че в Древно-индийската епоха (първата културна епоха след атлантската катастрофа) бяха взети под внимание процесите на човешкото етерно тяло.

Знаем, че след това през време на древно-персийската културна епоха бяха взети под внимание промените на човешкото астрално тяло;

през време на египетско-халдейската епоха промените на човешката сетивна душа и

през време на гръцко-латинската епоха промените на разсъдъчната душа или чувстващата душа.

В нашата епоха стават промените на човешката Съзнаваща душа.

А сега е важно това, че, когато в една епоха – да речем онази епоха, в която Разсъдъчната или Чувстващата душа претърпява особени промени и когато фактите в тази Разсъдъчна или Чувстваща душа са особено важни – когато в такава епоха се дава една легенда, тя се дава така, че се взема под внимание именно тази епоха, държи се особено сметка за нея… В мистерийните центрове, от които произхождат въпросните легенди, създаващите тези легенди си казват: Легендата трябва да бъде устроена така, че промените, които стават през време на нашата епоха в човешката разсъдъчна или чувстваща душа да бъдат въоръжени срещу евентуални вредни влияния на тази легенда. Следователно не може да става дума за това, съответният човек принадлежащ на един такъв мистериен център (комуто се пада задачата да съобщи на света една такава легенда) да следва само своя вътрешен импулс, а той трябва да се съобразява с това, което му диктува неговата епоха. Ние ще разберем по-добре промените, които стават с човешкото астрално тяло (в резултат на езотеричното, окултно развитие), именно когато правим съответни разглеждания в тази насока.

При езотерика или при онзи, който минава през сериозно антропософско развитие (който прави от духовното познание съдържание на своя живот) астралното тяло живее отделено. Обаче при обикновения човек то не живее така разхлабено, свободно, така самостоятелно, както при описаното развитие на човека, минаващ през езотерично развитие. По определен начин това астрално тяло става самостоятелно – то се отделя при онзи, който минава през такова развитие… и не преминава несъзнателно в един вид сънно състояние, но става самостоятелно, отделя се, преминава по друг начин през това, през което човекът иначе преминава в състояние на сън. Чрез това, астралното тяло идва в едно отговарящо само за него състояние. При обикновения човек, който живее вън в екзотеричния свят, това астрално тяло е свързано с другите тела… другите тела упражняват върху него своето съответно влияние и тогава отделното изпъкващо качество, типично за един такъв член на човешкото същество, не се проявява особено. Обаче когато това астрално тяло е откъснато, тогава то проявява своите собствени особености.

Кои са особеностите на астралното тяло?

Обични приятели, аз вече обърнах вниманието ви върху тази особеност, за ужас на някои от седящите тук. Тази особеност на човешкото астрално тяло на Земята е именно егоизмът. И когато астралното тяло проявява своето първично качество независимо от останалите влияния, които идват от другите членове на човешката природа, това е именно егоизмът, стремежът, да бъде изключително в себе си и при себе си... Това се полага на астралното тяло... И за астралното тяло като такова би било зле и лошо – това би представлявало едно несъвършенство в него – ако то не би могло да се проникне със силата на егоизма и ако не би могло да каже на себе си: „Аз искам всъщност да постигна всичко само чрез мен, искам всичко, което работя, да преработя в мен, искам да положа всичката грижа само върху мен. Това е правилното настроение на астралното тяло.

Когато вземем под внимание това, ние ще разберем, как езотеричното развитие може да причини, да предизвиква именно в тази насока отделни опасности. Понеже при езотеричното развитие астралното тяло по необходимост се освобождава, става независимо, може да се случи, щото такива хора, които – да речем без да съблюдават това, което истинската Теософия иска да даде – застават на почвата на една не особено сериозна Теософия, именно такива хора могат да развият в течение на езотеричния живот особено силно това свойство на астралното тяло, егоизма.

И това се наблюдава в много теософски и окултни общества, макар и там да се проповядва и постоянно да се повтаря безкористието, алтруизмът, всеобщата човешка любов, като морален принцип. Да, чрез естествено освобождение на астралното тяло, в такива общества се разцъфтява именно егоизмът. За наблюдателя на душите това е несъмнено от една страна напълно оправдано, от друга страна обаче то е нещо опасно, като се има предвид често-изказвания принцип за всеобща човешка любов… (забележете добре, че аз не казвам "принцип", а общо-изказвания принцип... защото при определени предпоставки на душевния живот човек казва най-драговолно и най-често това, което той най-малко притежава, за което забелязва, че то най-малко му липсва, и ние често можем да забележим, че принципи се подчертават най-много там, където те най-много липсват).

Без съмнение, в развитието на човечеството всеобщата човешка любов (алтруизмът) трябва да стане нещо, което да владее напълно душите, да живее в душите като нещо самопонятно, и по отношение на което имаме чувството: „ти не трябва да го произнасяш така често от суетност, не трябва да го слагаш така излишно често в устата си“. Точно както познатата навсякъде библейска заповед „Не произнасяй напразно името на Бога!“, така и изразът „Не произнасяй толкова често, суетно и напразно изискването за всеобща човешка любов!“ също трябва да стане заповед на истинската човечност и хуманност – но заповед не за другите, а заповед съставляваща основната черта на твоята собствена душа... Защото мълчанието относно някои неща е едно много по-добро възпитателно средство отколкото говоренето… и това важи особено при такива неща, при които мълчанието, тихото култивиране в сърцето е едно много, много по-добро средство за развитие на съответното качество, отколкото говоренето.

Но поначало застъпването на този езотеричен принцип няма нищо общо с това, което току-що бе казано относно първичното свойство на астралното тяло – егоизмът, стремежът човек да бъде в себе си, при себе си, чрез себе си. Сега възниква въпросът, как е възможно в правилна светлина да видим това (нека спокойно употребим израза) явяващо се поначало отвратително свойство и качество на астралното тяло, то да иска да бъде един абсолютен егоист?

Нека постъпим така, че да изходим от прости факти на живота. В обикновения живот отдавна съществуват случаи, където егоизмът се разширява[[9]](#endnote-9) и където трябва да считаме този факт (че егоизмът се разширява) за необходимо устройство на живота. Погледнете например основната черта на някоя майчина любов и опитайте се да разберете как тук егоизмът се разширява и се прехвърля от майката върху детето. Можем да кажем: колкото повече проникваме в ниско образованите народни маси и (бихме могли да кажем) наблюдаваме лъвския начин, по който майката защитава своето дете, толкова повече забелязваме как за майката едно нападение срещу нейното дете означава нападение срещу самата нея... Нейното Себе е разширено и прехвърлено върху детето и то така, че майката чувства едно нападение срещу самата нея не повече (не по-силно), отколкото едно нападение срещу нейното дете. Защото това, което тя чувства в своето Себе, го пренася върху детето… И ние не бихме намерили нищо по-добро в устройството на света, освен когато егоизмът бива пренесен по такъв начин от едно същество върху другите… когато едното същество причислява другото същество към самото себе си и именно по тази причина разширява своя егоизъм върху него...

Следователно ние виждаме, че егоизмът престава да развива своите сенчести страни, когато самото същество се разширява, т.е. когато това същество пренася своето чувстване и мислене в едно друго същество и го счита като принадлежащо към него. Чрез това, че от една страна майките разширяват своя егоизъм върху детето, те проявяват чрез това претенцията, че детето е тяхна собственост; те го считат като нещо напълно съ-принадлежащо и като част от самите себе си – правят това така, както го прави астралното тяло: „всичко, което стои във връзка с мен, чрез мен, към мен, с мен“. Можем да видим нещо подобно даже в по-тривиални случаи отколкото при майчината любов. Да вземем един човек, който има дом, двор, ниви и работи по тях… да предположим, че този човек има странната прищявка да обича своя дом, своя двор, своите ниви и своите работници така както обича своето собствено тяло, че той би считал тези неща като едно продължение на неговото тяло и че би обичал двора, дома, нивите и своите хора заедно така, както някоя дама обича, при определени предпоставки, своята дреха като нещо, което принадлежи на нейното собствено тяло. В такъв случай собственото тяло се разпростира така да се каже върху заобикалящата среда.

Когато грижата на съответния човек се простира върху заобикалящата среда така, че той защитава всичко това, за което става дума, и отклонява всяко нападение от него, като че това би било неговото собствено тяло, тогава (трябва да кажем) положението е такова, че цялата тази сфера е облечена с неговия егоизъм и това е извънредно благоприятно за гореспоменатите неща.

При известни обстоятелства това, което наричаме любов, може да бъде много егоистично. Нека разгледаме живота. Да опитаме да проверим колко често това, което наричаме любов, е егоистично. Обаче един егоизъм, който е разпространен извън дадено лице и се простира върху заобикалящия свят, може да бъде също много безкористен, т.е. то може да защитава това, което му принадлежи, и да се грижи за него извънредно много. Именно в един такъв случай можем да се поучим, че животът не се оставя да бъде закован в понятия. Ние говорим за егоизъм и алтруизъм и можем да съставим много красиви системи с такива понятия като егоизъм и алтруизъм. Обаче фактите опровергават такива системи, сгромолясват ги. Защото когато егоизмът разпростира своите интереси върху заобикалящия свят така, че счита този заобикалящ свят като принадлежащ на самия него и полага големи грижи за него, тогава егоизмът се превръща в безкористие. И когато алтруизмът става така, че иска да ощастливи целия свят само с това което на него му харесва, когато иска да натрапи на целия свят с пълна сила своите мисли и чувства и иска да премине към принципа: "щом не искаш да бъдеш мой брат, тогава ще ти счупя черепа", тогава алтруизмът може за бъде твърде егоистичен. Действителността, която живее в сили и факти, не може да бъде прикована и оградена с понятия, и една голяма част от онова, което се изпречва на прогреса на човечеството, се крие в това, че в незрелите глави и незрелите духове постоянно и постоянно се ражда вярата, че действителността може да бъде затворена в понятия.

Астралното тяло трябва да бъде охарактеризирано с това, че то е един егоист. Следствието от това е, че всяко развитие, което освобождава астралното тяло, трябва да държи сметка за това, интересите на човека да се разширят, да стават все по-широки и по-широки. Да, ако нашето астрално тяло трябва да се освободи по правилен начин от другите членове на човешката природа, тогава интересът на нашето астрално тяло трябва да се разпростре върху цялата Земя и върху цялото човечество.

Интересите на човечеството по Земята трябва действително да станат наши собствени интереси. Нашият интерес трябва да престане по някакъв начин да бъде свързан само с нашата личност. Всичко, което засяга човека, не само в нашето време, но което е засегнало човека някога в цялото развитие на Земята, трябва да събужда нашия най-дълбок интерес. Ние трябва да дойдем в състояние да считаме като едно продължение на нашето собствено същество не само онези, които са сродни по кръв с нас, не само това, което съставлява наш дом, двор, и земя и е свързано с нас, а всичко, което съставлява развитието на Земята, да направим от всичко това наша собствена работа.

Когато в нашето астрално тяло имаме интерес за всички работи и дела на Земята, когато всички работи на Земята са наши собствени работи, тогава можем да се изоставим на егоистичността на нашето астрално тяло. Обаче за това е необходимо интересите на човечеството на Земята да станат наши интереси. Разгледайте от тази гледна точка двете легенди, за които аз говорих вчера! Когато тези легенди бяха дадени на човечеството, те бяха съобразени с това, че човекът трябва да бъде издигнат над всеки личен интерес до общия земен интерес. Легендата за Рая води човека непосредствено до онази изходна точка на развитието на Земята, когато човекът не беше влязъл още в своето първо въплъщение или когато той току-що навлизаше в това първо въплъщение… когато Луцифер пристъпи към него… когато той още стои пред общото развитие… когато фактически може да приеме в своите собствени гърди всички интереси на човечеството... В разказа за Рая се крие мислимо най-великата легенда на възпитанието, мислимо най-големия проблем на възпитанието. Този разказ издига човека до гледната точка на цялото човечество, което отпечатва във всяко човешко сърце един интерес, който може да говори на всяко човешко сърце. Когато образите на легендата за Рая, така както ние се опитахме да ги разберем, проникват в човешката душа, това действа така, че астралното тяло се прониква от тях и под влиянието на това човешкото същество разширява своя кръгозор над цялата Земя… астралното тяло може да превърне в свой интерес всичко това, което сега влиза в неговата сфера. То се е възпитавало за това, да може да счита интересите на цялата Земя като свои собствени интереси. Опитайте се, обични приятели, да разгледате с цялата сериозност и с цялото достойнство това, което се крие в една такава легенда като универсална педагогическа сила, какъв духовен импулс се крие в една такава легенда.

Същото е и с Легендата на Граала. Докато легендата за Рая е дадена така да се каже за човечеството на Земята, доколкото това човечество се обръща назад към своя произход, към изходната точка на земното развитие… докато легендата за Рая е дадена следователно за това, да могат хората да се издигнат на хоризонта на цялото развитие на човечеството, то легендата на Граала е дадена за това, за да може човек да се потопи в най-дълбоката вътрешност на астралното тяло. Защото когато това астрално тяло е изоставено на самото себе си, то става един егоист и гледа само на своите първични най-собствени интереси.

Когато става въпрос за интересите на астралното тяло, човек може да се заблуди само в две направления. Тези две направления са направлението към Амфортас и (преди Амфортас да дойде до своето пълно спасение) към Парсивал. По средата стои правилното развитие на човека, доколкото се касае за неговото астрално тяло. Астралното тяло се стреми следователно към това, да развие в себе си силите на егоизма. Обаче когато внася в този егоизъм лични интереси, тогава то бива разяждано; докато би трябвало да се разшири над цялата Земя, то един вид се спаружва в отделната личност. Това не трябва да става! Защото ако стане, чрез действието на личността, която намира своя аз-ов израз в кръвта, цялата човешка личност бива наранена: човек се заблуждава в посока на Амфортас. Основната грешка на Амфортас се състои в това, че в сферата, в която астралното тяло трябваше да добие своето право да бъде егоист, че в тази сфера той внася онова, което още може да съществува в човека като лични страсти и желания. Когато човек внася в сферата, в която астралното тяло би трябвало да се освободи от личните интереси, своите лични интереси, той става неизлечим, тогава той става ранимият Амфортас.

Но и другото направление също може да доведе до нещастие и то не води до нещастие само тогава, когато съществото, което е изложено на това нещастие, е потопено в такава невинност, както Парсивал. Парсивал вижда в замъка на Граала, как свещеният Граал е пренесен няколко пъти покрай него. Той допуска една грешка. Всеки път, когато свещеният Граал е пренесен покрай него, на устните му стои въпросът „За кого всъщност е тази храна?“. Обаче той не запитва и накрая угощението завършва, без той да е запитал. Ето защо той трябваше да се оттегли от това угощение, без да има възможността да навакса нещо вече пропуснато. Положението е действително такова, като че още не напълно узрелият човек би получил за момент ясновидство през нощта, когато би бил отделен като от една пропаст от това, което се съдържа в замъка на неговото тяло и би хвърлил един поглед във вътрешността; след това обаче – без да е добил съответното познание (т.е. когато не би задал въпроса) – всичко би се затворило отново за него. Когато след това би се събудил, той не би могъл да влезе отново в замъка. Какво пропуска в същност Парсивал?

Ние чухме какво разкрива свещеният Граал. Той съдържа това, от което физическият инструмент на човека на Земята трябва да се храни, като чист минерален екстракт, който е добит от всички хранителни средства и който се съединява с най-благородната част на човешкия мозък, с най-благородните сетивни впечатления, които влизат в нас чрез сетивата. Да, на кого трябва да бъде подадена тази храна? Когато от екзотеричното поетическо изложение проникнем в езотеричното мистерийно изложение, тогава ни се показва, че тази храна трябва да бъде подадена всъщност на онзи човек, който е добил разбиране за това, което прави човека узрял да се издигне постепенно действително съзнателно до това, което е този свещен Граал. Чрез какво добива човек способността да се издигне съзнателно до това, което е свещеният Граал?

В поетичната творба "Легендата на Свещения Граал" е посочено почти с пръст, за кого е всъщност свещеният Граал. Когато се задълбочим в мистерийното изложение на легендата на Граала, тогава това ни се показва особено ясно. В първоначалната легенда на Граала владетеля на замъка е един цар на рибарите, един цар на рибарски народ. Друг един също беше заедно с един народ на рибари, само че той не е искал да бъде цар на тези рибари, а нещо съвършено различно между тези рибари, който е пренебрегнал да царува като цар над тях, който им е донесъл нещо различно от това, което би и им донесъл един цар - Христос Исус. Следователно посочва ни се, че заблуждението при царя на рибарите (защото това е всъщност Амфортас в първоначалната легенда)… че това заблуждение при царя на рибарите е онова, което отива към едната страна… Той не е, така да се каже, напълно достоен да получи действително изцелението на Граала... Той не е достоен затова, защото иска да владее с насилствени средства над своя народ от рибари и не оставя в този народ да царува единствено духът... Парсивал не е още достатъчно вътрешно отворен, за да запита по един самосъзнателен начин: за какво служи Граалът? - Какво е нужно сега? - При царя на рибарите беше нужно той да убие своите лични интереси и да разшири своя интерес така широко, както интереса на всеобщото човечество при Христа Исуса.

При Парсивал е нужно той да издигне своя интерес над чисто невинното гледане към вътрешното разбиране на това, което е едно и също във всеки човек и което се полага на цялото човечество – дарът на свещения Граал. Така между Парсивал и Амфортас (или първоначалния цар на рибарите), по средата, по един чудесен начин витае идеалът на Тайната на Голгота. И по един нежен начин ни се показва именно на решаващото място в легендата, че от една страна царят на рибарите беше внесъл много личен елемент чак до сферата на астралното тяло, а от друга страна стои Парсивал, който може да занесе горе само съвсем слаб общ миров интерес… има много наивно, все още много малко чувство към общия интерес на света. Това е именно и извънредно голямата педагогическа сила на легендата за Граала, че тя можеше да действа по този начин в душите на учениците на свещения Граал. Чрез това те имаха пред себе си като една везна – от едната страна това, което беше Амфортас, а от другата страна това, което беше при Парсивал. Чрез това учениците на Граала знаеха, че трябва да бъде установено равновесие. Когато астралното тяло следва своите първични собствени интереси, то бива издигнато до онзи хоризонт на всеобщата човечност, който бива постигнат, когато се превръщат в истина думите: „Там, където са събрани двама в мое име, аз съм посред тях“... независимо къде в земното развитие се намират тези двама.

Моля Ви именно в тази точка да не вземате за ЦЯЛО това, което е само една част, а да съедините напълно днешното и утрешното разглеждане. Защото само едната част може да предизвика криво разбиране – обаче абсолютно необходимо е в тази точка човешкото астрално тяло да бъде повдигнато в неговото развитие до хоризонта на човечеството по един напълно особен начин, така че общите интереси на човечеството да станат негови интереси, така че то да се чувства обидено, наранено, тъгуващо в самото себе си, когато някъде е наранено самото човечество. За целта е необходимо, щото човекът (когато той постепенно стигне до това, неговото астрално тяло да се освободи и да стане независимо от другите членове на човешката природа чрез езотеричното развитие), да се въоръжи и защитава първо именно против всякакви влияния на други астрални тела. Защото когато астралното тяло става свободно, то не е вече защитено чрез физическото и етерно тяло, които са един вид укрепен замък за астралното тяло… То е свободно и става проницаемо; тогава силите, които съществуват в другите астрални тела, могат лесно да действат в него. Тогава астралните тела, по-силни от него, могат да добиват влияние върху него, ако то не може да се въоръжи чрез собствени сили. Би било фатално, ако някой би стигнал до свободното манипулиране на своето астрално тяло и би останал така невинен относно връзката на астралното тяло, както е отначало Парсивал. Това не трябва да се става, защото тогава всички възможни, изхождащи от другите астрални тела влияния биха действали върху неговото астрално тяло.

Видите ли, обични приятели, в известно отношение и във външния езотеричен свят може да има значение това, което току-що посочих. Хората живеят по лицето на Земята в определени отделни религиозни системи. Тези религиозни системи имат своите култове, имат своите ритуали. Тези ритуали заобикалят човека с онова, което са изцяло имагинациите, които са приети с помощта на астралното тяло от висшите светове: в момента когато една такава религиозна общност приема един човек, той (попадайки там) се намира сред имагинации, които освобождават неговото астрално тяло през времето, когато върху него действуват ритуалите.

Когато един човек участва в религиозен ритуал, неговото астрално тяло се освобождава до известна степен, поне за кратки мигове... И колкото по-силен е ритуалът, колкото повече потиска той влиянията на етерното тяло и на физическото тяло, колкото повече този ритуал работи с такива средства, които еманципират астралното тяло, толкова повече астралното тяло е разхлабено в своята връзка с етерното и физическо тяло през време на съответната церемония.

Ето защо - простете ми израза, би могло да изглежда, че аз употребявам този израз с известна подигравка, но това не е никаква подигравка -, ето защо за един човек никъде не е по-опасно да спи отколкото в една църква, защото и без това през време на съня астралното тяло се отделя от физическото и етерното и защото това, което действа в ритуала, което става в ритуала, се загнездва именно в астралното тяло. Защото това, което съставлява ритуала, то е взето от духовните светове с помощта на астралното тяло. Следователно така нареченото спане в църквата (което в някои области е една много любима работа за много хора) трябва в същност да се избягва.

Тук става въпрос повече за църкви, които имат подобен ритуал, а по-малко за онези религиозни общности, които съобразно с възгледите на новото време са изоставили определен ритуал или се ограничават да го упражняват до един минимум. Тук аз не казвам тези неща с някакво предпочитание или не-предпочитание на това или онова религиозно изповедание, а чисто в светлината на обективните факти. Следователно, когато човек е еманципирал астралното тяло от другите членове на човешката природа, върху него могат да влияят импулсите, силите, които са добити също с помощта на астралното тяло. И тук съществува и възможността, щото една личност, която е стигнала до свободно използване на своето астрално тяло, когато тя е станала по-силна от една друга личност, която също може да еманципира по определен начин своето астрално тяло, първата личност може да добие извънредно голямо влияние върху втората. Тогава може да стане буквално едно пренасяне на силите на астралното тяло на по-силната личност върху по-слабата. И ако тогава наблюдаваме по-слабата личност с помощта на ясновидската способност, тя носи всъщност в нейното астрално тяло напълно образите и имагинациите на по-силната астрална личност.

Вие виждате колко много е необходимо моралът да расте върху една почва, на която трябва да се развива Окултизма. Защото естествено Окултизмът не може да бъде развиван, без човек действително да се стреми да еманципира астралното си тяло от другите членове на човешката си природа. Най-вредно и най-пагубно е обаче, когато на полето на Окултизма по-силните личности се стремят по някакъв начин към власт над техните интереси и техните лични намерения. На окултното поле право да действат имат всъщност само онези личности, които се отказват напълно от това, да имат някакви лични интереси… и най-високият идеал на онзи окултист, който иска да постигне нещо правдиво, е той да не иска да постигне нещо чрез своята личност. Идеалът на такъв окултист е, да заличи по възможност своите лични симпатии или антипатии от всичко, което иска да направи.

Ето защо, който има симпатии или антипатии за това или онова и иска да действа окултно, той трябва да запази тези симпатии и антипатии така да се каже само за своето най-частно поле и да ги проявява само том. Обаче той не трябва да проявява нищо от тези лични симпатии и антипатии в полето, на което трябва да се разцъфтява едно окултно движение. И колкото и парадоксално да звучи всъщност това, все пак можем да кажем: Най-безразличното за един окултен учител е всъщност за него неговото собствено учение… най-безразличното нещо е учението, което в крайна сметка той може да даде действително според своя талант и темперамент... Това учение ще има за него някакво значение само тогава, когато с него не е свързано всъщност нищо лично, а неговият интерес е само това учение да помогне на душите. Ето защо никой окултен учител не ще натрапи някога нещо от своите познания на една епоха, когато знае, че тази част на познанията не е годна за тази епоха, че тя би могла да бъде годна само за една друга епоха. Всичко това се има предвид, когато се говори за своеобразната природа на астралното тяло под влиянието на окултното развитие.

В нашата епоха, още когато тя се подготвяше и както тя вече се е развила, съществува още едно усложнение. Каква е всъщност нашата епоха? Нашата епоха е тази на развитието на съзнателната душа. Нищо не е така силно свързано с егоизма, който се проявява в тесните лични интереси, както Съзнателната душа. Ето защо в никоя друга епоха не съществува такова изкушение, личните интереси да бъдат смесени с общите интереси на човечеството, както в нашата епоха. Тази епоха трябваше постепенно да свие така да се каже интересите на човечеството в човешкия Аз, а именно в онази част на човешкия Аз, която е Съзнателната душа. Ние виждаме как към нашата епоха човешките интереси се събират и напират към точката на Аза, към точката на егоистичността. В това отношение е извънредно много поучително, ако се запитаме дълбоко сериозно, дали нещо такова, каквото например още св. Августин е написал в своите изповеди, би могло да бъде възможно някога в древна Гърция. Това би било абсолютно изключено.

По своята природа гъркът беше такъв, че неговият интерес стоеше в определена хармония с външното, така щото външните интереси бяха същевременно вътрешни интереси и вътрешните интереси се простираха към външното. Вземете цялата гръцка култура! Тя е такава, че навсякъде можем да предположим и определено свързване на човешката вътрешност с външното. Ние разбираме гръцкото изкуство, гръцките автори на трагедии, гръцките историци и философи само тогава, когато знаем, как при гърците душевното естество още беше разлято във външното, и външното се съчетаваше като самопонятно с вътрешното. А сравнете сега това с нещо подобно като изповедите на св. Августин. Всичко живее за него; той търси, рови, изследва вътре в себе си.

Опитайте се да проследите тук цялата лична индивидуална особеност навсякъде в съчиненията на Августин. Вие ще намерите тази особеност. Трябва да кажем: Августин живее дълго преди настъпването на нашата епоха; обаче той я подготвя. Той е духът, в чиито съчинения ние намираме зазоряването, първото зазоряване на нашата епоха, която е скроена цялата според Съзнателната душа. Във всеки ред от съчиненията на Августин можем да видим това, и за едно по-тънко чувствуване всеки ред на Августин се различава от всичко, което беше възможно в древна Гърция.

А сега, когато знаем това: Августин живее срещу епохата, заниманието на човека с неговата собствена вътрешност се превръща в един характер на тази епоха вече даже във физическото тяло*, тогава можем да разберем, че онзи, който, както Августин, има наред с това по-широки интереси и насочва своя поглед към целия ход на развитието на човечеството, че такъв човек изпитва едно истинско настръхване, един истински трепет, когато при него идва едно човешко същество, при което може да се долови, че при определено развитие нагоре трябва да стигне по един естествен начин до егоизма. Августин се нахвърля чисто, благородно и велико към егоистичността. Можем да кажем: той насочва безкористно към егоизма. Обаче той попада в епохата, в която човечеството се беше откъснало от великите интереси на външното. Нека помислим, как още в третата следатлантска епоха всеки египетски човек насочваше своя поглед нагоре към звездните светове и прочиташе в звездите човешките съдби! Как душата беше свързана с всеобщите интереси.*

Естествено това можеше да се постигне само тогава, когато човекът още беше способен да подържа в старото елементарно ясновидство своето астрално тяло отделено от физическото тяло. Ето защо Августин трябваше да настръхне, когато срещу него застана един човек, който един вид му напомняше: с едно по-високо развитие расте същевременно и егоизмът! *Това може да разбере, това чувства той, това му дава инстинктът:* той живее срещу епохата на егоистичността*. Когато срещу него застава един човек, който представлява едно по-високо развитие над онова във физическото тяло, той чувства:* човечеството отива към егоизма*. И същевременно той не може да разбере, че този човек още носи със себе си от миналото един всеобщ човешки интерес.*

Опитайте са да добиете това чувство, как Августин стои (според неговото собствено признание) срещу един човек, а именно срещу Манихейския Епископ Фаустинус - защото него описах аз. Когато стоеше срещу този епископ, Августин почувства това, което един човек може да почувства – човек, който отива така да се каже към епохата на егоизма по един благороден начин и иска да защити само чрез вътрешната сила тази епоха против егоизма и който трябва да се отвърне от един човек, какъвто беше епископът на манихеите Фаустинус… Той се отвърна от него, защото този човек представляваше за него онова, което му се явява като нещо, което не трябва да бъде докоснато. Защото той крие в себе си нещо, което в екзотеричния живот никога не може да намери разбиране за епохата на егоистичността. Следователно срещу църковния отец Августин застава епископът на манихеите Фаустинус; срещу него, който отива към епохата на съзнаващата душа, застава едно човешко същество, което е запазило връзката с духовния свят по начина, по който нещо подобно може да бъде запазено в едно окултно мирово течение, и с това срещу Августин застава едно астрално тяло с неговото основно качество. Поради това Августин настръхва и от неговата гледна точка той с право настръхва.

Нека отидем няколко столетия по-нататък. Тогава пред нас застава в Университета от Париж един човек, който е останал малко познат в литературата, защото това, което е написал, не дава никаква представа за неговата личност. Това, което той е написал, изглежда педантично, обаче лично той трябва да е действал величествено… Лично той изглежда да е действал преди всичко така, че е внесъл така да се каже в заобикалящия го свят нещо като едно обновяване на гръцкия светоглед. Той е бил истински човек на ренесанса. Той умира в 1518 година и е действал дотогава в университета от Париж. Тази личност се е държала така да се каже към същността на гърцизма (макар и много по-екзотерично), както епископът на манихеите Фаустинус се е държал към манихейството, което наред с много други неща е съдържало в своите предания преди всичко всички добри и велики страни на третата след-атлантска епоха – Египетско-халдейската. Следователно съществува този епископ на манихеите Фаустинус, когото срещаме във връзка с Августин и който чрез това, че е такъв, пази в себе си именно окултните под-основи на Третата след-атлантска културна епоха.

В 1518 година в Париж умира един човек, който носи в себе си - макар и екзотерично - определени страни на под-основите на Четвъртата следатлантска културна епоха. Чрез това той беше страшен, злокобен за онези, които действаха тогава около него в традиционното Християнство. Калугерите го считаха за техен смъртен враг, обаче той направи голямо впечатление върху Еразъм от Ротердам, когато този последният престоя в Париж. Само че на Еразъм от Ротердам му се стори, като че външният заобикалящ свят не е подходящ за онова, което живееше вътре в тази забележителна душа. И когато Еразъм отново отпътува от Париж и отиде в Англия, той веднъж написа на този, който междувременно беше станал негов приятел, дано може да се освободи веднъж от своето физическо тяло, в което царува подаграта, и да отлети по въздуха в Англия, защото там би могъл да намери достатъчно почва във външния заобикалящ свят за това, което чувствува в своята душа. Фактът, че тази личност, която е действала тогава, е могла да направи да възкръсне гръцкото чувствуване, гръцкото усещане, изпъква за нас особено много, когато обгърнем с поглед отношението на тънко-умния Еразъм от Ротердам към тази личност.

Така живееше - бихме могли да кажем - в изходната точка на епохата на егоистичността тази личност, която почина в 1518 година в Париж, така живя тя като враг на тези, които искаха да приспособят живота на човешките души към епохата на егоистичността и които изпитваха един вид настръхване спрямо една такава душа, която можа да действа така затова, защото искаше да възкреси магически една друга епоха, в която човекът е стоял близо до егоистичността на астралното тяло, а именно Гръцката епоха. Тази личност подейства особено симпатично на Еразъм от Ротердам. Тя носеше името Фаустус Андрелинус.

В ХIV-то столетие хората в средна Европа имаха работа с една личност, която е представена като един странстващ певец, за която съответната народна книга разказва, че се е отвърнала от традиционното богословие. След това тази личност не е искала да се нарича богослов, а се е наричала световен човек и лекар, сложила е за известно време Библията под чина и се е занимавала с изучаването на природата. Но и изучаването на природата именно в една епоха, когато е станал преходът от всичко възможно старо към всичко възможно ново, е било така, че то довеждало до човека астралната егоистичност също както манихейството, също както гърцизмът. Така астралната егоистичност донесе това, което тогава стоеше на разделната граница на старата алхимия и новата химия, на старата астрология и новата астрология.

Това своеобразно проблясване и блещукане на естествената наука между старото и новото становище, доведе човека близо до една такава астралност, при която той трябваше да се обясни с егоистичността, след като беше сложил Библията под чина. Нищо чудно, че това караше да настръхват онези, които с техните предания искаха да се справят с епохата на егоистичността, когато Съзнаващата душа беше вече напълно навлязла в нейното изгаряне. И в средна Европа се роди легендата за третия Фауст, за Йоханес Фауст, наречен също Георг Фауст, който е бил една действителна историческа личност.

И ХIV-то столетие спои цялото потрепване, цялото настръхване пред егоистичността на астралното тяло, като съчета тримата Фаустовци – този на Августин, този на Еразъм от Ротердам и този на средна Европа – в една фигура… в онази фигура в средноевропейската народна книга, която след това стана също Фауст на Марлоу. От този Фауст Гьоте направи с едно пълно обръщане своя Фауст, в който иска да обясни, че съществува възможността да не настръхваме пред носителя на това, което донася някому близо астралността, а да го разберем по-добре, така че той може да ни покаже едно развитие, така че можем да изкажем думите: ние можем да го спасим.

Цели епохи се обясняват с въпроса на егоистичността на астралното тяло и в цели легендарни поетически съчинения, даже и в историята се откликва настръхването на човека пред егоистичността на астралното тяло и копнежът на човек да реши по правилен начин проблема на това астрално тяло така, както отговаря на мъдрото ръководство на света и на езотеричното развитие на отделната душа.

О С М А Л Е К Ц И Я

Когато пристъпим към процесите в астралното тяло и в Себе-то на човека, доколкото тези процеси биват изживявани и изпитани чрез едно окултно развитие, тогава описанието става все по-трудно. Защото в изживяването на тези членове на човешката природа ние се отдалечаваме от това, което сме свикнали да изживяваме във всекидневното си изживяване.

В обикновения душевен живот е така, че ние чувстваме живота в астралното тяло като наш вътрешен живот в преливащи и отливащи страсти, афекти, инстинкти, желания и пр… Ние чувстваме като наш вътрешен живот и онова, което намира своя израз в обхващането, събирането и всички изживявания на Аза. Обаче това, което изживяваме по този начин, то не е нищо друго освен отражението на нашето Себе и на астралното тяло в етерното и в Аза… това не е никакво съзнателно изживяване на астралното тяло и на Себе-то. И чрез това, което имаме в обикновения душевен живот, ние не можем въобще да добием никаква истинска представа за същинското изживяване на висшите светове в астралното тяло и в Себе-то.

Ето защо, когато описваме тези неща, ние трябва да прибегнем до един такъв начин на изложението, което е съобразено с тези висши светове – трябва да пребегнем до имагинации. И тези имагинации биват изживени също в действителността. Обаче Вие не трябва да си представяте, обични приятели, че виждането, един вид вторачването в ясновидските имагинации, е единственото, което човек изживява. То не е главното. Главното е това, което човек изпитва вътрешно при това, през което душата минава като процеси и вътрешни изпитания, когато тя стои срещу тези имагинации.

И така именно е и по отношение на такива важни и мощни имагинации, каквито е онази, която бе описана в имагинацията на рая. Който действително изживява тази имагинация на рая, който следователно може да я има пред себе си като едно постижение на висшето изживяване, той се чувства стоящ в едно вътрешно душевно вълнуване, чувства се обхванат от едно вътрешно душевно вълнуване и чувстване, как може да се заблуди към споменатите вчера две направления. Той чувства как е привличан, живо привличан от всички страсти и факти, които продължават да действуват от личния живот, който е водил някога на физическото поле - защото личните интереси, които човек постепенно е усвоил на физическото поле, действат все по-силно и по-силно като стотици и много стотици магнетични привличащи сили.

От друга страна обаче той чувства и нещо друго. Колкото повече се приближаваме, колкото повече и по-ясно може да се вижда тази имагинация на рая, толкова по-голяма мощност добиват тези сили, които привличат човека надолу към личните интереси, и това, което те произвеждат в него, е, че те все повече и повече заличават за него тази имагинация на рая, или по-добре казано, не я оставят да се роди правилно… човек бива като зашеметен, заглушен... Това, което човек влече със себе си като лични интереси, афекти, чувства, усещания и т.н., това са все толкова стотици и стотици магнетични сили, които от друга страна са зашеметяващи, замайващи средства.

И когато човек се постарае да доведе своето себевъзпитание дотам, че да наблюдава все по-вярно своето астрално тяло (естествено когато човек има тази имагинация на рая, той се намира вън от своето физическо и етерно тяло, следователно той е в своето астрално тяло и в своя АЗ), когато човек е обхванал природата и характера на астралното тяло, той вече знае: АСТРАЛНОТО ТЯЛО Е ЕГОИСТЪТ.

И на това място, което човек постига чрез своето самовъзпитание, астралното тяло е оправдано да бъде такова, ако в своите егоистични интереси не се ограничава в своята личност, която тогава е привличана от стотици и стотици сили, а усвоява като свои всеобщите интереси на човечеството и на света.

На това място на окултното развитие, като противовес срещу егоизма на астралното тяло, човек чувства нещо друго, което възниква все повече и повече, колкото повече се раздвижват егоистичните сили в освободилото се астрално тяло... Човек чувства все повече самотност, ледена самотност. Това принадлежи също на изживяваното от човека вътрешно вълнуване – тази ледена самотност... И тази ледена самотност действа така, че тя лекува човека от надмощието на егоизма и той се е възпитал правилно, ако в тази точка на окултното развитие може да чувства наред със стремежа да бъде всичко чрез себе си и за себе си също и ледената самотност, която го обзема.

Да има човек това чувство е също така важно, както и да се приближава постепенно до имагинацията на рая. И когато действат заедно, тези две сили – егоизмът, който се разширява (обхващайки интересите на света) и ледената самотност – тогава човек се приближава все повече и повече до имагинацията на рая. И когато тази имагинация се е явила със съответната оживеност, когато тя действително застава пред човека, тогава е дошъл и моментът, когато човек изживява по един напълно правилен начин срещата с Пазача на Прага.

Трудно е да охарактеризираме отведнъж този Пазач на прага - аз сторих това на различни места на нашите разглеждания... Днес не е толкова важно да охарактеризираме този Пазач на прага, колкото вътрешното изживяване при човешките тела и при човешкото Себе. Следователно, човек стига до имагинацията на рая, т.е. тази имагинация става все по-жива и по-жива и когато след това срещне Пазача на прага, той много силно чувства описаните магнетични сили… И когато стои пред Пазача на прага, той чувства себе си – и това е едно страшно, потресаващо чувство – той се усеща като обвързан, окован, като затворен… Защото всички тези магнетични сили, които привличат човека в личното, упражняват сега най-силното си влияние; и само когато човекът е стигнал достатъчно далече в своето развитие, когато ледената самотност е станала негов възпитател така, че той действително е в състояние да направи свои интересите на света, тогава той може да мине покрай Пазача на Прага. И тогава той може да почувства това, което можем да наречем: човек се съединява с имагинацията на рая, става едно с нея… Той се чувства тогава вътре в нея. Това изживяване, да се чувства вътре, е все едно човек да се чувства оправдано[[10]](#endnote-10) в процесите на света, така че той може да си признае: да, ти можеш да проявиш твоите собствени интереси, защото те са сега интересите на света. Но ако човек не мине покрай Пазача на прага, ако още не е добил достатъчно общи интереси, тогава неговите лични интереси го привличат назад и тогава настъпва това, което в Окултизма се нарича: човек не може да мине покрай Пазача на прага. Тогава тези лични интереси затъмняват имагинацията на рая… тогава човек добива само отделни части от тази имагинация, добива неясни впечатления, непълни впечатления, и той като че е отново изтръгнат назад в личния живот.

Но тогава може да се случи така, че човек е добил до известна степен възможността да има ясновидски изживявания. Тези ясновидски изживявания са тогава само истински майа-изживявания, илюзорни изживявания, те могат да бъдат само погрешни… Защото те са проникнати и замъглени от личните интереси. Само чрез едно такова изживяване на човека му става разбираемо, става му така да се каже сериозно, как личните интереси трябва да са преминали в интересите на света, ако той иска действително да вижда нещо вярно в духовния свят. Фактически положението е такова, че по-рано не можеше да вярва това, тъй като личните интереси говорят против това вярване. Обаче той вижда, забелязва това едва на описаното вече място.

Ние се намираме, обични приятели, така да се каже на едно рисковано място в описанието на окултните отношения. Въпреки това ще се опитаме да назовем и следващите стъпки по един такъв начин, така както те се получават от опитността на окултиста и както трябва да бъдат предадени, когато трябва да държим сметка за това, че слушателите се стараят да усвоят тези неща в своята душа, да ги обработят по-нататък. Защото тези неща не могат да бъдат предадени в сухи, абстрактни понятия. Трябва да се стараем да прерисуваме това, което се предлага на ясновидския поглед. Но това ясновидско гледане не трябва да се разбира така, че би могло да бъде нарисувано така да се каже с една вдървена схематична необходимост. А това, което аз ще нарисувам, е отново едно типично изживяване както изживяването на рая, и човек трябва да има това изживяване, за да може след това да познае, що е всъщност познание и що е всъщност окултно виждане. Преди това той не може да има никакво правилно понятие… искам да кажа никакво изживяно понятие за окултното виждане… Но човек може, когато му са описани такива неща, да разбере даже и такива неща, ако приложи един здрав човешки разсъдък, един здрав човешки ум.

Обаче това трябва да бъде описано, както то може да бъде описано именно от виждането. Аз предполагам хипотетично, че един човек е минал покрай Пазача на прага, че е осъществил своето съединение с имагинацията на рая, че се е почувствал в тази имагинация така, като че тя е станала сега негово собствено по-голямо астрално тяло, астрална обвивка. Следователно така, че той още чувства своето собствено астрално тяло на себе си, чувства точно това, като знае: това астрално тяло е свързано с моето Себе.

Обаче фактът, че това астрално тяло е разширило своите интереси към всичко, което засяга нещата и съществата на райската имагинация, това трябва да чувствува той. Когато човек е отпразнувал това съединение с имагинацията на рая, той може да има приблизително следното впечатление: той ще чувства своето собствено астрално тяло като принадлежащо нему, и когато достатъчно е почувствал това, което току-що бе описано като ледена самотност, това чувство ще бъде в него една сила, и това чувство на ледената самотност ще го предпази от това, да гледа само себе си, когато е отпразнувал съединението с имагинацията на рая. Чрез това той ще си създаде един вид орган, с който да вижда други същества. Неговият окултен поглед ще падне първо върху едно друго същество, което ще му направи особено впечатление чрез това, че ще изглежда толкова подобно на него, като че е той самият… Той самият се чувствува в своето Себе и в своето астрално тяло… Другото същество ще му се яви също снабдено с едно Себе и с астрално тяло. Това иде оттам, че качествата и силите, които човек донася със себе си за един такъв момент, произвеждат той да може да вижда именно едно такова същество, което се представя в неговото Себе и в неговото астрално тяло. Сега човекът ще почувства следното – и това чувстване е произведено от ледената самотност, която той се е научил да понася:

Неговото астрално тяло ще се представи в своите силови действия така, като че то иска да се разлива нагоре. Ако бих искал да нарисувам това схематично, бих го нарисувал ей така – но, както казах – аз правя само една схематична рисунка /виж рис. № 5/: аз рисувам Себе-то като ядро на една комета и астралното тяло като една развяваща се нагоре опашка на комета... Но това е схематично; защото човек вижда едно същество – и гледката е много по-сложна отколкото гледката на собственото същество като физически човек. Другото същество, което той гледа, той го вижда също в своето Себе. . . както казах, това е едно типично изживяване и то трябва да се разбира така, че просто погледът пада първо върху едно такова същество – но човек чувства: това същество не стои в такава сфера на ледената самотност, както той самият, и чрез това то показва астралното тяло като насочено надолу. Да изживее човек това, е извънредно важно: да чувства самия себе си като в едно астрално тяло, което се разтваря нагоре (разгръща своите силови действия нагоре, разлива ги нагоре) и другото, виждайки го като едно себе, чието астрално тяло разгръща своите сили надолу.

*Картина, която съдържа графика, графична колекция

Описанието е генерирано автоматично*

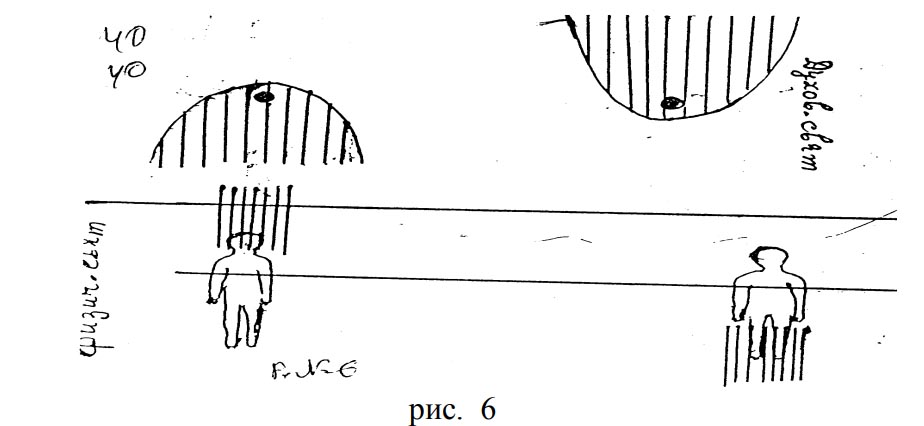
Сега по отношение на това типично изживяване в себесъзнанието възниква нещо като: ти си в неизгодно положение, имаш по-малка стойност отколкото това друго същество. Ценното у другото същество е това, че то може да отвори своето астрално тяло надолу, да разлее своите сили надолу – това е ценното при това същество. И човек получава впечатлението: аз съм напуснал физическия свят, силите, които се разливат надолу от астралното тяло на другото същество, отиват долу във физическия свят и действат там като благородни сили.

Накратко казано, човек има впечатлението, че стои пред едно същество, което може да изпраща надолу към Земята като един благодатен духовен дъжд онова, което то е постигнало в духовния свят. А самият той не може да насочи своето астрално тяло надолу, то се стреми нагоре. Човек получава чувството, че чрез това той е по-малко ценен, понеже не може да насочи своето астрално тяло надолу. И по-нататък той получава чувството: това съзнание, което е възникнало в мен, трябва да ме доведе до едно духовно деяние. Назрява едно духовно решение. Духовното решение, което назрява, е това, да пренесе своята самотност при второто същество и да може да стопли своята студенина с топлината на другото същество, да се съедини с това друго същество.

За момент той има впечатлението, като че сега съзнанието угасва, като че е произвел един вид умъртвяване на своето собствено същество, един вид изгаряне на собственото същество. Тогава настъпва това, което можем да наречем: в себесъзнанието, което се чувстваше вече като угаснало, нахлува нещо, с което човек се запознава едва сега: ИНСПИРАЦИЯТА. Човек се чувствува вдъхновен. Това е като един разговор, който сега се води с едно същество, с което човек се запознава само за това, защото то му позволява да получи инспирацията.

Ако човек е в състояние действително да разбере това, което това същество изпраща в него като вдъхновяващ глас, като инспириращ глас, той би могъл да преведе това, което това инспириращо същество казва, в следните думи: понеже си намерил пътя до другия и си се съединил с неговия жертвен дъжд, ти можеш да се върнеш на земята с него, в него и на земята аз ще наредя да бъдеш негов пазач. И човек има чувството, че чрез това е приел в своята душа нещо безкрайно важно, че е можал да чуе тези думи, думите на Инспирацията.

В духовния свят съществува едно същество, което е по-ценно от него и което може да разлее благославящо и благодатно своята астралност надолу. Че той може да се съедини с него и (когато слезе долу) може да бъде негов пазач, само чрез това впечатление човек се научава да разбира как като физически човек, който ходи по Земята, той се отнася действително със своето физическо и етерно тяло към това, което е било импрегнирано в неговото Себе като висши сили и в неговото астрално тяло. С това което човекът има като физическо тяло и етерно тяло, той е пазачът на онова което трябва да се развие все по-далече и по-далече към висшите сфери. И едва сега той всъщност вътрешно изживява едно правилно и истинско разбиране на отношението на външните обвивки (външните тела) към вътрешното същество на човека, когато чувства външното същество като пазач на вътрешното. /виж рисунка № 6 /

**

Но сега, когато човек е минал покрай Пазача на прага, това изживяване, което описах тук, не остава единственото, а то е последвано от едно друго. Първо аз Ви описах чисто ясновидското и инспиративно изживяване, което човек може да има, когато е излязъл вън от своето физическо и етерно тяло и е стигнал дотам да може да се съедини с имагинацията на рая. Към това той е получил също онази инспирация, която единствена му дава едно понятие за отношението на телата към Себе-то. Обаче когато човек е минал покрай този Пазач на прага, към това впечатление се присъединява едно второ; минавайки покрай Пазача на прага, се открива погледът във физическия свят. Аз тегля тази черта като гранична линия разделяща висшите духовни светове от физическия свят, така че там горе би била областта на духовните светове и долу тази на физическия свят. Сега човек гледа така да се каже долу във физическия свят и там се явява един друг образ, образът, който показва как самият човек стои като човек тук долу на Земята. Той забелязва на себе си своето астрално тяло, което сега се показва като един огледален образ, като едно отражение… то е насочено надолу, не иска да развие силата да се стреми и тече към духовния свят... То остава така да се каже прилепено към физическото поле, не се издига нагоре. Преживяващият това вижда също и другото същество в неговия огледален образ, в неговото отражение, чието астрално тяло се стреми нагоре. Той има чувството: това астрално тяло се стреми в духовния свят. Той вижда себе си, вижда другото същество, има чувството: ти още веднъж стоиш там долу; на мястото на другото същество там долу стои един действителен друг човек; това е един човек, който е по-добър от теб. Неговото астрално тяло се стреми нагоре, отива нагоре подобно на дим. Твоето астрално тяло се стреми към Земята, отива подобно на дим надолу. Човек добива чувството за Себе-то, което живее вътре в него, като гледа надолу, и получава ужасното впечатление: в тебе дреме едно решение, едно ужасно решение – решението да убиеш другия, когото ти чувстваш като по-добър от тебе. Той знае, че това решение не идва от самото Себе, не идва напълно от Себе-то; защото Себе-то се намира там горе. Това е едно друго същество, което говори там долу от него. Но това друго същество дава решението да убие другия. И сега човек отново чува гласа, който преди това беше влял в него Инспирацията, но сега той е като един страшен отмъстителен глас: къде е твоят брат? И от това Себе се разлива гласът противоположен на предишния. По-рано Инспирацията беше тази: чрез това, че ти се съедини с благославящи сили надолу и аз ще те направя пазач на другото същество. А сега от това същество, което човек познава като самия себе си, се изтръгват думите: аз не искам да бъда пазител на моя брат. Първото решение да убие другия, след това протестът против гласа, който беше вдъхновяващ: понеже ти искаш да съединиш твоята студенина с топлината на другото същество, аз те поставям пазител на това същество. . . Протестът: аз не искам да бъда този пазител.

Когато човек е имал това имагинативно изживяване, обични приятели, тогава той знае, за какво всичко може да бъде в състояние една човешка душа и знае преди всичко едно нещо: че, когато тази душа бъде обърната в нейната противоположност, най-благородните неща на духовните светове могат да се превърнат в най-ужасните неща на физическия свят. Той знае, че в основата на човешката душа чрез обръщането, чрез изопачението на най-благородната воля за пожертвувание, може да се роди желанието да се убие своя себеподобен.

От този момент човек знае как трябва да се разбира историята, разказа за Каин и Авел (Абел), предаден в Библията. Обаче само от този момент, защото разказът за Каин и Авел не е нищо друго освен предаването на едно окултно изживяване, а именно онова, за което току-що говорих. Ако писателя на разказа за Каин и Авел би могъл да напише онова, което е станало с човека в момента на разказа за рая, от други основания, различни от тези, които са съществували в течение на развитието на човечеството, той би описал първото, горното изживяване /виж рисунка № 6/.

Така той започва разказа за рая и описва огледалния образ, отражението; защото така чувстваше Каин по отношение на Авел, преди в развитието на Земята да настъпи моментът, който е посочен чрез разказа за рая… така чувстваше Каин по отношение на Авел, както току-що бе посочено тук. И след изкушението, след изгубване на онова виждане чрез имагинацията за рая, волята за пожертвувателност при Каин премина в това, което се явява тук долу. И желанието на душата да убие другия се е превърнало в действителност. И викът, който ни е съобщен в Библията: „Аз не съм пазител на моя брат!“, този вик е отражение на другата инспирация: „Аз искам да те поставя тук долу на земята за пазител на другия“. Именно от това описание Вие ще можете да прецените, че такива типични преживявания са действително пълни със значение. Защото те установяват определена връзка между това, което ние можем да бъдем днес, и най-общите интереси на човечеството. Обаче същевременно те ни показват напълно ясно как в това, което можем да преживеем при тях във вълнуващия се нагоре и надолу душевен живот, главното е: да почувстваме как развитието на човечеството е направило този колосален скок от това, което ви описах като първата, така да се каже пред-земна имагинация, до това, което е представено в разказа за Каин и Авел като събитие на човечеството след изгонването на рая… след онова изгонване, чрез което стана невидим Пазачът на прага за човека. Запознаването с този скок в развитието на човечеството ни показва всъщност първо, какво е този човек, този земен човек. Защото когато човек напълно проникне с чувството това, което сега бе разказано, той научава постепенно как този земен човек, така както той е поставен на Земята, е обръщането на това, което е бил някога. И човек сигурно знае какво би станал, ако не би настъпило нещо друго.

Ако човекът би се развил в това земно развитие без всичко друго, тогава той би знаел чие отражение е това на Земята. Преди той не можеше да знае това... Всъщност едва в нашата епоха е дадено хората да могат да знаят чие отражение е разказът за Каин и Авел: че той е отражение на една велика жертва. Тази възможност е дадена за нашата епоха. Всичко, което е било горе, което е съществувало преди рая, бе затъмнено, когато с други думи хората бяха изпъдени от рая. И това можа да стане само благодарение на факта, че физическото тяло и етерното тяло на човека бяха проникнати сега с такива сили, че човекът не извършва това, което се получава като огледален образ, като отражение... Защото без никакво съмнение човекът би извършил това, ако той би чувствал всичко, което се намира в астралното тяло. Физическото тяло и етерното тяло заглушават човека до такава степен, че желанието в него да убие другия не става факт. Помислете само какво е казано с това просто изречение: чрез това, че добрите напредващи божествено-духовни същества дадоха на човека физическото и етерното тяло така, че той не може да вижда ретроспективно, чрез това върху желанието за война на всички против всички е разлято същевременно един вид заглушаване. Това желание не се раздвижва в душата, защото физическото тяло и етерното тяло са били подготвени така, че това желание да бъде заглушено.

Човек не може да вижда своето астрално тяло, ето защо и това желание остава непознато за него… той не го изпълнява... Видите ли, когато искаме да опишем взаимодействието на астралното тяло със Себе-то, когато искаме да опишем действително това взаимодействие, тогава трябва да опишем неща, които не само остават фактически скрити за човешката природа, а ***трябва*** *да останат скрити. Но какво е станало чрез това, че това желание и други такива желания, които са насочени към унищожението, към разрушението на човешкото и на други неща на физическото поле, на човешкото съвместно съществуване на Земята, са заглушени? Тези желания са били отслабени. Човешката душа ги чувствува само в една отслабена форма. И това слабо чувствуване на тези желания, които биха били нещо толкова ужасно, ако човек би ги проявил каквито те са в същност, това е действително човешкото земно познание.*

С това аз изказвам първо дефиницията, що е човешко земно познание. Това човешко земно познание представлява затъпените инстинкти на разрушението. Шива[[11]](#endnote-11) е затъпен до такава степен, че той не се проявява, направен е така да се каже като изтъркан плат, изцеден е до човешкия мисловен свят. Това е Майа (илюзията) на вътрешността, това е познанието на човека. Така познанието трябваше да бъде отслабено, съответно така трябваше да бъде отслабено първоначалното ужасно нещо, в което царува Ариман – защото поначало Ариман е този, който възбужда това желание – за да бъде отслабена силата на Ариман до такава степен, че човекът да не прояви Аримана в своите действия и да не стане по този начин постоянен служител на Шива. Толкова много трябваше да бъде отслабено това, което съставлява сбор от тези сили, за да царуват те в човека само така, че той да може да се пренася със своите понятия и идеи в другите същества.

Когато човек се стреми да проникне едно друго същество с едно понятие, когато той се стреми да потопи представата си в едно друго същество, тогава тази представа, потопена в същността на едно друго същество, е притъпеното оръжие на Каин, което бе забодено в Авел. И фактът, че това оръжие бе притъпено по този начин, това направи възможно, щото онова, което внезапно бе превърнато в негова противоположност, да премине в еволюцията. И така човекът минава в бавна еволюция през едно все по-напредващо засилване на познанието, за да развие това, което не трябваше да прояви във физическия свят, защото там то би се превърнало в разрушителен инстинкт… да го развие постепенно – първо в предметно знание, след това в имагинативното познание, което прониква все повече в другите същества и в тяхната същност, в инспиративното познание, което прониква още по-дълбоко в същността на другите същества, в интуитивното познание, което прониква напълно в другите същества, обаче живее духовно в другите същества. Така ние се стремим постепенно да разберем всъщност що е това Себе. Астралното тяло, разгледано според неговата най-вътрешна природа, е егоистът, големият егоист; Себе-то е нещо повече от големия егоист, то не иска само себе си, а иска да се пренесе и в другите същества. И познанието, такова каквото то е добито на Земята, е тази притъпена жажда на Себето да премине в другите същества, да разпростре всичко, което е самото то, не само в себе си, а над и вън от себе си в другите същества... То е повишение на егоизма над и вън от самия себе си.

Когато обгърнете първо с поглед този произход на познанието, тогава Вие ще разберете как навсякъде съществува възможността човек да злоупотреби с това познание; защото в момента, в който това познание се заблуждава и греши, то се превръща веднага в злоупотреба, когато това познание е едно действително познание в Себе-то. Само чрез това, че човек напредва, прави все по-духовно и по-духовно това проникване в другия, въобще в другите неща и същества и изхождайки от разширеното до световните интереси астрално тяло стига дотам, да се откаже от всяко проникване в другите същества, ако не успява да остави тези други същества незасегнати в тяхното собствено устройство, ако не поставя интересите на другите същества по-високо от своите собствени интереси… само чрез това човек узрява да проникне в познанието. Иначе той не може да познае без това едно същество от йерархията на Ангелите, ако не е стигнал дотам, вътрешността на Ангелите да го интересува повече отколкото неговата собствена вътрешност. Докато човек проявява по-голям интерес за своето собствено същество отколкото за съществото на Ангелите, той не може да познае Ангелите.

Следователно човек трябва да се възпитава първо в интересите на света и след това в интереси, които отиват още по-далече, така че другите същества да имат за него по-голямо значение отколкото самият той за себе си. В момента, в който човек се стреми да доведе своето Себе по-нататък в окултните изживявания и въпреки това собственото Себе остава за него по-ценно отколкото другите същества, които той иска да познае, в този момент е налице заблуждението. И тук, когато проследите този ход на мислите, Вие стигате всъщност до една действителна представа за това, което е черната магия. Защото черната магия започва там, където окултната дейност е внесена в света, без съответния човек да е в състояние да разшири първо своите интереси до интересите на света и без той да може да цени интересите на другите повече от своите собствени интереси.

Такива неща могат да бъдат дадени всъщност само така като се дадат подбудите за представите, защото те имат твърде голямо значение, поради което не би могло да се даде нещо повече освен една подбуда. Аз исках да покажа как човек може да стигне постепенно дотам да познае това, което живее в нашата вътрешност като астрално тяло и като Себе, според неговата истинска форма, а не в Майя /илюзията/. Защото така, както човек изживява своето астрално тяло, то не е истинското астрално тяло – това астрално тяло е такова, каквото се отразява в етерното тяло... И това, което човекът нарича свое Себе, не е истинският Аз, то е Азът, какъвто той се отразява във физическото тяло... Човек изживява само огледални образи, отражения на своята вътрешност. И ако той би изживял без необходимата зрялост формите на собственото астрално тяло и на своя АЗ, в него биха се родили разрушителните инстинкти и той би се превърнал в едно агресивно същество, в него би се родило удоволствието да вреди на другите.

Макар и пътищата, по които върви черната магия, да са твърде различни, в целта, която те постигат, има нещо от съюзяването с Ариман или с Шива. И ние се научаваме да познаваме астралното тяло и Аза в тяхната действителна форма само благодарение на това, че знаем: ние можем да се осмелим да ги познаем само тогава, когато утвърждаваме (казваме "да") на необходимостта те да бъдат развити и направени достойни, да бъдат това, което трябва да бъдат. Най-вътрешната природа на астралното тяло е егоизъм; обаче идеалът трябва да бъде той да смее да бъде егоист, защото интересите на света стават негови собствени интереси. Идеалът (относно Аза) трябва да бъде, да можем и да смеем да се потапяме в другите същества, защото е налице волята да не търсим в другите същества с нашите интереси и самите себе си, а да считаме другите същества по-ценни от самите нас. Самовъзпитанието трябва да стигне дотам, да чувстваме този горен образ в цялото негово окултно морално значение… този образ; това, което сме ние самите, да го преобразим постепенно така, че собствените афекти, собствените инстинкти, желания и страсти да не могат вече да ни сгряват, а с вживяването в астралното тяло да се вживеем в ледената самотност и с това да се отворим за топлината. Това ще рече: да се отворим за топлия интерес, който се разлива от другото същество и да искаме да се съединим с благославящите сили, които излизат от това друго същество.

С това ни е дадена същевременно изходната точка за едно постепенно издигане до висшите йерархии в тяхната истинска форма. Иначе ние не стигаме нагоре в Съществата на висшите йерархии, ако не сме в състояние да застанем достойно срещу тази Имагинация и тази Инспирация, както те бяха описани, и да издържим на техния насрещен образ, т.е.: възможностите в глъбините на човешката природа, когато тя бе изхвърлена от духовните светове долу във физическия свят. Ако не искаме да гледаме двойния образ Каин и Авел под нас и представителя на нашето висше Себе, но посредника между нас и висшите йерархии, ние не можем да се издигнем нагоре.

Обаче тогава, когато сме в състояние да развием в себе си това чувство, което е посочено тук, ние изживяваме нашето Себе и от него получаваме достъп до йерархиите на висшите чинове.

Д Е В Е Т А Л Е К Ц И Я

Познавах някога един сега отдавна починал поет; този човек ми каза веднъж във втората половина на 80-те години на 19-то столетие, че изпитва страх пред бъдещето на човечеството, че изразът на неговия страх беше може би малко парадоксален, обаче този страх (и с посоката, която искаше да покаже със своя парадоксален израз) той изпитваше сериозна горчивина – беше някак си песимистично настроен, защото изпитваше този страх. Този човек каза именно, че му се струва, като че развитието на човечеството към бъдещето става в такава посока, в която човекът ще развие предимно все повече и повече своята глава и всичко останало при човека ще се атрофира по отношение на главата.

Както казах, тази представа му причинява сериозна горчивина и той я изрази парадоксално така: страхувал се, че умственото, интелектуалното същество на човека може да вземе някога надмощие и че главата ще бъде като една огромна сфера и хората ще се търкалят тогава като кълба по земята. Този поет изпитваше една сериозна горчивина с този свой страх; защото той си представяше, че ние живеем в епохата на интелектуализма, на развитието на интелектуалните сили, които имат техния израз в главата, и че тези интелектуални сили ще нарастват все повече и повече, така щото човекът отива към едно бъдеще, което събужда малък копнеж за него. Естествено това е напълно парадоксално изказване и бихме могли да кажем по определен начин: също и страхът, който му вдъхваше неговия песимизъм, е по определен начин парадоксален. Но както често се случва с ума, така и в този случай: именно умът на човека има тенденцията да се изроди, да прави изводи, когато е налице някое наблюдение.

Можем да наблюдаваме това доста често както във външния екзотеричен живот, така също и в областта на Антропософското Движение. Достатъчно е само да хвърлим поглед наоколо във външния екзотеричен живот и ще забележим, че опитностите, действителните наблюдения, които човекът е направил в течение на различните времена, са предизвиквали винаги извънредно голям брой теории и хипотези. Колко много хипотези в течение на развитието на човечеството са потънали така да се каже без стойност в пропастта!

В теософско-окултната област можем да забележим, че някой, който има окултно обучение, който следователно има в известен смисъл ясновидски сили, съобщава това или онова от действителното ясновидско наблюдение и че след това теоретиците идват и измислят всевъзможни схеми и теории: построяват се нещата. Често пъти наблюдението е малко, но схемите и теориите, които се построяват върху него, обхващат цели светове. Това е именно винаги лошото, че съществува една такава тенденция на ума.

Ние имаме тази тенденция (в един приличен смисъл) при прословутата книга "Екзотеричен Будизъм" от Синет. На основата на тази книга стоят няколко действителни окултни факти и те се намират в средната част на книгата, отнасят се за средното развитие на Земята. По-нататък обаче върху това е изграден един схематизъм от цикли и раси и това се върти и търкаля около себе си по един все повече или по-малко същ начин. Това са изводи, теории, които са направени от малкото действителни, отговарящи на фактите данни, които също се намират в тази книга. Така беше също и при моя поет. Той имаше на заден план един вид несъзнателна инстинктивна имагинация, която му казваше нещо, което е вярно, бихме могли да кажем, е отчасти вярно, едно зрънце вярно, и от това той направи един център, т.е. преувеличи го до безкрайност. Такива неща се случват често пъти в света. Но коя е истината с този въпрос?

Истината е тази, че фактически за нашата настояща епоха, за нашия сегашен земен цикъл човекът е обхванат по отношение на своята глава в определена еволюция, че цялата формация на главата, цялото развитие на главата ще претърпи в бъдеще изменения. Ако насочим поглед към едно много далечно бъдеще на Земята, трябва действително да си представим, че формата на човешкото чело, формата на човешки нос, формата на човешката брада ще претърпят съществени изменения, че по определен начин ще спадне всичко останало, което човек носи на себе си като земен организъм. Но разбира се от само себе си отношението на развиващата се по-нататък глава към останалото тяло през време на Земната епоха никога не ще бъде такова като на едно търкалящо се кълбо. Следователно това трябва да се приеме като отговарящо на истината само в много, много тесен размер. В замяна на това през време на по-стари епохи на развитието на Земята, преди средата на Атлантската епоха, изменяем беше целият останал организъм на човека… беше обхванат следователно в един вид формиращо развитие… От средата на Атлантската епоха насам организмът на човека вън от главата се е изменил относително малко. А преди Атлантската епоха, напротив, човекът е минал (по отношение на останалия организъм) през големи изменения. От това ще можете да направите извода (който сега обаче е правилен, защото не е друго освен изразено в думи наблюдение), че колкото по-далече отиваме в миналото в Атлантската, в Лемурийската епоха, човекът е изглеждал съществено различно от днес, даже и за неговия собствен поглед. И през Лемурийската епоха човекът е изглеждал напълно различно от това което той е днес.

Онзи изглед, който човекът е имал за самия себе си през последната Лемурийска епоха, се предлага сега по определен начин на човека, когато той постепенно се приближава до онова ясновидско впечатление, което води до това, което вече охарактеризирахме: той води до имагинацията на рая. Аз Ви казах наистина нещо, което е правилно – а именно, че на тази имагинация на рая отговаря едно съвършено изображение на човешкото същество, на физическото човешко тяло, така да се каже като самия рай… Човекът един вид се разрежда, разделя се… настоящето човешко тяло се явява разширено по начин, както това бе описано; обаче в онова време, когато действително беше времето, в което човек може да отиде чрез ясновидството, когато има пред себе си имагинацията на рая, в това време настъпи един скок напред, един мощен скок напред. И чрез този скок, който също може да бъде наблюдаван чрез ясновидската способност, се сви относително бързо това, което бихме могли да наречем разширението на човешкото същество и се превърна в това, което беше след това изходната точка на човека за следващото развитие. Въпреки това непосредствено след времето, на което отговаря имагинацията на рая, човекът беше в своята форма твърде различен от това, което днес е станало с този човек.

И всъщност всичко това, което в онова време заобикаляше човека в царствата на природата, беше твърде различно от това, което днес заобикаля човека в природата. В сказките, които държах тук, аз вече Ви казах, че човекът би могъл да стигне до тази имагинация на рая, когато през време на състоянието на сън би станал внезапно ясновиждащ и би насочил поглед върху своето физическо и етерно тяло и би се оставил буден за съответната имагинация чрез своето физическо тяло и своето етерно тяло. Общо взето можем да кажем, че човекът трябва да е изминал много нещо в езотеричното развитие, ако иска да стигне до тази имагинация на рая... Той трябва да победи много неща, много от това, което е необходимо, за да превърне личните интереси в интереси на човечеството и света.

*Когато от най-дълбокия сън - сънят има разбира се различни степени - когато от най-дълбокия сън човек премине в един по-малко дълбок сън и стане ясновиждащ, тогава се получава това, което в развитието на Земята е станало така да се каже действителност по-късно: състоянието, което показва как е изглеждал човекът в древната Лемурийска епоха, след като беше направил големия скок напред. Следователно можем да кажем: съществува една възможност да виждаме това в минало време на земята, чрез това, че човек се отделя със своето себе и своето астрално тяло от физическото и етерното тяло и насочва поглед обратно върху тези тела. Тъй като - бихме могли да кажем - някому идва на помощ природното устройство, понеже през нощта човекът се намира вън от своето физическо и етерно тяло, той може така да се каже да използва това природно устройство и може да устрои упражнението така, че да се събуди от сън обаче да не се върне в своето физическо и своето етерно тяло – да се събуди като в едно друго съзнание и да насочи тогава поглед върху физическото тяло. От това можете да разберете, че това виждане, за което сега току-що говорих, предлага единствената действителна възможност да познаем как е бил устроен човекът в пра-далечното минало. Ще мине дълго време, обаче ще дойде времето, когато хората ще могат да знаят следното, казвайки си: „*Колко странни са били тези хора на 19-то и 20-то столетие! Те са вярвали тогава, че могат да познаят произхода на човека чрез външно изследване на природата, вярвали са, че могат да направят извода от това, което съществува като животински същества в заобикалящия ги свят на физическото поле, че могат да направят такива изводи относно прадедите на човека.*“*

Обаче сега на човешкото, на действителното развитие на човешкото познание се показва, че може да се стигне до един действителен възглед върху произхода на човека на Земята, върху неговата форма чрез ясновидско наблюдение; че по друг начин никога не може да се получи разбиране за това, какъв е бил например човекът в лемурийската епоха, освен чрез ясновидско наблюдение, освен чрез едно ретроспективно виждане, когато човек се остави да бъде подбуден от впечатленията на собственото физическо и етерно тяло. Тогава се показва обаче - така ще знаят хората в бъдеще -, че човекът никога не е бил подобен на никое от живеещите сега в 19-то и 20-то столетие около човека животински форми. Защото формите, които човекът е имал в миналото и които се показват на неговото ясновидско съзнание по посочения начин, се различават от всичко това, което заобикаля човека като животински форми в 19-то и 20-то столетие. Даже и самите изрази, които ние употребихме - Телец, Лъв и т. н. - са употребени само сравнително. Особено смешно е - ще кажат хората на бъдещето - да видим, как хората на 19-то и 20-то столетие свързват отивайки нагоре родословното дърво на човека с маймуно-подобни същества.

Защото тогава, в Лемурийската епоха съвсем не са съществували маймуни във формата, в която са се появили по-късно на Земята… те са се родили първо от слизащи надолу и отпаднали, изродени човешки форми в много по-късно време[[12]](#endnote-12). За насочения в миналото ясновидски поглед едва в средата на Атлантската епоха могат въобще да бъдат намерени такива животински същества, които могат да бъдат сравнени с живеещите днес маймуни.

Колкото по-нататък отиваме в миналото на развитието на човечеството, толкова повече виждаме, че нашата форма в далечното минало е достъпна само за ясновиждащия поглед, когато гледаме нашето Себе през време на съня. И така се получава, че когато човек насочва поглед върху самия себе си, той се научава да познава своето физическо тяло в една безкрайно по-тънка - бихме могли да кажем - по-етерна телесна форма, обаче не в смисъла на днешния етер на физиците. Така се явява тогава човекът на себе си. Неговата форма е по-скоро подобна на един жив сънищен образ отколкото на формата от плът и кръв, като каквато се явява човекът днес. Така ние трябва да се запознаем с представата, че Азът и астралното тяло, когато се намират вън от човешкото същество, едва ли виждат главата… Тя става подобна на сянка – не изчезва, обаче става напълно подобна на сянка. Напротив по-ясен става останалия организъм на човека. Той също става подобен на сянка, но става така, че човекът не изглежда наистина да е от плът и кръв, но има ясно впечатление, че има един мощен организъм. Ще Ви се види парадоксално, обаче това отговаря на истината: когато човек вижда себе си с ясновидското съзнание през време на съня, той изглежда в определени моменти така (т.е. неговото физическо тяло и неговото етерно тяло му изглеждат така за неговото Себе и неговото астрално тяло), че напомня напълно за формата на кентавъра! Само че онова, което при кентавъра се явява като човешко продължение нагоре, което показва човешкото лице, е изцяло подобно на сянка; напротив това, което не съвпада с някаква днешна животинска форма, което обаче напомня в известно отношение за животинските форми, то добива мощ и човек си казва: за духовния поглед това е по-силно, по-гъсто даже от днешната форма от плът и кръв. Аз засегнах вече веднъж тези неща в един цикъл от сказки; обаче естествено вие трябва да се запознаете с това, че всички тези имагинации (освен имагинацията на рая) са течни и могат да бъдат описани от различни страни. Аз бих могъл също така да представя един друг изглед и Вие ще видите, че той отговаря само на една друга гледна точка на развитието и така ще стигнем до формата на сфинкса.

Редуващото се развитие на човека се представя именно в различни аспекти, в различни изгледи. Много по-правилни, много по-верни са митологичните образи – така наречените митологични символи – отколкото фантастичните умствени комбинации, които днешната наука си съставя. Следователно през нощта ние ставаме една твърде своеобразна форма. Но сега ни става ясно и нещо друго. Когато обгърнем с ясновиждащия поглед това продължение надолу, напомнящо за животинско същество[[13]](#endnote-13), тогава ние се запознаваме с нещо, за което добиваме съвсем определено впечатление. И аз още вчера казах: тези впечатления, тези вътрешни изживявания са всъщност най-важното… Образите са важни, обаче вътрешните изживявания са още по-важното. Ние добиваме едно определено впечатление, така че след това знаем: това, което всъщност през деня те тласка към твоите чисто лични интереси и, което внася в душата ти чисто лични интереси, то иде от това, което ти виждаш през нощта един вид като животинско продължение.

През деня ти не виждаш това животинско продължение, но то съществува в тебе като сили. Това са силите, които те теглят надолу и те съблазняват към твоите лични интереси. И когато човек развие това впечатление все повече и повече, той стига дотам да познае кой е всъщност действително Луцифер в нашата еволюция. Колкото повече насочваме по-далече в миналото ясновидския поглед към времето, което отговаря на имагинацията на рая, толкова по-красива става формата, която всъщност само напомня за животинското от по-късните времена. И когато отидем в миналото даже до райското състояние, където положението се представя така, че животинското продължение на човека е откъснато от самия човек и размножено в Телец, Лъв, Орел, тогава можем да кажем, че тези форми, които назоваваме с тези имена за онези древни времена, могат да бъдат в известно отношение за нас също символи на красотата. Тези форми стават все по-красиви и по-красиви. И когато след това отидем по-нататък в миналото, във времето, за което говорихме вчера, когато описахме впечатлението на жертвата, ние стигаме във времето, когато така да се каже формата на Луцифер ни се явява в една величествена красота, само така, както той искаше да се запази в еволюцията от старата Луна към Земята.

От описанието, което дадох в моята книга "Тайната Наука", можете да видите, че на старата Луна на човека бе дадено астралното тяло. Това, което ние носим в нашето астрално тяло, е играло голяма роля на старата Луна. Ние го охарактеризирахме обаче като егоистичност, като егоизъм. На старата Луна в човека трябваше да бъде посаден този егоизъм и понеже човекът получи на старата Луна своето астрално тяло, то егоизмът обитава именно в неговото астрално тяло. И понеже Луцифер е запазил своята лунна същност, той пренесе в Земята като вътрешно качество на своята красота егоизма. Ето защо той е от една страна духът на красотата, от друга страна духът на егоизма. И това, което можем да наречем негова вреда, негово беззаконие, би било единствено, че това, което (ако мога да употребя този израз) бе предназначено за човека само на Луната – а именно да се проникне, да се импрегнира с егоизъм – той го пренесе и го посади на Земята. Чрез това обаче, както често пъти споменах, на човека бе дадено именно възможността да стане в самия себе си, в своята вътрешност едно затворено в себе си, свободно същество. Човекът никога не би станал това, ако Луцифер не беше пренесъл егоизма от Луната на Земята. Така ние се научаваме да познаваме Луцифера във вътрешното изживяване така да се каже като нощен дух. И с онази промяна, която става с нашето Себе и с нашето астрално тяло през време на нашето окултно развитие, е свързано това, че ние се чувстваме през нощта в обществото на Луцифер[[14]](#endnote-14).

Ако оставите Вашата представа да бъде повърхностна, отначало Вие ще намерите може би, че е наистина фатално, щом, когато стане ясновиждащ и заспива, човекът забелязва, че през време на нощта идва в обществото на Луцифер. Но ако размислите по-точно, скоро ще разберете, че е по-умно човек да се научи да познава Луцифера, че е по-добре той да знае, че се намира в неговото общество, - отколкото да вярва, че не се намира там и че го има само действащ невидимо с неговите сили в себе си. Това той има също през време на деня. Лошото се състои не в това, че Луцифер е до нас; защото ние постепенно се научаваме да го познаваме като дух, който донася свободата… А лошото се състои в това, да не го познаваме. Но по определен начин, след като човекът го е видял при неговото изкушение в Лемурийската епоха, той не трябваше да го вижда по-нататък; защото към онова първично изкушение в лемурийската епоха биха настъпили след това чисто частни изкушения.

Ето защо онова божествено-духовно Същество, което работеше за напредъка на човека, трябваше да тегли една завеса пред нощното виждане. С това обаче за човека бе изгубено и всичко, което той би могъл иначе да вижда през нощта. И сънят покрива пред човека света, в който той се намира от заспиването до събуждането, сънят закрива този свят с тъмнина. В момента, в който завесата би била изтеглена, завесата, която покрива нощта с тъмнина, ние бихме намерили, че Луцифер е до нас. Ако човекът би бил достатъчно силен, това не би му причинило никаква вреда. И понеже отначало той не можеше да бъде достатъчно силен в смисъла на развитието на Земята, тази завеса трябваше да бъде дръпната над съня през нощта. И след първичното изкушение, което остави като свое следствие възможността за човешката свобода, не трябваше да настъпят други изкушения чрез непосредственото виждане на Луцифер от заспиването на човека до неговото събуждане.

Но съществува един еквивалент, една равностойност. Човек не може да вижда именно Луцифера през нощта, ако не може да вижда през деня неговия другар Ариман. И така за човека, който е стигнал така далече в развитието на своето Себе и своето астрално тяло, дневното, което произвежда виждането на нещата през време на будното състояние, става различно от това, което то е за наивния човек. Човек се научава да познава, че той застава по друг начин пред нещата отколкото е стоял пред тях по-рано преди развитието на своето Себе и своето астрално тяло. Човекът се научава първо да вижда определени впечатления като действия на ариманическите същества, които иначе приема в абстрактен смисъл. Така той се научава да познава, че желанието - не онова, което идва от вътре (това последното е луциферическо) - но това, което идва от вън, това, което събужда желанието на човека от вън, което следователно ни привлича в нещата и съществата около нас, така че ние следваме това привличане от личните интереси, следователно всичко това, което ни съблазнява към удоволствието отвън: човек се научава да познава това като ариманическо впечатление. След това той се научава да познава като ариманическо впечатление всичко това, което ни вдъхва страх от вън, което събужда страх у нас от вън.

Това са два полюса - бих могъл да кажа: наслада и страх. Около нас е така нареченият материален и така нареченият духовен свят. За външната дневна будност материалният свят както и духовният се явяват в майа (илюзия). Външният свят на сетивата се явява в майа; защото хората не виждат, че навсякъде, където те са възбуждани от външните неща и същества към наслада, наднича навън Ариман и предизвиква наслада на душата. Обаче онова, което например материалистите отричат (а именно, че действителната духовност е навсякъде в материята), точно това произвежда страха… И когато материалистите забелязват, че страхът идва при тях от под-основите на тяхната душа (от астралното), те се отвръщат (заключват сетивата си), за да не виждат и чуват онова, което се опасяват, че може да видят и чуят*.[[15]](#endnote-15)… Тогава те измислят материалистичните теории, и дълбоко вярно е това, което поетът (Гьоте) казва: народът не вижда никога дявола (именно Аримана), даже когато той ги е хванал за яката…“ Защо се провеждат например събрания на материалистите? За да призоват дявола.*

Това е вярно в буквалния смисъл, само че хората не го знаят. Навсякъде, където днес се провеждат събрания на материалистите и се застъпват красиви теории, според които съществува само материя, - там Ариман държи народа за яката и не съществува никакъв по-благоприятен случай днес за проучването на дявола, освен когато се отиде в материалистични или монистични събрания. Така Ариман придружава човека, когато той е минал през определено развитие в своето астрално тяло и в своето Себе, придружава го на всяка стъпка. Когато човек започва да го вижда, той може да се пази от него, тогава той вижда, че Ариман лъже от съблазните на насладата и от впечатленията на страха.

Отново поради незрялостта на хората Ариман трябваше да стане скрит, т.е. върху неговото същество бе хвърлено едно було.

Това стана по един малко по-различен начин отколкото при Луцифер… То бе направено така, че външния свят бе потопен за човека в майа, в илюзия, като бе накаран да вярва, че вместо Ариман, който надзърта навсякъде, навън в света съществува материя. Навсякъде на мястото, където човекът сънува материя, там в действителност е Ариман. И най-голямото изкушение в материалистичната теория на физиката, са материалните атоми; защото тези последните не са в действителност нищо друго освен силите на Ариман.

Но човечеството като цяло се намира в развитие, в еволюция. И тази еволюция се осъществява така, че отивайки към нашето бъдеще човекът развива все повече и повече силите на интелектуализма. Чрез това неговата глава (външно пластично) ще приеме една друга форма. В известно отношение началото на това развитие към интелектуализма бе дадено в зората на новите естествени науки, от около 16-то столетие насам. Това интелектуално развитие, когато се задълбочи все повече, ще упражни голямо влияние върху Себе-то и върху астралното тяло на човека. Настъпи време, когато хората още имаха традиция на старото ясновидство – и то съвпадна именно със зората на новите естествени науки. . . това беше именно 16-то столетие: тогава хората знаеха, че ще дойде едно бъдеще, когато всички ще станат способни да виждат действително все повече и повече Ариман, поради по-високото развитие на Себе-то и на астралното тяло.

След това, понеже именно в първото време интелектуалното развитие се опълчи с всичката сила против възприятието на духовното, тогава настъпи едно затъмнение. Обаче 16-то столетие можа да обърне вниманието в образа на придружаващия Фауста Мефистофел, който не е нищо друго, освен Ариман, че всъщност Ариман ще стане по съзнателен начин все по-опасен и по-опасен за бъдещето развитие на човечеството, че така да се каже Ариман ще стане все повече и повече един вид съблазнител, един вид изкусител на човешкия род.

На първо време това се показа само чрез факта, че хората все още имаха един спомен за старите духовни форми. Сега това бе забравено от общото човечество, обаче в бъдеще на човека ще се наложи познанието, че през целия негов буден живот той е придружен от Ариман – Мефистофел. На това отговаря обаче естествено насрещния образ, а този образ е, че човекът отива към едно бъдеще, при което на всяко събуждане пред съзнанието му бързо ще преминава като един сън - и след това той ще получи едно все по-ясно и по-ясно впечатление, че неговия нощен другар е бил Луцифер.

От това Вие виждате, че чрез окултното развитие на своето Себе и на своето астрално тяло човекът може да предчувства нещо от това, което ще настъпи в бъдещето на човечеството, ще може да предчувства нещо от обществото, от дружеството на Луцифер и на Ариман. Чрез определена закономерност в развитието по време на Лемурийската епоха при човек дойде първо Луцифер, след това по-късно, като последствие на луциферическото влияние, дойде влиянието на Ариман. В бъдеще ще бъде обратно: ариманическото влияние ще бъде първо и след това към него ще се присъедини луциферическото влияние.

Влиянието на Ариман ще действува предимно в будното състояние, влиянието на Луцифер предимно през време на съня или във всички състояния, които са наистина подобни на съня, но са съзнателни, във все повече и повече развиващите се ясновидски състояния на човешката душа. Ето защо, понеже Ариман трябва да навлезе във външния сетивен живот на човека в будното състояние, човекът се нуждаеше първо от защитата против Ариман за будното състояние.

Такива защитни импулси са давани много, много столетия в развитието на човечеството, преди да се яви съответната опасност. Докато сега все още не е налице пълното съзнание за Ариман-Мефисто при общото човечество, защитният импулс е настъпил в началото на нашето летоброене с явлението на Христос в земното развитие. Фактът, че Христос се яви веднъж във физическо тяло в земното развитие, това беше предварително положената грижа човекът да може да бъде въоръжен чрез приемането на Христовия Импулс против необходимото влияние, което ще дойде от Ариман-Мефисто.

За да бъде човек въоръжен по-късно, когато ще бъде налице влиянието на Луцифер, което влияние ще дойде за едно друго съзнание: против това човекът ще бъде въоръжен чрез явяването на Христос в етерно тяло, за което също говорих, че наближава. Както някога Христос се яви във физическо тяло и от това излезе по-нататък Импулсът, така също Христос ще бъде виждан в етерна форма още от това 20-то столетие, първо за малък брой хора, след това за все по-голям брой.

И така ние виждаме, как чрез един вид равновесие, чрез един вид поддържане равновесието на импулсите, се произвежда напредващото развитие на човека. Онова, което е описано в разказа за изкушението в Евангелията, как Христос стои срещу Луцифер и Ариман, в едното Евангелие така, в другото по друг начин (аз описах веднъж това), е свидетелство за това, че чрез Христовия Импулс, чрез Импулса на Тайната на Голгота човекът може да намери правилното бъдещо развитие. Присъщо е на едно действително развитие на Себе-то и на астралното тяло човекът да може да получи в това изменено Себе и в това изменено астрално тяло впечатленията относно това, как стои работата с Ариман, как стои работата с Луцифер и как стои работата с Христос в развитието на човечеството. И едно правилно развитие на Себе-то и на астралното тяло води до едно такова познание на трите обуславящи развитието на човека Импулси.

Обаче едно правилно развитие включва насочване на егоистичността на астралното тяло към всеобщите интереси на човечеството и на света. И действа като отрова, когато в онези области на неговото ясновидско наблюдение, където той би трябвало да наблюдава само пропит от всеобщите интереси на човечеството и на света, човек внася лични интереси и лични въжделения. Тогава с ясновидското наблюдение не се получава истина, а се явяват имагинации, които са лъжливи, неправилни, които са само отражения на личните интереси и на личните въжделения… Тогава може да се случи понякога, щото един ясновидец, който е още изцяло изпълнен от личните въжделения и интереси, да стори нещо като следното: аз получих едно писмо, в което някой ми пишеше, че трябва да ми съобщи нещо, което аз трябва да зная, а именно, че той е преродения Христос в едно физическо тяло, че неговият адрес е в Лондон и т.н., че Мария се е преродила в едно физическо тяло, че нейният адрес е този на неговата племенница. . . улицата тази и тази… Че апостол Павел се е преродил; това бил неговият шурей, чийто адрес също беше посочен в писмото. И по този начин цялото общество, което е описано в Евангелията, се е преродило в онова родство и в споменатото писмо бяха дадени отделните адреси. Бих могъл да покажа всекиму това писмо. То е един документ (колкото и смешно да изглежда) за пренасянето на личните интереси в онези висини, където трябва да царуват интересите на човечеството и на света.

Но сега трябва да ни бъде ясно, че, когато някой се заблуждава относно своите абстрактни умствени познания, всъщност с тази грешка той поставя нещо, което може лесно да се контролира, нещо, което скоро може да бъде отстранено от света, въпреки че познанието на човека има онзи ужасен произход, върху който аз обърнах вчера внимание. Понеже познанието на човека, както то се проявява в нашия буден дневен живот, съдържа такива разредени и изтънени импулси, че човек може да развие по отношение на тези разредени импулси пълна свобода, затова никой не трябва да се оставя заслепен от това, което човешкият интелект измисля като глупости - те за кратко време могат да бъдат излекувани.

Но да предположим, че в ясновидското гледане се стига по описания начин до неверни имагинации. Тогава тези неверни имагинации действат по определен начин психически заразяващо, те заразяват така, че заличават именно здравия човешки разсъдък и интелектуалност, правят ги да угаснат. Следователно те вредят в един съвършено друг размер, отколкото чисто интелектуалните глупости. Ето защо, когато човек се опита да проникне с формите на здравия човешки разсъдък всичко това, което се добива в полето на Окултизма, той постъпва правилно. Когато човек предава направо имагинацията и не се старае да я оправдае по този начин, както именно ние се стараем в този цикъл от сказки, - и предава само такива имагинации, които са неверни, като чисти имагинации - тогава той измамва именно онова в другия, което би трябвало да се разбунтува за отхвърлянето на такива имагинации.

И винаги може да се случи така, че - докато този, който разпространява глупости на ума, лесно предизвиква критика - някой, който разпространява лъжливи имагинации, отнема с тях на другите, които вярват в него, именно възможността за критика, т.е. заслепява ги за необходимото отхвърляне на съответните имагинации.

От това можем да видим, как в същност в момента, в който познанието надхвърля това, което е определено за хората в естествения ход на развитието, как в този момент, в който човекът се издига до ясновидското познание, е безусловно необходимо неговото развитие да върви към всеобщите интереси на човечеството и на света. Това е нещо, което по всяко време е и ще бъде признато в истинския Окултизъм. Да се твърди обратното, че би могло да съществува едно здраво влизане в духовните светове, следователно едно здраво развитие на човешкото астрално тяло и на човешкото Себе независимо от разширението на човешките интереси към света и към човечеството, следователно обратното твърдение на това, което бе направено тук, би могло да произхожда само от лекомислено отношение към Окултизма.

Това трябва да считаме като много важно, когато говорим за промените, които стават с астралния човек и с неговото Себе при висшето духовно развитие.

Д Е С Е Т А Л Е К Ц И Я

Видяхме, че чрез сериозното езотеричното или окултно развитие стават промени с 4-те главни членове на човешкото същество… Вече отбелязахме, че в нашето описание поставихме главно ударение върху вътрешната промяна на тези членове на човешката природа – върху онази промяна, която бива изживявана във вътрешността… Ние трябва добре да различаваме тази изживяна във вътрешността промяна от онова описание, което може да бъде дадено за погледа на ясновидеца отвън… това естествено е нещо друго... При същинското езотерично развитие поначало е важно, че човек знае какво става вътре в него и какво стои пред него, когато минава през окултно развитие. Интересна, макар и не толкова важна, е онази промяна, която става видима за ясновидското наблюдение… И тук, характеризирайки накратко нещата, можем да кажем следното:

За ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО:

Това, което човек възприема вътрешно като един вид придобиване на по-голяма подвижност и по-голяма независимост от отделните части на физическото тяло, за ясновидския поглед (който не изживява тази промяна вътрешно, а гледа на нея отвън) то се показва чрез това, че физическото тяло на един обхванат в окултното развитие човек някак си се разделя, разцепва се; и чрез това, че то се разцепва, ясновидският поглед го чувства като разделящо се, като разпадащо се. За ясновидския поглед физическото тяло на една личност, която напредва все повече и повече в окултното развитие, фактически израства. И можем да кажем: Когато с ясновидския си поглед имаме работа с някого, който е обхванат в действително окултно развитие, в даден момент ние виждаме, че физическото му тяло има определена големина, но когато го срещнем отново след години, това физическо тяло е израснало, станало е значително по-голямо. Съществува, следователно, един такъв растеж на физическото тяло надвишаващ обикновената физическа големина. Но това е свързано с факта, че това физическо тяло е станало сянкоподобно. Обаче тогава забелязваме и друго: Да, когато съответният човек се е развил, той ни показва едно все по-увеличено физическо тяло; но тогава то е съставено от отделни части и тези отделни части ни се представят в онова, което в окултния живот се нарича имагинация. Да, физическото тяло на една обхваната в окултното развитие личност ни се показва все повече като един сбор от имагинации… от вътрешно живи и подвижни образи... И тези образи са (или по-скоро стават) все по-интересни, защото тези образи не са какви да е. Когато съответния човек се намира в началото на окултното развитие, те не са особено важни… и са най-малко важни когато ясновидският поглед наблюдава окултно-неразвития още човек.

Така че, когато наблюдаваме окултно-неразвития човек, ние виждаме определен брой образи, имагинации… За ясновиждащия поглед това, което е физическата материя, изчезва и на негово място се явяват имагинации, обаче те са така вмъкнати едни в други, че не показват приятния, вътрешно блестящия изглед на едно лице, което е обхванато в окултното развитие, а се показват като затъмнена материя… Но те се оказват именно като части, и всяка част се отнася към нещо в Макрокосмоса. Главно можем да наблюдаваме 12 такива части. Всяка такава част е всъщност една картина; една картина на една част на великия свят.

Когато имаме всичките 12 заедно, ние имаме впечатлението, че някой непознат художник е създал миниатюрни образи от Макрокосмоса - 12 на брой - и е съставил от тях човешкото физическо тяло. Когато личността е обхваната в окултното развитие, тогава този образ става все по-голям и по-голям, но също и вътрешно по-приятен и по-приятен, става светещ отвътре. Това иде оттам: при една личност, която не е обхваната в окултно развитие, макрокосмосът е изобразен в него само във физически аспект; обаче при една личност, която минава през едно окултно развитие, в образите все повече и повече се показва и духовното съдържание… показват се образите на духовните същества на макрокосмоса... Така на нас окултното развитие ни се представя така, че обхванатата в едно окултно развитие личност се превръща от един чисто-физически микрокосмос в един духовен микрокосмос… А това значи, че тя показва в себе си не само образите на планетите и на слънцата, а и тези на Съществата на духовните йерархии, на висшите йерархии. Тази е разликата между едно лице, което не е обхванато в окултно развитие, и едно такова, което се намира в окултно развитие. И колкото повече човек напредва в своето окултно развитие, толкова по-висши са йерархиите, които се показват. Следователно когато гледаме човешкото физическо тяло на окултно развития човек, ние се научаваме така да се каже да познаваме състава на света… Така изглежда физическото тяло на човека за ясновидският поглед.

ЕТЕРНОТО ЧОВЕШКО ТЯЛО:

При едно не-намиращо се в окултно развитие лице, етерното му тяло показва хода на развитието на света – това, което се редува във времето... То показва как планети и слънца или също отделни човешки култури на Земята, или отделни човеци, се изменят чрез техните въплъщения… как изглеждат в редуващото се развитие... Следователно, етерното тяло е всъщност разказвачът… То разказва хода на развитието на света. Докато физическото тяло на човека е като един сбор от картини, нарисувани от един художник, етерното се оказва като един вид разказвач, който разказва историята на света в своите собствени вътрешни процеси. И колкото повече един човек е обхванат в окултното развитие, толкова по-далече нагоре (и назад) се простират разказите. Един човек, който е относително малко обхванат в окултно развитие, показва за ясновидския поглед в своето етерно тяло може би няколко поколения, които са го предхождали във физическото наследство, - защото това развитие се показва и в етерното тяло на човека... Колкото повече една личност напредва в окултното развитие, толкова повече е възможно в нейното етерно тяло да видим различни култури на човечеството, отделни въплъщения на едни или други индивидуалности… и даже да се издигнем до космическото развитие и до участието на Духовете на висшите йерархии в космическото развитие…

АСТРАЛНОТО ТЯЛО:

С обикновеното наблюдение астралното тяло на човека може да бъде видяно така да се каже само чрез неговия сянков образ, чрез мисловни, волеви, чувствени изживявания… То става все повече и повече израз на онова, което представлява стойността на човека по отношение на неговото същество в Космоса… неговата космическа стойност... Моля Ви да приемете това описание, това изложение като твърде особено важно – Астралното тяло на един човек обхванат в окултно развитие става все повече и повече израз за стойността на човека в Космоса.

Ние описахме как стигаме до това, че в неговата първична същина астралното тяло е един вид егоист, как обаче окултното развитие трябва да победи този егоизъм чрез това, че интересите на личността стават интереси на света. Ако наблюдаваме астралното тяло на една високо-развита личност, тогава ще го видим според това дали то се оказва тъмно (мрачно) или се показва вътрешно ясно блестящо, дали се проявява в пронизително крещящи тонове или в хармонични мелодични звуци... От това ще видим дали съответният човек е насочил своето развитие така, че е останал свързан със своите лични интереси или е превърнал интересите на света в свои лични интереси…

Това е, което може да се получи при астралното тяло на една човешка личност обхваната във висше развитие – ако развитието е вървяло съгласно истинския окултен морал, по него ние можем да видим колко чудесен става човекът чрез това, че е разширил хоризонта на своите интереси от личната област в общочовешката област и в общите интереси на света… Астралното тяло става все по-лъчезарно все повече наподобява едно слънце, чрез това, че човек се научава все повече и повече да превръща общите интереси на човечеството и света в свои собствени интереси.

СЕБЕ-ТО на човека:

Колкото повече напредва в своето развитие, Себе-то на човека все повече показва тенденцията да се разцепи, да се раздели... То изпраща така да се каже съдържанието на своето съзнание навън. Това съдържание на съзнанието прави посланически пътувания в света. *Когато човек иска да познае например едно Същество от йерархията на Ангелите, тогава не е достатъчно той да приложи само познавателните си сили от обикновено естество... Ако действително иска да го познае, той трябва да може да пренесе своето съзнание, т.е. трябва да може да отдели силите на своето Себе и да пренесе една част от своето себесъзнание в сънищата на съответното същество от йерархията на Ангелите. С каквото и същество да се запознаем, ние можем да се научим да го познаем само като пренесем нашето себесъзнание в съответното същество. Този е стремежът на Себе-то – да излезе от себе си, да се пренесе в другото същество и това, което е живяло първо само в самия човек, да го оставим да живее по-нататък в другото същество. На една по-ниска степен на човешкото същество (на степента на обикновеното човешко съществувание) това се проявява като определен стремеж да отстрани от самия себе си своето съзнание... Това се показва в потребност от сън. И това, което тласка душевно човека към сън, то е напълно същият импулс, който при висшето развитие на съзнанието не води в несъзнателния свят на съня, а в съзнанието на Ангелите, или на Духовете на Формата, или на по-висшите йерархии... Така ние можем да изкажем парадоксалните думи: Какво значи, човек да се научи да познава един от Елохимите, един от Духовете на Формата? – Това значи, той да се е развил така далече, че да бъде в състояние да премине със своя сън в съзнанието на Елохима и да се събуди в Елохима със съзнанието на този Дух от висшите йерархии... Това значи познаване на едно по-висше Същество – благодарение на по-висшите сили, развити в него, да отдаде своето съзнание както го отдава в съня, но да го отдаде благодарение на по-висшите сили развити в него така, че това съзнание да се събуди и да му просветне като съзнание на това по-висше същество.*

Така, при правилно окултно развитие, астралното тяло става като едно слънце, което излъчва своите мирови интереси. Обаче когато едно Себе добива високо развитие, то става като планетите, които са въртят около това слънце на астралното тяло и които в своето въртене през света срещат други същества и, като срещат други същества, донасят от тези други същества известия за познаващото същество на човека. Така при един човек, обхванат в окултното развитие, Астралното тяло и Себе-то предлагат фактически образа на едно слънце (това е астралното тяло), заобиколено от неговите планети – това е един брой от размноженията на Себе-то, които са изпращани в други същества, за да може човек чрез това, което се отразява към него от тези други същества (чрез него, чрез неговото размножено Себе), да познае същността на тези други същества.

И чувството, което човек има при познаването на членовете на висшите йерархии в тяхното вътрешно същество – чрез физическото и етерно тяло ние се научаваме да ги познаваме в тяхното външно същество; а вътрешно ние се научаваме да ги познаваме чрез астралното тяло и Себе-то (ние влизаме чрез астралното тяло и Себе-то така да се каже в общение с тези същества от висшите йерархии) – тогава чувството, което имаме, е следното:

„Като че в нашето астрално тяло би трябвало да станем едно слънце и да отделим, да отцепим едно себе, което има заложбата да се потопи в Йерархията на Ангелите; да отдадем от нас едно друго себе, което има заложбата да се потопи в йерархията на Духовете на Формата. Едно четвърто себе се потопява в йерархията на Духовете на Движението, едно пето се потопява в йерархията на Духовете на Мъдростта и на Волята, едно шесто се потопява в йерархията на Херувимите и едно седмо в йерархията на Серафимите.

Възможно е, обични приятели, когато човекът е издигнал 4-те членове на своето същество до една висока степен на развитие, той действително да стигне до такова изживяване, каквото бе описано сега. Това е възможно; обаче наред с това, че човекът стига до такова развитие на своето Себе (каквото току-що посочих), той може да стигне до едно още по-високо развитие на своето Себе… Чрез това, че Себе-то отделя от себе си седем Себе-та, чрез осмото, което остава, той минава през едно по-високо развитие. Следователно, моля Ви, гледайте нещата така: първоначално има едно Себе на човека, което му е дадено преди той да е минал през окултно развитие. Сега той минава през такова развитие и благодарение на това този човек изпраща от себе си седем Себе-та. С това, което му е било дадено първоначално, той можа да изпрати от себе си седем Себе-та, но за изпращането на тези седем Себе-та от себе си той трябваше да развие една вътрешна сила.

Благодарение на факта, че това Себе извърши това, то се е издига с една степен по-високо. Сега аз Ви моля да помислите, че процесът който описах тук в неговата крайност, се извършва постепенно. Човекът, който минава през едно окултно развитие, не е веднага едно съвършено слънце в своето астрално тяло, заобиколено от планетите на неговото Себе, а първо постига едно несъвършено слънчево съществуване, несъвършени развития на своите планетарни Себе-та... Всичко това става постепенно. С това обаче върви бавно и постепенно развитието на обикновеното Себе, преминаващо в по-висше Себе. Когато това развитие е стигнало до определена точка, когато следователно Себе-то стига по-високо и по-високо, тогава постепенно се предлага възможността човек да вижда миналите прераждания.

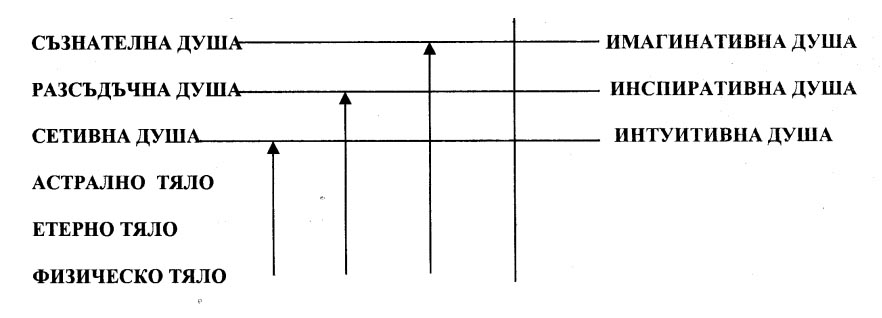
Следователно тук аз Ви отбелязвам точката, която дава възможност човек да вижда в миналите прераждания. Това е развитието на Себе-то над самото себе си, така че то се издига над себе си чрез силите, които му дават същевременно възможността да вижда висшите йерархии. Следователно бихме могли да кажем: чрез своето окултно развитие, по отношение на своето Себе и своето астрално тяло, човекът (за ясновиждащия поглед) става подобен на звездите, подобен на звездна система. С това, обични приятели, аз Ви описах повече или по-малко онова, което се получава за външното ясновидско гледане на една друга, минала през окултното развитие личност, на една личност станала ясновиждаща, докато през изминалите дни Ви описах повече вътрешните изживявания.

Необходимо е да опишем още нещо важно, което трябва още малко да разшири един вече направен намек. Следователно, когато човек развива своето астрално тяло и своето Себе, той стига, както виждате, дотам, да вижда един свят (който по-рано е бил празен за него) изпълнен със Същества на висшите йерархии – Ангели, Архангели, Архаи и т. н.. Сега Вие можете да зададете въпроса: Изменят ли се също и природните царства около човека?

И действително природните царства се изменят твърде много. Видите ли, аз Ви казах преди, че за ясновидеца физическото тяло на обикновената личност се явява като сбор от картини, които стават вътрешно толкова по-лъчезарни, колкото повече личността напредва в нейното развитие. Но какво е положението при животните? Да, когато гледаме животните с ясновиждащ поглед, тогава тяхното физическо тяло също се превръща в имагинации и тогава ние знаем: тези животни не са това, което те изглеждат в майа… Те са имагинации, мислени в едно съзнание... Кой ги мисли, кой представя следователно животните като имагинации? Животните, също растенията в техните външни форми (обаче растенията по-малко отколкото животните и най-малко минералите) са имагинации на Ариман.

Нашите физици търсят материалните закони във външните природни царства. Окултният познавач констатира все повече и повече, че външните природни царства (доколкото те се представят като материални същества) са имагинации на Ариман. Ние знаем, че в основата на животните стоят групови души. Груповите души не са имагинации на Ариман, а отделните индивидуални животни във външни форми са имагинации на Ариман. Когато имаме следователно царството на лъвовете, тяхната групова душа принадлежи така да се каже на добрите духовни Същества… И борбата на Ариман против добрите духовни Същества се състои именно в това, че той отпечатва груповите души на животните в отделните индивидуални форми на животните и им отпечатва своите имагинации. Формите на отделните лъвове, каквито те ходят реално навън по Земята, са извлечени от груповите души чрез Ариман. Така заобикалящият свят постепенно ни се показва като преобразяващ се в нещо съвършено различно от това, което той изглежда в майа, в илюзия… Сега, за да можете да изведете мислите нагоре като една стълба – мисли, които се разкриха в течение на този цикъл от сказки – искам да Ви дам още една схема… една схематична рисунка...

Първо искам да начертая тук в ляво това, което можем да наречем разчленението на обикновения човек: физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло, Сетивна душа, Чувстваща или Разсъдъчна душа, съзнателна душа, Духовно-Себе, Дух-Живот и Човек-Дух. Така ние познаваме разчленението на човека – физическо, етерно, астрално тяло... Вътрешността на човека е Сетивната душа, после Чувстващата или Разсъдъчната душа, после Съзнателната душа, след това Духовно Себе… аз не записвам по-висшите членове (Дух-Себе, Дух-Живот и Човек-Дух), понеже сега не се нуждаем за случая от тях, можем само да си ги представим...

**

Този състав на човека външно се показва така, че телесната част съществува в долните членове, това, което се изживява душевно, в трите средни членове, и Духовното Себе съвсем не съществува още в обикновения човек… то съществува само в една бъдеща перспектива…

Когато човек минава през окултно развитие, първо се касае за това, че определени неща в самата душа биват подтиснати. Ние видяхме, как важното се състои особено в това, човек да стигне дотам да заличи външните сетивни впечатления. Това е първото изискване за окултното напредване на човека, той да заличи външните сетивни впечатления. Чрез това, че човек заличава външните сетивни впечатления, се изменя онзи член на неговата душа, който се развива предимно чрез действието на външните сетивни впечатления. Това е Съзнателната душа. Разберете добре: Съзнателната душа се намира понастоящем в своето главно развитие, защото се разчита главно на външните сетивни впечатления. Фактът, че Съзнателната душа се засилва вътрешно най-много чрез и под впечатленията на сетивата, вие не трябва да смесвате с другия факт, че сетивните впечатления са опосредствани чрез Сетивната душа…

Когато се касае за окултното развитие, трябва да имате предвид под какви влияния Съзнателната душа се засилва най-много... А това става под влиянията на външните сетивни впечатления. Когато тези външни сетивни впечатления биват заличени, Съзнателната душа бива заглушена, понижена в нейния живот… Така че следователно - (отдясно искам да отбележа това, което отговаря на душевните членове в окултно развиващия се човек) Съзнателната душа в окултно развиващия се човек ще трябва да отстъпи назад. Следователно разбира се това, което в обикновения живот на човека води дотам, той да подчертае своя Аз… което го води дотам, да подчертае преди всичко този Аз във всички възможни области, трябва да отстъпи...

Вижте, в наше време този Аз вече е подчертаван в областта на мисленето… Има ли нещо, което чуваме толкова често, колкото: „Това е моето становище, аз мисля това или онова“? Като че важното е това, което този или онзи човек мисли… и като че важното не е това каква е истината... Вярно е, че сборът на трите ъгъла на един триъгълник е равен на 180 градуса и е безразлично, какво становище заема човекът към това… Вярно е, че йерархиите се делят на три пъти по три нагоре от човека и е безразлично, какво становище заема човекът относно това...

Следователно това, което е подчертаване на Аза, отстъпва назад[[16]](#endnote-16)… В замяна на това Съзнателната душа (която по-рано служеше предимно за културата на Аза) се изпълва постепенно с това, което наричаме имагинация.

Да, можем именно да кажем: при окултно развиващия се човек Съзнателната душа се превръща в имагинативна душа. След това от изложенията дадени през миналите дни знаем, че трябва да бъде изменено и преобразено самото мислене, което се развива предимно в Разсъдъчната или Чувстващата душа. Ние чухме как мисленето трябва все повече и повече да се откаже да развива собствените мисли, как то трябва все повече и повече да потисне собственото мислене[[17]](#endnote-17), как човешката личност трябва да потисне собственото мислене… Когато човек успее да потисне това, което в обикновения живот е направил от своята Разсъдъчна или Чувстваща душа, тогава на мястото на това, което живее като обикновено мислене, като разсъдливост и като обикновен чувствен живот в човека на физическото поле, идва Инспирацията… да, тогава Разсъдъчната или Чувстващата душа се превръща в Инспиративна или в инспирирана душа (Вдъхновена душа). Вдъхновените произведения на културата са били инспирирани, вдъхновени в преобразената Разсъдъчна душа.

Сетивната душа бива постепенно заличена чрез това, че човек побеждава главно астралното тяло, че прави от интересите на света свои собствени интереси и чрез това се издига все повече и повече над личните усещания. Чрез това Сетивната душа, всички вътрешни импулси, вътрешни страсти и афекти се превръщат в Интуиции. И на мястото на Сетивната душа се явява Интуитивната душа. Така че сега ние можем да отбележим тук отдясно окултно развития човек, за когото казваме: той се състои от астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло, обаче вътрешно се състои от интуитивна душа, инспиративна душа, имагинативна душа, която след това преминава в духовното Себе.

И сега от схемата, която предава правилно фактите на окултното наблюдение, от резултатите на сказките можете да забележите как чрез степента на своето развитие, чрез степента на своето морално развитие човекът влияе върху своето окултно развитие.

Какво представлява следователно един човек, който е изцяло изпълнен от лични афекти, от лични страсти, които действат, бихме могли да кажем, под впечатлението на човешките инстинкти? Един такъв човек още живее изцяло в своята Сетивна душа. Той не смекчава, не обуздава своите инстинкти чрез понятията на ума, а още по-малко чрез развитието на своята Съзнателна душа… на своето съзнание... Ако сега на схемата отбележим в средата моралното развитие с тази черта (малката стрела), той се е развил само до Сетивната душа.

Следователно може да се яви случай, щото един човек да бъде развит само до Сетивната душа, т.е. оставя да владеят в него изцяло неговите лични желания, инстинкти и т.н. Да предположим, че един такъв човек се издигне чрез окултното развитие. Последствието ще бъде, че той превръща своята Сетивна душа в Интуитивна душа и има определени интуиции. Обаче тези интуиции се представят не като нещо друго, а като образувания на неговите собствени лични нагони, желания и инстинкти. Един човек, който е достигнал със своето морално развитие до Разсъдъчната душа, т.е. който е усвоил чисти понятия, общи понятия, които обгръща в своето сърце по определен начин общи световни интереси, той ще превърне поне своята Чувстваща душа в Инспиративна душа и може да стигне до определени вдъхновения, инспирации, макар и неговата ясновидска сила да не е напълно чиста.

Само когато човекът е стигнал със своя Аз действително до Съзнателната душа, тогава той първо развива преобразуването на своята Съзнателна душа в Имагинативна душа, а другото се получава така да се каже като едно самопонятно следствие, понеже вече е минал през другите стадии. Ето защо в наше време едно действително ясновидство трябва да бъде насочено към това, да постави на човека задачата, да води своето морално развитие по такъв начин, че първо да заличи своите инстинкти и желания от лично естество (от личното същество) и да се издигне до становището на общите интереси на света… След това един такъв човек трябва да се старае да обхване себе си действително като Аз, но да се обхване като Аз в Съзнателната душа… Тогава Сетивната душа, Разсъдъчната и Съзнателната душа ще могат да бъдат превърнати без опасност в Интуитивна душа, в Инспиративна душа и в Имагинативна душа.

Когато разглеждаме обикновеното съзнание на физическото поле, Сетивната душа е най-богатата душа… Защото колко много са инстинктите и нагоните, които се крият в една човешка душа, когато тя стои още толкова ниско! На какви ли нагони и желания не е способна една такава душа?! Малко по-бедна е човешката душа относно чувственото и умственото съдържание, обаче най-бедна е тя като Съзнателна душа, спаружена до съзнанието на Себе-то, следователно така да се каже до една точка. Бихме могли да кажем: фигурата, която ни представя човешката душа в нейното естествено състояние на физическото поле, би представлявала един вид насочена нагоре пирамида (виж двата триъгълника) – долу в основата е сборът от инстинкти, желания и страсти; горе на върха е точката на съзнанието. Развитата душа на истинския ясновидец представлява една обратна пирамида – една пирамида, която има своята основа горе, а именно всички възможни имагинации, които човек може да си образува и които изразяват там всичко, което може да ни изобрази съдържанието на света, а долу като връх онова, което дава висшето отделно съзнание на човека.

**

Обаче тази схема е така да се каже меродавна и в един друг смисъл. Аз вече посочих това в новите издания на моята книга "Теософия", че можем да кажем: Сетивната душа е така да се каже временно преобразеното астрално тяло. Така щото тук можем да поставим заедно физическото тяло, след това етерното тяло, след това астралното тяло.

Временно преобразеното астрално тяло е сетивната душа на физическото поле;

Временно преобразеното етерно тяло е Разсъдъчната или Чувстващата душа и

Временно преобразеното физическо тяло е Съзнателната душа.

Следователно в настоящия цикъл на развитието на човечеството ние имаме:

Съзнателната душа локализирана първо във физическото тяло, т.е. така, че тя си служи с физическите инструменти /органи/.

Разсъдъчната душа в етерното тяло, т.е. тя си служи с движенията на етерното тяло.

Сетивната душа има като съдържание инстинктите, желанията и страстите и си служи със силите, които са локализирани в астралното тяло.

Чувстващата или Разсъдъчната душа, която има вътрешните чувствени сили, вътрешните сили на състраданието например като съдържание, си служи с етерното тяло; Съзнателната душа си служи с мозъка на физическото тяло. Когато в този смисъл Сетивната душа бива преобразена в Интуитивна душа, Вие трябва да си представите съобразно с това, че Интуитивната душа има свой инструмент в Астралното тяло на човека. Инспиративната душа е преобразената Разсъдъчна или Чувстваща душа. Тя има свой инструмент в Етерното тяло на човека. И Имагинативната душа, преобразената Съзнателна душа има свой инструмент във Физическото тяло на човека.

АСТРАЛНО ТЯЛО СЕТИВНА ДУША - ИНТУИТИВНА ДУША

ЕТЕРНО ТЯЛО РАЗСЪДЪЧНА ДУША - ИСПИРАТИВНА ДУША

ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО СЪЗНАТЕЛНА ДУША - ИМАГИНАТИВНА ДУША

А сега сравнете това, което дадох тук като схема, с това, което изнесох по-рано и ще забележите, че в тази схема имате един образ на спомена… на паметта... Аз Ви изложих, че за ясновиждащия поглед физическото тяло се превръща в имагинации, които са картини на Макрокосмоса. Вие виждате тук на схемата как Имагинативната душа изпълва физическото тяло. В действителност Имагинативната душа се потопява във физическото тяло, прониква го, така че ясновиждащото съзнание вижда органите на физическото тяло проникнати от все по-висши имагинации, които са отпечатани от вътрешността на тази личност във физическото тяло.

В обикновения човек съществуват определен брой имагинации, които са отпечатани в органите на неговото тяло от висшите духовни Същества. При високо развития човек в членовете (частите, органите) на физическото тяло, към имагинациите (които се намират там първоначално) се прибавят онези, които той отпечатва от своята собствена вътрешност в членовете на своето тяло. Така че органите на физическото тяло на една окултно развита личност стават все по-богати и по-богати.

В тази схема аз искам да Ви дам не друго, а един вид бележка, която обхваща това, което описах в сказките. Обръщам вниманието Ви особено върху това, че от тази схема винаги ще можете да запазите спомена за това, че Сетивната душа, Разсъдъчната или Чувстващата душа и Съзнателната душа се обръщат, така щото Съзнателната душа се превръща не в Интуитивна душа, а в Имагинативна душа; а Сетивната душа се превръща не в Имагинативна душа, а в Интуитивна душа. С това, обични приятели ние дадохме една скица за това, което може да бъде дадено в течение на тези наши сказки на тема: измененията на човешките тела и на човешкото Себе в течение на едно сериозно водене на духовно-научното или езотерично развитие. Вие видяхте, как започнахме при малките, едва доловими изменения на физическото тяло, които следващият окултното развитие възприема първо леко – отделните членове на физическото тяло стават един вид вътрешно по-живи и по-живи, докато иначе само цялото физическо тяло ни се явява като нещо живо. След това видяхме как стават определени изменения, които представляват мощни факти на вътрешния живот – онези изменения на астралното тяло и на Себе-то, които дават онези мощни имагинации, чрез които можем да се чувстваме като пренесени в началото на нашето земно развитие на човечеството, даже и още по-далече в миналото… който водят до имагинацията на рая и на тази на Каина и Авела… Вие видяхте как фактически във физическото тяло като една действителност се ражда един вид сила, която го прави способно да се раздели така да се каже – то все пак остава цяло, не се поддава на това разделяне, защото тук (в нашия цикъл на човечеството) окултното упражнение не може до отиде така далече и не трябва да отиде така далече, че да доведе до увреждане на физическото тяло... Но съществува още една сила на окултното развитие, която води до възможността във физическото и етерното тяло да се развият вътрешни разрушителни сили, и всъщност това е винаги налице, когато човекът е имал срещата с Пазача на прага. Даже тази среща с Пазача на прага въобще не е възможна, без човек да се изправи пред опасността да посади в известно отношение разрушителни сили в своето физическо и етерно тяло. Обаче всяко правилно окултно развитие същевременно създава и противоположните средства – тези противоположни средства са дадени в това, което намирате в моята книга "Тайната Наука" под названието "шестте окултни допълнителни упражнения" – концентрацията на мисълта, т.е. силно напрежение на мислите, концентрирано обхващане на мислите; развитие на определена инициатива на волята, определена равномерност, определена симетрия на удоволствието и страданието, определена положителност в отношението към света, определено безпристрастие... Който развива тези качества наред с окултното обучение, наред с окултните упражнения, при него се развива от една страна един вид стремеж на физическото тяло и на етерното тяло към сломяване, т.е. стремежът тези тела да приемат с окултното развитие зародиши на смъртта; обаче този стремеж бива в еднакъв размер отстранен, така че той никога не се осъществява, когато човек развива тези качества или пък чрез своето морално развитие е добил достатъчно качества, които се равняват на тези гореизброени шест качества. Аз се стремях да Ви дам нещо повече от едно описание, а именно да събудя във Вашите сърца едно чувство за това, което е окултното развитие, и да Ви покажа, колко разнообразно действа окултното развитие в човешкото същество и изменя това човешко същество.

Вие можахте да предчувствате и да почувствате, че човекът бива изправен пред някои потрисащи и носещи опасност положения, когато минава едно окултно развитие. Обаче наред с някои неща, които може би още при теоретичния начин на разглеждане вдъхваха лек страх, пред душата трябваше да бъде извикана мисълта, която премахва всякакъв страх от опасност… която събужда просто ентусиазъм, сила на волята в нашата душа – мисълта, че ние съучастваме поне отчасти в работата върху исканата от боговете еволюция, като се развиваме по-нататък чрез нашата воля. Който може да обгърне тази мисъл в цялото величие, в цялото нейно ентусиазиращо и разпалващо значение, който знае да обгърне тази мисъл така, че да направи, щото еволюцията, окултното развитие, да му се яви в най-красивия смисъл като негово задължение… Който може да почувства това, той чувства началото на това, което – наред с всичката опасност, наред с всичката борба, наред с всички заблуждения, наред с всички пречки – е свързано с цялото развитие на придвижването към блаженството на духовните светове. Защото когато човек чувства тази мисъл за ентусиазиращата сила на идеала на развитието, той може вече да започне да чувства блаженството на развитието. Но това блаженство означава да признае това развитие, този окултен напредък, като една Необходимост. Такова ще бъде бъдещето на такива духовно-езотерични движения (каквото е и нашето), че духовното развитие на човешките души ще бъде считано все повече и повече като една необходимост и че изключването – враждебното становище спрямо духовното развитие – ще означава човек да се свърже с отпадъчните продукти на земното, които водят гибелно в собствената земна тежест… с отпадането от исканата от Боговете еволюция на Вселената.

1. *Неразбираем пасаж: „*…мисли, които по-рано действаха в нашата работа - не искам да кажа как. " "Даже трябва да бъдат разбрани някои неща. Обични приятели, (продължава той по-нататък), защото начинът, по който нашите противници в германия постъпиха - което доведе до необходимата защита - показа навсякъде, във всяка точка, противоположното на това, към което трябва да се стреми едно действително окултно движение, показа навсякъде едно излято в обективни неистини тиранизиране. Има нещо общо с онези, за които знае, че не могат да принадлежат към него: т.е. да не иска да ги има в своите редове…“ */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-1)
2. *или подобно, сходно /Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-2)
3. *под „абстрактно мислене“ Р. Щайнер има предвид отвлечено-абстрактно, а не същностно-абстрактно… защото, ако погледнете в някой речник, ще видите, че и двата вида се определят като абстрактни*   */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-3)
4. *привкуса на нещо чисто субективно* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-4)
5. *Това аз го наричам „Профилактика на интелекта“* /виж в този сайт през главното меню > *Книги > „За естеството на Изкуството“ > Том първи > глава 7. - статия осма: „Профилактика на интелекта“/. Бел. НК* [↑](#endnote-ref-5)
6. *който е една чаша. /Бележка на преводача/* [↑](#endnote-ref-6)
7. *за разлика от състоянието си през време на съня, когато той е в безсъзнание (по причина на това, че е извън своето физическо и етерно тяло).* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-7)
8. *да бъде подбуден за възприятия, идващи от вътрешността на неговото физическо тяло* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-8)
9. *Разширява се като обем… нараства.* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-9)
10. *да се чувства легитимен* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-10)
11. *индийският бог на разрушението. /Бележка на преводача/* [↑](#endnote-ref-11)
12. *Намек за книгата на А. Безант: "Човекът от къде, къде и накъде".* [↑](#endnote-ref-12)
13. *Подобно на кентавъра /Бележка на преводача/* [↑](#endnote-ref-13)
14. *в обществото на собствената си животинска същност – в астралното ни тяло с типичния му Старо-Лунен егоизъм, пренесен на Земята от Луцифер.* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-14)
15. *В оригинала е записано „*те се заглушават*“, вместо думите в син цвят, които са моя интерпретация, понеже смятам, че самия превод не е добър.* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-15)
16. *И трябва да отстъпи назад* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-16)
17. *Собственото субективно мнение (когато и ако то не съвпада с истината)* */Бел. НК/* [↑](#endnote-ref-17)