РУДоЛФ ЩАЙНЕР

GA 214

МИСТЕРИЯТА НА ТРОИЦАТА

[**Човекът и неговото отношение към духовния свят на времената**](https://petardanov.com/Chtainer/GA_214%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf)препис, редакционни поправки и допълнителни бележки под линия - НК

на базата на текстове от следните източници:

[https://rsarchive-org.translate.goog/lectures/ga214/english/ap1991/19220723p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220723p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)

СЪДЪРЖАНИЕ

	Част I	
	[**Лекция I**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220723p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**23 юли 1922 г…………………….1**
	[**Лекция II**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220728a01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**28 юли 1922 г…………………….5**
	[**Лекция III**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220729a01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**29 юли 1922 г…………………….7**
	[**Лекция IV**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220730a01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**30 юли 1922 г…………………..10**

	Част II	
	[**Лекция I**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220820p02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**20 август 1922 г…………………..12**
	[**Лекция II**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220822p02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**22 август 1922 г…………………..16**
	[**Лекция III**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220827p02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**27 август 1922 г…………………..19**
	[**Лекция IV**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/GA214/English/AP1991/19220830p03.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)	**30 август 1922 г…………………..21**

Първите четири лекции се занимават с развитието на теологията от духовна научна гледна точка. Започвайки с раннохристиянското „гностично“ разбиране на Христовото събитие отвътре, Щайнер показва как средновековната теология достига до „външен“ възглед за духовния свят, който, съчетан с възхода на абстрактната интелектуалност, води до разделянето на вярата и знанието. Използвайки примери от Дионисий Ареопагит, Скот Ериугена, Парацелз и Гьоте, Щайнер поставя еволюцията на съзнанието и задачата на епохата на Михаил в християнски контекст.

Последните четири лекции, изнесени в Оксфорд (и Лондон) на фона на конференцията на Манчестърския колеж за „духовните ценности в образованието и социалния живот“, демонстрират присъствието на теологията в антропософския светоглед.

Тези осем лекции са от поредицата лекции, озаглавена Мистерията на Троицата и мисията на Духа . Те бяха публикувани на немски като *Das Geheimnis der Trinität. Der Mensch und sein Verhältnis zur Geistwelt im Wandel der Zeiten*.

част 1: Мистерията на истината

Лекция I

23 юли 1922 г., Дорнах

Често сме обръщали внимание на факта, че духовният живот от първите четири християнски века е бил напълно погребан… и, че всичко, написано днес за възгледите и знанието на човешките същества, живеещи по времето на мистерията на Голгота и през четирите века след това се основава на източници, които са достигнали до нас основно чрез писанията на противниците на гностицизма. Това означава, че „виждането назад“ на духовния изследовател е необходимо, за да се създаде по-точна картина на това, което действително се е случило през тези първи четири християнски века. В този смисъл наскоро се опитах да представя картина на Юлиан Отстъпника.[[1]](#endnote-1)

Сега не можем да кажем, че следващите векове, както са представени в обичайните исторически описания, са много ясни за хората днес. Това, което бихме могли да наречем душевен живот на европейското население от пети нататък до дванадесети, тринадесети и четиринадесети век, остава напълно неясно в обичайните исторически изображения. Тогава какво откриваме, основно представено в тези обичайни исторически изображения? И какво откриваме, дори ако погледнем писанията на леки, така наречени драматурзи и автори, писатели като Ернст фон Вилденбрух[[2]](#endnote-2), чиито писания по същество не са нищо повече от семейните истории на Луи Благочестиви или други подобни личности, гарнирани с повърхностна показност и след това представени ни като история?

Изключително важно е да се погледне истината относно европейския живот през онези времена, когато е възникнала голяма част от настоящето. Ако искаме изобщо да разберем нещо относно по-дълбоките потоци на културата, включително културата от най-ново време, трябва да разберем душевния живот на европейското население в онези времена. Тук бих искал да започна с нещо, което без съмнение ще бъде малко далеч от много от вас; ние обаче трябва да разгледаме тази тема, защото днес тя може да бъде разгледана правилно само в светлината на духовната наука.

Както знаете, днес има нещо, наречено теология. Това богословие (по същество цялото ни днешно европейско богословие) всъщност се е появило – в своята фундаментална структура, във вътрешната си природа – през времето от четвърти и пети век след Христа през следващите много тъмни векове до дванадесети и тринадесети век, когато е доведено до определен извод чрез схоластиката. От гледна точка на тази теология, която наистина е била развита в същността си едва след Августин, самият Августин вече не може да бъде разбран; или в най-добрия случай той едва можеше да бъде разбран, докато всичко, което го предшестваше - например казаното за мистерията на Голгота - вече изобщо не можеше да бъде разбрано[[3]](#endnote-3). Нека разгледаме същността на това богословие, което се е развило именно през най-мрачните времена на Средновековието, тоест най-тъмните за нашето външно познание. Преди всичко ни става ясно, че това богословие е нещо съвсем различно от богословието, което е било преди него (ако наистина това, което е било преди това, може да се нарече теология)... Това, което теологията е била преди, всъщност е само трансплантирано като наследство във времената, в които теологията, която току-що характеризирах, възниква. И можете да добиете представа за това какво е било по-ранното богословие, ако прочетете краткото есе за Дионисий Ареопагит в тазседмичното издание на Goetheanum[[4]](#endnote-4), Там ще намерите описание на начина, по който човешките същества са се отнасяли към света през първите християнски векове - начин, напълно различен от този, който е преобладавал по времето на деветия, десетия и следващите векове.

За разлика от по-късната, по-нова теология, старата теология – теологията, на която Дионисий Ареопагит е късен продукт – виждаше всичко, което се отнасяше за духовния свят отвътре, и имаше пряк поглед върху това, което се случва в духовните светове. Ако искаме да придобием представа за начина, по който привържениците на тази стара теология действително са мислили, т.е. за начина, по който душата на тази теология вътрешно е гледала на нещата, тогава отново можем да го направим наистина само с методите на днешната антропософска духовна наука.

Тогава стигаме до следните резултати. (Вчера от друга гледна точка характеризирах нещо много подобно.)[[5]](#endnote-5)

В изкачването към Въображението, в целия процес на изкачване, издигане към имагинативното познание, ние забелязваме все повече и повече, че живеем увиснали в духовни процеси. Това „витаене“ в духовните процеси с целия си душевен живот ние преживяваме така, сякаш влизаме в контакт със същества, които не живеят на физическия план. Възприятията от нашите сетивни органи престават и ние преживяваме, че до известна степен всичко, което е сетивно възприятие, изчезва. Но по време на целия процес изглежда сякаш ни помагат същества от по-висш свят. Ние започваме да ги разбираме като същите същества, които старата теология е виждала като ангели, архангели и архаи. Следователно бих могъл да кажа, че ангелите ни помагат да проникнем нагоре във въображаемото знание. Сетивният свят се „разпада“, точно както облаците се разпръскват и ние виждаме какво е зад сетивния свят. Зад сетивния свят се отваря капацитет, който можем да наречем Вдъхновение; след това зад този сетивен свят се разкрива втората йерархия, йерархията на exusiai, dynamis и kyriotetes. Тези подреждащи и творчески същества се представят на вдъхновеното познание на душата. И когато се издигнем още повече, от Вдъхновението към Интуицията, тогава стигаме до първата йерархия - троновете, херувимите и серафимите. Чрез незабавно духовно обучение можем да изпитаме реалностите, които по-старите теолози всъщност имаха предвид, когато използваха термини като първа, втора и трета йерархия.

Сега, точно когато погледнем теологията на първите християнски векове, която е почти напълно изкоренена, забелязваме следното: по определен начин тази ранна теология все още е имала съзнанието, че когато човек насочва сетивата си към обичаен, разумен, външен свят, той може да вижда нещата в този свят и може да вярва в тяхното съществуване, но той всъщност не познава този свят. В тази стара теология присъства много определено съзнание: съзнанието, че човек трябва първо да е изпитал нещо в духовния свят, преди да се появят понятията, с които след това да може да се доближи до сетивния свят и, така да се каже, да го освети с придобити идеи от духовния свят.

По известен начин това също съответства на възгледите, произтичащи от едно по-старо, съновидно, атавистично ясновидство, под влиянието на което хората първо са погледнали в духовния свят - макар и само със съноподобни възприятия - и след това са приложили това, което са преживели там, към своите сетивни възприятия. Ако тези хора са имали пред себе си само поглед към сетивния свят, щеше да им се стори, че стоят в тъмна стая без светлина. Но ако те първо са имали свое духовно зрение, като резултат от чисто виждане в света на духа, и след това са го приложили към сетивния свят - ако, например, първо са видели нещо от творческите сили на животинския свят и след това приложат тази визия към външните, физически животни - тогава те ще се почувстват така, сякаш влизат в тъмната стая с лампа... Те биха почувствали, че влизат в света на сетивата и го осветяват с духовен начин на гледане. Само по този начин сетивният свят е бил истински познат. Това беше съзнанието на тези по-стари теолози. Поради тази причина цялата христология на първите християнски векове всъщност беше разгледана отвътре. Процесът, който се случи - слизането на Христос в земния свят - по същество беше видян не отвън, а по-скоро отвътре, от духовната страна… Човек първо потърси Христос в духовните светове и след това го последва, когато той слезе във физическия, сетивен свят. Това беше съзнанието на по-старите теолози.

Тогава се случи следното: римският свят, който християнският импулс следваше в своето най-голямо западно развитие, беше проникнат в своето духовно разбиране със склонност и привързаност към абстрактното. Римляните са били склонни да превеждат възприятията, наблюденията и прозренията в абстрактни концепции. Но римският свят всъщност се разлагаше и разпадаше, докато християнството постепенно се разпространяваше на запад. И освен това северните народи се натискаха от източната част на Европа на запад и юг. Сега, забележително е, че по времето, когато Рим се разлагаше и свежите народи от север пристигаха, на италианския полуостров беше създадена колегия - колегия, за която говорих наскоро[[6]](#endnote-6).

Историята не съобщава нищо относно тези събития; въпреки това те бяха истински. Ако такава история беше написана, тя би посочила как този колеж е създаден като наследник на папския колеж на древен Рим. Всичко, което този колеж не позволяваше, беше старателно пометено и това, което остана, беше модифицирано, преди да бъде предадено на потомството. Точно както Рим измисли предсмъртната последна воля и завещанието като част от своя национален икономически ред, така че разпорежданията на индивидуалната човешка воля да могат да продължат да работят отвъд живота на индивида, така в тази колегия възникна желанието същността на Рим да живее в следващите епохи на историческо развитие, макар и само като наследство, като просто сбор от догми, които са били развити в продължение на много поколения. „Доколкото е възможно, нищо ново няма да се вижда в духовния свят“ - така постановява този колеж. „Принципът на посвещението ще бъде напълно изкоренен и унищожен. Само писанията, които сега променяме, трябва да оцелеят за потомството. Ако фактите трябваше да бъдат представени по сух, обективен начин, те биха били представени по този начин. Съвсем различни съдби щяха да сполетят християнството - то щеше да бъде напълно сковано - ако северните народи не бяха нахлули на запад и на юг. Тези северни народи донесоха със себе си собствения си естествен талант, предразположение, напълно различно от това на южните народи, гърците и римляните - т.е. различно от онова по-ранно южно предразположение, което е дало началото на по-старата теология.

Поне в по-ранни времена талантът на южните народи е бил следният: сред по-ранните римляни и още повече сред по-ранните гърци винаги е имало индивиди сред масата от хора, които са се развили, които са преминали през посвещение и след това са могли да погледнат в духовния свят. С тази визия възниква по-старото богословие, богословието, което притежава пряко възприемане на духовния свят. Такова виждане в последната си фаза е запазено в теологията на Дионисий Ареопагит. Нека да разгледаме един от по-старите теолози, да кажем от първи или втори век след мистерията на Голгота, един от онези теолози, които все още са черпели мъдрост от старата наука за посвещението. Ако искаше да представи същността и, бих казал, принципите на своята теология, той щеше да каже: За да има някаква връзка с духовния свят, едно човешко същество трябва първо да получи познание за духовния свят, или директно чрез собственото си посвещение, или като ученик на посветен. След това, след като придобие идеи и концепции в духовния свят, той може да приложи тези идеи и концепции в света на сетивата. Това бяха повече или по-малко абстрактните принципи на такъв по-възрастен теолог. Цялата тенденция на по-старото богословско настроение предразполагаше душата да вижда събитията в света вътрешно - първо да видиш духовното и след това да си признаеш, че разумният свят може да се види само ако се тръгне от духовното. Подобна теология би могла да възникне само като най-зрелия продукт на старо атавистично ясновидство, тъй като атавистичното ясновидство също е било вътрешно виждане или възприятие, макар и само от съновидни въображения.

Но да започнем с това, че народите, идващи от север, не са имали нищо от този по-стар теологичен стремеж, който, както казах, е бил толкова силен при гърците. Естествените способности на готските народи, на германците, не позволиха такова теологично настроение да се надигне директно в душата по непосредствен начин. За да разберем правилно стимула, който тези северни народи внасят в развитието на Европа през следващите епохи (чрез германските племена, готите, англосаксонците, франките и т.н.), трябва да прибегнем до духовни научни средства, за записани историята не съобщава нищо за това. Посветените, способни да виждат директно в духовния свят, за да наблюдават от тази гледна точка сетивния свят, не биха могли да се появят от редиците на тези народи, нахлуващи от север, тъй като вътрешното им душевно разположение беше различно… Самите тези народи все още са били донякъде атавистично ясновидски; те всъщност все още са били на по-ранен, по-примитивен етап от развитието на човечеството. Тези народи - готи, лангобарди и така нататък - все още са носели част от старото ясновидство със себе си. Но това старо ясновидство не беше свързано с вътрешни възприятия - към духовни възприятия, да - но по-скоро към духовни възприятия на външните неща. Северните народи не са виждали духовния свят отвътре, така да се каже, както южните народи. Северняците са виждали духовния свят отвън.

Какво означава това, че тези народи са виждали духовния свят отвън? Кажете, че тези хора са видели смел човек да умре в битка. Животът, в който са виждали този човек духовно отвън, не е свършил за тях. Сега, след смъртта му, те можеха да го проследят - казано иначе, все още отвън-духовно - по пътя си към духовния свят. Те можеха да проследят не само начина, по който този човек живееше в духовния свят, но и начините, по които той продължава да бъде активен в полза на хората на земята. И така тези северни народи биха могли да кажат: Някой или друг е умрял, може би, след това или онова значимо дело или след като е бил водач на този народ или онова племе. Виждаме душата му как продължава да живее, как (ако е бил войник) е приет от великите войници във Валхала или как живее по някакъв друг начин. Тази душа, този човек, все още е тук. Той продължава да живее и действително присъства. Смъртта е просто събитие, което се случва тук, на земята. Такова преживяване, дошло със северните народи, е присъствало през четвърти и пети, през дванадесети и тринадесети век, преди да бъде по същество погребано. Това беше възприемането на мъртвите като действително винаги присъстващи, съзнанието, че душите на човешките същества, които бяха много почитани, все още присъстваха, дори и за земните човешки същества. Те дори все още можеха да водят битка. Хората от онова време са смятали тези души за все още присъстващи, като не изчезващи за земното. Със силите, дадени им от духовния свят, тези души продължаваха в известен смисъл функциите на своя земен живот. Атавистичното ясновидство на северните народи тогава е било такова, че когато са виждали дейността на хората тук на земята, те са виждали и един вид сенчест свят точно над хората на земята. Мъртвите бяха в този свят на сенките. Човек трябваше само да погледне - чувстваха тези хора - за да види, че тези от последното и предпоследното поколение наистина продължават да живеят. Те са тук, ние преживяваме общност с тях. За да присъстват, ние трябва само да слушаме в тяхното царство.

Това чувство, че мъртвите са тук, присъстваше и беше невероятно силно във времето, последвало четвърти век, когато северната култура се смеси с римската. Виждате ли, северните народи възприеха Христос по този начин на възприемане. Те първо погледнаха този свят на мъртвите, които всъщност бяха истински живите... Те видяха да витаят над себе си цели популации от мъртви и видяха тези мъртви като всъщност по-живи от самите тях. Те не са търсили Христос тук на земята сред хората, ходещи във физическия свят; те търсеха Христос там, където бяха тези живи мъртви… Там го търсеха като такъв, който наистина присъства над земята. И вие ще получите правилното усещане относно Heiland[[7]](#endnote-7), който се предполага, че е написан от саксонски свещеник, само ако развиете тези начини на възприятие. Описанията в Heiland следват тези стари германски обичаи. Ще разберете конкретното описание на Хелианд за Христос сред живите човешки същества само ако разберете, че всъщност сцените трябва да бъдат пренесени наполовина в царството на сенките, където живеят живите мъртви. Ще разберете много повече, ако наистина схванете тази предразположеност, тази способност, възникнала чрез смесването на северните с римските народи.

Има нещо, записано в литературната история, за което хората трябва да помислят много. Въпреки това, хората от днешния век почти напълно са се отказали от способността си да мислят за такива ясно изумителни явления, открити в живота на човечеството. Но ако се занимавате с литературна история, ще намерите например писания, в които Карл Велики (742–814) се споменава като лидер в кръстоносните походи. Карл Велики просто е посочен като лидер в кръстоносните походи[[8]](#endnote-8). Наистина ще намерите Карл Велики описван като жив човек отново и отново през цялото време след девети век. Хората навсякъде го викаха. Той е описан така, сякаш е бил там. И когато започнаха кръстоносните походи, векове след смъртта му, бяха написани поеми, описващи Карл Велики, сякаш той беше с кръстоносците, маршируващи срещу неверниците.

Ние разбираме правилно тези писания само ако знаем, че в така наречените тъмни векове на Средновековието, чиято истинска история е напълно заличена, е имало това съзнание за живите множества от мъртви, които са живели като сенки. Едва по-късно Карл Велики е поставен в Унтерсберг. Много по-късно, когато духът на интелектуализма е станал достатъчно силен, за да спре този живот в сенките, тогава Карл Велики е трансплантиран в Унтерсберг (и, като друг пример, Фредерик Барбароса, императорът на Свещената Римска империя, в Кифхойзерберг)[[9]](#endnote-9). Дотогава хората знаеха, че Карл Велики все още живее сред тях.

Но къде тези хора, които атавистично виждаха мъртвите, живеещи над тях - къде тия хора търсеха своето християнство, своята христология, своя християнски начин на виждане? Те го търсеха по следния начин: насочваха погледа си към това какви са резултатите, когато жив мъртвец като Карл Велики, който беше почитан приживе, застане пред душите им заедно с всички онези, които все още бяха негови последователи[[10]](#endnote-10). И така през дълги векове Карл Велики е видян да предприема първия кръстоносен поход срещу неверниците в Испания. Но той беше видян по такъв начин, че целият кръстоносен поход всъщност беше трансплантиран в света на сенките. Хората от онова време са видели този кръстоносен поход в света на сенките, след като е бил предприет на физическия план; следователно, оставят го да продължи да работи в света на сенките - като образ на Христос, който работи в света. Така че виждаме как ясновидското възприятие е насочено към външната страна на духовния свят - не както в по-ранни времена към вътрешността - а по-скоро към външната страна, към това, което се получава, когато човек гледа духовете отвън, както един ги погледна по-рано отвътре. Сега великолепието на Христовото събитие беше отразено върху всички най-важни неща, които се случиха в света на сенките.

От четвърти до тринадесети и четиринадесети век в Европа е живяла идеята, че хората, които са умрели - ако са извършили важни дела в живота си - са уредили своя отвъден живот така, че да могат да бъдат видени с нещо като отразен блясък (огледален образ) на Христовото събитие. Човек виждаше навсякъде продължението на Христовото събитие (ако мога така да се изразя) като сенки във въздуха. Ако хората бяха говорили за нещата, които чувстваха, те щяха да кажат: Над нас Христовият поток все още витае; Карл Велики се ангажира да се постави в този Христов поток и със своите паладини той създаде образ на Христос с дванадесетте апостоли; делата на Христос са продължени от Карл Велики в истинския духовен свят.

Така са мислили хората за тези неща в така нареченото тъмни векове на Средновековието. Имаше духовен свят, видян отвън, бих искал да кажа, сякаш изобразен след сетивния свят - като сенчеста картина на сетивния свят (докато в по-ранните времена, на които старата теология беше само слабо отражение, духовният свят беше видян отвътре). За чисто интелектуалните човешки същества разликата между този физически свят и духовния свят е такава, че между двата съществува бездна. Тази разлика не е съществувала в първите векове на Средновековието, в т. нар. Тъмни векове. Мъртвите оставаха при живите. През първия период след смъртта им, след като са били родени в духовния свят, особено забележителни и почитани личности са преминали през послушничество, за да станат светци.

За хората от онова време, да говорят за тези живи мъртви като за истински личности, след като са били родени в духовния свят - това не е необичайно. И виждате, редица от тези живи мъртви, особено избрани, бяха призовани да станат пазители на Светия Граал. Специално избрани живи мъртви бяха определени за пазители на Светия Граал. И легендата за Граала никога не би могла да бъде напълно разбрана без знанието кои всъщност са били тези пазители на Граала. Да се ​​каже: „Тогава пазителите на Граала не са били истински хора“ би изглеждало смешно за хората от онова време. Защото те биха казали: Наистина ли вие, които сте само сенки, ходещи по земята, вярвате, че сте по-истински от тези, които са умрели и сега са се събрали около Граала? За тези, които са живели в онези времена, би изглеждало смешно малките фигури тук на земята да се смятат за по-истински от живите мъртви. Трябва да усетим пътя си към душите на онова време и това е просто как са се чувствали тези души. Тяхното съзнание за тази връзка с духовния свят означаваше много за света и много за техните души. Те биха си казали: Като начало, хората тук на земята не се състоят от нищо повече от това, което са, точно сега, директно тук. Но човек от настоящето ще стане нещо правилно и добро само ако вземе в себе си това, което някой от живите мъртви може да му даде.

В определен смисъл, физическите човешки същества на земята са били разглеждани като просто превозни средства за външната работа на живите мъртви. Особеност на онези векове беше, че се казваше: Ако живите мъртви искат да постигнат нещо тук на земята, за което са нужни ръце, тогава те влизат във физически въплътено човешко същество и го правят чрез него. Не само това, но освен това имаше хора в онези времена, които си казаха: Човек не може да направи нищо по-добро от това да осигури превозно средство за човешки същества, които са били почитани, докато са живели на земята и които сега са станали същества с такова значение в царството на живите мъртви, че им е дадено да пазят Светия Граал. И сред хората от онова време съществуваше мнението, че отделните хора могат да се посветят на Ордена на лебеда. Тези хора се посветиха на Ордена на лебеда, които искаха рицарите на Граала да могат да работят чрез тях тук, във физическия свят. Човешко същество, чрез което рицар на Граала работеше тук във физическия свят, се наричаше Лебед.

Сега помислете за легендата за Лоенгрин[[11]](#endnote-11). Когато Елза от Брабант е в голяма нужда, идва лебедът. Лебедът, който се появява, е член на Рицарите на Лебеда, който е приел в себе си спътник от кръга на Светия Граал. Не е позволено да го питат за тайната му. През онзи век, а също и през следващите векове, принцове като Хенри I Саксонски бяха най-щастливи от всички, когато, както в кампанията си в Унгария, той можеше да има този Рицар на лебеда, този Лоенгрин, в своята армия[[12]](#endnote-12).

Но имаше много видове рицари, които се смятаха предимно за външни превозни средства за онези от другата страна на смъртта, които все още се биеха в армиите. Те искаха да бъдат обединени с мъртвите; знаеха, че са обединени с тях. Легендата всъщност днес е станала доста абстрактна. Можем да оценим значението ù за живите само ако се вживеем в душевния живот на хората, живели по това време. И това разбиране, което, като начало, гледа просто и единствено на физическия свят и вижда как духовният човек възниква от физическия човек и след това принадлежи на живите мъртви, това разбиране управляваше сърцата и умовете на онова време и беше най-същественият елемент в техните души. Те чувстваха, че човек първо трябва да е познал човешко същество на земята, че едва тогава може да се издигне до неговия дух. Наистина беше така, че цялото разбиране беше преобърнато - дори в популярните концепции на масите - спрямо по-старите възгледи. В древни времена хората са гледали първо към духовния свят; те се стремяха, ако е възможно, да видят човека като духовно същество преди неговото слизане на земята. Тогава, казва се, човек може да разбере какво е човешкото същество на земята. Но сега сред тези северни народи, след като се смесиха с римската цивилизация, се появи следната идея: ние разбираме духовното, ако първо сме го следвали във физическия свят и след това то се е издигнало от физическия свят като нещо духовно. Това беше обратното на това, което преобладаваше преди.

Отразеният блясък на този възглед след това се превръща в теологията на Средновековието. Старите богослови бяха казали: първо човек трябва да има идеи, първо трябва да познава духовното. Понятието вяра би било нещо напълно абсурдно за тези стари теолози, тъй като те първо разпознаваха духовното, преди дори да започнат да мислят за познаване на физическото, което трябваше да бъде осветено от духовното. Сега обаче, когато в света като цяло хората изхождаха от гледна точка на познаване на физическото, се стигна до това, дори в теологията. Теолозите започнаха да мислят по следния начин: за познание човек трябва да започне със света на сетивата. След това, от нещата на сетивата човек трябва да извлече понятията - повече да не пренася понятията от духовния свят към нещата на сетивата,

Сега си представете римския свят в неговия упадък; и след това си представете, в този свят, какво все още е останало като борба от старото време: а именно фактът, че понятията са били преживявани в духовния свят и след това са били довеждани до среща с нещата на сетивата. Това беше усетено от такъв човек като Мартиан Капела[[13]](#endnote-13), който през пети век написа своя трактат De Nuptiis Philologiae et Mercurii, където той все още се бори да открие в самия духовен свят това, което ставаше все по-абстрактно в живота на идеите. Но този стар възглед загина, защото римският заговор срещу духа - в онзи колеж или комитет, за който ви разказах - беше унищожил всичко, представляващо пряка човешка връзка с духа. Виждаме как тази пряка връзка постепенно изчезна. Старото видение спря. Живеейки в старата концепция, едно човешко същество знаеше: Когато достигна в духовния свят, ангелите ме придружават. Ако бяха гърци, те ги наричаха „пазители“. Човек, тръгнал по пътя на духа, знаеше, че е придружен от дух-пазител.

Това, което в древни времена е било истинско духовно същество-пазител, е граматиката, първият етап от седемте свободни изкуства, по времето, когато Капела пише. В древни времена хората са знаели, че това, което живее в граматиката, в думите и синтаксиса, може да доведе до въображение. Те знаеха, че ангелът, пазителят, работи в отношенията между думите. Ако четем старите писания, никъде няма да намерим абстрактно определение. Интересно е, че Капела не описва граматиката, както прави по-късният Ренесанс. За него граматиката все още е реален човек. Така и реториката на втория етап все още е реален човек. За по-късния Ренесанс такива фигури стават просто алегории - сламени фигури за интелектуални концепции. В по-ранни времена те също са били духовни възприятия, които не са просто назидателни, както в писанията на Капела... Те са били творчески същества, и навлизането, което те бяха започнали в духа, се усещаше като проникване в царството на творческите същества. Сега с Капела те се бяха превърнали в алегории; но въпреки това поне все още бяха алегорични. Въпреки че вече не бяха величествени, макар че бяха станали много бледи и слаби, те все още бяха дами: граматика, реторика, диалектика. Те бяха много слаби... Всичко, което беше останало от тях, така да се каже, бяха костите на духовното усилие и кожата на концепциите; въпреки това те все още бяха доста уважавани дами, които пренесоха Капела - най-ранната, писала за седемте свободни изкуства, в духовния свят. Една по една той се запозна с тези седем дами: първо дамата граматика, след това дамата реторика, дамата диалектика, дамата аритметика, дамата геометрия, дамата музика и накрая небесната дама астрология, която се извисяваше над всички тях. Това със сигурност бяха дами и както казах, те бяха седем. Седемкратното женско начало ни води напред и нагоре, така можеше да заключи Капела, когато описваше своя път към мъдростта. Но помислете какво стана с това в манастирските училища от по-късното Средновековие. Когато тези по-късни писатели са работили върху граматиката и реториката, те вече не са чувствали, че „вечното женско начало ни води напред и нагоре“. И това наистина се случи: от живото същество първо се появи алегоричната, а след това чисто интелектуалната абстракция.

Омир, който в древни времена е търсил пътя от човешката дума към космическата дума, за да може космическата дума да премине през него, трябваше да каже: „Възпей ми, о, музо, за сина на Пелей, Ахил“. От етапа, когато едно духовно същество води човек до точката в духовния свят, в която вече не той самият, а музата възпяваше гнева на Ахил, от този етап до етапа, когато самата реторика говореше в Римският път, а след това и смесването на римския с живота, дошъл надолу от север - беше дълъг, дълъг път. Накрая всичко стана абстрактно, концептуално и интелектуално. Колкото повече отиваме на изток и в древността, толкова повече откриваме всичко потопено в конкретен духовен живот: теологът от древността е отишъл при духовните същества за своите концепции, които след това е приложил на този свят. Но теологът, който израства от това, което произлиза от сливането на северните народи с римляните, казва: Знанието трябва да се търси тук, в сетивния свят; тук получаваме нашите концепции. Но той не можеше да се издигне в духовния свят с тези концепции. Защото римската колегия се беше погрижила старателно, така че, въпреки че хората можеха да се въртят тук долу в света на сетивата, те не можеха да стигнат отвъд този свят. Преди хората също са имали света на сетивата, но те са търсили и намирали своите концепции и идеи в духовния свят; и тогава тези концепции им помагаха да осветят физическия свят. Но сега те извлякоха концепциите си от самия физически свят и не стигнаха далеч - стигнаха само до интерпретация на физическия свят. Те вече не можеха да достигнат нагоре по независим път на знанието. Но те все пак имаха наследство от миналото. То е било записано или запазено в традиции, въплътени и затвърдени в догми. Беше запазено във веруюто. Всичко, което можеше да се каже за духа, се съдържаше в него. Беше там. Те все повече достигаха до съзнанието, че всичко, което беше казано относно царствата отгоре в резултат на висше откровение, трябва да остане недокоснато. Разкритията вече не можеха да бъдат проверявани. Видът знания, които сега могат да бъдат проверявани, остана долу - нашият концептуален живот трябва да бъде получен тук, във физическия свят. Всичко, което можеше да се каже за духа, се съдържаше в него. Беше там.

Така че с течение на времето това, което все още е присъствало през първите мрачни векове на Средновековието, се е запазило само като писмено наследство. Защото беше настанало съвсем друго време, когато средновековното, атавистично ясновидство на саксонския „селянин“, както го наричат ​​(въпреки че, както показва Heliand, той във всеки случай беше свещеник, роден от селяните) все още съществуваше в Европа. Просто гледайки човешките същества около себе си, този саксонски селски свещеник е имал способността да види как душата и духът излизат след смъртта и се превръщат в мъртво и същевременно живо човешко същество. Така, във влака на онези, които се носят над земното царство, той описва своята визия за Христовото събитие в поемата Хелианд .

Но това, което живееше тук на земята, беше теглено все по-надолу в царството на просто безжизненото. Атавистичните ясновидски способности приключиха и хората сега търсеха само концепции в сетивния свят. Какъв възглед и отношение се получиха? Беше следното: няма нужда да обръщаме внимание на свръхчувствителните, когато става въпрос за знание. Това, от което се нуждаем, се съдържа в свещените писания и традиции. Трябва само да се обърнем към старите книги и да погледнем в старите традиции. Всичко, което трябва да знаем за свръхсетивното, се съдържа там. И сега в средата на сетивния свят ние не се объркаме, ако за познание вземем предвид само понятията, съдържащи се в самия сетивен свят.

Все повече и повече това съзнание оживяваше: свръхсетивното е запазено за нас и ще остане такова. Ако искаме да правим изследвания, трябва да се ограничим до сетивния свят. Един човек, който остана изцяло в рамките на този навик на ума (който продължи, така да се каже, през деветнадесети век тази дейност по извличане на понятия от сетивния свят, която практикуваше саксонският селски свещеник, написал Хелианд) беше Грегор Мендел.[[14]](#endnote-14) Защо трябва да се занимаваме с изследвания на древните времена по въпросите на наследствеността? Всички те са записани в Стария завет. Нека по-скоро погледнем надолу в света на сетивата и да видим как червеният и белият сладък грах ще се пресичат един с друг, давайки началото на червени, бели и петнисти цветя и така нататък. Така можете да станете могъщ учен, без да влизате в конфликт или дисхармония с казаното за свръхсетивното, което остава недокоснато. Точно нашата съвременна теология, еволюирала от старата теология по линията, която описах, подтиква хората да изследват природата по начина на Грегор Мендел, чийто подход е този на истински католически свещеник.

И тогава какво стана? Естествените учени, чиято наука е толкова „свободна от пристрастия“, впоследствие канонизираха Грегор Мендел като светец. Въпреки че това не е техният начин на говорене, ние можем да опишем съдбата на Мендел с тези термини. Отначало те се отнасяха към него без уважение; сега те го канонизират по свой начин, провъзгласявайки го за велик учен във всичките си академии. Всичко това не е лишено от вътрешни връзки. Науката на сегашното време е възможна само дотолкова, доколкото е устроена по такъв начин, че да счита за велик учен точно онзи, който стои толкова твърдо на гледната точка на средновековната теология! Естествената наука на нашето време е чрез продължение на същността на схоластичното богословие - нейното последващо разпространение, нейното разнообразяване. Това е продължението в нашето време на схоластичната ера. Следователно е съвсем уместно Йохан Грегор Мендел впоследствие да бъде признат за велик учен; че той наистина е, но в добрия католически смисъл. Имаше добър католически смисъл Мендел да гледа само сладкия грах, докато се пресичат един с друг, това беше следване на католическия принцип, защото всичко, което е свръхчувствително, се съдържа в свещените традиции и книги. Но виждаме, че това няма смисъл за естествените учени, ни най-малко - само ако те са решени да спрат на етапа на невежеството и да се отдадат на пълен агностицизъм, би имало някакъв смисъл да ограничават изследванията до сетивния свят.

Това е основното противоречие на нашето време. Това противоречие е нещото, на което трябва да обърнем внимание. Защото, ако не успеем да разгледаме тези духовни реалности, никога няма да разберем източника на цялото объркване, на всички противоречия и непоследователности в усилията на днешния ден. Но спокойният комфорт на нашето време не позволява на хората да се събудят и наистина да се вгледат в тези противоречиви тенденции.

Помислете какво ще се случи, когато всичко, което се говори за днешните световни събития, стане история. Потомците ще получат тази история. Мислите ли, че ще разберат много истина? Със сигурност не. Но историята за нас е създадена точно по този начин. Тези марионетки на историята, които се описват в обичайните учебници, не представят това, което наистина се е случило в човешката еволюция. Пристигнахме във време, когато е абсолютно необходимо хората да се научат да знаят какви са истинските събития. Не е достатъчно всички легенди да бъдат записани така, както са в нашата настояща история - легендите за Атила и Карл Велики или за Луи Благочестиви, където историята започва да бъде напълно приказна. Най-важните неща от всички са пренебрегнати в тези писания; защото всъщност само историите на душата правят разбираемо настоящето време.

Антропософската духовна наука трябва да хвърли светлина в развиващите се души на човешките същества. След като сме забравили как да гледаме в духовното, вече нямаме история. Всеки разумен може да види, че в Мартиан Капела старите водачи и пазители, които са водили хората в духовния свят, са се превърнали в много слаби, много слаби дами. Но тези, които историците ни учат да познаваме като Хенри I, Ото I, Ото II, Хенри II и т.н., те изглеждат просто марионетки на историята, формирани по модела на онези, които са израснали до слаби и бледи дами, като граматиката, реториката, диалектиката и др. Като се има предвид всичко това, личностите, които са изброени последователно в нашите истории, нямат повече мазнини от тези дами.

Нещата трябва да се виждат такива, каквито са в действителност. Всъщност днешните хора трябва да копнеят да видят нещата такива, каквито са. Следователно е задължение да се опишат тези неща, където е възможно, и те могат да бъдат описани днес в рамките на Антропософското общество. Надявам се поне това общество някой ден да се събуди.

Лекция II

28 юли 1922 г., Дорнах

По различни и сложни начини вече видяхме, че човешкото същество може да бъде разбрано само в контекста на цялата вселена, извън целия космос. Днес ще разгледаме тази връзка на човешкото същество с космоса от доста по-проста гледна точка, за да доведем темата до известна кулминация в следващите лекции.

Най-непосредствената част от космоса, който ни заобикаля, е (като начало) това, което ни изглежда като физически свят. Но този физически свят всъщност идва да ни посрещне като минерално царство - поне се изправя пред нас само там в своята присъща, първична форма. Като се има предвид минералното царство в по-широкия му смисъл (т.е. включващо вода, въздух, феномените на топлината и топлинния етер), ние можем да изучаваме в рамките на минералното царство силите и същността на физическия свят. Този физически свят проявява своята работа, например, в гравитацията и в магнитни и химични явления. В действителност можем да изучаваме физическия свят само в минералното царство. Веднага щом стигнем до растителното царство, идеите и концепциите, които сме формирали за физическия свят, вече не са адекватни. В съвремието никой не е усещал тази истина толкова интензивно, колкото Гьоте[[15]](#endnote-15). Като сравнително млад човек, той се запознава с растителния свят от научна гледна точка и веднага усеща, че растителният свят трябва да се разбира с много различен вид мисъл и наблюдение, отколкото е приложимо към физическия свят. Той се сблъсква с науката за растенията във формата, разработена от Линей[[16]](#endnote-16). Този велик шведски натуралист развива ботаниката, като наблюдава преди всичко външните и миниатюрни форми, които се срещат в отделните видове и родове. Следвайки тези форми, той е развил система, в която растения с подобни структурни характеристики са групирани в родове, така че различните родове и видове да стоят един до друг по същия начин, както са организирани обектите от минералното царство. Гьоте беше отблъснат от този аспект на системата на Линей и от това групиране на отделни растителни форми. Така, каза си Гьоте, човек наблюдава минералите и всичко от минерална природа. За растенията трябва да се използва различен вид възприятие. В случая с растенията, казва Гьоте, трябва да се процедира по следния начин: Ето, да кажем, едно растение развива корени, след това стъбло, след това листа върху стъблото, и така нататък (чертеж 1). Но не винаги трябва да е така. Например Гьоте си каза, че може да бъде така (рисунка 2):

*Картина, която съдържа текст, коледно дърво

Описанието е генерирано автоматично Картина, която съдържа текст, скица, рисунка, изкуство

Описанието е генерирано автоматично*

Ето го коренът - но силата, която в първото растение (чертеж 1) е започнала да се развива точно в корена, се задържа тук (чертеж 2), тя все още е затворена в себе си и следователно не развива тънко стъбло, което веднага да разгръща своето листа, но вместо това има дебело луковично стъбло. По този начин силите на листата отиват в дебелата структура на стъблото и много малко остава, за да започнат нови листа или с времето да разцъфтят. Или отново може да се окаже, че растението развива корените си много оскъдно; част от силите на корените са останали. Такова развитие би изглеждало ето така (чертеж 3):

*Картина, която съдържа скица, рисунка, текст, снежинка

Описанието е генерирано автоматично*

Тогава ще има малко стъбла и листата ще започнат да се развиват от растението. Всички тези примери обаче вътрешно са еднакви. В единия случай стъблото е тънко, а листата силно развити (рис. 1); в друг (чертеж 2) стъблото става луковично и листата растат оскъдно. Основната идея е една и съща във всички растения, но идеята трябва да се поддържа вътрешно мобилна, за да може да преминава от една форма в друга. Тук трябва да създам тази форма: слабо стъбло, отчетливи листа, концентрирана листна сила (чертеж 1). Със същата идея получавам втора форма: концентрирана коренна сила (чертеж 2). И пак със същата идея намирам друга, трета форма. И така трябва да създам гъвкава, мобилна концепция, чрез която цялата система от растения остава в единство.

Докато Линей поставя различните форми една до друга и ги наблюдава, както би наблюдавал минералните форми, Гьоте, чрез подвижни идеи, искаше да схване цялата система на растеж на растенията като единство - така че той се изплъзна от една растителна форма, така да се каже, в друга форма чрез метаморфозиране на самата идея. Този вид наблюдение с подвижни идеи беше, без съмнение, първоначалният импулс за Гьоте към въображаем начин на наблюдение. Така можем да кажем, че когато Гьоте се доближава до системата на Линей, той чувства, че обичайният обектно-ориентиран начин на познание, макар и много полезен, когато се прилага към физическия свят на минералното царство, не е подходящ за изучаване на растителния живот. Изправен пред системата на Линей, той усеща необходимостта от въображаемо средство за наблюдение.

С други думи, Гьоте си каза: Когато гледам растение, не виждам физическото, което трябва да видя - в известен смисъл физическото е станало невидимо и аз трябва да схвана това, което виждам с идеи, много различни от тези, приложими към минералното царство. За нас е изключително важно да оценим това разграничение. Ако го видим по правилния начин, можем да кажем, че в минералното царство природата е външно видима навсякъде около нас, докато в растителното царство физическата природа е станала невидима. Разбира се, гравитацията и всички други сили на физическата природа все още работят в растителното царство; но те са станали невидими, докато една по-висша природа е станала видима - по-висша природа, която е вътрешно подвижна през цялото време, вътрешно жива. Това, което наистина се вижда в растението, е етерната природа. И грешим, ако кажем, че физическото тяло на растението се вижда. Физическото тяло на растението всъщност е станало невидимо. Това, което виждаме, е етерната форма.

Как тогава наистина се появява видимата част на растението? Ако имате физическо тяло, например кварцов кристал, можете да видите физическото по непосредствен начин. Но с едно растение вие ​​всъщност не виждате физическата, вие виждате етерната форма. Тази етерна форма е изпълнена с физическа материя; физически вещества живеят в него. Когато растението изгуби живота си и стане въглерод в земята, виждате как остава субстанцията на физическия въглерод. Съдържа се в растението. Тогава можем да кажем, че растението е изпълнено с физическото, но разтваря физическото чрез етерното. Етерното е това, което действително се вижда в растителната форма. Физическото е невидимо.

Така физическото става видимо за нас в минералния свят. В света на растенията физическото вече е станало невидимо, тъй като това, което виждаме, всъщност е етерното, станало видимо чрез действието на физическото. Ние, разбира се, не бихме виждали растенията с нашите обикновени очи, ако невидимото етерно тяло не носеше в себе си малки гранули (прекалено опростен и груб израз, разбира се) от физическа материя. Чрез физическото, етерната форма става видима за нас; но тази етерна форма е това, което наистина виждаме. Физическото е, така да се каже, само средството, чрез което виждаме етерното. Така че етерната форма на едно растение е пример за въображение, но за въображение, което не е пряко видимо в духовния свят, а става видимо само чрез физически субстанции.

Ако попитате, какво е въображение? - Бихме могли да отговорим, че всички растения са въображения, но като въображения те са видими само за имагинативното съзнание. Това, че те също са видими за физическото око, се дължи на факта, че са пълни с физически частици, чрез които етерът става видим по физически начин за физическото око. Но ако искаме да говорим правилно, никога не трябва да казваме, че в растението виждаме нещо физическо. В растенията виждаме истински въображения. Ние имаме въображение навсякъде около нас във формите на растителния свят.

Но ако сега се издигнем от света на растенията към този на животните, вече не е достатъчно да се обърнем към етерното. Тук трябва да отидем още една крачка напред. В известен смисъл можем да кажем за растението, че то унищожава физическото и прави проявено битието на етерното.

РАСТЕНИЕ: АНУЛИРА ФИЗИЧЕСКОТО И ПРОЯВЯВА БИТИЕТО НА ЕТЕРНОТО.

Но когато се издигаме до животното, не ни е позволено да се държим за етерното; трябва да си представим животинската форма с етерното сега също анулирано. Така можем да кажем, че животното анулира физическото (растението също прави това) и също анулира етерното: животното проявява това, което може да се утвърди, когато етерното е анулирано. Когато физическото е унищожено от растението, етерното може да се утвърди. Ако тогава етерът също е само пълнеж, гранули (отново, груб израз), тогава астралът - който не е в рамките на света на обикновеното пространство, но работи в обикновеното пространство - може да прояви своето същество. Следователно трябва да кажем, че в животното се проявява битието на астрала.

ЖИВОТНО: АНУЛИРА ФИЗИЧЕСКОТО, АНУЛИРА ЕТЕРНОТО И ПРОЯВЯВА БИТИЕТО НА АСТРАЛА.

Гьоте се стреми с цялата си сила да придобие подвижни идеи, подвижни концепции, за да види този променлив живот в света на растенията. В растенията етерното е пред нас, защото растението, така да се каже, изтласква етерното на повърхността. Етерното живее под формата на растението. Но в животните трябва да разпознаем съществуването на нещо, което не е извадено на повърхността. Самият факт, че едно растение трябва да остане на мястото, където е израснало, показва, че в растението няма нищо, което да не излезе на повърхността и да не се види. Животното се движи свободно. Има нещо в животното, което не излиза на повърхността и не става видимо. Това е астралното в животното, нещо, което не може да бъде обхванато, като просто направим идеите си мобилни, както обясних по-рано, като просто показваме как преминаваме от форма към форма в самата идея… Това не е достатъчно за астрала. Ако искаме да разберем астрала, трябва да отидем по-далеч и да кажем, че нещо влиза в етерното и след това е в състояние, отвътре навън, да разшири формата - например да направи формата възлеста или бучеста. В растението винаги трябва да търсите отвън причината за изменението на формата, причините, поради които формата се променя. Трябва да сте гъвкави с идеята си. Но само подвижността не е достатъчна, за да се разбере животното. За да разбереш животното, трябва да внесеш нещо друго в понятията си. Ако искате да разберете как концептуалната дейност, подходяща за разбиране на животните, трябва да се различава от тази за растенията, тогава имате нужда от нещо повече от мобилна концепция, способна да приема различни форми; самото понятие трябва да приеме нещо навътре, трябва да приеме в себе си нещо, което не съдържа в себе си. Това нещо може да се нарече вдъхновение при формирането на концепции. В органичната дейност, която се извършва под нашето дишане, ние оставаме в дейността, така да се каже, в самите нас. Но когато вдишваме, ние приемаме въздуха отвън; така също, ако искаме да разберем животното, ние не само трябва да имаме мобилни концепции, но трябва да вземем в тези мобилни концепции нещо от „външността“. вътре в нас самите. Но когато вдишваме, ние приемаме въздуха отвън; така също, ако искаме да разберем животното, ние не само трябва да имаме мобилни концепции, но трябва да вземем в тези мобилни концепции нещо от „външността“ вътре в нас самите.

Нека обясня разликата по друг начин. Ако наистина искаме да разберем растението, тогава можем да останем неподвижни, така да се каже; ние можем да се разглеждаме, дори в мисълта, като неподвижни същества. И дори ако трябваше да останем неподвижни през целия си живот, пак ще можем да направим концепциите си достатъчно подвижни, за да схванем най-разнообразните форми в растителния свят. Но никога не бихме могли да формираме идеята, концепцията за животно, ако самите ние не можехме да се движим. Трябва да можем да се движим около себе си, ако искаме да формираме понятието за животно. И защо?

Когато трансформирате концепцията за растение (чертеж 1) във втора концепция (чертеж 2), тогава вие сами сте трансформирали концепцията. Но ако след това започнете да бягате, вашата концепция става различна чрез самия акт на вашето бягане; вие сами трябва да внесете живот в концепцията. Това вливане на живот е това, което превръща една просто въображаема концепция във вдъхновена концепция. Когато става въпрос за растение, можете да си представите себе си вътрешно в покой и просто променяте концепциите. Но ако искате да измислите истинска концепция за животно (повечето хора изобщо не обичат да правят това, защото концепцията трябва да стане вътрешно жива; тя се извива отвътре), тогава трябва да вземете Вдъхновението, вътрешната жизненост, в себе си, тя не е достатъчно, за да тъче външно сетивните възприятия от форма във форма.

Тази концепция за животното е нещо, което Гьоте не е постигнал. Той наистина достигна точката да може да каже, че растителният свят е съвкупност от понятия, от въображения. Но при животните нещо трябва да се внесе в концепцията; с животното ние самите трябва да направим концепцията вътрешно жива. В случая на растението самото въображение не е действително живо. Това се вижда от факта, че докато растението стои в земята и расте, неговата форма се променя само в резултат на външни стимули, а не поради някаква вътрешна дейност. Но животното е, в известен смисъл, движещото се, живо понятие; с животното трябва да внесем Вдъхновение и само чрез Вдъхновение можем да проникнем в астрала.

Когато най-накрая се издигнем до човешкото същество, трябва да кажем, че то унищожава физическото, етерното и астралното и прави битието на Аз-а да се прояви.

ЧОВЕЧЕСТВОТО: АНУЛИРА ФИЗИЧЕСКОТО, АНУЛИРА ЕТЕРНОТО И АСТРАЛНОТО

И ПРОЯВЯВА БИТИЕТО НА АЗ-А.

При едно животно трябва да кажем, че това, което виждаме, наистина не е физическото, а физически появяващо се Вдъхновение. Това е причината, когато вдъхновението или дишането на човек е нарушено по някакъв начин, той много лесно приема животинска форма. Опитайте се понякога да си спомните някои от фигурите, които се появяват в кошмарите. Много от тях се появяват в животински форми. Животинските форми са форми, изпълнени с вдъхновение.

Човешкото Аз можем да схванем само чрез интуицията. Наистина, в действителност човешкият Аз може да бъде схванат само чрез интуицията. В животното виждаме Вдъхновението (Инспирацията); в човешкото същество ние всъщност виждаме Аз-а, Интуицията. Ние изговаряме лъжа, когато казваме, че виждаме физическото тяло на едно животно. Ние изобщо не виждаме физическото тяло. Телесната материя е била разтворена, анулирана, тя просто прави Вдъхновението видимо за нас; и етерното тяло също е било разтворено, унищожено. При животното ние всъщност виждаме астралното тяло външно чрез физическото и етерното. И с човешкото същество ние възприемаме Аз-а или егото. Това, което всъщност виждаме там пред нас, не е физическото тяло, тъй като то е невидимо - както и етерното тяло и астралното тяло. Това, което виждаме в едно човешко същество, е външно формираният Аз, формиран по физически начин. И ето защо хората изглеждат визуално, външно възприятие в техния телесен цвят - цвят, който не се среща никъде другаде, точно както Аз-ът не се среща в никое друго същество. Следователно, ако искаме да се изразим правилно, трябва да кажем, че можем да разберем напълно човешкото същество само когато мислим за него като състоящ се от физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз. Това, което виждаме пред себе си, е Аз… А, докато съм невидим вътре, съм астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло.

Сега, ние наистина разбираме човешкото същество само ако разгледаме въпроса малко по-отблизо. Това, което виждаме в началото, е просто „външната страна“ на Аз-а. Но Аз-ът се възприема в истинската си форма само отвътре, само чрез Интуицията. Но нещо от този Аз се забелязва и от човека в неговия обикновен, съзнателен живот - тоест в неговите абстрактни мисли, които животното няма, защото не притежава Аз. Животното няма способността да абстрактни мисли защото няма Аз. Следователно можем да кажем, че в човешката форма и фигура виждаме външно земното въплъщение на Аз-а; и когато преживяваме себе си отвътре, в нашите абстрактни мисли, там имаме Аз... но те са просто мисли; те са картини, а не реалности.

Ако сега разгледаме астралното тяло, което присъства, макар и анулирано, стигаме до члена, който не може да се види външно, но който можем да видим, ако погледнем човек в движение и от движенията му започнем да разбираме неговата форма. Тук трябва да практикуваме следния вид наблюдение: помислете за малък, подобен на джудже, дебел човек, който ходи на къси крака. Ще разберете движението му, ако наблюдавате яките му крака, които той избутва напред като малки стълбчета. Висок, дълъг мъж с много дълги крака ще се движи съвсем различно. Наблюдавайки по този начин ще видите единство между движение и форма. Можете да се обучите да наблюдавате това единство в други аспекти на човешкото движение и форма. Например, мъж с наклонено назад чело и много изпъкнала брадичка движи главата си по различен начин от някой с хлътнала брадичка и поразително издадено чело. Навсякъде ще видите връзка между формата и движението на едно човешко същество, ако просто го наблюдавате, докато стои пред вас и добиете представа за плътта му, цвета му и как се държи, когато почива. Вие наблюдавате неговото Аз, когато наблюдавате какво преминава от неговата форма в неговите движения и обратно в неговата форма.

Изучавайте човешката ръка някой път... Колко различно боравят с инструментите си хората с дълги или къси пръсти. Движението преминава във форма, формата в движение. Тук вие визуализирате, така да се каже, сянката на астралното тяло, изразена чрез външни, физически средства. Но, виждате ли, както ви го описвам сега, това е примитивно вдъхновение. Повечето хора не се сещат да наблюдават хората, които се разхождат, както например Фихте се разхождаше по улиците на Йена[[17]](#endnote-17). Всеки, който е видял Фихте да се разхожда по улиците на Йена, би могъл също да усети движението и процеса на формиране, които са били в неговите речеви органи и които са се изразявали особено когато е искал думите му да носят убеждение, въпреки че те са били в речевите му органи през цялото време… Иска се вдъхновение, поне в елементарна форма, за да се види това.

Но когато видим отвътре това, което сме видели отвън и което, както ви казах, се възприема чрез примитивен вид вдъхновение, това, което откриваме, е по същество човешкият живот на фантазията, пронизан от чувства. Това е сферата, в която абстрактните мисли се преживяват вътрешно. Снимките на паметта също, когато възникнат, живеят в този елемент.

Погледнато отвън, Аз-ът се изразява, например, в телесния цвят, но също и в други форми, например в лицето. Иначе никога не бихме могли да говорим за физиономия. Ако, например, ъгълчетата на устата ви увисват, когато лицето е в покой, това определено е свързано кармично с конфигурацията на вашия Аз в това въплъщение. Погледнато отвътре обаче тук присъстват абстрактни мисли. Астралното тяло се разкрива външно в характера на движенията, вътрешно във фантазията или в картините на фантазията, които се появяват на човешкото същество... Самото астрално тяло повече или по-малко избягва наблюдението, а етерното тяло още повече.

Етерното тяло наистина не се вижда отвън или най-много става видимо във физическо проявление само в много изключителни случаи. Може обаче да стане външно видимо, когато човек се изпоти - когато човек се изпоти, етерното тяло става видимо навън. Но виждате ли, необходимо е въображение, за да се свърже процесът на изпотяване с цялото човешко същество. Парацелз[[18]](#endnote-18) беше този, който направи тази връзка. За него не само начинът, но и субстанцията на потта се различава при отделните човешки същества. За Парацелз цялото човешко същество – етерната природа на цялото човешко същество – се изразява по този начин. Следователно, най-общо казано, има много малко външно изразяване на етерното. Вътрешно, от друга страна, се преживява още повече, именно в чувството. Целият живот на чувствата, вътрешно преживян, е това, което живее в етерното тяло, когато това тяло е активно отвътре, така че човек го преживява отвътре. Животът на чувствата винаги е придружен от вътрешна тайна. При наблюдение на етерното тяло в човешкото същество изглежда, че черният дроб, например, се поти, че стомахът се поти - че всеки орган се поти и секретира. Етерният живот на човешкото същество живее в този процес на вътрешна секреция. Около черния дроб, около сърцето има облак пот, всичко е обвито в мъгла и облак. Това трябва да се разбира въображаемо. Когато Парацелз говори за потта на човешкото същество, той не казва, че тя е само на повърхността. Той казва по-скоро, че потта прониква в цялото човешко същество, че неговото етерно тяло се вижда, когато физическото бъде оставено да изчезне от погледа. Това вътрешно преживяване на етерното тяло е, както казах, ***животът*** *на чувствата.*

И външното преживяване на физическото тяло - това също в никакъв случай не се усеща веднага. Вярно е, че осъзнаваме физическата част от човешката телесност, когато например вземем дете на ръце. Тежко е, както е тежък камъкът. Това е физическо преживяване; ние възприемаме нещо, което принадлежи на физическия свят. Ако някой ни постави кутия на ушите, освен моралното преживяване има и физическо преживяване - удар. Но като нещо физическо всъщност е само еластичен удар, както когато една билярдна топка удари друга. Физическият елемент винаги трябва да се държи отделен от другия, морален елемент. Но ако продължим да възприемаме този физически елемент вътрешно, по същия начин, по който вътрешно възприемаме външното проявление на живота на чувствата, тогава ***в чисто физическите процеси ние вътрешно преживяваме човешката воля****. Човешката воля е това, което свързва човешкото същество с космоса по прост, ясен начин.*

Виждате ли, когато се огледаме около нас за вдъхновение, ние го намираме във формите на животните. Многообразието от животински форми е основата за нашите възприятия във Вдъхновението. От този факт ще разберете, че когато Вдъхновенията се видят в тяхната чиста, оригинална форма, без да бъдат изпълнени с физическа телесност, тогава тези Вдъхновения могат да представляват нещо по същество по-висше от животните. Но вдъхновенията, които присъстват в духовния свят в тяхното чисто състояние, също могат да ни се появят в животински форми.

Във времената на старото атавистично ясновидство хората се стремяха да изобразят в животински форми идващите при тях вдъхновения. Формата на сфинкса, например, имаше за цел да създаде картина на нещо, което е било видяно във Вдъхновение. Следователно, когато говорим за животински форми в чисто духовния свят, имаме работа със свръхчовешки същества. През дните на атавистичното ясновидство - и това продължи през първите четири християнски века, във всеки случай, все още по времето на мистерията на Голгота - не беше просто символизъм в обикновения смисъл, а истинско вътрешно познание, което караше хората да изобразяват във форми на животни духовни същества, които са били достъпни за вдъхновението.

Когато Светият Дух беше изобразен под формата на гълъб от онези, които бяха получили вдъхновение, това беше в пълно съответствие с тази практика. Какво трябва да мислим за това днес, когато се казва, че Светият Дух се е явил под формата на гълъб? Трябва да си кажем: тези хора, които говореха по този начин, бяха вдъхновени, в стария атавистичен смисъл. Те го виждаха в тази форма като Вдъхновение в това царство на чистия дух, където Светият Дух им се разкри.

И как биха характеризирали Христос съвременниците на мистерията на Голгота, надарени с атавистично ясновидство? Може би са го виждали външно като мъж. За да го видят като човешко същество в духовния свят, те биха имали нужда от Интуиция. И хората, които са успели да видят неговия Аз в света на Интуицията, не са присъствали по време на мистерията на Голгота. Това не беше възможно за тях... Но все още можеха да го видят в атавистично Вдъхновение. Тогава те биха използвали образи на животни, дори за да изразят Христос. „Ето Божия Агнец!“ беше верен и правилен език за онова време. Това е език, който трябва да се научим да разбираме, ако искаме да разберем какво е Вдъхновението или да видим, посредством Вдъхновението, какво може да се прояви в духовния свят. „Ето агнето Божие!“.

От гледна точка на древните способности за зрение този начин на изразяване ни представя реалности. Но ние трябва да се научим да изразяваме такива реалности по начина, по който те все още са били изразявани, например, по времето на мистерията на Голгота, и да чувстваме, че те са оправдани и естествени. Само по този начин ще можем да разберем значението на това, което е било представено например в Азия като крилати херувими, в Египет като сфинкс и това, което ни е представено като гълъб и дори като Христос, Агнето… В древността Христос отново и отново е изобразяван чрез вдъхновение или по-добре казано чрез вдъхновено въображение.

Лекция III

29 юли 1922 г., Дорнах

Вече се опитах да ви покажа как може да се намери лесен начин за представяне на връзките на човешкото същество с отношението към тялото, душата и духа. Чрез начина, по който завърших вчерашната лекция с изграждането на определени въображаеми картини, търся да привлека вниманието към определени неща. Исках да покажа как в такава въображаема картина като тази на Христос като Божия Агнец, вдъхновените Въображения са истински и правилно изразени… Исках да покажа, че във времето, когато са се формирали такива картини, когато те наистина са били изразявани с пълно разбиране и използвани за живота на човешката душа, е използвано истинско съзнание за това как човешкото същество работи нагоре към съзнателното преживяване в душата му, преживявания, които го свързват с духовния свят. Обърнах вниманието ви върху факта, че през първите четири християнски века това, което бихме могли да наречем християнско учение, все още носи впечатлението, че навсякъде то се основава на реално възприемане на духовното, че дори тайните на християнството са представени така, както може действително да се вижда от тези, които са развили душевния си живот до визия за духовното. След четвърти век сл. н. е. разбирането за директни изрази на духовното все повече и повече изчезва от човешкото съзнание. И с контакта между германските народи от север и латинските и гръцките народи от юг по време на тези ранни дни на растеж на западната култура, ние виждаме как тези трудности при разбирането непрекъснато нарастват. Трябва да сме напълно наясно, че във времето непосредствено след четвърти век, хората все още гледат с благоговейна преданост на тези въображения от по-ранни времена, в които бяха представени християнските възгледи. Традицията беше почитани, както и картините, достигнали до потомството чрез традицията. Но напредващият човешки дух продължаваше да приема нови форми. Ето защо човешкото общество беше подтикнато да каже: Да, традицията ни е предала изображението като гълъба за Светия Дух и Божия Агнец за своя Христос. Но как да ги разбираме? Как да ги разберем? И от тази невъзможност, или по-скоро от вярата, която се ражда с убеждението за невъзможността на човешкия дух да постигне някога възприемане на духовните светове чрез собствените си сили, възникна схоластичната доктрина, че човешкият дух може да постигне знание на сетивния чрез света на собствения си сила.

Но тази, искам да кажа, двойна форма на вяра в човешкия душевен живот не се разви без трудности. От една страна имаше знание, ограничено само до земята, докато от друга страна имаше знание за собственото съществуване, постижимо само чрез вяра. Независимо от това, винаги се е усещало, макар и повече или по-малко смътно, че връзката на собственото съществуване със собственото знание не може да бъде такова, както в древността. Относно това чувство хората си казаха в първия период след четвърти век: В известен смисъл духовния свят все още може да бъде достигнат от човешката душа, но не на всички е дадено да развият душите си до такава височина; повечето хора трябва да се задоволят просто с приемането на много от старите откровения.

Както казах, хората толкова много почитаха тези стари откровения, че не искаха да ги измерват спрямо стандарта на човешкото познание, което вече не достига до тях... Поне не вярваха, че човешкото познание е способно да се издигне до състоянието на откровението. Строгата схоластична доктрина относно разделянето на човешкото познание е приета постепенно… И наистина едва през десети, единадесети, дванадесети и тринадесети век на Средновековието този схоластичен принцип е напълно приет... Дотогава все още имаше известно колебание сред хората: възможно ли е в последната сметка това знание, което хората могат да постигнат с тази късна информация, да се издигне до висотата на това знание, което принадлежи на сетивния свят?

Триумфът на схоластичния възглед означава, че в сравнение с по-ранните времена се е случила мощна революция. Виждате ли, в по-ранни времена, да речем, в първите християнски векове, ако някой се беше борил да стигне до християнството и след това се приближи до мистерията на божественото провидение или мистерията на транссубстанцията на хляба и виното в тялото и кръвта на Христос, щеше да каже: Това е трудно за разбиране, но има хора, които могат да развият душата си така, че да разберат тези неща. Той би казал: Ако приемам всезнанието на Божеството, тогава това всезнаещо състояние трябва напълно да знае дали едно човешко състояние е прокълнато завинаги или ще влезе в блаженство. Но това - такъв човек може да е казал - едва ли е в съгласие с факта, че хората не трябва да грешат… И че, ако съгрешат, тогава ще бъдат прокълнати; че ако не съгрешат, няма да бъдат осъдени; че никой няма да бъде проклет, ако извърши покаяние за грях. Следователно трябва да се каже, че човек, чрез начина, по който води живота си, може да се включи, или към прокълнатите чрез грях, или към блажените чрез безгрешност. Но отново, един всезнаещ Бог трябва вече да знае дали даден индивид е предопределен за проклятие или блаженство.

Такива биха били съображенията на някой, който се е сблъскал с това в най-ранните християнски векове. Но в тези ранни християнски векове този човек не би казал: Затова е спорно дали Бог ще реши проклятието или блаженството на едно човешко състояние. Той или тя по-скоро биха казали: Ако бях посветен, щях да мога да разбера, че въпреки че даден човек може или не може да съгреши, Бог знае все пак кой ще бъде прокълнат и кой ще бъде благословен. Така би казал някой, живял в първите векове на християнския свят.

По същия начин, ако някой беше казал на този човек, че чрез транссубстанция, чрез честването на Евхаристията, хлябът и виното се трансформират в тялото и кръвта на Христос, той щеше да каже: Не разбирам това, но ако бях посветен, щях да го разбирам. Защото в древни времена човек би си помислил: Това, което може да се наблюдава в сетивния свят, са просто привидности; това не е реалност: реалността се крие отзад, в духовния свят. Докато човек стои в сетивния свят - в този свят на илюзии - е истинско противоречие да се каже, че някой може или да съгреши, или да не съгреши и че всезнаещият Бог въпреки това предварително знае дали даден индивид ще бъде прокълнат или благословен. Но щом някой влезе в духовния свят, това вече не е противоречие. Там човек изпитва как може Бог все пак да види напред. По същия начин човек би казал: Във физическия свят е истинско противоречие да се каже, че хлябът и виното - които на външен вид остават същите - стават тялото и кръвта на Христос след транссубстанцията. Но когато сме посветени, ние ще разберем това, защото тогава в нашия душевен живот сме в духовния свят. Така биха говорили хората в древността.

*И тогава дойдоха борбите в човешките души. От една страна, душите на човешките същества се оказват откъснати от духовния свят... Цялата тенденция на културата беше да се даде власт само на разума, а разумът, разбира се, не достигна до духовния свят. И от тези видове борба се развиват всички несигурности по отношение на външните светове. Ако изучаваме симптомите на историята, можем да открием точките, в които подобни несигурности навлизат в света доста рязко. Често съм говорил за шотландския монах Скот Еригена, който е живял във Франция в двора на Карл Плешиви през IX век[[19]](#endnote-19). В двора той беше смятан за истинско чудо на мъдростта. Карл Плешиви и всички, които мислят като него, се обръщат към Скот Ериугена по всички въпроси на религията, а също и на науката, когато искаха присъда. Сега начинът, по който Скот Ериугена се противопоставя на другите монаси от своето време, показва колко ожесточена е била тогава битката между разума, който се чувства ограничен до света на мрежата, заедно с няколко заключения, извлечени от този свят, и традициите, които са били предадени от духовния свят под формат на догми. Така през девети век виждаме две личности да се изправят една срещу друга: Скот Ериугена и монахът Готшалк[[20]](#endnote-20),**който безкомпромисно утвърждава доктрината, че Бог има съвършено предусещане за бъдещото проклятие или блаженство на индивида. Това учение постепенно се въплъщава във формулата: Бог е определил една част от човечеството за блаженство, а друга за проклятие. Учението е формулирано така, както го е формулирал вашият Августин. Следвайки неговото учение за предопределението, една част от човечеството е обречена на блаженство, друга част на проклятие[[21]](#endnote-21). И монахът Готшалк учи, че наистина е така: Бог е определил една част от човешката раса за блаженство, а друга за проклятие, но нито една част не е предопределена за грях. Така, за външно разбиране, Готшалк преподаваше противоречие.*

През IX век борбите са били изключително ожесточени. На синод в Майнц, например, писането на Готшалк е обявено за еретично и той е бичуван заради това учение. Въпреки това, въпреки че Готшалк е бил бичуван и лежал в затвора поради тази доктрина, той може да е твърд, че не е имал друго желание освен да потвърди учението на Августин в неговата истинска форма. По-специално много френски епископи и монаси осъзнават, че Готшалк не преподава нищо друго освен това, което Августин вече е преподавал. И така монах като Готшалк застана пред хората от времето си, преподавайки от традициите на старото мистерийно знание. Обаче тези, които сега искат да разберат всичко с изгряващия интелект, просто не бяха в състояние да разберат и оспориха учението му.

За хората днес е изключително трудно да разберат, че неща като това могат да бъдат предмет на ожесточени спорове. Когато такова учение не се хареса на партиите с авторитет, техният автор беше публично бичуван и държан в затвора, въпреки че можеше да бъде, и в този случай, в крайна сметка оправдан. Защото именно ортодоксалните вярващи се наредиха на страната на Готшалк и тяхното учение остава ортодоксалната католическа доктрина. Карл Плешиви, поради връзката си със Скот Ериугена, естествено се обръща към него за присъда. Скот Ериугена не избра учението на Готшалк, а както следва: Божеството се намира в еволюцията на човечеството; всичко може само да изглежда, че съществува - в противен случай злото също би трябвало да се намери в Бог. Този като Бог може да бъде само Доброто, злото трябва да е нищо; но едно нищо не може да бъде нещо, с което човешките същества могат да бъдат обединени. Така Скот Ериугена се обяви против учението на Готшалк.

Но учението на Скот Ериугена, което беше повече или по-малко същото като това на днешните пантеисти, на своя ред беше осъдено от ортодоксалната църква и неговите писания едва по-късно бяха преоткрити. Всичко, което напомняше за неговото учение, беше изгорено и той започна да се счита за истински еретик. Когато той изложи възгледите, които бяха казани на Карл Плешивия, привържениците на Готшалк, които сега отново бяха уважавани, заявиха: Учението на Скот Ериугена всъщност е просто бърборене, което се украсява с всякакъв вид украшения на външната наука и той изобщо не знае нищо за всичко вътрешно и за мистериите на първо-сетивното.

Друг теолог пише за тялото и кръвта на Христос в De Corpore et Sanguine Domini [[22]](#endnote-22). В това описание той казва нещо, което за посветените от древността е било разбираемо учение: че в действителност хляба и виното могат да бъдат превърнати в истинското тяло и истинската кръв на Христос. Това описание също е положено пред Чарлз Плешивия. Скот Ериугена не е написал действително опровержение, но в неговите произведения имаме много намек за решението, което той е дал - а именно, че това, ортодоксалното католическо учение за съществуването на хляба и виното в тялото и кръвта на Христос, трябва да бъде променено - не е разбираемо за човешкия ум. Така Скот Ериугена успя да се изрази дори по негово време.

Накратко, конфликтът относно отношението на човешката душа към външния свят бушува ясно през IX век и за сериозните условия от новото време е изключително трудно да се ориентирате. Защото християнските догми съдържаха навсякъде отлагания на древни истини за посвещението, но хората бяха безсилни да ги разберат. Това, което беше изречено с външни думи, беше подложено на изпитание. Тези думи биха могли да бъдат разбираеми само за душата, която се е развила в духовния свят. Външните думи бяха тествани срещу това, което хората по онова време бяха осъзнати в резултата на подобряването на човешкия разум. И най-интензивните битки последваха в християнския живот на Европа от тогавашното изпитание.

И докъде водеха тези вътрешни преживявания? Те се стремяха към дуалност, напълно отсъстваща в предишни времена. В по-ранни времена икономиката е гледала в сетивния свят и докато е гледала, неговите способности са му позволили едновременно да съхрани духовното, проникващо във феномените на този мрежов свят. Той вижда духовното заедно с феномените на сетивния свят. Хората от древни времена със сигурност не са виждали хляба и виното по същия начин, по който са ги виждали хората през девети век сл. Хр., тоест като просто материя. В древни времена материалното и духовното са били разглеждани заедно. Също така, хората в древността не са имали концепции и идеи, толкова интелектуални, колкото тези, които вече са притежавали хората, живели през девети век. Тънкостта и абстрактността на понятията и идеите през IX век не са съществували по-рано. Това, което хората са преживявали по-рано като идеи и концепции, все още е било такова, че концепциите и идеите са били като реални обекти със същностно състояние. Понятията и идеите в древността не са били тънки и абстрактни, а изпълнени с жива реалност, с обективно битие… като предмети, като граматика, реторика, диалектика, аритметика, геометрия, музика и астрология постепенно станаха напълно абстрактни… В древни времена връзката на търговската икономика с тези науки е била такава, че докато е живял в тях, човек е влизал във връзка с реални същества. Но още през девети век и още повече в по-късни времена тези науки за граматика, реторика, диалектика и така нататък са станали напълно тънки и абстрактни без живо съдържание на битието - почти, може да се каже, като просто парчета дрехи в сравнение с това, което е било налице преди. И този процес на абстрахиране продължава. Абстракцията все повече се превръща в качество на концепции и идеи, докато конкретната реалност все повече се превръща в нещо повече от външния мрежов свят. Тези два потока, които виждаме през девети век и които са повлияли на хората да водят такива опустошителни душевни битки - тези два потока са се запазили и във всички времена. В някои случаи все още преживяваме остро-технически конфликт, в други случаи конфликтът получава по-малко внимание.

Тези тенденции в еволюцията на човечеството стоят с жива яснота в контраста между Гьоте и Шилер[[23]](#endnote-23). Вчера говорих за факта, че Гьоте, след като е изучавал ботаниката на Линей, е бил принуден да развие наистина живи концепции и картини на растенията - концепции, способни на промяна и метаморфоза, поради които тази причина се доближава до въображение. Но също така насочих вниманието ви към факта, че Гьоте се спъна, когато умът му се опита да се издигне от растителния живот към животинския свят на сетивния опит. Той можеше да достигне въображението (Имагинацията), но не и Вдъхновението (Инспирацията). Той виждаше външните явления. С минералите той нямаше причина да стигне към Въображението; с растителния живот той го направи, но не стигна по-далеч, защото абстрактните понятия и идеи не бяха силната му страна. Гьоте не философства по обичайния за времето си начин. Следователно той не успява да изрази в абстрактни понятия това, което се намира на духовно ниво, по-високо от това на растенията.

*Но Шилер философства. Той дори се научи как да философства от Кант, въпреки че кантианският начин в крайна сметка стана твърде объркан за него и той го напусна[[24]](#endnote-24).**Шилер философства без степента на абстракция, която пречи на понятията да достигне до действителното битие. И когато изучаваме Гьоте и Шилер заедно, това е точно това, което чувстваме като основното противопоставяне, което никога не е преодолявано между тях, противопоставянето, което е било изгладено само чрез величието на душата, съществената човечност, която живееше и в двамата. Тази фундаментална разлика в подхода обаче се проявява през последните десетилетия на осемнадесети век, когато Гьоте и Шилер бяха заети с въпроса: Как може истинското състояние да постигне съществуване, достойно за своето достойнство? Шилер поставя въпроса по свой начин под формата на абстрактни мисли и това, което той има да каже по въпроса, се появява в неговите Писма за естетическото възпитание на човека. Той казва там: Човешкото състояние е, от една страна, подчинено на необходимостта, заложена в логиката и разума. Той няма свобода, когато следва необходимостта от разум. Неговата свобода тъне в необходимостта от разум. Но той също не е свободен, когато се отдаде изцяло на мрежата, на необходимостта, заложена в мрежата; в тази сфера инстинктите и естествените пориви го принуждават и той отново не е свободен. Всъщност и в двете посоки, и към духа, и към природата, човекът става роб, несвободен. Шилер заключава, че човек може да стане свободен само когато гледа природата като на живо, всяка природа има дух и душа в себе си - с други думи, ако издигне природата на по-високо ниво. Но тогава той също трябва да пренесе необходимостта, имплицитна в разума, направо в природата. Той трябва, така да се каже, гледай на природата така, всеки има разум; но тогава твърдостта на необходимостта и логиката изчезват от разума. Когато човек изразява себе си в картини, той придава форма,* ***създава****, вместо логически да* ***анализира*** *и* ***синтезира****; и докато създава по този начин, той премахва от природата елементите на необходимост, причинени от обикновените мрежи.****Но това постигане на свобода, каза Шилер, може да бъде изразено само в художественото творчество*** *и естетическа оценка. Човек, който просто се сблъсква с природата пасивно, е под властта на необходимостта, заложена в природата, на инстинктите, естествените желания и пориви. Ако настрои ума си да работи, той трябва да следва необходимостта, заложена в логиката - ако не иска да бъде неверен на човека. Когато комбинираме двете, природата и логиката, тогава необходимостта, заложена в разума, отшумява, тогава разумът отстъпва нещо от своята необходимост на сетивния свят и сетивният свят на природата отстъпва нещо от своята инстинктивна принуда. И всеки е представен в произведения на скулптурата, например, така че* ***всеки дух вече се съдържа в сетивния свят****. - водим духа надолу към чувствителността на материалната природа, докато водим чувствителността на материалната природа нагоре към духа, и ние създаваме творението чрез образи, красивото. Само докато създава или цени красивото, човекът живее в свобода.*

Пишейки тези Писма за естетическото възпитание на човека, Шилер се стреми с цялата си сила на душата да открие кога е възможно човек да бъде свободен. И единствената възможност за реализиране на човешката свобода той намери в живота на красивата външност. Трябва да бягаме от грубата реалност, ако искаме да бъдем свободни, тоест ако искаме да постигнем съществуване, достойно за човешко състояние. Това наистина е имал предвидил Шилер, въпреки че може да не е заявено изрично. Само привидно, привидно може наистина да се постигне свободата.

Ницше, който беше потопен във всички въпроси, въпреки това не може да проникне до действително възприятие на духа. В първата си книга, Раждането на трагедията от духа на музиката[[25]](#endnote-25), той иска да покаже, че гърците създават изкуство, за да имат нещо, чрез което, като свободни човешки същества с достойнство, те биха могли да се издигнат над реалността, представена от външната мрежа - реалността, в която истинското състояние никога не може да постигне своето истинско достойнство. Те се издигнаха над реалността на нещо, за да постигнат възможността за свобода на привидностите, в артистичните изяви. Така Ницше интерпретира гръцката култура. И тук Ницше просто изрази в радикална форма онова, което вече се съдържаше в писмата на Шилер за естетическото възпитание на човека. Следователно можем да кажем, че Шилер е живял в една абстрактна духовност, но в това време в него е живял импулсът да даде на човека истинското му достойнство. Само вижте възвишеността, величието на неговите писма за естетическо възпитание. Те са достойни за най-голямо възхищение. По поетично чувство, по силата на душата те наистина са по-големи от всички други негови творби. Когато мисля за сбора на неговите постижения, тези писма са най-големите от всички. Но Шилер трябваше да се бори с тях от абстрактна гледна точка, тъй като и той също беше достигнал до интелектуализма, подчертаващ духовния живот на Запада. И от тази гледна точка той не можа да достигне истинската реалност... Той можеше да постигне само блестящата външност на красивото.

Когато Гьоте прочете писмата на Шилер за естетическото възпитание на човека, не му беше лесно да се ориентира в тях. Гьоте всъщност не беше много умел да последва процесите на абстрактно разсъждение. Но той също беше загрижен за проблема, тъй като човек може да постигне истинско достойнство (тъй като духовните същества трябва да работят заедно, за да дадат на човека собственото му достойнство), така че пробудено за духовния свят, то да може да живее в него.

*Шилер не може да излезе от картината или образа към реалността. Това, което Шилер беше казал в писмата си, Гьоте също искаше да каже, но по свой начин. Той направи това в картините и изображенията в своята Приказка за зелената змия и красивата лилия[[26]](#endnote-26).**Във всички фигури в тази приказка трябва да видите сили на душата, работещи заедно, за да предадат на човека истинското му достойнство, в свободата. Но Гьоте не успява да намери пътя от това, което е успял да изрази във Въображенията си, до истинското духовно. Така той не стига по-далеч от приказката - картина, вид висша символика. Беше, вярно, пълно с необикновено количество живот; и все пак това беше само вид символика. Шилер формира абстрактни концепции, но оставайки с външния вид, той не може да влезе в реалността. Гьоте, опитвайки се да разберете човека в неговата свобода, създаде много картини, живи конкретни картини, но и те не успяха да го претворят в реалността. Той остана прикован само към описанията на света на мрежата. Виждате ли, тези описания на сетивните образи в „Приказка за зелената змия и красивата лилия“, са невероятно красиви, но не може да се каже, че окончателното освобождаване на сакатия принц е интуитивно очевидно и реално - то е само символично реално. Нито един от двата противоположни потока, изразени в личността на Гьоте и Шилер, не може да намери път към реалното преживяване на духовния свят. И двама се стремяха от противоположни страни да проникнат в духовния свят, но не можеха да влязат.*

Какво всъщност се случи? Това, което ще кажа, може да изглежда странно. Въпреки това, последните, които подхождат към тези въпроси без психологически пристрастия, ще трябва да се съгласят със следното.

Помислете за двете течения, отбелязващи в схоластиката. От една страна, има знание от разума, създаващо съдържанието си от света на мрежата, но не проникващо до реалността. Този поток тече през различни форми, преминавайки от една личност към друга, дори до Шилер. Схоластиката смяташе, че човек може да получи идеи само от света на мрежата - и Шилер беше привлечен от този начин на познание. Но Шилер беше в твърде завършено човешко състояние, за да смята чувството на физическата материя за съвместима с истинското човешко достойнство. Схоластичното познание просто извлича идеи от света на мрежата. Решението на Шилер беше да се откаже от света на мрежата, така че да останат само идеите. Но само с тази идея не можеше да достигне действителната реалност, а само до красиви изяви. Той се бори с този проблем: Какво трябва да се направи с това учебно знание, което човекът е произвел от себе си, за да може по някакъв начин да му се даде достойнството? Неговият отговор беше, че човек не може повече да остане с реалността, че трябва да се приюти в красотата на външния вид. Така виждате как потокът от схоластично знание от разума е намерил своя път до Шилер.

*Гьоте не се интересуваше много от този вид знание. Всъщност той се вълнуваше много повече от знанието като откровение. Може да обявите това за странно, но то въпреки това е вярно. И дори ако той не се придържаше към тези католически догми, необходимостта от които му става ясна, докато се опитваше да завърши Фауст и да ги изрази артистично, дори и да не се придържаше към католическите догми от младостта си, все пак той държи за нещата, отнасящи се до външния свят на времето, което той постигна. Да говори с Гьоте за вяра - това в известен смисъл го вбесявате. Когато в младостта на Гьоте Якоби му говори за вярата, за вярата, той отговаря: Държа на зрението, на виждането[[27]](#endnote-27).**Гьоте не искаше да чуе нищо за вяра. Тези, които претендират за някаква определена вяра, просто изобщо не го разбират. Той беше излязъл да види. Освен това той беше на пътя от въображението си към вдъхновения и интуиции. По този начин той естествено никога не би могъл да стане теолог от Средновековието, но би могъл да стане един вид древен прорицател на божественото, прорицател на външните светове. Той със сигурност беше на пътя, но просто не успя да се изкачи достатъчно високо. Той стигна само достатъчно далеч, за да види изключително сетивното в света на растенията. Когато изучавал растителния свят, той действително успял да види духовното и сетивното едно до друго, както правели посветените в древните мистерии… Но Гьоте не стига по-далеч от растителния свят.*

Какво тогава беше единственото нещо, което Гьоте можеше да направи? Той можеше да приложи към целия свят на цялото сетивно възприятие само изобразителния метод, символиката, въображаемото съзерцание, които се научи да прилага към растенията. И така, когато той говори за душевния живот в своята приказка, той успява да постигне само въображаемо представяне на света.

Винаги, когато „Приказката за зелената змия и красивата лилия“ споменава нещо свързано с живота на растенията, всичко, което към може да се подходи с въображения като тези, разработени от Гьоте за света на растенията, тогава написаното е особено красиво. Просто оставете всичко, изразено в стила на въображението на растителния свят в тази приказка, за да работи върху вас и вие ще почувствате прекрасна красота. Всъщност останалата част от съдържанието на приказката също има тенденция да стане растителна. Централната женска фигура, от която зависи толкова много, той нарича Лили. Гьоте не успява да й вдъхне истински, мощен живот; той успява само да й даде един вид растително съществуване. И ако погледнете всички фигури, които се появяват в приказката, всъщност всички те водят един вид растително съществуване. Когато стане необходимо те да бъдат издигнати на по-високо ниво, те стават просто символи…

Кралете, които се появяват в приказката, също не са реални. Те също успяват да постигнат нещо само подобно на растение; те само твърдят, че имат и друг вид живот. Нещо трябва да бъде вдъхнато в златния крал, сребърния крал и бронзовия крал, преди те наистина да могат да заживеят в духовния свят.

Така Гьоте е живял живот на познанието като откровение, като външно знание, което е усвоил само до определено ниво. Шилер изживява друг вид знание, знанието като разум, което е развито от схоластиката. Но той не иска да понесе това знание, защото искаше да го последва в реалността и то можеше да го открие само до реалността на красотата във външния вид.

Може да се каже, че вътрешната истина на двете личности ги е направила толкова прави, че нито един от тях не е казал повече от това, което наистина е в състояние да каже. Така Гьоте изобразява живота на душата като някаква растителност, а Шилер изобразява свободния индивид така, както свободното човешко състояние може да живее само естетически. Естетическо общество - това, като социално предизвикателство, е това, което Шилер извежда напред в края на писмата си за естетическото възпитание на човека. Ако човекът трябва да стане свободен, казва Шилер, не живее така, че обществото да се проявява като красота. В отношенията на Гьоте с Шилер виждаме как тези потоци продължават да живеят. Това, от което имаха нужда, е изкачването от въображението към вдъхновението при Гьоте и оживяването на абстрактните понятия с въображението свят при Шилер.

Ако погледнете в душите и на двамата, ще трябва да кажете, че и двамата са притежавали качества, които са могли да ги отведат в света на духа. Гьоте постоянно се бореше с това, което той наричаше „религиозни наклонности“ или „благочестие“. Шилер, когато го попитат: „Коя от съществуващите религии изповядвате?“ каза „На ников“. И когато го попитаха защо, той отговори - "По религиозни причини!"[[28]](#endnote-28)

Този като първо-сетивният свят се влива в човешката душа от знание, което действително е преживяно, виждаме как, особено за просветените духове, самата религия също се влива в душата. Такава религия отново ще трябва да бъде постигната - чрез трансформацията на днешното чисто интелектуално познание в духовно познание.

Лекция IV

30 юли 1922 г., Дорнах

Да погледнем още веднъж назад към тези принципи на посвещение, описани във вчерашната лекция като парализирани от напредващата интелектуализация на културата... Поглеждайки назад, ще видим как тези хора, в които тези по-стари, атавистични принципи на посвещение бяха все още живи, се изправиха срещу християнството. От своите възприятия те формулираха това, което впоследствие стана съдържание на догмата и като такова вече не можеше да бъде разбрано след около осми или девети век.

Трябва само да си припомним, че преди мистерията на Голгота импулсът на истинския принцип на човешкия Аз, Азът, по същество липсваше в човешката цивилизация. Човешкото същество, разбира се, винаги е било организирано по такъв начин, че да има принципа „Аз“ в себе си; освен това той (или тя) е създаден, за да оформи външното и вътрешното същество извън принципа „Аз“. Но само бавно и постепенно хората започнаха да усещат и осъзнават същността и силата на Аз-а. Така можем да кажем, че въпреки че човешкото същество (дори във времената, предшестващи мистерията на Голгота) се състои от физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз, човешкото съзнание не включва в себе си това Аз-същество... Аз-ът беше[[29]](#endnote-29) повече или по-малко в безсъзнание. В онези стари времена по земята са ходели хора, които по същество не са живели с пълно съзнание за Аз-а. Но всъщност в човешкото същество е възможно Аз-ът да бъде активен само когато физическото тяло вече не се развива в своята пълна, първоначална свежест. Тези човешки същества, които все още не осъзнаваха своето „Аз“, развиха физическите си тела в по-голяма свежест от онези, които бяха навлезли в пълно съзнание за Аз-а си. Това пристигане на пълното съзнание за Аз не се случи внезапно - това се случва, както преди, така и след мистерията на Голгота, но е ясно доловимо за духовно-научното наблюдение на историята едва след нея.

Това, което може да се поддържа в пълната си свежест в човешкото физическо, етерно и астрално тяло - това може да се поддържа само докато нещо от божествената, духовна природа се влива в човешкото същество от космоса. Но ние никога не бихме могли да станем свободни същества, ако Аз-ът не се беше появил на сцената[[30]](#endnote-30), т.е. ако божествено-духовното не беше престанало да се влива в нас в стария смисъл. Човешките същества стават свободни само чрез едновременното постигане на овладяване на Аз-а в своето съзнание. Но това става възможно само когато човечеството влиза в сферата на абстрактните мисли. Обаче абстрактните мисли всъщност са труповете на духовния свят. Вече изтъкнах това в тези лекции. Точно както от нашата физическа природа остава само труп, когато умрем на земята, така от съществото на душата и духа (което сме били в духовния свят преди да слезем във физическия свят) също остава труп. Но това е така едва откакто човешкото същество е оборудвано със съзнание за своя Аз… И мислите, абстрактните мисли, представляват този труп. А когато станем способни да овладеем абстрактните мисли, ние овладяваме трупа на нашето духовно и душевно същество, каквото е било преди слизането ни в земния свят.

Наистина, еволюцията на човешкото същество е такава, че неговата природа се е променила в хода на неговото развитие на земята. Телата на човешките същества в древността са се различавали от тези на по-новите тела. Древните тела са били такива, че вътре в тях човешкото същество е било несвободно, но докато се е движил, цялата свежест на първичното битие се е проявявала в неговата физическа, етерна и астрална активност. Така може да се каже, че в цивилизования свят вече живеем в период от еволюцията на човечеството, когато тялото започва вътрешно да се разлага. И ние постигаме свободата си именно чрез това разлагащо се тяло, което е основата на нашите интелектуални, абстрактни мисли. Чрез това разлагащо се тяло човешкото същество е постигнало всичко онова, с което човекът, като интелектуално проникнат учен, толкова се гордее днес.

Имайки предвид това, трябва да кажем, че преди мистерията на Голгота пълното съзнание за себе си като Аз все още не е присъствало в човешките същества на земята. Въпреки това, в онези времена имаше някои хора, които вече бяха развили това пълно Аз съзнание, които го бяха развили чрез мистериозните култове. Тези хора се наричаха посветени. Вече казахме много за това какво се е случило с онези, които са преминали посвещение в местата на древните мистерии, как са се издигнали до опита на напълно съзнателния Аз във време, когато общото състояние на човечеството все още не е имало напълно съзнателно Аз. Но посветеният от древността можеше да се издигне до това напълно съзнателно Аз, защото нещо влезе в него чрез свещените действия в мистериите, нещо, което е било усещано и преживявано във всички древни цивилизации като вечния Баща в космоса. И когато посветеният, мистикът, беше достигнал определена точка от своето посвещение в древните мистерии, той имаше опит, който му позволи да си каже (ако трябваше да си представим такъв посветен в рамките на древната еврейска цивилизация): Бащата живее в мен.

Този посветен би характеризирал това, което се е случило в него чрез неговата инициация, по следния начин: Природата на човешките същества като цяло е такава, че Бащата наистина ги поддържа и носи, но Бащата не влиза в тяхното съзнание и не разпалва тяхното съзнание, за да е опит на Аз-а... На обикновените човешки същества Отецът дава само духа на дишането; той вдъхва в човешкото същество дъха, който е живата душа. Но посветеният чувстваше, че живата душа, която е вдъхната в човек, е специална духовна реалност, живият принцип на Бащата на космоса, който също навлиза в човешкото същество. И тогава, когато този принцип на божествения Отец беше навлязъл в такъв посветен на древния еврейски свят и той го осъзна, тогава той можеше да каже с пълно основание какво означаваше АЗ за него: "Аз съм това, което съм." Такъв човек, който е обикалял сред древните народи и чрез божествения принцип на Баща, обитаващ в него, е бил квалифициран да говори Аз-а - което в целия древен свят е било неизразимото име на Божеството, на Бог-Отец - такъв човек е бил разглеждан като представител на Бащата на Земята. Тези посветени се наричаха „бащите, които ходеха сред народите“. Те бяха наречени Бащи, защото представляваха божествения принцип на Бащата пред другите човешки същества. За тях се казваше, че божественият Отец е влязъл в тях в мистериите. Така на мистериите се гледаше като на местата в земния свят, където можеше да се развие принципът, който иначе само се тъче и избликва навън през целия космос. В рамките на мистериозните центрове и чрез мистериозните центрове, в човешкото същество е построена скиния за божествения принцип на Отец. Самото човешко същество стана скиния за божествения принцип на Отец.

Чрез мистериите човешките същества усетиха вълната на Бог Отец през земния свят; и гледайки към космоса, към великия свят отвъд, те го нарекоха МАКРОКОСМОС, великият свят, доколкото го смятаха за пронизан от и изтъкан от божествения принцип на Отец. Тогава те погледнаха към мистериозните центрове, в които беше построена скиния за този Бог-Отец, в която самите човешки същества бяха станали скинии на Бог-Отец чрез посвещение; и те нарекоха мистериите и това, което едно човешко същество беше станало чрез мистериите, малкия свят, МИКРОКОСМОСА. Това разграничение се запази дори в дните на Гьоте, тъй като когато Гьоте стана член на определени ложи, той взе фразата „Големият свят и малкият свят.[[31]](#endnote-31)

Всичко това навлиза в друга фаза, когато мистерията на Голгота наближава в еволюцията на човечеството. Следователно трябваше да се има предвид нещо съществено различно. По време на мистерията на Голгота имаше човешки същества, ходещи по земята, които изпитаха в себе си нещо от независимото Аз. Съзнанието на Аз беше започнало да навлиза в човешките същества. Но в същото време започна да се появява нещо друго: човешкото физическо тяло започна да става вътрешно крехко, да се разлага. И така по това време, в средата на земната еволюция, човешката еволюция е изправена пред голяма опасност. Имаше опасност от все по-голяма загуба на връзка с духовния свят и сега имаше опасност физическото тяло все повече да се разпада и да се разпада. За да помогне срещу тази опасност, съществото, което познаваме като Христос, реши да се излее в Исус от Назарет точно както принципът на божествения Отец се беше излял в посветените в по-ранни времена… Този принцип на божествения Отец се е излял в посветените. По сходен начин Аз-ът беше запален във и добавен към физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло.

Както вече казах, само на онези, в които някога божественият Отец е влязъл, е било позволено да говорят Аз-а, което само по себе си е неизразимото име на Бог. Но сега, в средата на земната еволюция, имаше човешки същества, които започнаха да казват Аз от себе си - човешки същества, които бяха издигнали Аз-а в съзнание. Принципът на Сина, принципът на Христос, сега влезе в точно такова човешко същество, в Исус от Назарет. Принципът на Христос сега влезе в АЗ. И ако в по-ранни времена принципът на ОТЕЦА беше навлязъл във физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло, сега принципът на ХРИСТОС влезе в човешкото същество, което се беше развило до този етап по-нататък в еволюцията.

Сега си спомнете как описах човешкото същество във втората лекция. Казах ви, че растението унищожава физическата природа в себе си. Може също да се каже, че растението покварява физическата природа. Тогава животното покварява физическото и етерното. И човекът покварява физическото, етерното и астралното. Човекът не ги е покварил напълно в периода на човешкото развитие преди Голгота. Но след това той ги поквари напълно, тъй като Аз наистина влязох напълно в нашето същество. Разбира се, посветеният на древните мистерии се освободи изцяло от физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло, когато остави божествения принцип на ОТЕЦ да се влее в него и още в онези дни се превърна в АЗ.

Влизайки в Исус от Назарет, Христос унищожава чрез своето влизане не само физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло, но също и аз-а (до степента, в която то е било развито в Исус от Назарет по това време). Така че в Исус Христос е живял висшият Христов принцип, който е свързан с Аз-а по същия начин, по който Аз-ът на човешкото същество е свързан с астралното тяло.

Христовото събитие беше нещо, което старите посветени, в които бяха развити по-високи способности за зрение, все още бяха в състояние да възприемат. Когато тези древни посветени са наблюдавали човешкото същество такова, каквото е било в тяхното време, те са го открили да обединява в себе си всички сили на другите природни същества и, така да се каже, да стои над тях, обединявайки ги всички. Те видяха как във физическото тяло на човека човек може да открие царството на минералите, в етерното тяло на човека - царството на растенията, в астралното тяло на човека - царството на животните, и тогава видяха какво всъщност е човекът. Когато вестта за това Христово събитие (за наближаващото събитие на Голгота) дойде до посветените, които са постигнали ясновидство в древни времена, до тези бащи на народите, поне до онези малцина, които все още присъстваха - когато тази вест дойде,………

Ако имаме предвид как в човешкото същество присъства нещо, което живее във външното физическо тяло като израз на същностна човечност, тогава можем да разберем как тези посветени са виждали в същността на Христос Исус повече и по-добре, отколкото обикновен човек… виждали са нещо, което надхвърля човешкото, нещо извън човечеството. Тези посветени видяха Христос Исус в особено сияние. Видяха го покрит не само с цвета на човешка плът, но и с особено блестящо сияние.

Посветените в древни времена са можели, разбира се, да видят това специално сияещо излъчване и в своите събратя посветени… Това беше силата на принципа на Отеца, който живееше в тях. Но сега те възприемаха не само това, което живееше в старите посветени като божествения принцип на Бащата; сега те възприеха нещо, което се излъчваше от Христос Исус по специален начин, защото не само физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло бяха анулирани в него, но също така и аз-ът - до степента, в която Азът можеше да присъства в човека намирайки се по това време.

Поради тази причина не само посветени, но и други специално надарени хора са били в състояние да видят Христос Исус като особено сияещо същество. И това беше радикално новата реалност по времето на мистерията на Голгота – нова дори за посветените: че други човешки същества (макар и може би малко на брой), които бяха надарени само с естествени сили (а не със силите, иначе придобити само в мистериите), можеха да разпознаят в Христос Исус тази висша природа.

От този факт дойде осъзнаването, че сега, с мистерията на Голгота, трябваше да се случи нещо, което в по-ранни времена се е случвало само в рамките на самите мистерии… Нещо, което преди се е случвало само в мистериите - в МИКРОКОСМОСА, "МАЛКИЯ СВЯТ" - е било пренесено в МАКРОКОСМОСА, "ВЕЛИКИЯ СВЯТ". И всъщност е така, че като начало Христовата мистерия е била провъзгласена в най-ясната и чиста форма в последните останали мистерийни центрове на древността. И точно това провъзгласяване на мистерията на Христос беше изгубено за по-късната цивилизация в хода на първите четири века на европейската еволюция. Тъй като в Христос Исус живееше не само принципът на Отец, но също и принципът на Сина, старите посветени са знаели, че той представлява нещо абсолютно УНИКАЛНО в земното развитие. Беше УНИКАЛЕН в това отношение: в по-нататъшното развитие на земята никога повече не можеше да се появи друга мистерия на Голгота, никога повече не можеше да се случи такова вселяване на принципа на Сина в човешко същество, такова вселяване, както се беше случило в Исус от Назарет.

И тези посветени знаеха, че Христос е влязъл в човечеството като лечител, като велик лечител, като същество, което предпазва човешкото тяло от увреждането, причинено от крехкостта, която пък е причинена от входа на Аз-а. Защото какво щеше да се случи ако Христос не се беше явил като лечител? Ако Христос не се беше появил като лечител, тогава когато човешките същества умрат, когато оставят настрана разлагащото се тяло, продуктите от това разлагане биха се излъчили обратно в душевното същество, което човешкото същество разкрива след смъртта. Мъртвите биха били обезпокоявани, измъчвани от това, което гниещото физическо тяло представлява в земното съществуване. Тези души, които са преминали през смъртта, биха били принудени да видят как самата земя търпи наранявания, когато трябва да поеме разлагащо се тяло. И старите посветени са знаели как онези, които са се наричали християни в истинския смисъл на думата, които са се изпълнили вътрешно с Христовия принцип, как такива хора сега могат да гледат отгоре на тялото, взето от тях чрез смъртта, и да казват: Защото ние приехме Христос в себе си, докато бяхме деца на земята, ние излекувахме физическото тяло до степен, в която то може да бъде поставено в земята без да се превърне в принцип на гниене за самата земя. Това, от което се нуждаеше човешкото същество, за да стане аз, трябваше да бъде излекувано в името на земята. Защото, за да стане аз, той трябваше да има разлагащо се тяло; но ако това разлагащо се тяло беше продължило, земята щеше да пострада... И след смъртта душите, гледайки надолу към физическите тела, които сега са приети от земята,……………

Онова, което влезе през мистерията на Голгота, беше това, че душите на човешките същества можеха да си кажат след преминаването им през портата на смъртта: Да, ние пренесохме това паднало физическо тяло на земята и можем да му благодарим за възможността за развиване на по-свободен Аз в нашето човешко същество. Но Христос чрез своето обитаване в Исус от Назарет е излекувал това физическо тяло, така че то вече да не е вредно за съществуването на земята; и можем спокойно да погледнем надолу към земното съществуване, знаейки, че след мистерията на Голгота лошото семе не пада в земята с физическото тяло, от което човешкото същество иначе се нуждае за развитието на Аз-а. И така Христос премина през мистерията на Голгота за да излекува и освети човешкото физическо тяло за земята.

Но сега помислете какво би се случило в хода на земната еволюция, ако нещата бяха останали такива, каквито бяха след събитието Христос… Ако нещата бяха останали така, тогава можеше да се каже следното: В древни времена Бог Отец е влизал в човешките същества, за да могат те, като души, да се издигнат до Аз-а и като посветени да провъзгласяват на другите истинската същност на човешкото същество - съществото на Аз-а. Тогава Синът, Христос, влезе в съществото на човечеството. Тези, които се издигат, за да може Христос да живее в тях, спасяват телата си за земята. Точно както чрез принципа на Отеца и обитаването на принципа на Отец (станало възможно благодарение на мистериите) природата на човешката душа беше спасена - така сега телесната природа на човешкото същество беше спасена чрез лечителя, спасителя-изкупител.

Ако това беше останало, тогава онези, които знаеха за изкуплението на телата си, щяха да трябва да носят Христос като (отделно) същество, което активно работи в тях, като същество, което дори активно работи върху тяхната телесна природа. И отново човешките същества не биха могли да станат свободни същества. Когато вътрешната свобода е настъпила през четиринадесети век след Христа, човешките същества ще са еволюирали така, че да могат да приемат Христос в себе си за мира на душите си след смъртта, така че душите им да могат да гледат надолу към земята, както аз току-що описах. Но нямаше да могат да станат свободни... Ако са искали да станат добри, тогава просто е трябвало да оставят Христос да работи в тях по същия начин[[32]](#endnote-32), по който Отец е работил в древни времена в човешки същества, които не са били посветени. В онези времена човешките същества ставаха свободни, когато Аз се развиваше в тях. Посветените са станали свободни човешки същества в древни времена, докато други са били несвободни, защото Бащата е живял в тях под[[33]](#endnote-33) тяхното съзнание. Ако християните бяха същества, които просто осъзнаваха Христос в себе си, тогава винаги, когато искаха да бъдат добри, те трябваше да изгасят собственото си Аз-съзнание, за да позволят на Христос да се събуди в тях чрез угасването на собственото им Аз-съзнание. Самите те всъщност не биха могли да бъдат добри; само Христос в тях щеше да е добър. Човешките същества трябваше да се разхождат по земята с Христос, обитаващ вътре в тях, и доколкото Христос щеше да се възползва от телата на човешките същества, изцелението на тези тела щеше да се случи.

Това не беше задачата, мисията на божествения Син, който се беше обединил с еволюцията на земята чрез мистерията на Голгота. Той искаше да живее сред човечеството, без да замъглява зараждащото се съзнание на човешките същества. Той направи това веднъж - в Исус, в когото от кръщението нататък съзнанието на Божия Син живееше на мястото на Аз-съзнанието на Исус. Но това не трябваше да се случи в човешките същества на бъдещите времена. В хората от бъдещите времена Аз трябваше да мога да се издигна (АЗ-ът трябваше да може да се издигне) до пълно, ясно съзнание, докато Христос въпреки това продължаваше да обитава в тях.

За да се случи това, беше необходимо Христос като такъв да изчезне от непосредственото полезрение на хората. Въпреки че остана обединен със земното битие, той изчезна от прекия поглед на хората. Една поговорка, разпространена в древните мистерийни центрове, стана приложима и за него. В мистериите беше казано, че когато физически-видимо същество (същество, чието съществуване може да бъде проследено от човешките същества с тяхното възприятие във физическия свят) престане да бъде видимо - се казваше, че такова същество се е „издигнало на небесата” и премина в онези региони, където вече не съществува физическа видимост. И така Христос се възнесе на небето и стана невидим. В известен смисъл той щеше да запази своята видимост, ако се бе влял в човешките същества и елиминираше Аз-а, така че те биха могли да станат добри само защото в действителност Христос ги е потиснал.

Видът видение, което позволи на апостолите, учениците, да видят Христос дори след неговото възкресение - този вид видение изчезна. Христос се беше възнесъл на небесата. Но той изпрати на човешките същества това божествено същество, което не угасва Аз-съзнанието. Това е съществото, към което човекът се издига не със земно възприятие, а с незабележим (т.е. невидим) дух. Христос изпрати на човечеството Светия Дух.

Така че всъщност Светият Дух е този, който е изпратен от Христос, за да може човек да запази съзнанието си за себе си, за своето Аз, докато самият Христос живее в безсъзнанието на хората. Така, ако осъзнае в пълния смисъл на думата какво всъщност представлява в своето същество, човешкото същество ще каже: Когато погледна назад към това, което са знаели древните посветени, тогава виждам, че в мен живее принципът на ОТЕЦА[[34]](#endnote-34), който изпълва космоса и които са възникнали в тези посветени и са развили Аз-а в тях. Това е принципът, който живее в нас, преди да слезем във физическия свят. Чрез принципа на Отеца, живеещ в тях, древните посветени си спомнят с пълна яснота начина, по който са живели преди да слязат във физическия свят. Те търсеха божественото в царството на битието, което предхожда раждането, в царството на пред-съществуването: Ex deo nascimur .

След мистерията на Голгота човешките същества вече не можеха да кажат: „Виждам Христос“. В противен случай те не биха могли да станат добри чрез себе си и само Христос вътре в тях би могъл да направи доброто. А истината можеше да бъде само In Christo morimur . Човешкото същество можеше да умре в Христос, т.е. чрез принципа на смъртта в себе си той можеше да се обедини с Христос… Но новото съзнание на човешкото същество може да бъде пробудено чрез СВЕТИЯ ДУХ, съществото, изпратено му от Христос: Per spiritum sanctum reviviscimus .

Тук имате вътрешната връзка на Троицата. Това ви показва и нещо друго, което определено е част от християнството. Дори и без да възприема Христос вътре, човек може да постигне пробуждането на духа. Чрез изпращането на Светия Дух Христос даде на човечеството способността да се издигне до разбиране на духовното от живота на самия интелект. Следователно не трябва да се казва, че човекът не може да схване духовното, свръхсетивното, чрез собствения си дух… Човек би могъл да оправдае неспособността си да разбере духа само ако пренебрегне Светия Дух, говорейки само за Бог Отец и Бог Христос. За онези, които желаят да видят и прочетат, също така е ясно посочено - тъй като то е откровение само по себе си - че човешкото същество може да разбере свръхсетивното чрез духа, обитаващ вътре в него, ако само се приклони (присъедини) към Христос. Поради тази причина ни се казва, че Светият Дух се е явил при кръщението на Христос. И с явяването на Святия Дух тези думи отекват в космоса: „Този ​​е Моят възлюбен Син; днес го родих.

БАЩАТА е нероденият раждащ, който поставя СИНА във физическия свят. Но в същото време ОТЕЦ използва СВЕТИЯ ДУХ, за да каже на човечеството, че в духа свръхсетивното е разбираемо, дори ако този дух сам по себе си не е възприемаем, а работи само вътрешно, за да издигне просто абстрактния интелект до царството на живите. В духа свръхсетивното може да бъде разбрано, когато трупът на мислите, които имаме от съществуването ни преди раждането, бъде съживен чрез Христос, обитаващ в нас. И когато Христос изпрати Светия Дух на своите ученици – това предаване стана чрез Христос, чрез Сина. Поради тази причина беше древна догма, че:

Отец е нероденият раждащ, че

Синът е този, който е роден от Отца, и че

Светият Дух е този, даден на човечеството от Отца и Сина.

Това не е някаква произволно твърдяна догма, а по-скоро мъдростта на посвещението, живееща в най-ранните християнски векове; едва по-късно то било покрито и заровено заедно с ученията относно Трихотомията и Троицата.

Божественият принцип, работещ като християнство в развиващото се човечество, не може да бъде разбран без Троицата. Ако на мястото на Троицата влезе някое друго учение относно Бога, тогава в общи линии това не би било напълно християнско учение. Човек трябва да разбере Отца, Сина и Светия Дух, ако иска да разбере учението относно Бог конкретно и по истински начин.

Самото Евангелие вече не се разбира, когато схоластиката постановява, че човешкото същество има откровение само във вярата, че не може да достигне свръхсетивното чрез собственото си човешко познание. Този указ относно човешкото знание, което беше отделено от вярата, само по себе си беше грях срещу християнството: това беше грях срещу провъзгласяването на Светия Дух чрез Отца при кръщението на Исус и чрез самия Исус, когато той изпрати Светия Дух на Петдесетница.

Така в рамките на развитието на европейската цивилизация бяха извършени много грехове в това, което продължи да се нарича християнство, много грехове бяха извършени срещу първоначалните импулси на християнството. Днес наистина е необходимо човечеството да се върне към тези първоначални импулси на християнството. В много отношения тези първоначални християнски импулси са се втвърдили в догми. Но ако човек проникне в живия дух, тогава това, което по същество е вярно в тези догми, може да се запали. Тогава те ще престанат да бъдат догми. Това, което е фалшиво в Църквата, не е, че тя е разпространявала догмите, а че ги е замразила и изкристализирала - отнела ги е от сферата на човешкото познание. Тъй като човешкото познание беше ограничено само до това, което е в света на сетивата, догмите трябваше да изкристализират, трябваше да станат вече неразбираеми... Защото е невъзможно вярата сама по себе си някога наистина да донесе разбиране. Това, което трябва да бъде спасено в рамките на човечеството, е самото познание; ЗНАНИЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО КЪМ СВРЪХСЕТИВНОТО.

Принципно казано, това предизвикателство достига до нас от Голгота, когато го разбираме правилно, когато знаем как, след като е преминал през мистерията на Голгота, Христос е изпратил в човечеството (освен този божествен Бащин принцип) и Светия Дух. Който гледа кръста на Голгота, трябва същевременно да вижда Троицата, тъй като в действителност Христос показва и изявява Троицата по всички начини, по които той е вплетен в земната еволюция на човечеството.

Това, скъпи мои приятели, е нещото, което исках да ви представя днес, което ще ни осигури основа за по-нататъшни проучвания в бъдеще.

част 2: Мистерията на истината I. Медитация: Пътят към по-високото познание

20 август 1922 г., Оксфорд

Бих искал да отговоря на любезната ви покана да говоря тук тази вечер, като ви кажа нещо за това как, чрез непосредствено изследване, човек може да стигне до духовно познание и бих искал да обясня образователните последици от това познание. В началото днес бих искал също така да кажа, че ще говоря преди всичко за метода за навлизане и изследване на свръхсетивните светове; може би при друг случай ще бъде възможно да се предадат някои от резултатите от свръхчувствителни изследвания. Всичко, което имам да кажа днес, ще се отнася до изследването на духовните, свръхсетивните светове, а не до разбирането на свръхсетивните знания. Свръхсетивното знание, което е изследвано и съобщено, може да бъде разбрано от обикновено здраво човешко разбиране, ако това обикновено разбиране не е загубило безпристрастната си перспектива. Предубеден възглед е налице тогава, когато разбирането приема като отправна точка доказателството или логическото заключение, подходящо за справяне с външния свят на сетивата. Само поради тази пречка често се казва, че резултатите от свръхсетивното изследване не могат да бъдат разбрани от всеки, който не е изследовател на свръхсетивното.

Това, което ще бъде предадено тук днес, е обектът на това, което е известно като знание за посвещение. В предишните епохи от развитието на човечеството това знание е било култивирано във форма, различна от подходящата за днес. Както вече казах в други лекции, нещата от миналото не трябва да се изнасят отново; по-скоро пътят на изследването на свръхсетивните светове трябва да се поеме по начин, подходящ за мисленето и чувствата на нашата епоха. Когато става въпрос за знание за посвещение, всичко зависи от способността на индивида да претърпи фундаментална преориентация или ревизия на цялата си конфигурация на душата.

Индивид, притежаващ знание за посвещение, се отличава от тези, които имат знание в днешния смисъл на думата, не само защото неговото знание за посвещение е стъпка над обикновеното знание… Разбира се, това се постига на основата на обикновено знание - тази основа трябва да присъства; интелектуалното мислене трябва да бъде напълно развито, ако човек иска да придобие знание за посвещение… Тогава обаче е необходима фундаментална преориентация. Притежателят на знание за посвещение трябва да види света от гледна точка, напълно различна от начина, по който е бил видян без знание за посвещение.

Мога да изразя фундаменталната разлика между посветеното и обикновеното знание с проста формула: В обикновеното знание ние сме наясно с нашето мислене; наистина, ние сме напълно наясно с вътрешния душевен опит, чрез който ние, като субект на познание, придобиваме знание. Например, когато мислим и вярваме, че знаем нещо чрез мисъл, ние мислим за себе си като мислещи човешки същества, като субекти. Ние търсим обекти, когато наблюдаваме природата или човешкия живот или извършваме експерименти. Винаги търсим предмети. Предметите трябва сами да ни се представят. Обектите трябва да ни се предадат, за да можем да ги обхванем с нашите мисли, за да можем да приложим нашето мислене към тях. Ние сме субектът и това, което идва при нас, е обектът.

С човек, който се стреми към знание за посвещение, в играта влиза съвсем различна ориентация. Той трябва да осъзнае, че като човешко същество той е обектът; тогава, за този обект, това човешко същество, той трябва да търси субекта. Трябва да възникне ситуация, точно противоположна на обикновеното знание. В обикновеното познание ние се изживяваме като субект и търсим обекта извън нас. В познанието за посвещение ние самите сме обект и търсим съответния субект; с други думи, истинското знание за посвещение ни води да намираме субекти. Но това ще бъде обект на по-късно познание.

Сякаш обикновените дефиниционни понятия вече ни принуждават тук да видим, че в знанието за посвещение трябва всъщност да бягаме от себе си; ние трябва да станем като растенията и камъните, като гръмотевиците и светкавиците, които за нас са предмети. В познанието за посвещение ние се изплъзваме от себе си, така да се каже, и ставаме обекти, които търсят съответните субекти. Ако мога да се изразя донякъде парадоксално, бих искал да кажа, че от гледна точка на мисленето разликата е следната: в обикновеното познание ние мислим за нещата; в знанието за посвещение ние се стремим да открием как сме мислени от космоса.

Това не е нищо повече от абстрактен ръководен принцип. Но ще откриете, че този абстрактен ръководен принцип се следва навсякъде в конкретните методи на посвещение. Като начало, ако искаме да получим инициационни знания, подходящи за днешния ден, трябва да изхождаме от мисленето. Животът на мисълта трябва да бъде напълно развит, ако искаме да стигнем до знание за посвещение днес. Този живот на мисълта може да бъде особено добре обучен чрез потапяне в естественото научно развитие от последните векове, по-специално през деветнадесети век.

Хората реагират по различни начини на естествените научни знания. Някои се вслушват в изказванията на науката с известна наивност, която бих искал да нарека. Те чуват например как органичните същества са се развили от най-простите, най-примитивни форми до човека. Те мислят за това развитие, но не зачитат собственото си участие в тези идеи. Те не спират да вземат предвид факта, че самите те разкриват нещо във виждането на външни процеси, нещо, което принадлежи на живота на мисълта.

Но някой, който получава естествено научно познание с критично разглеждане на собственото си участие, трябва да се запита: Какво означава това, че аз самият мога да следвам развитието на съществата от несъвършеното до съвършеното? Или може да си каже: Когато се занимавам с математика, създавам мисли чисто от себе си. Разбрана правилно, математиката е мрежа, изплетена от самия мен. След това прилагам тази мрежа към външния свят и тя пасва. Тук стигаме до големия въпрос, бих искал да кажа наистина трагичния въпрос: как стоят нещата по отношение на самото мислене - това мислене, което се включва всеки път, когато знам нещо?

Колкото и да мислим за това, не можем да разберем как стоят нещата с мисленето; защото мисленето винаги остава на едно и също място. Ние просто се въртим, така да се каже, около оста, която вече сме изградили за себе си. Трябва да постигнем нещо с нашето мислене. С нашето мислене трябва да извършим това, което описах като медитация в книгата си Познанието за висшите светове и неговото постигане[[35]](#endnote-35).

Не трябва да мислим мистично за медитацията, но не трябва и да мислим за нея лекомислено. Трябва да е напълно ясно какво е медитация в съвременния смисъл. Освен това изисква търпение и вътрешна енергия на душата. Преди всичко има нещо друго, което принадлежи на медитацията, нещо, което никой никога не може да даде на друго човешко същество: способността да си обещаеш нещо и след това да изпълниш това обещание. **Когато започнем да медитираме, ние започваме да извършваме единствения наистина напълно свободен акт в човешкия живот**. Винаги имаме тенденция към свобода в себе си. Постигнахме и добра степен на свобода. Въпреки това, ако спрем да мислим за това, ще открием, че сме зависими от нашата наследственост, нашето образование и нашата настояща житейска ситуация.

До каква степен сме в състояние внезапно да изоставим всичко, което сме придобили чрез наследство, образование и живот? Ще се сблъскаме с нищото, ако изведнъж изоставим всичко това.

Въпреки че може да сме решили да медитираме сутрин и вечер, за да се научим постепенно да виждаме в духовния свят, ние всъщност можем във всеки един ден да оставим това не направено (неизвършено). Няма нищо, което да забранява това. И опитът ни учи, че повечето хора, които се приближават към медитативния живот, дори и тези с най-добри намерения, скоро отново го напускат. В това сме напълно свободни. Медитацията е по същество свободен акт.

Ако сме в състояние да останем верни на себе си въпреки тази свобода, ако обещаем на себе си - не на друг, а на себе си - че ще останем верни на тази медитация, тогава това само по себе си е огромна сила в душата.

Като казах това, бих искал да насоча вниманието ви към това как в най-простата си форма се прави медитацията. Днес мога да се занимавам само с основните принципи. Ето с какво си имаме работа: Идея или образ, или комбинация от тях, се премества в центъра на нашето съзнание. Въпреки че съдържанието на този мисловен комплекс няма значение, то трябва да е непосредствено и да не представлява нищо от нашата памет. Поради тази причина е добре мисловният комплекс да не бъде изваден от паметта ни, а по-скоро да ни бъде даден от някой опитен в подобни неща. Добре е да ни бъде даден, не защото този, който дава медитацията, иска да упражни някакво внушение, а защото тогава можем да сме сигурни, че това, което медитираме, е нещо съвсем ново за нас.

Можем също така да намерим пасаж за медитация във всяка стара книга, за която знаем, че не сме чели. Важното е да не изтръгнем изречение от подсъзнанието или несъзнаваното, което след това да ни завладее. Никога не бихме могли да бъдем абсолютно сигурни за такова изречение. Всякакви неща, останали от минали чувства и усещания, ще бъдат смесени. От съществено значение е медитацията да бъде прозрачна като математическо уравнение.

Нека вземем нещо много просто, изречението: „Мъдростта живее в светлината“. Да започнем с това, че истинността на това изречение не може да бъде тествана. Това е картина[[36]](#endnote-36). Но за нас не е важно да се занимаваме със съдържанието по друг начин, освен да го прозрем и разберем. Ние трябва да се спрем на това със съзнанието си. В началото ще можем да се спрем в пълно съзнание на такова съдържание само за много кратък период от време. Но този период от време ще става все по-дълъг.

Какво тогава е съществено? Всичко зависи от това да съберем целия си душевен живот, за да концентрираме всичките си сили на мислене и чувства върху съдържанието на медитацията. Точно както мускулите на ръката стават силни, докато работим с тях, така и душевните сили се укрепват, като ги фокусираме върху медитативно съдържание отново и отново. Ако е възможно, съдържанието на медитацията трябва да остане същото в продължение на месеци, може би години. За истинско свръхсетивно изследване първо трябва да бъдат укрепени, овластени силите на душата.

Ако продължим да практикуваме по този начин, ще дойде денят, бих искал да кажа, големият ден, в който правим едно много специално наблюдение. Постепенно забелязваме, че сме в душевна дейност, напълно независима от тялото. Забелязваме, че докато преди бяхме зависими от тялото за цялото си мислене и чувства - за нашето мислене от нервната система, за нашите чувства от кръвоносната система и така нататък - сега се чувстваме в духовно-душевна дейност, която е напълно независими от каквато и да е телесна дейност. И ние забелязваме това, защото сега сме в състояние да накараме нещо в главата ни да вибрира, нещо, което преди е оставало напълно несъзнателно. Сега откриваме странната разлика между сън и будност. Разликата се състои в това: когато човек е буден, нещо вибрира в целия му организъм - освен в главата му. Това, което иначе е в движението в целия останал човешки организъм, в главата е в покой.

Ще разберем по-добре с какво си имаме работа тук, ако насоча вниманието ви към факта, че като човешки същества ние не сме тези здрави твърди тела, каквито обикновено се смятаме, че сме. Ние всъщност сме съставени от приблизително 90 процента течности; и 10-те процента твърди съставки са потопени в течностите, те плуват в течностите… Можем да говорим за твърдата част от човешкото същество само по несигурен начин... Ние сме, ако мога да го кажа така, приблизително 90 процента вода; и до известна степен въздухът и топлината пулсират през тази вода.

Ако можете да си представите човешкото същество по този начин - в най-малка степен твърдо тяло и в по-голяма степен вода и въздух с вибрираща топлина в тях - тогава няма да ви е толкова трудно да повярвате, че има нещо още по-фино и по-разредено в нас. Този по-фин елемент ще нарека етерно тяло. Това етерно тяло е по-разредено от въздуха. Толкова е фино, че ни прониква, без да осъзнаваме факта – поне в обикновения живот. Това етерно тяло е това, което е във вътрешно движение, когато сме будни - в редовно движение в цялото човешко тяло, с изключение на главата. В главата етерното тяло е вътрешно в покой.

В съня е друго. Сънят започва и след това продължава, когато и етерното тяло започне да се движи в главата. Така че в съня цялото човешко същество - главата, както и останалата част от човешкото същество - има етерно тяло, което е във вътрешно движение. Когато сънуваме, например, веднага щом се събудим, тогава все още можем да доловим последните движения на етерното тяло. Представят ни се като мечти. Все още сме в състояние да възприемаме последните етерни движения в главата; но когато се събудим бързо, това не може да се случи.

Някой, който медитира дълго време по начина, който посочих, достига до етап, в който може да формира картини в етерното тяло, което прониква в главата, когато е в покой. В книгата Познанието за висшите светове и неговото постигане. Нарекох тези снимки Въображения. Тези въображения, които могат да бъдат изпитани в етерното тяло независимо от физическото тяло, са първите свръхсетивни впечатления, които можем да имаме. Те ни водят до мястото, където, напълно без да се съобразяваме с нашето физическо тяло, можем да видим, като в една картина, нашия живот в неговото движение и неговите действия. Това, което често е описвано от хора, които са били потопени във вода и са били на път да се удавят - че са виждали живота си назад в поредица от движещи се картини - тази визия може да бъде развита тук систематично, така че всичко, което се е случило в настоящия ни земен живот, да може да се види.

Първият резултат от знанието за посвещение е поглед върху нашия собствен душевен живот. Това се оказва съвсем различно от онова, което обикновено се очаква. Обикновено абстрактно предполагаме, че този душевен живот е изтъкан от идеи и ментални образи. Когато го открием в истинската му форма, откриваме, че това е нещо творческо и в същото време, че е това, което е работило в детството ни, което е оформило и нашия мозък, което прониква в останалата част от тялото и води до дейност за изграждане на пластична форма в тялото, тъй като разпалва и поддържа нашето будно съзнание, дори нашата храносмилателна дейност. Ние виждаме тази вътрешна дейност в организма като етерно тяло на човека. Това не е пространствено тяло, а времево тяло. Поради тази причина можете да опишете етерното тяло като форма в пространството само ако осъзнаете, че това, което правите, е същото като да нарисувате мълния. Когато рисувате картина на светкавица, вие, разбира се, рисувате само момент от нейното съществуване. Вие държите момента на място. Човешкото етерно тяло също може да бъде уловено като пространствена форма само за момент. В действителност имаме физическо тяло в пространството и етерно тяло във времето, времево тяло, което е винаги в движение. И има смисъл да говорим за етерното тяло само ако говорим за него като за тяло от време, което можем да видим. От момента, в който сме в състояние да направим това откритие, виждаме как то се простира назад чак до нашето раждане. Това е, като начало, първата свръхсетивна способност, която можем да открием в себе си.

Развитието на душата, предизвикано чрез процеси като тези, които описах, се проявява преди всичко в промяна на цялото душевно настроение и разположение на тези хора, които се стремят към инициационно знание. Моля, не ме разбирайте погрешно. Нямам предвид, че някой, който достигне до познанието за посвещение, внезапно става напълно трансформирано и различно човешко същество. Напротив, съвременното познание за посвещение трябва да остави човека да стои напълно в света, така че той да може да продължи живота си, когато се върне към него, точно както някога го е започнал. Но когато се извършва свръхсетивно изследване, човекът е станал, чрез познанието за посвещение, за тези часове и моменти някой различен от този, който е в обикновения живот.

Преди всичко бих искал да подчертая един важен момент, който характеризира инициационното знание. Докато човек навлиза по-нататък в преживяването на свръхсетивното, той усеща все повече и повече как собствената му телесна природа изчезва. Тоест, тя изчезва за него по отношение на онези дейности, в които тази телесна природа играе роля в обикновения живот.

Нека помислим за момент как възникват нашите преценки в живота. Ние растем и се развиваме като деца. Симпатията и антипатията стават стабилни в живота ни - симпатия и антипатия към нещата, които ни се появяват в природата и към другите хора. Нашето тяло участва във всичко това. Разбира се, тези симпатия и антипатия, които до голяма степен всъщност имат основата си във физическите процеси в нашето тяло, след това се поставят и локализират в тялото. В момента, когато хората, които предстои да бъдат посветени, се издигат в свръхсетивния свят, те живеят в свят, в който за времето, прекарано в свръхсетивното, симпатиите и антипатиите, свързани с тяхната телесна природа, стават все по-чужди на тях. Те са издигнати над това, с което е свързана тяхната телесна природа.

Когато се събудим сутрин, ние се вписваме в телата си, развиваме същата любов към нещата и хората, същата симпатия и антипатия, които сме имали преди. Това става от само себе си. Но когато останем за известно време в свръхсетивното и след това искаме да се върнем към нашите симпатии и антипатии, тогава трябва да положим усилия да се потопим в нашата телесна природа. Това състояние на отделяне от собствената ни телесна природа е феномен, който показва, че наистина напредваме. Появата на широкосърдечни симпатии и антипатии е като цяло нещо, което един посветен постепенно превръща в част от своето същество.

Има едно нещо, което показва развитието към посвещение по особено силен начин: работата на паметта по време на познанието за посвещение. Ние преживяваме себе си в обикновения живот. Паметта ни понякога е малко по-добра, понякога малко по-лоша; но придобиваме памет. Имаме преживявания и по-късно ги помним. Това не е случаят с това, което преживяваме в свръхсетивните светове. Можем да изпитаме величие, красота и смисъл, но след като ги изпитаме, те изчезват. И трябва да се изживее отново, за да застане отново пред душата. Не се запечатва в паметта в обичайния смисъл. То се отпечатва само ако пренесем в понятия онова, което сме видели в свръхсетивния свят, само ако можем да пренесем нашето разбиране заедно с нас в свръхсетивния свят. Това е много трудно. Трябва да можем да мислим също толкова добре от другата страна, но без тялото да помага с това мислене. Поради тази причина нашите концепции трябва да бъдат укрепени предварително; трябва да сме станали правилни логици преди това, за да не забравяме винаги, когато гледаме в свръхсетивния свят. Просто примитивните ясновидци, въпреки че виждат доста, забравят логиката си, когато са там. Точно когато искаме да споделим свръхразумни истини с някой друг, забелязваме тази промяна в паметта си по отношение на тези истини. От това можем да видим как физическото ни тяло участва в упражняването на паметта, не в мисленето, а в упражняването на паметта, която винаги играе ролята на свръхсетивното.

Ако ми е позволено да кажа нещо лично, то е следното: когато аз самият държа лекции, това е различно от начина, по който обикновено се провеждат лекциите. Хората често говорят по памет, често развиват по памет това, което са научили, това, което са мислили. Всеки, който наистина представя свръхразумни истини, всъщност винаги трябва да ги произвежда в момента, в който ги представя. Мога да държа една и съща лекция тридесет, четиридесет, петдесет пъти и за мен тя никога не е същата. Разбира се, това би било така във всеки случай, но още повече е така с тази независимост от паметта, която влиза в действие, когато се достигне по-висок етап на паметта.

Вече ви разказах за способността да се внасят форми в етерното тяло на главата. Тогава това прави възможно да се види през тялото на времето - етерното тяло - чак до раждането. Освен това довежда душата до много специално настроение по отношение на космоса. Човек губи собствената си телесна природа, така да се каже, но чувства, че живее в космоса. Съзнанието се разширява, така да се каже, в ширината на етера. Човек вече не може да гледа едно растение, без да се потопи в неговия растеж. Човек го следва от корена до цвета. Човек живее в неговите сокове, в неговите цветове, в неговите плодове. Човек може да се потопи в живота на животните според техните форми, но особено в живота на други човешки същества. Най-малкият жест, който се среща в друго човешко същество, води, така да се каже, в целия душевен живот на другия човек.

Но е необходимо да можем да се връщаме отново и отново - иначе сме мързеливи, мъгливи мистици, мечтатели, а не познавачи на свръхсетивни светове. Трябва да можем да живеем в свръхчувствителни светове, като в същото време можем да се върнем по всяко време, за да стоим здраво на краката си. Поради тази причина винаги, когато обяснявам такива неща за свръхсетивните светове, трябва да подчертая, че за един философ е много по-важно да знае как се прави една обувка или палто, отколкото да познава логиката, в която той наистина трябва да стои, живота по практичен начин. Всъщност никой не трябва да мисли за живота, освен ако наистина не стои в него по практичен начин. Това важи още повече за някой, който търси свръхчувствително знание. Познаващите свръхсетивното не могат да бъдат мечтатели или фанатици или хора, които не могат да стоят на краката си; в противен случай биха се загубили, защото човек трябва, всъщност, да излезе извън себе си. Но това „излизане извън себе си” не трябва да води до загуба на себе си. Книгата „Окултна наука - Очерк“ е написана от знание, подобно на това, което описах тук.

Тогава е важно да проникнем по-нататък в това свръхсетивно познание. Това се случва, когато доразвием нашите медитации. С нашите медитации ние почиваме върху определени идеи или умствени картини или комбинация от тях, като по този начин укрепваме живота на душата. Но това не е достатъчно, за да ни въведе напълно в духовния свят. Необходимо е също така да практикуваме следното: освен да се занимаваме с нашите медитации върху идеи, отвъд да концентрираме цялата си душа върху тези идеи, ние трябва да можем, по желание, да ги изхвърлим от нашето съзнание. Точно както в живота на сетивата можем да гледаме нещо и след това да се отдалечаваме от него, когато пожелаем, така и в развитието на свръхсетивното познание трябва да се научим да се концентрираме върху съдържанието на душата и след това да можем да го изхвърлим отново от душата.

Дори в обикновения живот това не е лесно. Само си помислете колко малко ни е по силите да прогонваме мислите си по свое желание. Понякога ще ни преследват с дни, особено ако са неприятни. Не можем да се отървем от тях. Това става много по-трудно, след като сме свикнали да се концентрираме върху мислите. Съдържание на мисълта, върху което сме се концентрирали, в крайна сметка започва да ни завладява здраво; тогава наистина трябва да работим усилено, за да го премахнем. Когато сме практикували дълго време, можем да постигнем следното: можем да премахнем, можем да изхвърлим от съзнанието си цялата тази ретроспекция на живота ни от раждането нататък, цялото това етерно тяло, както го нарекох, това времево тяло.

Това, разбира се, е етап, до който трябва да се развием. Първо трябва да узреем за тази стъпка, като се отървем от този колос, от това гигантско същество в душата ни. Целият ужасен призрак, който олицетворява живота между настоящия момент и нашето раждане, стои пред нас. Това е, което трябва да премахнем. Ако можем да се отървем от него, тогава за нас ще се появи нещо, което бих искал да нарека по-будно съзнание. Тогава ние просто сме будни без нищо в будното съзнание. След това започва да се пълни. Точно както въздухът се влива в белите дробове, които се нуждаят от него, така и истинският духовен свят сега се влива в съзнанието, което е изпразнено по описания начин.

Това е Вдъхновение. Сега се влива нещо, което не е по-фина, по-разредена материя. То е свързано с материята, както отрицателното е свързано с положителното[[37]](#endnote-37). Обратното на материята сега се влива в човешкото същество, което се е освободило от етера. Това е най-важното нещо, което можем да осъзнаем. Не е вярно, че духът е просто още по-фина, по-ефирна форма на материята. Ако наричаме материята положителна (всъщност няма значение дали я наричаме положителна или отрицателна; тези неща са относителни), тогава от гледна точка на положителното трябва да наречем духа отрицателен. Сякаш имах огромното състояние от пет долара в портфейла си. Ако дам един, ще ми останат четири. Но кажете като алтернатива, че трупам дългове. Ако дължа един долар, тогава нямам по-малко от никакви долари.

Ако чрез описаните методи съм премахнал етерното тяло, тогава стигам не до още по-фин етер, а до нещо, което е противоположно на етера, по същия начин дълговете са противоположност на активите. Сега знам от собствен опит какво е дух. Чрез вдъхновението духът идва в нас и първото нещо, което преживяваме, е това, което е заобикаляло душата и духа ни преди нашето раждане, тоест преди зачатието, в духовния свят. Тоест пред-съществуващият живот на нашата душа и дух. Преди това бяхме виждали в етерното царство обратно към нашето раждане. Сега поглеждаме още по-назад, отвъд раждането, тоест зачеването, в свят на душата и духа и достигаме до точката, в която можем да възприемем какви сме били преди да слезем от духовните светове във физическо тяло, поемайки линия на наследственост.

За вдъхновеното знание тези неща не са обмислена философска истина. Те са опитности, но опитности, които трябва да бъдат придобити само след подготовка, такава каквато посочих. Така че първото нещо, което идва при нас, когато влезем в духовния свят, е истината за пред-съществуването на човешката душа, тоест на човешкия дух. Сега се учим да виждаме вечното директно.

В продължение на много векове европейското човечество разглежда вечността само от една страна, от гледна точка на безсмъртието. Европейците питаха само: какво става с душата, след като напусне тялото при смъртта? Разбира се, егоистичното право на хората е да задават такъв въпрос… Интересуват се какво ще последва след смъртта по егоистични причини. Скоро ще видим, че ние също можем да говорим за безсмъртие, но безсмъртието обикновено се обсъжда по егоистични причини. Хората се интересуват по-малко от това какво се е случило преди тяхното раждане. Те казват: Сега сме тук. Това, което е било преди, има стойност само като история. Но знание за историята, което има някаква стойност, е възможно само ако търсим знание за нашето съществуване преди раждането, тоест преди зачеването.

Имаме нужда от дума в съвременните езици, която прави вечното пълно. Трябва да говорим не само за БЕЗСМЪРТИЕ, но и за НЕРОДЕНОСТ . Защото ВЕЧНОСТТА СЕ СЪСТОИ, КАКТО ОТ БЕЗСМЪРТИЕ, ТАКА И ОТ НЕРОДЕНОСТ; освен това познанието за посвещение открива неродеността, преди да открие безсмъртието.

По-нататъшен етап на развитие в посока на духовния свят може да бъде достигнат, ако се стремим да освободим душата и духовните си дейности още повече от подкрепата, оказвана от тялото. Можем да постигнем това освобождаване, като насочваме нашите упражнения, медитации и концентрация повече в посока на упражненията на волята. Като конкретен пример бих искал да опиша едно просто упражнение за воля, което ще ви позволи да изучавате разглеждания принцип. В обикновения живот сме свикнали да мислим заедно с течението на света. Оставяме нещата да идват при нас така, както се случват. Това, което ни идва първо, мислим първо, това, което ни идва по-късно, мислим по-късно. И дори ако в по-логичното мислене не мислим заедно с потока на времето, все пак на заден план стои усилието да се придържаме към външния, „реален“ поток от събития и факти. За да упражняваме своята душа и духовни сили, трябва да се освободим от външния поток на събитията. И едно упражнение за добра воля е следното: Опитваме се да си спомним преживяванията от деня, не както са се случили, от сутрин до вечер, а назад, от вечер до сутрин, като обръщаме внимание на детайлите, доколкото е възможно.

Да предположим, че стигнем до следното в този преглед назад: Вървяхме нагоре по стълби. Първо си представяме себе си на най-горното стъпало, след това на това преди горното и така нататък до дъното. Слизаме по стълбите назад. В началото ще можем само да визуализираме назад епизодите от преживяванията през деня по този начин, да речем от шест часа до три часа или от дванадесет до девет и така нататък, обратно до момента на събуждане. Но постепенно ние ще придобием един вид техника, с помощта на която, всъщност, вечерта или следващата сутрин ще можем да оставим картината на събитията от деня или събитията от предния ден да минат преди нашата душа в обратен ред.

Когато сме в състояние (и всичко зависи от постигането на тази позиция) да се освободим изцяло от триизмерния поток на реалността, тогава ще видим как се получава мощно укрепване на нашата воля. Същият ефект може да се постигне, ако сме в състояние да чуем мелодия назад или ако можем да си представим драма от пет действия, вървящи назад от пето, четвърто и така нататък до първото. Ние укрепваме волята си вътрешно с всички тези средства, а външно я изтръгваме от робството й към събитията в света на сетивата. Могат да се добавят и други упражнения, които споменах в предишни лекции. Можем да направим равносметка на себе си и навиците си. Можем да се вземем в ръце, да приложим желязна воля, за да придобием след няколко години друг навик на мястото на стария. Като пример, споменавам факта, че в почерка на всеки има нещо, което разкрива неговия характер. Полагането на усилия за придобиване на друг почерк, който изобщо не прилича на първия, изисква мощна вътрешна сила. Разбира се, вторият почерк трябва да стане също толкова обичаен, колкото и първият. Това е малко нещо. Има много такива неща, чрез които можем да променим основната посока на нашата воля чрез нашите собствени енергични усилия.

По този начин постепенно ние сме в състояние да направим нещо повече от това просто да внесем духовния свят като вдъхновение в нас. С нашия дух, освободен от тялото, ние наистина сме способни да се потопим в другите духовни същества извън нас. Истинското духовно знание означава, че ние влизаме в духовни същества около нас, когато гледаме физически неща. Ако искаме да знаем духовните неща, първо трябва да излезем от себе си. Описах това освобождаване на нас от физическото. Но тогава ние също трябва да придобием способността да се потопим отново в духовните неща и същества.

Можем да направим това само след като практикуваме току-що описаните видове упражнения; тогава всъщност вече не сме обезпокоявани от собствените си тела, а можем да се потопим в духовната страна на нещата; тогава растенията вече не просто ни се виждат, но можем да се потопим в самия цвят. Ние живеем в процеса, при който растението се оцветява. Като не само знаем, че цикорията, растяща край пътя, е синя, но и като можем да влезем вътрешно в цвета и да участваме в синьото, ние интуитивно живеем в този процес. От този момент можем да разширяваме знанията си все повече и повече.

От някои симптоми можем да разберем, че наистина сме постигнали напредък с такива упражнения. Бих искал да спомена две, но наистина са много. Първият симптом се състои в това, че ние придобиваме напълно различни възгледи за света на морала, отколкото сме имали преди. За чистия интелект моралният свят е нещо нереално. Разбира се, ако е останал достоен човек през епохата на материализма, човек се чувства задължен да прави това, което предписват старите традиции. И все пак дори и да не го признава, той си мисли, че правенето на добро не прави нещо толкова реално, колкото това, което се случва, когато блести светкавица или когато гръм се търкаля из пространството. Той не мисли за реалността в този смисъл, когато мисли за морала. Но когато живее в духовния свят, той осъзнава, че моралният ред на света има не само реалност, каквато се намира във физическия свят, но всъщност и една по-висша реалност. Той постепенно разбира, че цялата тази епоха, с нейните физически съставки и процеси, може да се разпадне и да се разтвори; но моралът, който произтича от нашите действия, продължава да съществува в своите ефекти. Той осъзнава реалността на моралния свят. Тогава физическият и моралният свят, битието и ставането са едно. Той наистина преживява истината, че моралните закони са и обективни закони на света. Физическият свят може да се разпадне и да се разтвори; но моралът, който произтича от нашите действия, продължава да съществува в своите ефекти. Човек осъзнава реалността на моралния свят.

Това преживяване засилва чувството ни за отговорност по отношение на света. То ни дава съвсем различно съзнание - съзнание, което е много необходимо на съвременното човечество. Съвременното човечество гледа към началото на земята, как тя се е формирала от първична плазма в космоса, как животът, човекът и - много като fata morgana - светът на идеите са възникнали от тази първична материя. Днешното ни човечество гледа към студения гроб на Вселената, до който ще ни доведе ентропията. Според тази материалистична идея всичко, в което живеят хората, отново ще потъне в голямо гробище. Човечеството се нуждае от знание за моралния ред в света, знание, което може да бъде постигнато чрез свръхсетивни източници. Това само мога да засегна в тази лекция.

Трябва да се спомене още един симптом на нашия напредък: засиленото страдание, което изпитваме. Не можем да стигнем до интуитивно познание - до това потапяне на себе си във външни за нас неща - без да сме преминали през засилено страдание. Това страдание се засилва в сравнение с болката, свързана с въображаемото познание, болката, която винаги възниква, когато трябва отново да намерим пътя си към нашите симпатии и антипатии. При големите усилия, необходими да намерим пътя обратно, винаги ни боли… Болката сега се превръща в космическо съвместно преживяване на цялото страдание, което почива върху основата на съществуването.

Лесно е да се запитаме защо боговете или Бог са създали страданието. Страданието трябва да съществува, ако светът възникне в своята красота. Имаме очи, защото в един все още недиференциран организъм нещо органично е, така да се каже, „изкопано“ и трансформирано в способността да виждаме и след това в окото. Ако днес все още бяхме способни да възприемаме малките, незначителни процеси, които протичат в ретината, когато виждаме, тогава бихме могли да разберем, че дори тези процеси представляват болка, която почива на основата на съществуването. Цялата красота почива върху основата на страданието. Красотата може да се развие само от болка. Трябва да можем да почувстваме тази болка, това страдание. Можем наистина да намерим своя път към духовното само като преминем през болка. В по-малка степен това вече може да се каже за по-нисък етап на познание.

Ако това се почувства по отношение на по-елементарно познание, тогава може да се превърне в още по-голямо преживяване, когато преодолеем себе си, когато намерим пътя си през болката, която се усеща като космическа болка, към неутрално преживяване в духовния космос. Трябва да се борим до съвместно преживяване на събитията и съществената природа на всички неща; тогава е налице интуитивното познание. Ние сме напълно в рамките на опит от знание, което вече не е обвързано с тялото. След това можем да се върнем и да живеем отново в разумния свят до смъртта, но с пълно знание за това какво означава да бъдеш истински, да бъдеш реален в душевно-духовното извън тялото.

Ако схванем това преживяване на интуитивно знание, тогава, в една картина, имаме знание за това какво се случва, когато напуснем физическото тяло при смъртта, тогава знаем какво означава да преминем през портата на смъртта. Реалността, с която се сблъскваме, че душата и духът преминават в свят на душата и духа, когато напуснат тялото зад себе си - ние преживяваме тази реалност предварително, когато сме се издигнали до интуитивното знание. Тоест знаем какво е в свят, в който няма орган, който да осигури подкрепа. Когато след това пренесем това знание в концепции, ние се връщаме към тялото. Но най-важното е да се научим как да живеем без тяло и по този начин да придобием знанието какво ще бъде, когато вече не можем да използваме тялото си, когато го оставим настрана при смъртта и прекрачим в света на душата и духа. Още веднъж, това не е въпрос на философски спекулации относно безсмъртието, основано на познанието за посвещението. Това е, бих искал да кажа, опит, предварителен опит за това, което предстои. Знаем какво ще бъде. Ние не преживяваме пълната реалност на умирането, но преживяваме безсмъртието. Този опит също става част от нашите знания.

Опитах се да опиша как можете да се издигнете чрез въображение, вдъхновение и интуиция и как чрез това развитие можете да се научите да познавате себе си в пълната си реалност като човешко същество. В тялото ние се учим да познаваме себе си, докато сме в тялото. Но ние трябва да освободим душата и духа си от тялото, защото само тогава цялото човешко същество може да бъде свободно. Това, което знаем чрез тялото, чрез нашите сетива, чрез мислене, базирано на сетивния опит и свързано с нервната система на тялото - с всичко това можем да знаем само една част от нас. Ние се научаваме да познаваме цялото човешко същество само ако имаме волята да се издигнем до знанието, което идва от науката за посвещението.

Още веднъж бих искал да подчертая, че след като изследването е направено, тогава резултатите могат да бъдат разбрани - точно както това, което астрономите и биолозите казват за света, може да бъде разбрано и тествано - от всеки, който подходи към тях с непредубеден ум, с обикновено, здравословно човешко разбиране. Тогава ще откриете, че това изпитване е първата стъпка към знанието за посвещение. Тъй като човек не търси неистина и грешка, а истина, първо трябва да получим впечатление за истината в знанието за посвещение. Тогава, доколкото съдбата ни позволява, ние ще можем да проникваме все по-навътре в духовния свят.

В наши дни и в по-висш смисъл трябва да се изпълнят думите, изписани над гръцкия храм като предизвикателство: „Човече, познай себе си“.

Тези думи със сигурност не означават, че трябва да се оттеглим във вътрешния си живот. Те по-скоро бяха предизвикателство да търсим нашето същество: да търсим същността на безсмъртието, което се намира в тялото, да търсим същността на нероденото, което се намира в безсмъртния дух, и да търсим посредникът между земята, времето и духа, който е душата. Защото истинският човек се състои от тяло, душа и дух. Тялото може да познава само тялото, душата може да познава само душата, а духът може да познава само духа. Затова трябва да се опитаме да намерим духа активен в нас, за да може духът да бъде разпознат и в света.

II. Космическият произход на човешката форма: необходимостта от завръщане към духовния живот

22 август 1922 г., Оксфорд

Днес бих искал да разгледаме някои неща, които ще съберат за по-широк кръг от антропософи много от истините, които вече са ни известни. Може би вече сте запознати с описанието, което дадох в моята книга Теософия[[38]](#endnote-38). Там описах световете, които човешкото същество трябва да преживее между смъртта и новото раждане. Днес ще опиша нещо от тези светове от гледна точка, малко по-различна от тази, дадена в тази книга.

В по-голямата си част в тази книга въображението се използва за душевните и духовните светове, през които преминава едно човешко същество - след като е преминало през портата на смъртта - за да се развие и напредне към нов живот на земята. Днес ще опиша тези неща не толкова от гледна точка на въображението (Имагинацията), а по-скоро от гледна точка, произтичаща повече от вдъхновението (Инспирацията).

За да придобием изобщо възможността за разбиране, можем да започнем с преживяванията, които имаме по време на земния живот. Във всеки даден момент от времето между раждането и смъртта ние стоим тук в нашето физическо тяло, изправени пред външния свят. Това, което се съдържа в нашата кожа, това, което се съдържа в нашите физически тела, ние наричаме себе си, нашето човешко същество. Предполагаме, че това човешко същество съдържа не само анатомични и физиологични процеси, но също така предполагаме, че по някакъв начин там протичат душевни и духовни процеси. Говорим за „себе си“ и имаме предвид това, което се съдържа в нашата кожа. Поглеждаме към света и го виждаме около нас; това наричаме нашия „външен свят“. Сега знаем, че създаваме ментални картини на този външен свят и след това тези ментални картини живеят в нас.

Когато сме в живота между смъртта и новото раждане, ние сме в същия свят, който е извън нас тук на земята. Всичко, което можете да видите ясно или само смътно усетите като външен свят, тогава става вашият вътрешен свят. На всичко това тогава казвате „моето аз“. Точно както сега смятате белите си дробове за принадлежащи на вашето Аз, така смятате - в живота между смъртта и новото раждане - слънцето и луната като свои органи, като намиращи се във вас. И единственият външен свят, който тогава имате, сте вие ​​самите, както сте на земята, тоест вашите земни органи.

Докато сме на земята, казваме: В нас е бял дроб, в нас е сърце; извън нас е слънце, извън нас е луна, извън нас е зодиак. Но през живота между смъртта и новото раждане казваме: В нас е зодия, в нас е слънцето, в нас е луната, вън от нас е бял дроб, вън от нас е сърце. Между смъртта и новото раждане всичко, което сега носим в кожата си, става все повече и повече нашия външен свят, нашата вселена, нашият космос. Нашето виждане за връзката между света и човека е точно обратното, когато живеем между смъртта и новото раждане.

Така че, когато преживеем смъртта, тоест, когато преминем през портата на смъртта, ние имаме, като начало, ясна картина на това какво е било преди, на това как сме били на земята. Но това е само картина. И все пак трябва да мислите, че тази картина има ефект върху вас като външния свят. Отначало имате тази картина като някаква външност в себе си. В първия период след смъртта вие все още имате съзнание за това какво сте били на земята като човешко същество - съзнание под формата на земни спомени и земни картини. Те не траят дълго; във вашето виждане за човека вие напредвате все повече и повече към следното: Аз съм светът; Вселената е човешкото същество. Това става все по-често. Но не трябва да си въобразявате, че човешкият бял дроб, например, изглежда по същия начин, както сега; това не би било гледка, която да компенсира красотата на слънцето и луната. Това, което тогава ще бъдат белият дроб и сърцето, е нещо много по-велико, нещо много по-прекрасно от това, което сега са слънцето и луната за човешкото око.

Само по този начин наистина получавате представа за това какво е мая. Хората говорят за мая, че сегашният земен свят е една голяма илюзия, но не вярват наистина. Дълбоко в себе си хората все още вярват, че всичко е точно такова, каквото изглежда за земните очи. Но това не е така. Човешкият бял дроб, както го виждаме сега, е просто подобие; така и сърцето. Истината е, че белите ни дробове са само великолепна част от нашия космос, сърцето ни още повече. Защото в истинската си същност сърцето ни е нещо много по-величествено, нещо много по-велико от всяко слънце.

Постепенно започваме да виждаме възникването на могъщ космически свят - свят, в който можем да кажем, че под нас са небесата. Това, което всъщност имаме предвид е, че под нас е това, което подготвя човешката глава за следващото прераждане. Ние тогава казваме, че горе е това, което е било долу. Всичко се обръща. Отгоре са всички сили, които подготвят човека за неговия земен живот, за да може в следващия си земен живот да стои и да ходи на два крака.

Всичко това можем да обобщим със следните думи: Колкото повече се приближаваме към нов живот на земята, толкова повече тази вселена, която е човешкото същество, се свива за нас. Все повече осъзнаваме как тази величествена вселена - тя е особено величествена в средния период между смъртта и новото раждане - как тази величествена вселена, така да се каже, се свива и свива, как от тъкането на планетите, които ние вътре в нас се създава нещо, което след това пулсира и се вълнува през човешкото етерно тяло, как от неподвижните звезди на зодиака се образува нещо, което изгражда нашия живот от нерви и сетива. Всичко това се свива заедно, оформя се, за да стане първо духовно, а след това етерно тяло. И едва когато порасне много, много малко, то се приема в утробата на майката и се облича там със земна материя.

Тогава идва моментът, в който се доближаваме до земния живот, когато усещаме как доскорошната „наша” вселена изчезва от нас. Той се свива заедно и става по-малък. Това преживяване поражда в нас копнежа да слезем отново на земята и отново да се обединим с физическото тяло. Копнеем за земята, защото тази вселена се оттегля от нашия духовен поглед. Гледаме накъде ставаме човешко същество.

Тук обаче трябва да се съобразяваме с много различен мащаб на времето. Животът между смъртта и прераждането продължава много векове. Ако човек е роден в двадесети век, неговият или нейният произход е подготвян постепенно, дори още в шестнадесети век. И самият човек е работил надолу в земните условия и събития.

Един твой пра, пра... дядо, още през шестнадесети век, се е влюбил в пра, пра... баба. Те почувстваха желанието да се съберат и там, в това желание, вие вече работехте в земния свят от духовните светове. И през седемнадесети век, когато по-малко далечни пра, пра... дядо и пра, пра... баба се обичаха, вие в известен смисъл отново бяхте посредникът. Вие събрахте всички тези поколения заедно, за да могат накрая да се появят онези, които могат да станат ваши майка и баща.

В мистериозния и неопределен аспект на такива земни любовни взаимоотношения действат сили, които произтичат от човешки души, търсещи бъдещи въплъщения. Следователно пълно съзнание и пълна свобода никога не присъстват във външните условия, които обединяват мъжете и жените. Това са неща, които все още са напълно извън обхвата на човешкото разбиране.

Това, което днес наричаме история, всъщност е нещо много външно. Малко ни е известно във външния живот днес за душевната история на човешките същества. Хората днес изобщо не знаят, че душите на човешките същества дори през дванадесети или тринадесети век от н.е. се чувстваха много по-различно от сега. Не толкова отчетливо, колкото току-що описах, но по един по-подобаващ на сънищата начин, мъжете и жените през десети, единадесети и дванадесети век са знаели за тези мистериозни сили, работещи надолу към земята от духовните светове, действайки надолу, всъщност, от човешките души. На Запад малко се говореше за повтарящите се земни животи, за прераждането, но навсякъде имаше хора, които знаеха за това. Само църквите винаги са изключвали или дори анатемосвали всички мисли относно повтарящи се земни животи. Но всъщност трябва да знаете, че е имало много хора в Европа, дори през дванадесети и тринадесети век, които са били наясно, че човешкото същество преминава през повтарящи се животи на земята.

Тогава дойде времето, през което човечеството в западния свят трябваше да премине през етапа на интелектуалност. Човекът трябва постепенно да постигне свободата. Не е имало свобода в древни времена, когато е господствало сънливото ясновидство. Нито има свобода - има най-много вяра в свободата - в онези дела на човешкия живот, управлявани, да кажем, от земна любов, каквато току-що описах. Защото тук винаги играят интересите на другите души по пътя им към земята.

Но в хода на земната еволюция човечеството трябва да става все по-свободно и по-свободно. Защото само ако човечеството става все по-свободно и по-свободно, земята ще достигне своята еволюционна цел. За да се случи това, беше необходимо интелектуалността да царува в определена епоха. Въпросната възраст, разбира се, е нашата. Защото, ако погледнете назад към по-ранни времена и условия на земята, когато човешките същества все още са имали подобно на сънища ясновидство, ще видите, че духовните същества винаги са живели в това подобно на сънища ясновидство. Човек по онова време никога не би могъл да каже: „Имам мислите си в главата си“… Това би било доста невярно. В древни времена човек трябваше да каже: „Имам живота на ангелите в главата си;“ и тогава в по-късни времена човек трябваше да каже: „Имам живота на духовете на елементарни същества в главата си. След това дойде петнадесети век; а през деветнадесети и двадесети век вече нямаме нищо духовно в главите си; само мисли са в главите ни - просто мисли. Като нямаме по-висш духовен живот, а само мисли в главите си, можем да си направим картини на външния свят за себе си. Благодарение на факта, че вече нямаме никаква висша духовност в себе си, а само мисли, ние сме в състояние да формираме картини на външния свят в себе си.

Могат ли човешките същества да бъдат свободни, докато в тях живеят духове? Не, не можеха. Защото духовете ги ръководеха във всичко; и всичко се дължеше на тях. Можехме да станем свободни само когато духовните същества вече не ни насочваха - когато имахме само картини, просто образи в мислите си. Мисловните картини не могат да принудят човек да направи нещо. Ако застанете пред огледалото, отраженията на други хора, колкото и ядосани да са те, никога няма да могат да ви поставят кутия на ушите, никога истинска кутия на ухото, защото те нямат реалност; те са просто снимки. Ако реша да направя нещо, мога да уредя това да се отрази в огледало, но самото отражение, картината, не може да реши нищо.

В ерата, когато интелектуалността поставя само мисли в главите ни, свободата може да възникне, защото мислите нямат сила да принуждават. Ако позволим на нашите морални импулси да бъдат само чисти мисли - както е описано в моята книга, Философията на свободата - тогава можем да постигнем истинска свобода в нашата епоха[[39]](#endnote-39).Следователно трябваше да възникне интелектуалната епоха.

И все пак, колкото и странно да звучи, по същество вече е минало времето, в което е било правилно да развиваме просто интелектуалност, просто мислене в картини. Заедно с деветнадесети век това остана в миналото. Ако сега продължим да развиваме обикновени мисли като образи, тогава мислите ни ще станат жертва на ариманичните сили. Тогава ариманическите сили ще намерят достъп до нас и след като току-що сме достигнали свободата си, ние ще я загубим - ще я загубим от ариманическите сили. Човечеството е изправено пред тази опасност в момента. Човешките същества днес са изправени пред избора: или да разберат духовния живот - да разберат, че видовете неща, които ви описах днес, са реалности - или да отрекат това. Но ако отречем духовното днес, вече няма да можем да мислим свободно. Тогава по-скоро Ариман, ариманическите сили, ще започнат да мислят в човечеството.

Следователно в най-висока степен е необходимо все по-голям брой човешки същества в нашето време да разбират необходимостта от връщане към духовния живот. Това чувство, че трябва да се върнем към духовен живот, е онова, което хората днес трябва да се стремят да събудят в себе си. Ако не успеят да потърсят това, човечеството ще стане жертва на Ариман. Погледнато от по-висока гледна точка, това е колко сериозно е положението на човечеството на земята днес. Всъщност трябва да поставим тази мисъл пред всички останали. Всички други мисли трябва да се разглеждат в светлината на тази. Това е, което исках да представя като първа част от днешната лекция.

Описания като тези могат да ни помогнат да илюстрираме факта, че животът, през който преминаваме в духовния свят между смъртта и новото раждане, е напълно различен от това, през което преминаваме тук между раждането и смъртта. Следователно снимките, взети от земния живот, колкото и блестящо да са замислени, винаги ще бъдат недостатъчни, за да характеризират действителния духовен живот на човешкото същество. Можем само бавно и постепенно да бъдем доведени до разбиране на вида реалност, присъстваща в духовните светове. Нека да дам няколко примера.

Да предположим, че едно човешко същество напуска своето земно тяло и със своя душевен и духовен живот навлиза в света на душата и духа. И нека предположим, че някой тук на земята, който е постигнал знание за посвещение в по-дълбок смисъл, е в състояние да наблюдава човешките души в техния продължаващ живот след смъртта. Необходима е много подготовка, за да се случи това; необходима е и определена карма, която свързва човешкото същество на земята с това от другата страна. Важното е да намерим някакъв начин за взаимно разбирателство с починалия. Тук ви говоря за духовни преживявания, които са изключително трудни за постигане. Като цяло е по-лесно да се опише светът духовно, отколкото да се доближим до починала душа. Хората обичат да вярват, че не е толкова трудно да се приближиш до починал човек.

Сега бих искал да разкажа някои особености, характерни за общуването с мъртвите. Като начало е възможно да се общува с тях само чрез забавление на спомени от физическия свят, който все още може да живее в тях. Например мъртвите все още имат ехо от човешка реч, дори от конкретния език, който са говорили през повечето време, докато са били на земята. Но отношението им към езика претърпява промяна. Така например, когато разговаряме с умряла душа, скоро забелязваме, че тя няма разбиране, не на последно място, за съществителните. Живите могат да отправят такива думи към мъртвия човек, но той (ако мога да използвам термина) просто не ги чува. От друга страна мъртвите запазват разбиране за всички глаголи, думи, изразяващи действие, за относително дълго време след смъртта.

Като общо правило ще можете да разговаряте с починал човек само ако знаете правилния начин да му зададете въпросите си. С тези въпроси понякога трябва да действате по следния начин. Един ден се опитайте да живеете с него в нещо конкретно и реално, защото той има картини в душата си, а не абстрактни мисли. Следователно вие трябва да се концентрирате върху някакво истинско, конкретно преживяване, на което той много се е радвал по време на земния живот; тогава постепенно ще се доближите до него.

По правило няма да получите незабавен отговор. Често ще трябва да спите върху него, може би няколко дни, преди да получите отговора. Но никога няма да получите отговор от мъртвите, ако въпросът е зададен със съществителни. Трябва да се опитате да облечете всички съществителни в устна форма. Такава подготовка е абсолютно необходима. Това, което починалият разбира най-лесно, са глаголите, направени възможно най-изобразително и живо. Покойникът никога няма да разбере например думата „маса“, но ако успеете да си представите живо какво се случва, когато се прави маса, което е по-скоро процес на ставане, отколкото завършено нещо, тогава постепенно ще станете разбираеми него. Той ще разбере въпроса ви и ще получите отговор. Но и отговорите винаги ще бъдат в устна форма, или често те дори няма да бъдат в словесна форма; те могат да се състоят само от това, което ние на земята бихме нарекли междуметия, възклицания.

Преди всичко мъртвите говорят с истинските звуци на азбуката - звуци и звукови комбинации. Колкото по-дълго една душа е живяла в духовния свят след смъртта, толкова повече тя ще започне да говори на вид език, който ние на земята първо трябва да придобием. Ние правим това, когато развиваме способността да разбираме и различаваме звуците на земния език, когато надхвърляме абстрактното значение на думите и навлизаме в чувствителното съдържание на звуците. Точно както казах в образователните лекции, които се провеждат тук. Със звука а (а - както се произнася в баща) изпитваме нещо като учудване и почуда. В известен смисъл ние дори приемаме това чувство на учудване в душата си, когато не само казваме ноach (ch тук се произнася като в немския или шотландския Loch . Ach е немският еквивалент на възклицанието ah !). Ach означава: A — чувствам учудване и със звука ch усещането за учудване навлиза право в мен. И ако сега сложа m отпред и кажа mach (на немски правя или правя), резултатът е един вид следване на това, което събуди чудото в мен, сякаш се приближаваше към мен стъпка по стъпка — ммм— докато не съм изцяло в него. Отговорите на мъртвите често идват в този вид разбиране, разбиране, носено от значението на звуците. Мъртвите не говорят на английски, не говорят на немски, нито на руски; те говорят по такъв начин, че само сърцето и душата могат да ги разберат - ако сърцето и душата са свързани с ушите, които чуват. Току що казах, че човешкото сърце е по-голямо и по-величествено от слънцето. Погледнато от земна гледна точка сърцето е някъде в нас и ако го изрежем анатомично няма да е красива гледка. Но в действителност сърцето присъства в цялото човешко същество, прониквайки във всички други органи; също е в ухото.

Все повече и повече трябва да свикваме с езика на сърцето, използван от мъртвите, ако мога така да го опиша. Ние свикваме с него, докато постепенно премахваме всички съществителни и подобни на съществителни форми и започваме да живеем повече в глаголни форми. Мъртвите разбират думите на дейност и ставане относително дълго време след смъртта. На по-късен етап те разбират език, който не е обикновен език. Това, което тогава получаваме от мъртвите, трябва първо да бъде преведено обратно на земен език.

Така човешкото същество израства от тялото си и все повече отива в духовния свят, тъй като целият му душевен живот става напълно различен. И когато наближи времето да слезе отново на земята, той трябва отново да промени целия си душевен живот. Защото тогава моментът наближава все повече, когато той се изправя пред могъща задача, когато той сам трябва да събере, първо в астрална форма, а след това в етерна форма, цялото бъдещо човешко същество, което ще стои тук физически на земята. Това, което правим тук на земята, е външна работа. Когато ръцете ни работят, нещо се случва във външния свят. Когато сме между смъртта и новото раждане, душата ни е заета с работата по сглобяването на тялото ни. Само изглежда, че възникваме чрез наследствени сили. Всъщност ние сме облечени в наследственост само в най-външната си физическа обвивка. Но дори формите на нашите органи трябва да развием за себе си. Ще ви дам пример за това, но бих искал да взема назаем ръкавица за тази цел.

Когато човек наближава нов земен живот, той все още има слънце и луна в себе си. Но постепенно слънцето и луната започват да се свиват заедно. Сякаш усещате дяловете на белите дробове да се свиват заедно във вас. По този начин усещате вашето космическо съществуване, вашият слънчев и лунен орган се свиват заедно. Тогава нещо се отделя от слънцето и от луната. Вместо да имате слънцето и луната в себе си както преди, вие имате пред себе си вид копие или образ на слънцето и луната. Блестящи и светещи, вие имате пред себе си две, отначало, гигантски сфери, едната от които е одухотвореното слънце, другата е одухотворената луна. Едната сфера е ярка и блестяща светлина, другата сфера блести в собствената си топлина, по-огнено топла, задържайки светлината повече за себе си по егоистичен начин.

Тези две сфери, които се отделят от космически трансформираното човешко същество - тоест от този Адам Кадмон, който все още съществува и до днес - тези две сфери се приближават все повече и повече една към друга. По пътя си към земята казваме: Слънцето и луната стават едно. И това е, което ни ръководи и води през последните няколко поколения предци, докато накрая стигнем до майката, която ще ни роди… Докато слънцето и луната се приближават все повече, те ни водят.

Тогава виждаме друга задача пред себе си. В далечината, като една точка, виждаме човешкия ембрион, който ще бъде. Ние виждаме, като едно цяло, какво се е превърнало в слънцето и луната, които се приближават до нашата майка. Но виждаме задача пред себе си, която мога да опиша по следния начин. Представете си тази ръкавица като слънцето и луната, обединени и вървящи пред нас, водейки ни. Знаем, че когато нашето космическо съзнание напълно изчезне, когато минем през тъмнина (това се случва след зачеването, когато се потопим в ембриона), тогава ще трябва да обърнем това отвътре навън. Това, което е отвътре, след това излиза навън. Това, което са били слънцето и луната, трябва да обърнете отвътре навън и тогава се появява малък отвор; през това вие трябва да преминете с вашето Аз, вашето его, и това става копие или образ на вашето човешко тяло на земята. И всъщност, това е зеницата на човешкото око. Защото това, което беше едно, отново става две, сякаш ще възникнат два огледални образа. Това са двете човешки очи; отначало те бяха обединени, както обединените слънце и луна, а след това се обърнаха наопаки.

Това е задачата, която тогава се изправя пред вас и вие я изпълнявате несъзнателно. Трябва да обърнете цялото нещо и да избутате това, което е отвътре, навън и да преминете през малкия отвор. След това се разделя на две. В ембрионалното състояние се формират два физически образа. Физическите ембрионални очи са две картини, представящи какво е станало със слънцето и луната.

По този начин отработваме формирането на няколко части на човешкото тяло. Ние събираме заедно това, което преживяваме като цялата вселена и придаваме на всяка част нейната предназначена форма. Едва тогава образуваното в духа се облича и прониква в пластична материя. Въпросът се приема само; но силите, които ни формират и оформят, ние самите трябваше да развием от цялата вселена.

Да кажем например, че във времето между смъртта и новото раждане преминаваме през слънцето, докато то е в знака Лъв. (Не е необходимо да е при раждането; може да е по-назад във времето.) Тогава ние не формираме очите, които са направени от слънцето и луната - това се случва в различно време. Но през това време ние се съединяваме с вътрешността на слънцето. Ако можехме да се разхождаме във вътрешността на слънцето, то би изглеждало много по-различно от това, което си представят съвременните физици. На това тяхно физическо въображение липсва дори подозрение за истината. Вътрешността на слънцето не е топка газ; това е нещо дори по-малко от пространство - царство, където самото пространство е отнето. Ако започнете, като си представите пространството като нещо разширено, с натиск навсякъде в него, тогава трябва да си представите вътрешността на слънцето като отрицателно пространство, като пространство, което е по-празно, отколкото празно, царство на всмукване. Малко хора имат адекватна представа какво означава това. Сега, когато минавате оттам, вие преживявате нещо, което може да бъде развито и върху което да се работи, нещо, което може да бъде оформено в човешкото сърце. Не е така, че само формата на очите е направена от слънце и луна; формата на сърцето също е изработена от слънцето. Но това е възможно само когато слънцето съдържа и силите, които идват от съзвездието Лъв.

Така че човешкото същество изгражда цялото си тяло от съзвездията на звездите и техните движения във Вселената. Човешкият организъм наистина е своеобразно копие или образ на света на звездите. Голяма част от работата, която трябва да свършим между смъртта и новото раждане, се състои в това - да изградим тялото си от Вселената. Стоейки на земята, човешкото същество наистина е вселена, но свита вселена. Естествената наука е толкова наивна, че да предполага, че човешката форма се произвежда само от физическия ембрион. Това е толкова наивно, колкото би било някой, който види иглата на магнит, сочеща към северния и южния магнитни полюси, да си въобразява, че силите, които я карат да сочи, са само в самата игла, без да осъзнава, че самата земя е магнит. Точно същото е, когато някой каже, че човешкото същество произлиза от ембриона.

Човешкото същество изобщо не произлиза от ембриона, а по-скоро от цялата вселена. Освен това неговият душевен и духовен живот между смъртта и новото раждане се състои в работа с духовните същества върху свръхсетивната форма на човешкото същество. Тази форма се създава първо в астралния и етерния свят и едва след това се свива и свива, за да бъде облечена във физическа материя. Човешкото същество всъщност е само арена за това, което вселената - и той самият с неговите трансформирани сили - постига с физическото си тяло.

Така човекът постепенно се развива. Започва с езика, тъй като той вече не използва съществителни, а намира пътя си към специален език, по-вербална форма на реч. След това той преминава към вътрешно съзерцаване на света на звездите; тогава той живее в света на звездите. И от света на звездите той започва да отделя това, което самият той трябва да стане в следващото си прераждане. Това е пътят на човека: излизане от физическото чрез трансформация на езика в духовно и след това обратно чрез трансформиране на вселената отново в човешко същество. Само ако можем да разберем как душевно-духовната част от човешкото същество, което по този начин се губи в езика,

Тези неща все още бяха ясни на много хора по времето, когато Мистерията на Голгота се случи на земята. По това време хората никога не са мислили за Христос Исус просто като за съществото, което са виждали да се развива на земята. Те смятаха, че Христос Исус преди е бил в същия свят, към който самите те са принадлежали по време на живота между смъртта и новорождението. Те се замислиха върху въпроса: Как той слезе и влезе в живота на земята? Тогава римският свят унищожи науката за посвещението. Те искаха да останат само старите догми. В Италия през четвърти век от нашата ера е имало специална организация, специфична група от хора, които са полагали всички усилия да гарантират, че старите методи на посвещение няма да бъдат трансформирани в нови. Само знанието за външния физически свят трябва да бъде оставено на хората на земята. Само старите догми могат да имат думата по отношение на свръхсетивното. Постепенно тези стари догми бяха възприети в интелекта като обикновени концепции, които вече дори не можеха да бъдат разбрани, а само да им се вярва. Така познанието, което в действителност е съществувало в един момент, е разделено на две: на знание за земния свят и вяра в друг свят. Тази вяра дори се е свила до степен, в която за някои тя се състои само от сбор от догми, които вече не са разбрани, докато за други не е нищо повече от просто основание за вяра в каквото и да било. Каква е тогава същността на вярата на съвременния човек, когато той вече не се придържа към догмите за Троицата? Той вярва в нещо напълно неясно. Той вярва в обобщен, неясен вид духовност.

Сега трябва да се върнем към едно истинско възприемане на духовното, възможно чрез живеене в самото духовно. Тоест отново се нуждаем от наука за посвещението, наука, която може да ни говори за неща като човешкото око, което трябва да гледаме с удивление, тъй като то всъщност е малък свят сам по себе си. Това не е просто картина или фигура на речта; това е реалност поради причините, които обясних. Защото в живота между смъртта и новото раждане това наше око беше едно и това единство, което тогава беше обърнато отвътре навън, всъщност беше преливане на образите на слънцето и луната.

Освен това имаме две очи, защото ако бяхме оборудвани само с едно, като Циклопите, никога не бихме могли да развием чувство за себе си, Аз, във външния и видим свят; бихме го развили само във вътрешния свят на чувствата. Хелън Келър например има вътрешен свят на чувства и идеи, много различен от този на другите хора; тя е в състояние да се разбере само защото езикът е бил научен. Без това ние никога не бихме могли да развием идеята за нашето Аз или аз. Стигаме до идеята за АЗ, защото можем да поставим дясната си ръка върху лявата или, по-общо казано, защото можем да съберем всеки два симетрични члена заедно. Ние развиваме деликатно усещане за себе си или АЗ, защото пресичаме зрителната ос на нашите две очи, когато се фокусираме върху външния свят... точно когато кръстосваме ръцете си.

Материално две, нашите очи са едно в духа. Това единствено духовно око се намира зад моста на носа. След това се възпроизвежда в двойно изображение - в двете външни очи, които виждате. Като има лява и дясна страна, човешкото същество е в състояние да чувства и да осъзнава себе си. Ако той беше само десен или само ляв, ако не беше симетрично същество, цялото му мислене и идеи щяха да излязат в света; той не би се само-владееше в своето АЗ.

Обединявайки двойните образи на слънце и луна в едно, ние се подготвяме за идващото въплъщение. Сякаш си казваме: Не трябва да се разпадате в ширината на целия свят. Не можете да станете слънчев човек и да имате лунния човек до вас. Трябва да станете единно същество. Но тогава, за да можете също да почувствате това единство, това обединено, единно слънчево-лунно око на човека възниква и метаморфозира в окото, каквото го познаваме. Защото нашите две очи са копия или образи на единственото, архетипно слънчево-лунно око на човека.

Това са нещата, които исках да ви кажа днес, мои скъпи приятели, за напълно различния вид преживявания, които имаме, когато сме в духовния свят, толкова различни от нашите преживявания във физическия. Но двете преживявания са свързани едно с друго. Отношенията са такива, че сме обърнати изцяло отвътре. Да предположим, че можете да вземете човешкото същество, както го виждате тук, и да го обърнете отвътре навън, така че вътрешността му - сърцето, например - да стане външната повърхност. Тогава той нямаше да остане жив като физическо човешко същество - можете да повярвате. Но ако това можеше да стане, като го хванем в най-дълбокото сърце и го обърнем отвътре като ръкавица, тогава човекът няма да остане човек, какъвто го виждаме тук; той би се увеличил във вселена. Защото, ако имахме способността да се концентрираме в една точка в сърцето си, и след това, за да се обърнем отвътре навън в духа, бихме могли да станем този свят, който иначе преживяваме между смъртта и новото раждане. Това е тайната на вътрешната страна на човешкото същество. Само докато съществува във физическия свят, човешкото същество не може да бъде обърнато отвътре навън. Сърцето на човешкото същество също е свят, обърнат наопаки. Ето как физическият, земният свят е наистина свързан с духовния свят. Трябва да свикнем с това „обръщане отвътре навън“. Ако не го направим, никога няма да получим правилната представа за това как физическият свят, който ни заобикаля тук, се отнася към духовния свят.

III. Мистерията на Голгота

27 август 1922 г., Оксфорд

Човешките същества трябва да се върнат до точката, в която могат да разберат мистерията на Голгота с всички сили, които живеят в човешката душа. Трябва да го разберем не само от ограничената гледна точка на днешната цивилизация, но и по начин, който позволява всички сили на нашето човешко същество да бъдат обединени с мистерията на Голгота. Но това ще стане възможно за хората само ако сме готови да подходим още веднъж към мистерията на Голгота от гледна точка на духовната наука. Няма интелектуално познание в състояние да отдаде справедливост на християнството и импулса, който то носи за света; защото всяка форма на интелектуално познание достига само до нашия мисловен живот. И ако имаме наука, която говори само за нашето мислене, тогава трябва да търсим източниците на нашите волеви импулси (а те са най-важните за истинското християнство) в нашите инстинкти - не можем да ги усетим в света, където те наистина присъстват, в духовния свят. В наше време е от съществено значение да насочим вниманието си към големия въпрос за човечеството: Как и в какъв смисъл мистерията на Голгота е смисълът на цялото развитие на земята?

Това, за което говоря тук, бих искал да изразя в една картина, която изглежда донякъде парадоксална. Ако едно същество се спусне на земята от друга планета, това същество - тъй като не може да бъде човешко същество в земния смисъл - вероятно ще намери всичко на земята неразбираемо. Но моето най-дълбоко убеждение, до което стигнах от знанието за земната еволюция, е, че такова същество, дори и да идва от Марс или Юпитер, би било дълбоко развълнувано от картината на Леонардо да Винчи на Тайната вечеря. Такова същество би намерило в тази картина нещо, което му казва, че по-дълбоко значение е свързано със земята и нейното развитие. И започвайки с това значение, което обхваща мистерията на Голгота, едно същество от един съвсем различен свят би могло да разбере земята и всичко, което се появява на нея.

Ние, които живеем в днешния век, нямаме представа колко далеч сме отишли ​​в интелектуалната абстракция. Поради тази причина вече не можем да опипаме пътя си в душите на хора, живели малко преди мистерията на Голгота. Тези човешки души бяха напълно различни от душите на човешките същества днес. Ние си представяме човешката история като по-подобна на събитията и процесите, които се случват днес, отколкото е била в действителност. Но душите на човешките същества са претърпели много значително развитие.

Във времената преди мистерията на Голгота човешките души са били такива, че всички човешки същества, дори тези с примитивно образование, са можели да видят в себе си същество от душа. Това душевно същество може да се нарече спомен от времето, през което е живяло човешкото същество, преди да слезе в земно тяло. Точно както ние днес в обикновения живот можем да си спомним какво сме преживели след нашата трета, четвърта или пета година от живота, по същия начин човешката душа в древни времена е имала спомен за живота си преди раждането в света на душата и духа. По отношение на душите си, човешките същества бяха в известен смисъл прозрачни за себе си. Те знаеха: аз съм душа и бях душа, преди да сляза на земята. И те също са знаели някои подробности от своя душевен и духовен живот преди слизането на земята! Преживяха себе си в космически картини. Те погледнаха нагоре и видяха звездите не просто като абстрактни конфигурации, както ги виждаме днес; виждаха ги в съновидни въображения. Те видяха целия свят, изпълнен със съновидни въображения. Те биха могли да кажат: Това е последният блясък на духовния свят, от който идвам. Когато слязох като душа от този духовен свят, влязох в човешко тяло. Човешките същества от древни времена никога не са се обединявали толкова интензивно с човешкото тяло, че да са загубили способността да изпитат истински душевен живот.

Какво са преживели тези човешки същества в древни времена? Те преживяха нещо, което им позволи да кажат: Преди да сляза на земята, бях в свят, в който слънцето не е просто небесно тяло, излъчващо светлина. Бях в свят, в който слънцето беше място за събиране на висши духовни йерархии. Живях не във физическо пространство, а в духовно пространство, свят, в който слънцето излъчва не просто светлина, но и лъчиста мъдрост. Живях в свят, в който звездите са същности на същества, чиято воля е явна. И за тези древни хора две различни преживявания са били обединени с това чувство: преживяването на природата и преживяването на греха.

Съвременното човечество вече няма това естествено преживяване на греха. За нас грехът живее само в свят на абстрактно съществуване; за нас грехът е просто нещо, проектирано върху природата от света на моралните абстракции. Не можем да обединим греха с необходимостта, открита в природата. За хората в древността тези два отделни потока на съществуване, тази двойственост, естествена необходимост от една страна и морална необходимост от друга, не са съществували отделно. Всяка морална необходимост е необходимост от природата; всяка необходимост в природата е била и морална необходимост.

Така че човек в древността можеше да каже: аз трябваше да сляза от божествения духовен свят. Но влизайки в човешко тяло, аз всъщност се разболях в сравнение със света, от който съм произлязъл. Понятията за болест и грях са били преплетени за древните. Тук, на земята, човек чувстваше, че трябва да намери в себе си силата да победи болестта. Затова тези древни души все повече идваха на съзнанието: Имаме нужда от образование, което в същото време е и изцеление. Образованието е лекарство, образованието е терапия. И така, малко преди мистерията на Голгота, виждаме появата на такива фигури като Therapeutae, лечителите. В Гърция духовният живот също се смяташе за свързан с изцелението на човечеството. Гърците смятат, че човешкото същество е било по-здраво в началото на развитието на земята и е еволюирало постепенно по такъв начин, че да се дистанцира от божествено-духовните същества… Че с това е понятието „болест“ е забравено. Но тази концепция беше широко разпространена в целия свят, в който мистерията на Голгота беше поставена в историята.

В древни времена човекът усещаше реалността на всички духовни неща, като гледаше в миналото. Той си каза: Трябва да погледна назад във времето преди моето раждане, ако искам да потърся духа, назад в миналото. Там е духът. Аз съм роден от този дух; Трябва да го намеря отново. Но аз съм се дистанцирал от това.

В миналото човекът е чувствал духа, от когото се е отделил, като дух на Отца. В мистериозните религии най-висшият посветен е индивид, който е развил себе си вътре, в своето сърце, в своите душевни сили; чрез това развитие като човешко същество той може да представлява Отеца във външния свят на земята. Когато учениците на мистериозните религии влязоха през портите на мистериозните центрове, когато влязоха в онези свещени места, които бяха институции на изкуството, науката и религиозното посвещение, когато застанаха пред най-висшия посветен, те видяха този най-висш посветен като представител на на Бог Отец. „Бащите“ са били по-висши посветени от „Слънчевите герои“. Принципът на Отеца управляваше преди мистерията на Голгота.

Човечеството почувства как се отдалечава все повече и повече от Отец - този, на когото можем да кажем: Ex deo nascimur . Човечеството се нуждаеше от изцеление и онези, които знаеха, очакваха да дойде лечителят на човечеството, лечителският спасител. Христос вече не е жив за нас като изцелителен спасител… Само когато отново го изживеем като световния лекар, като великия лечител, едва тогава ще можем да разберем истинското му място в света.

Това беше дълбокото чувство, което живееше в човешките души преди мистерията на Голгота, чувство за връзка със свръхсетивния свят на Отца. В Гърция е казано: „По-добре да си просяк на земята, отколкото цар в царството на сенките“. Тази поговорка изразява това, което се чувстваше по това време; свидетелства колко дълбоко човечеството се е научило да усеща дистанцията, която е поставила между собственото си същество и съществото на свръхсетивните светове. В същото време в душите на хората живееше дълбок копнеж по свръхсетивното.

Но ако човечеството беше продължило да се развива със съзнание само за Бога Отец, то никога не би могло да стигне до пълно съзнание за себе си, за Аз-а, никога не би могло да стигне до вътрешна свобода. За да стигне до вътрешна свобода, нещо, което може да се разглежда само като болест, трябваше да си намери място в човешкото същество. Това беше болест в сравнение с предишното, девствено състояние на човечеството. В известен смисъл цялото човечество страдаше от Лазаровата болест. Болестта не беше до смърт, а по-скоро за освобождение и за ново познание за вечното в човешкото същество. Можем да кажем, че хората все повече са забравяли своя минал живот на душата и духа. Вниманието им беше насочено все повече и повече към физическия свят около тях. Когато душите в древни времена са гледали през тялото към заобикалящия ги физически свят, те са виждали, в звездите, снимки на духовни същества, които са оставили след себе си, когато са слезли в този живот чрез раждане. Те видяха в слънчева светлина лъчистата мъдрост, която беше като атмосфера за тях в духовния свят, атмосфера, в която те бяха живели и дишали. Те видяха в самото слънце хорове от висшите йерархии, от които бяха изпратени на земята. Но човечеството забрави всичко това.

И това е, което хората преживяваха, когато мистерията на Голгота наближаваше през осмия и седмия и следващите векове преди появата на Христос на земята. Ако външната история не казва нищо за това, това е просто пропуск на външната история. Човек, който може да следва историята с духовна проницателност, може да види, че в началото на еволюцията на човечеството е присъствало могъщо съзнание за Бог Отец, че това съзнание постепенно е било парализирано и че с времето човечеството постепенно е трябвало да види около себе си само природа без дух.

Голяма част от този процес оставаше неизказана по това време, много беше в несъзнателните дълбини на човешката душа. Но това, което най-вече действаше в несъзнателните сфери на човешката душа, беше въпрос, който не беше толкова изразен с думи, колкото усетен в сърцето: Около нас е светът на природата, но къде е духът, чиито деца сме? Къде можем да видим духа, чиито деца сме? Този въпрос е живял в най-добрите души от четвърти, трети, втори и първи век преди Христа, без да бъде съзнателно формулиран.

Това беше време на въпроси, време, в което човечеството се чувстваше отдалечено от Бог Отец. В дълбините на душите си хората чувстваха: Трябва да е истина: Ex deo nascimur ! Но знаем ли го все още? Можем ли все още да го знаем?

Ако се вгледаме още по-дълбоко в душите на онези хора, живели по времето, когато мистерията на Голгота наближаваше, виждаме следното. Имаше по-прости, по-примитивни души, които бяха в състояние само да почувстват дълбоко в своя несъзнателен живот как сега са отделени от Бога Отец. Те са били потомци на първичното човечество, което по никакъв начин не е било толкова животно-подобно, колкото си представя естествената наука днес. Тези примитивни човешки същества носеха в своята животинска форма душа, която им позволи, в древно, подобно на съновидение ясновидство, да разберат това: Ние сме слезли от божествено-духовен свят и сме приели човешко тяло. Бог Отец ни въведе в света на земята. Ние се раждаме от него.

Но най-старите души на човечеството са знаели, че са оставили нещо в духовните светове, от които току-що са произлезли. Това, което оставиха след себе си, беше наречено след това и ние сега наричаме: Христос. Поради тази причина най-ранните християнски писатели твърдят, че най-древните души са били християни; те също са знаели как да се покланят на Христос. В духовните светове, в които са живели преди да слязат на земята, Христос е бил център на тяхното внимание. Той беше централното същество, към което те насочваха зрението на душите си. Хората на земята си спомниха, че са били заедно с Христос в своето пред-земно съществуване.

След това имаше други региони (Платон говори за тях по много специален начин), където учениците бяха посветени в мистериозните религии, в които визията за свръхсетивния свят беше пробудена, в които силите бяха освободени от съществото на човека, което му позволи да надникнем в духовните светове. Нито пък само в смътни спомени учениците на посветените се научиха да познават Христос, този, с когото всички човешки същества са живели преди слизането си на земята. В мистериите учениците се научиха да познават отново Христос в целия му ръст. Но го познаваха като същество, изгубило мисията си, така да се каже, в световете над земята.

В мистериозните религии от втория и третия век преди мистерията на Голгота посветените гледаха по много специален начин на това същество в свръхсетивните светове, което по-късно беше наречено Христос. Гледайки го, те казаха: Виждаме това същество в световете над земята, но неговата дейност в тези светове става все по-малка. Това е съществото, което е вложило в човешките души спомени от времето преди раждането, спомени, които след това са оживели в земното битие. В свръхсетивните светове това същество беше великият учител за това, което душата все още можеше да си спомни, след като слезе на земята. Съществото, което по-късно беше наречено Христос, се яви на посветените като същество, което е загубило своята мисия. Това беше така, защото постепенно човешките същества вече не можеха да имат, дори не можеха да получават тези спомени.

Докато посветените продължаваха да живеят, съзнанието се надигаше в тях все повече и повече: Това същество, което първичното човечество можеше да си спомни по време на живота си на земята, това същество, което виждаме, че има все по-малко количество активност в духовните светове, ще трябва да търси нова сфера на живот. Той ще слезе на земята, за да събуди отново свръхсетивната духовност в човека.

И те започнаха да говорят за това същество, известно по-късно като Христос, като този, който в бъдеще ще слезе на земята и ще приеме човешко тяло - както по-късно той прие тяло в Исус от Назарет. Говоренето за Христос като този, който ще дойде, формира основното съдържание на голяма част от тяхното учение през последните векове преди мистерията на Голгота. В красивата и въздействаща картина на мъдреците от Ориента, тримата царе или магове, виждаме представители на посветените, които на местата си на посвещение са научили: Христос ще дойде, когато времето се изпълни; знамения в небесата ще възвестят неговото идване. Тогава трябва да го потърсим на скритото му място. Една по-дълбока тайна, една по-дълбока мистерия може да се чуе в Евангелието. Когато еволюцията на човечеството се погледне с духовно зрение, тази по-дълбока мистерия се разкрива.

Първобитните човешки същества гледаха нагоре, сякаш изгубени, към свръхсетивното. В безсъзнание те си казаха: Забравихме Христос. Видяха света на природата около тях и в сърцата им се зароди въпросът: Как можем отново да намерим свръхсетивния свят? И посветеният в мистериите знаеше: Това същество, което по-късно ще бъде наречено Христос, ще дойде и ще приеме човешка форма; това, което човешките души са преживели преди в своето пред-земно съществуване, те ще преживеят след това, гледайки мистерията на Голгота.

По този начин, чрез могъщия факт за най-великото събитие, случвало се някога на земята - не по абстрактен интелектуален начин - се дава отговор на въпроса: Как можем отново да стигнем до по-висши светове, които надхвърлят света на сетивата? Хората от онова време, които бяха развили чувство за случилото се, тези хора научиха от тези, които знаеха, че в човешкото същество Исус живее истински Бог… Бог, който беше слязъл на земята. Той беше Богът, когото човечеството беше забравило, защото силите на човешкото тяло се развиваха към свобода. Той се появи в нова форма, за да може да бъде видян и за да може историята вече да говори за него като за земно същество. Богът, който беше познат само от човешките души в духовния свят, слезе и ходи в Палестина. Той освети земята чрез факта, че влезе в земно тяло.

В най-ранните времена на християнството въпросът за Христос е бил чисто духовен. Земната биография на Исус не е била обект на изследване. Обект на изследване беше Христос и как той е слязъл от небето. Те погледнаха към свръхсетивните светове, видяха слизането на Христос на земята и се запитаха: как това надземно същество е станало земно същество? Поради тази причина беше възможно простите хора, които заобикаляха Христос като ученици, да говорят с него като дух и след смъртта му. Най-важната част от това, което той може да каже след смъртта си, е запазена само в няколко фрагмента. Но духовната наука може да открие какво е казал Христос на онези, които са били най-близо до него след смъртта му, когато им се е явил в своята чисто духовна форма.

Той им говореше като великия лечител, като терапевта, утешителя, който знаеше тайната, че човешките същества някога са имали спомен за него, защото са били заедно с него в свръхсетивни светове в своето пред-земно съществуване. Сега той можеше да каже на тях на земята: По-рано ви дадох способността да си спомняте вашето свръхсетивно пред-земно съществуване. Сега, ако ме приемете в душите си, ако ме приемете в сърцата си, аз ви давам силата да преминете през портата на смъртта със съзнание за безсмъртие. И вече няма да разпознаете само Бащата — Ex deo nascimur. Ще почувствате Сина като този, с когото можете да умрете и въпреки това да останете живи - В Christo morimur .

Това, на което Христос учи онези, които бяха близо до него след телесната му смърт, разбира се, не беше изразено в думите, които току-що използвах, но значението беше същото. Първичните човешки същества не са познавали смъртта, тъй като от момента, в който са се събудили в съзнание, те са били наясно с душата, която живее вътре. Те знаеха какво живее в душата и не могат да умрат. Те можеха да видят как умират хора около тях, но това умиране беше само привидност, илюзия, сред фактите около тях. Те не го чувстваха като смърт. Едва когато мистерията на Голгота наближи, човешките същества започнаха да усещат факта на смъртта. Дотогава техният душевен живот беше толкова обвързан с живота на тялото, че можеха да изпитват съмнения относно това как душата може да продължи да живее, когато тялото се разлага.

Сега Христос дойде като този, който каза: Аз ще живея с теб на земята, за да можеш да имаш силата да събудиш душата си с нов вътрешен импулс. Душата ви ще бъде жива, когато я пренесете през смъртта. Това е, което Павел първоначално не разбра. Той го разбра едва когато му се отвори достъп до свръхсетивни светове и той получи живи впечатления от Христос Исус тук, на земята. Християнството на Павел се цени все по-малко и по-малко поради тази причина - че то твърди, че Христос може да се разглежда като идващ от над-земни светове и обединяващ своята над-земна сила със земния човек.

Така в еволюцията на човечеството, в човешкото съзнание, „от Бога (т.е. от Бог Отец) сме родени“ се допълва от думите на утеха, живот и сила: „В Христос ние умри.” Тоест: ние живеем в него.

Най-добре ще можем да представим пред душите си какво е станало човечеството чрез мистерията на Голгота, ако сега опиша, от гледна точка на съвременен посветен, еволюцията на човечеството в настоящето и как трябва да се надяваме на човешките същества да се развиват в бъдеще. Вече се опитах да изложа пред душите ви гледната точка на древните посветени, гледната точка на посветените по времето на мистерията на Голгота. Сега бих искал да се опитам да опиша гледната точка на един посветен от днешния ден, на някой, който подхожда към живота с нещо повече от просто познание за външната природа, на някой, в когото са се събудили по-дълбоки сили на знанието. Това са сили, които можем да събудим в душата със средствата, дадени от духовната литература.

Когато модерен посветен придобие научното знание, което е триумфът на нашето време, славата, в която толкова много хора се чувстват толкова комфортно (комфорт, на който едва доловимо се радва дори определено по-висше съзнание), когато го придобият, посветеният се чувства в трагична ситуация. Когато съвременният посветен обединява душата си с форми на знание, особено полезни и ценни в днешния свят, той преживява един вид умиране. Колкото повече един съвременен посветен, в чиято душа е възкресен светът на надземните сфери, е проникнат от това, което съвременният свят нарича наука, толкова повече той чувства душата си умираща. За съвременния посветен науките са гробът на душата. Душата се чувства обединена със смъртта, когато придобива познания за света по модата на съвременната наука. Понякога той усеща това умиране дълбоко и интензивно. След това той търси причината защо винаги умира, когато познава нещата в съвременния смисъл, защо изпитва нещо като миризмата на труп точно когато се издига до висотата на съвременното научно познание, чието величие той наистина може да оцени, въпреки че подобно знание му носи предчувствие за смърт. Тогава от познанията си за свръхсетивния свят той си казва нещо, което бих искал да изразя чрез картина. Живеем живот, който е душевно-духовен, преди да слезем на земята. Това, което преживяваме в пълната му реалност в духовния свят по време на нашето пред-земно съществуване, сега преживяваме на земята в нашите души като просто идеи, концепции и умствени картини… Те са в нашите души. Но как живеят те в нашите души?

Нека погледнем човешкото същество, което стои в живота между раждането и смъртта. Човекът е напълно жив, изпълнен с жива плът и кръв. Казваме, че е жив. Тогава прекрачва прага на смъртта. От физическото човешко същество остава само трупът, трупът, който след това се предава на елементите на земята. Гледаме физически мъртвото човешко същество. Пред нас е трупът, останките на живото, пропито с кръв, човешко същество. Човешкото същество е физически мъртво.

С визията на посвещението сега поглеждаме назад в собствените си души. Разглеждаме мислите си в живота между раждането и смъртта, мислите, произтичащи от съвременната мъдрост и наука. И ние осъзнаваме, че точно както трупът на човешко същество е свързан с напълно живо човешко същество, така и нашите мисли, онези, които почитаме като най-висшето богатство, което знанието за външната природа може да ни донесе, са просто труп на това, което са били преди да слезем на земята. Това е, което посветеният може да изпита. В мислите си той не преживява истинския си живот; в мислите си преживява трупа на душата си. Това е факт. Това не се говори от някаква сантименталност. Това е по-скоро това, което идва пред душата днес с цялата интензивност точно когато душата активно търси знание с енергия. Това не е нещо толкова сантиментално,

Някой, който днес преминава през портите на посвещението, открива тези мисли в душата си, мисли, които, точно защото не са живи, могат да направят възможна живата свобода. Тези мисли, които са цялата основа на човешката свобода, не ни принуждават, именно защото са мъртви, защото не са живи. Човекът днес може да стане свободен, защото работи не с живи, а с мъртви мисли. Мъртвите мисли могат да бъдат схванати от нас и използвани за свобода; но се преживяват и като трагедия, като труп на душата. Преди душата да слезе в земния свят, всичко, което днес е труп, е било пълно с живот и движение. Съществата от висшите йерархии, стоящи над нас в духовно-свръхсетивните светове, се движеха между душите на човешките същества, които вече бяха преминали през смъртта и сега живееха в духовния свят или все още не бяха слезли н земята. Елементарните същества, които са в основата на цялата природа, също се движеха в тази сфера. Там всичко в душата беше живо. Тук мислите в нашата душа са наследство от духовните светове и тези мисли са мъртви.

Но ако като съвременни посветени ние се изпълним с Христос, който проявява живота си в мистерията на Голгота, ако разберем думите на Павел „Не аз, а Христос в мен“ в техния най-дълбок смисъл, тогава Христос също ще ни води чрез тази смърт; тогава можем да проникнем в природата с мислите си. Христос върви духовно с нас и потапя мислите ни в гроба на земята. Доколкото обикновено имаме мъртви мисли, природата се превръща в гроб за нас. И все пак, ако с тези мъртви мисли, придружени от Христос в смисъла на думите „Не аз, а Христос в мен“, се приближаваме към минералите, животните, света на звездите, облаците, планините и потоците, тогава ние изпитваме в съвременното посвещение - ако например се потопим в кварцов кристал - тази мисъл възниква от природата, от кварцовия кристал като жива мисъл. Като от гробницата на минералния свят, мисълта се издига отново като жива мисъл. Минералният свят позволява на духа да възкръсне в нас. И както Христос ни води навсякъде из растителния свят на природата, така и тук, където иначе биха се намерили само мъртви мисли, възникват живи мисли.

Бихме се почувствали болни и нездравословни, ако се доближим до природата, гледайки нагоре към света на звездите, само с изчислителното зрение на астрономите, и ако след това позволим на тези мъртви мисли да потънат в света; ще се почувстваме болни и болестта ще бъде до смърт. Но ако позволим на Христос да ни придружава, ако пренесем мъртвите си мисли в присъствието на Христос в света на звездите, в света на слънцето, на луната, на облаците, планините, реките, минералите, растенията и животните, в целия физически свят на човека, тогава в нашето виждане за природата всичко оживява. Сякаш от гроб, от всички същества в природата, се издига живият дух, Светият Дух, този, който ни лекува и събужда от смъртта.

Ние трябва да си възвърнем това в едно духовно знание, в ново знание за посвещение. Тогава ще разберем мистерията на Голгота като смисъл на цялото земно съществуване; ще знаем, че се нуждаем от Христос да ни води към познание за природата сега, когато човешката свобода се развива чрез мъртви мисли. Ще разберем как Христос присъедини не само собствената си съдба към земята със смъртта си в мистерията на Голгота, но освен това как даде на земята великата свобода на Петдесетница, когато обеща на земното човечество живия дух - духът, който, с негова помощ, може да възникне от всичко на земята. Нашето знание остава мъртво, остава грях дори, ако не сме били събудени от Христос, така че от цялата природа, от цялото съществуване в космоса, духът да ни говори, живият дух.

Идеята за триединството на Бог Отец, Бог Син и Бог на Светия Дух не е хитро измислена формула. Това е нещо дълбоко обединено с цялата еволюция на космоса. Когато съживяваме самия Христос като Възкръсналия в нас, тогава нашето познание за Троицата не е мъртво, а живо, защото Христос е носителят на Светия Дух.

Разбираме, че е като болест да не можем да видим божественото, от което сме родени. Човешкото същество трябва тайно да е болно, ако е атеист. Той е здрав само ако физическата му природа е така устроена, че може да каже: „От Бога съм роден!“ като обобщение на това как се чувства в собственото си същество. Удар на съдбата е, ако в земния си живот човек не намери Христос, Този, който може да го води, който може да го преведе през смъртта в края на земния му живот, може да го преведе през смъртта към знанието. Ако усетим In Christo morimur, тогава ние също усещаме какво може да се приближи до нас чрез присъствието на Христос, чрез ръководството на Христос. Усещаме как Духът възкръсва от всичко, възкресява още в този живот. Ние отново се чувстваме живи в този земен живот. Гледаме през портата на смъртта, през която Христос ни води; ние гледаме на живота, който лежи от другата страна на смъртта и знаем сега защо Христос изпрати Светия Дух - защото ние можем да се обединим с този Святи Дух вече тук на земята, ако се оставим да бъдем водени от Христос. Тогава можем да кажем със сигурност, че умираме в Христос, когато минаваме през портата на смъртта.

Нашият опит с природата на земята с нашето естествено научно познание сочи значително към бъдещето. Това, което иначе би било мъртва наука, е възкресено чрез живия Дух. Поради тази причина, ако сме разбрали поговорката „Ние сме родени от Отца; в Христос ние умираме”, тогава, когато смъртта на познанието се замени с истинската смърт, която отнема тялото ни, тогава, гледайки през портата на смъртта, можем също да кажем: В Светия Дух ще бъдем събудени отново. Per spiritum scanctum reviviscimus .

IV. Другата страна на човешкото съществуване

30 август 1922 г., Оксфорд

Тъй като можем да се събираме толкова рядко и бихме искали да включим колкото е възможно повече в тези лекции, лесно може да се случи да бъде включено твърде много. Въпреки това, днес, от определена гледна точка, все пак бих искал да се опитам да характеризирам за вас това, което би могло да се нарече другата страна на човешкото съществуване на земята. Тогава бих искал да свържа това със значението на едно по-дълбоко духовно познание на нашето време.

Колко в крайна сметка знаем за нашето съществуване, ако използваме само нашите сетива и интелекта, свързан с тези сетива, като наш източник на знания? Обикновеното сетивно съзнание ни позволява само да прекараме будната част от нашето съществуване в пълно съзнание. Духовните сили, които ръководят света, не са добавили състоянието на сън към човешкото съществуване напразно. От заспиването до събуждането много неща се случват с човешкото същество. Всъщност повечето от това, което духът трябва да извърши чрез човешките същества в земното съществуване, се постига по време на състояние на сън.

По време на будното състояние всичко, което може да се случи на земята, е това, което можем да предприемем със себе си и нещата около нас. Но това, което висшите, духовни същества предприемат с човешката душа в човешката еволюция, за да доведат душата до пълно развитие в рамките на земното съществуване – това се случва по време на състояние на сън. Не трябва да изпускаме от поглед факта, че съвременното знание за посвещение може да разгледа отблизо значението на събитията, които се случват, когато човешкото същество спи. Разбира се, тези събития се случват не само за посветените, но и за всички хора; развитието на всички човешки същества зависи от тях. Посветеният може само да привлече вниманието към тези събития в състояние на сън. Въпреки това, всяко човешко същество, което изобщо мисли за смисъла на земното съществуване, трябва все повече да усеща значението на това, което се случва, докато спи.

Днес просто бих искал да опиша всичко, което играе роля в съня на човешкото същество. Както знаете, когато човек заспи, ние характеризираме това, което се случва външно, като казваме, че астралното тяло и Аз-ът се отделят от физическото и етерното тяло. Тогава Азът и астралното тяло са в духовния свят; те вече не проникват във физическото и етерното тяло, както е било в състоянието между събуждането и заспиването. Когато гледаме какво се случва с човешките същества в състояние на сън, вниманието ни е привлечено от различните начини, по които те са свързани със земята по време на събуждане. Да започнем с това, че ние сме свързани със земята чрез нашите сетива - ние възприемаме и познаваме появата на различните царства на природата. Но ние също сме свързани със земята чрез това, което правим несъзнателно, докато сме будни. Например, ние дишаме - в по-голямата си част, несъзнателно - и цялата земя, ако мога да го кажа така, играе във въздуха, който дишаме. Във въздуха, който дишаме, присъстват безброй вещества, разпръснати в много фино състояние. Именно поради това, че са в това фино диспергирано състояние, те имат изключително значим ефект при вдишване в човешкия организъм. Това, което влиза в човешкото същество, когато възприема чрез сетивата си, влиза съзнателно. Но много неща също влизат в човешкото същество несъзнателно, когато той е буден. И този несъзнателен елемент има повече субстанция от това, което влиза през абстрактното, идеално състояние на възприемане и мислене. Околният свят навлиза в нас в по-съществена форма чрез нашето дишане.

Ако само вземете под внимание колко зависим е човешкият организъм от всичко, което приема с различните субстанции на земната храна, тогава ще можете да признаете, че има много неща, които ни влияят в нашето будно състояние. Но днес този факт ни интересува по-малко. Ние сме много по-загрижени за това какво работи върху човешкото същество в неговото спящо състояние. Въпросът тук е следният: както виждаме външни земни субстанции, свързани с нас по време на нашето будно състояние, така и когато влезем в състояние на сън, ние влизаме в определена връзка с целия космос.

Това не означава, че трябва да си представяме човешко същество, което всяка вечер поема величината на космоса със своето астрално тяло - това би било преувеличено - но ние наистина израстваме в космоса всяка вечер. Както сме свързани тук на земята през деня с растенията, минералите и въздуха, така и през нощта сме свързани с движенията на планетите и със съзвездията на неподвижните звезди. От нашето заспиване до нашето събуждане небето, пълно със звезди, става наш свят, както земята е нашият свят в будно състояние.

Сега, като начало, можем да различим различни сфери, през които преминаваме между заспиването и събуждането. Първата сфера, през която преминаваме, е тази, в която човешкото Аз и човешкото астрално тяло - тоест човешката душа, когато спи - се чувстват свързани с движенията на планетите. Когато се събудим сутрин и като че ли сме се вмъкнали във физическото си тяло, можем да кажем, че имаме в себе си нашите бели дробове, нашето сърце, нашия черен дроб, нашия мозък. По същия начин, когато навлизаме в състояние на сън, трябва да кажем, че в първата сфера, с която влизаме в контакт, след като заспим - която също е сферата, с която отново сме в контакт точно преди да се събудим - в тази сфера имаме в себе си силите на планетарно движение. Не че поемаме цялото движение на планетите в себе си всяка вечер. Но това, което носим в себе си като образ или копие, е малка картинка, в която действително са копирани, отразени движенията на планетите. И това е различно при всяко човешко същество. Можем да кажем, че заспивайки, всеки човек усеща движението на планетите. Всичко, което се случва като движение „там някъде“ в пространството на вселената между планетите, се преживява вътрешно в един вид глобус от планети в астралното тяло. Това е първото преживяване на човека, след като заспи.

Не питайте, мили приятели, какво общо има това с вас. Не казвайте, че не възприемате това. Може да не го видите с очите си, нито да го чуете с ушите си. Но в момента, в който заспите, в този момент, тази част от вашето астрално тяло, която по време на събуждане прониква и е част от вашето сърце - тази част става око. Ние виждаме с този орган, който ще нарека „око-сърце“. Когато влезем в състояние на сън, този орган започва да възприема какво се случва по начина, който току-що описах. Това сърдечно око наистина възприема това, което човешкото същество преживява там - дори ако възприятието е много смътно и неясно за днешното човечество.

Това, което преживяваме там, се възприема от това око-сърце по такъв начин, че във времето след заспиване, когато физическото и етерното тяло лежат там в леглото, това око-сърце поглежда обратно към нас. Аз-ът и астралното тяло гледат назад към физическото и етерното тяло с окото на сърцето. Това, което аз и астралното тяло преживяват в тялото си навътре като картина на движенията на планетите, се излъчва обратно към сърдечното око от собственото им етерно тяло. Аз и астралното тяло виждат огледалния образ на планетарното движение, излизащ от собственото им етерно тяло.

След като се събудим, поради начина, по който човешкото същество е устроено в момента, ние веднага забравяме смътното съзнание, осигурено от нашето сърце-око през нощта. Това съзнание е смътно и в най-добрия случай може да бъде открито само в определени сънища; във вътрешната си гъвкавост тези сънища все още имат нещо от планетарните движения. Докато наближаваме будността, образи от живота ни се установяват в тези сънища, които, по същество, всъщност зависят от движенията на планетите. Образите влизат в този момент, защото астралното тяло се потапя в етерното тяло, което пази спомените ни за земния живот.

Следва конкретен пример: Събуждате се сутрин; вие отново преминахте през сферите на планетарното движение. Да кажем, че сте изпитали специална връзка между Юпитер и Венера, защото такова събитие е свързано с вашата съдба, вашата карма. Това може да се случи. Може да сте изпитали специална връзка между Юпитер и Венера. Ако можехте да издигнете преживяното там между Юпитер и Венера в светлината на дневното си съзнание, тогава много неща относно човешките ви способности биха ви били ясни. Защото тези способности са дошли от космоса, а не от земята. Как си свързан с космоса определя колко си надарен, колко си добър или поне колко си склонен към доброто или към злото. Ще можете да видите какво обсъждат Юпитер и Венера помежду си, и това, което си възприел със сърцето си (също така мога да кажа сърце-ухо, защото е трудно да се разграничат такива неща). Но всичко това се забравя, защото се възприема толкова смътно. Тъй като този обмен между Юпитер и Венера продължава във вас, той предизвиква съответните движения във вашето астрално тяло и нещо друго, от вашето етерно тяло, се смесва - например това, което сте преживели около обяд, когато сте били на седемнадесет или когато сте били на двадесет и пет години, да речем, в Оксфорд или Манчестър или където и да било. Такива земни образи се смесват с космическите преживявания. Картините в сънищата наистина имат определено значение; но снимките не са това, което е от първостепенно значение. Те са, така да се каже, тъканта, изтъкана да облече космическите събития.)

Относно опита, който по този начин възниква за възприятието на сърцето, можем да кажем, че той е свързан с известно безпокойство. Почти всеки има чувство на духовно безпокойство, примесено с това преживяване, особено когато това, което е било преживяно космически, блести обратно и отеква от човешкото етерно тяло. Например, това безпокойство възниква за възприятието на сърцето, ако това, което е предизвикано от специалната връзка между Юпитер и Венера, се излъчва обратно с лъч - което би говорило много за вашето сърдечно възприятие - се излъчва обратно от човешкото чело и ако този лъч след това се смеси със звука и светлината от друг лъч, да речем, от областта точно под сърцето. Това възприятие за безпокойство кара всяка душа, която не е напълно закоравяла към подобни възприятия, да си каже в съня си: Мъглите на космоса ме поеха в себе си. Наистина имаш чувството, че си изтънял като мъглата на света и плуваш като облак, само част от космическа мъгла, в по-големите мъгли на космоса. Това е преживяването веднага след заспиване.

Тогава от това безпокойство, от това усещане за себе си като за още една мъгла в космическата мъгла, в човешката душа идва нещо, което би могло да се нарече отдаденост на божественото, което тъче в света. Това са двете основни чувства, които обземат човешкото същество в първата сфера след заспиване: първо, че съм в мъглата на света и след това, че бих искал да си почина в лоното на Бога, за да бъда в безопасност от разтваряне в тези мъгли. Тези чувства трябва да бъдат пренесени от възприятието на сърцето, когато отново се събудим сутрин и влезем в нашето физическо и етерно тяло. Ако това преживяване не беше пренесено в живота, тогава всички вещества, които приемаме в тялото си за храна на следващия ден, или каквото и да е друго, което нашият метаболизъм може да преработи - дори ако гладуваме,

Просто факт е, че за състоянието на бодърстване на човека значението на съня е огромно. В тази епоха от развитието на земята на човека все още е спестена задачата да пренася божественото от сън в будност. Поради начина, по който са устроени човешките същества в настоящата епоха, те трудно биха могли да съберат силата да пренесат тези неща в пълно съзнание от другата страна на съществуването до тази страна на съществуването.

След преживяванията, свързани с планетните движения, човекът преминава в следващата сфера. Правейки това, ние не оставяме първото; остава за възприятието на сърцето. Следващата сфера е много по-сложна и се възприема с тази част от астралното тяло, която през деня, по време на бодърстване, прониква и е част от слънчевия сплит, прониква и е част от цялата ни система на крайниците. Слънчевият сплит и системата на крайниците на човешкото същество, тази част от астралното тяло, която прониква в слънчевия сплит и ръцете и краката - тази част от астралното тяло възприема какво се случва през нощта в следващата сфера.

В следващата сфера усещаме силите в нашите астрални тела, които произхождат от съзвездията на зодиака. Тези сили идват в две форми, като първата се състои от онези сили, които идват директно от съзвездията на зодиака, а другата форма възниква, когато тези сили от зодиака преминават през земята. Има голяма разлика дали зодиакалните знаци са над или под земята.

В тази сфера човешкото същество възприема с това, което бих искал да нарека „слънчево възприятие“, тъй като тази част от астралното тяло, свързана със слънчевия сплит и системата на крайниците, участва във възприятието. Бих искал да нарека тази възприемаща част от астралното тяло „окото на слънцето“ или „слънчевото око“. Чрез него ние осъзнаваме цялостната си връзка със зодиака и движението на планетите. В тази сфера картината се уголемява, израстваме повече в картината на космоса.

Това преживяване отново ни се отразява от нашите собствени физически и етерни тела, които сега гледаме. Това, което всяка нощ излиза от тялото ни, се свързва с целия космос, с движението на планетите и съзвездията на неподвижните звезди. Преживяването с неподвижните звезди може да се случи за някои хора половин час след заспиване, за някои след по-дълъг период, а за други много скоро след заспиване. Човек се изживява във всичките дванадесет съзвездия. Преживяванията с неподвижните звезди са изключително сложни.

Скъпи мои приятели, вярвам, че бихте могли да посетите най-важните региони на земята като пътешественик по света и пак нямаше да имате сумата от преживявания, които вашето слънчево око събира за вас от едно съзвездие на зодиака. Тъй като хората, които са живели в древни времена, все още са имали мощни съновидни способности на ясновидство и са възприемали по съноподобен начин голяма част от това, което описвам, всичко това е било сравнително по-малко объркващо за тях. Днес слънчевото око на човека трудно може да достигне до някаква яснота - а ние трябва да стигнем до яснота, дори ако я забравим през деня. Едва ли можем да стигнем до някаква яснота относно това, което преживяваме в дванадесеткратна сложност през нощта, освен ако не вземем в сърцата и умовете си какво Христос искаше да стане за земята чрез Мистерията на Голгота.

Човекът отново се пита: Ще се изгубя ли в множеството звезди и техните дейности? Но ако можем да погледнем назад към мислите, чувствата и волята, насочени към Христос по време на нашето будно състояние през деня, тогава Христос става водач, който ни помага да въведем ред в сложните и объркващи събития в тази сфера.

Само когато наблюдаваме другата страна на живота, осъзнаваме пълното значение на Христос за земния живот на човечеството от Мистерията на Голгота. В настоящата обикновена цивилизация всъщност няма никой друг, който да разбира какво трябва да стане Христос за живота на земята. Всички тези неща, които все още не са преживени от много хора, са погрешно обяснени. Само когато знаете това, което току-що обясних, можете да разберете различните начини, по които хора, които все още не са били докоснати от Христовото събитие, пренасят своите нощни преживявания, докато спят, в будно дневно съзнание. Когато сме преминали през мъгливото съществуване в състояние на сън и сме навлезли във втората сфера, ние стоим пред сложен и объркващ свят.

Тази точка е важна, защото нашата карма се появява (и всъщност се появява на нашето слънчево око) в момента, в който стъпим в тази сфера на въртеливо объркване, тази сфера на планетарно движение и на неподвижните звездни съзвездия на зодиака. Всички човешки същества възприемат своята карма, но само в състояние на сън. Остатъчният образ или блясък на това възприятие се изплъзва в нашето будно състояние чрез нашите чувства.

Голяма част от състоянието на душата, което можем да открием в себе си - ако до известна степен се стремим към себепознание - е много смътно ехо от това зодиакално преживяване. Хората могат да получат сила за ежедневния си живот, защото Христос се яви като водач и ги преведе от Овен през Телец, Близнаци и така нататък и им обясни света през нощта. Това, което преживяваме в тази сфера, не е нищо по-малко важно от това: Христос става наш водач чрез сложните и объркващи събития в зодиака; той стои там като съществото, което ни води, което ни води от съзвездие на съзвездие, за да вземем в себе си, по подреден начин, духовните сили, от които отново се нуждаем - и те наистина са подредени - за нашия буден живот.

По същество това е, което човешкото същество изпитва всяка вечер между заспиването и събуждането. Той преживява това, защото е свързан с Космоса като душа и дух. Точно както той е свързан със земята чрез своите етерно и физическо тяло, той също е свързан с космоса с душата си, със своя дух и своето астрално тяло. Когато човешкото същество се отдели от своето физическо и етерно тяло и по този начин израсне в космическия свят, тогава той чувства в себе си силно родство със света, в който влиза. Той усеща това родство в преживяването си на картините, отразени обратно към него от това, което е оставено да лежи в леглото. Той изпитва силна тенденция да излезе отвъд зодиака с вътрешния си живот. Но това той не може да направи между раждането и смъртта, защото друг елемент се смесва във всички тези преживявания през времето, когато човешкото същество спи, друг елемент, който в сравнение с това, което идва от планетите и неподвижните звезди, е от съвсем различно естество. Това е елементът на луната.

През нощта елементът на луната, дори и по време на новолуние, оцветява до известна степен целия космос с нещо специално, което е като субстанция. Този нюанс се усеща и от нас. Но ние го преживяваме по такъв начин, че тези лунни сили ни задържат в света на зодиака и ни водят отново към събуждане. Със смътно съзнателно съзнание ние вече преживяваме този лунен елемент в първата сфера. Но по време на втората сфера ние преживяваме тайните на раждането и смъртта по особено силен начин. С орган, разположен дори по-дълбоко от сърдечното око и слънчевото око, с орган, който е, така да се каже, разпределен към цялото човешко същество, ние всъщност преживяваме всяка вечер как нашето душевно-духовно същество слиза - т.е. е слязъл - от света на душата и духа и е влязъл във физическо съществуване чрез раждане; и ние преживяваме как тялото постепенно преминава към смъртта. Човешкото същество всъщност винаги умира. Във всеки един момент той само покорява смъртта, докато смъртта не се появи наистина като едно събитие. Но в момента, в който преживяваме как душата, така да се каже, преминава през земната природа, телесната природа, в същия този момент ние също преживяваме - и чрез същите сили - нашата връзка с останалата част от човечеството.

Трябва да запомните това: дори най-незначителната среща, незначителната връзка - или дори най-решаващата - не е без връзка с нашата цялостна съдба, с цялостната карма на човешкото същество. Цялото ни участие в други човешки същества, всички човешки взаимоотношения, които, разбира се, имат тясна връзка с мистерията на раждането и смъртта, бих искал да кажа, се появяват пред нашето духовно око в този момент през втората сфера. Това разбиране на кармата се случва независимо дали душите, с които някога сме имали връзка в минали животи, или с които сега, в този земен живот, имаме връзка, са в момента в духовния свят или са на земята. Чувстваме се в този момент, че сме във връзка с цялостната си житейска съдба и живеем в нея.

Това преживяване е свързано с факта, че всички други сили, тези на планетите и неподвижните звезди, искат да ни изтеглят в космоса, докато луната иска да ни постави отново в света на хората, като по същество ни изтръгва от космоса. Луната има сили, които всъщност се противопоставят на силите на слънцето, както и на силите на звездите. Това представлява нашето родство със земята. Поради тази причина всяка вечер, в известен смисъл, тя ни връща от преживяванията на зодиака към планетарните преживявания и отново към земните преживявания, като ни връща обратно във физическото тяло на човешко същество. От определена гледна точка това е разликата между съня и смъртта: когато човек просто заспи, той или тя поддържа силна връзка с тези лунни сили. Всяка вечер, в известен смисъл, тези лунни сили ни посочват отново смисъла на живота ни на земята. Но това може да е така само защото ние получаваме всичко, отразено обратно от етерното тяло.

В смъртта ние издърпваме етерното тяло от физическото тяло; тогава се появява погледът назад на спомените от последния живот на земята. За кратко време, няколко дни, етерното тяло прониква в облака, за който говорих. Както казах, всяка вечер се изживяваме като облак, като облак от мъгла в свят от мъгла. Но този облак от мъгла, който сме ние самите, този облак е без нашето етерно тяло през нощта. Когато умрем, облакът е, като начало (в първите дни след смъртта ни), с нашето етерно тяло.

След това етерното тяло постепенно се разтваря в космоса и паметта ни изчезва. И сега, за разлика от това, което имахме по-рано, когато нашият опит със звездите беше само излъчен обратно от човешкото същество, което остана да лежи в леглото, сега, след смъртта, ние имаме непосредствено, вътрешно преживяване на движенията на планетите и неподвижните звездни съзвездия.

Ако прочетете книгата ми Теософия[[40]](#endnote-40) ще откриете, описани от определена гледна точка, в какво се състоят тези преживявания след смъртта. Описвам това, което сякаш заобикаля човешкото същество между смъртта и новото раждане. Но както светът нямаше да има цвят, ако нямаше очи в тялото ви, нито звуци, ако бяхте без уши, както не бихте могли да дишате без дробове и сърце, така и след смъртта вие нямаше да можете да възприемате това, което описах като свят на душата и земя на духа, вашата среда в духовния свят, освен ако нямате Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Овен, Телец, Близнаци и т.н. Тогава това е вашият организъм: с вашия космически организъм вие преживявате всичко това. Луната вече не може да ви върне обратно, защото може да ви върне само в етерно тяло; но вашето етерно тяло е разтворено в космоса.

Както описах процеса в Теософията, все още е останало толкова много от силата, завещана на човешкото същество от луната, че след смъртта трябва да останем известно време в света на душите. Продължаваме да гледаме напрегнато към земята, докато преминем в това, което описах като земя на духовете. Там се изживяваме като отвъд зодиака, отвъд царството на неподвижните звезди. По този начин преживяваме времето между смъртта и новото раждане. Бих могъл да опиша подробностите на това влизане в духовния свят и живота вътре в него - влизането, правено всяка вечер. Но концепциите, които използвам за това описание, не трябва да се изтласкват твърде далеч; тези неща трудно могат да се изразят със земни понятия. Въпреки това мога да ви го опиша по следния начин.

Представете си поляна и цветя на тази поляна; от всеки цвят на ливадата и по дърветата излиза някаква спирала, която се развива нагоре в космическото пространство. Спиралите съдържат силите, чрез които космосът регулира и влияе върху растежа на растенията на земята. Защото растенията растат не само от семената си; растенията растат от космическите спираловидни сили, които обграждат земята. Тези сили присъстват и през зимата, също и в пустинята, а също и когато няма растения. За да навлизаме в движенията на планетите всяка нощ, трябва да използваме тези спирални сили като стълба. Използвайки подобното на стълба качество на спиралните сили на растенията, ние се изкачваме нагоре в движенията на планетарния свят. Със силата, която растението използва, за да расте нагоре, сила, излизаща от неговите корени (виждате ли, трябва да приложи сила, за да расте нагоре) с тази сила човешкото същество се пренася във втората сфера, която описах. Що се отнася до тези преживявания, които описах за вас - когато сме обхванати от известно безпокойство и казваме: Аз съм фигура от мъгли в универсалната космическа мъгла, трябва да почивам в лоното на Бог - когато разглеждаме тези преживявания с по отношение на условията на земята, тогава, отново, душата може да си каже: аз почивам във всичко, което лежи като космическа благословия върху житно поле, когато цъфти, което лежи върху ливада, когато цъфти. Всичко, което потъва в растенията, живее и се изразява в спиралните линии на силата, е, по същество, лоното на Бога, лоното на Бога, оживено и активно вътре в себе си. При това човешкото същество се чувства вградено във всеки период на сън.

Луната ни връща отново към нашата животинска природа, докато силите на растенията непрекъснато се стремят да ни пренесат по-навътре във Вселената. По този начин се свързваме с Космоса. По този начин космосът работи между нашето заспиване и нашето събуждане. И окото-сърце, слънчевото око и човешкото око преминават през нощта, усещайки нещата по начин, подобен на начина, да речем, по който преживяваме всякакъв вид връзка с друго човешко същество. Но не ни е казано това, нито ние го измисляме сами, а по-скоро растенията ни казват това, растенията, които ни дават стълба, за да се изкачим нагоре в планетарния свят, където след това сме принудени да излезем в света на зодия.

Човек може да има подобно преживяване: имам връзка с определен човек; лилиите ми казват, розите ми казват, защото силите на розите, силите на лилиите, силите на лалетата ме доведоха точно до това място. Цялата земя се превръща в своеобразна „книга на живота“, която ни просветлява за света на хората, света, в който живеем, света на човешките души.

Хората от различни възрасти и епохи са имали тези преживявания по различни начини. Ако погледнете към стара Индия, ще видите, че тези, които искат да открият нещо чрез състоянието на сън, чрез връзка със света на звездите, искат информация само от тези неподвижни звезди и съзвездия, които случайно са били над земята в даден момент . Те никога не са искали връзки със съзвездията долу, съзвездията, чиито сили трябваше да преминат през земята. Просто погледнете позата на Буда или позата на който и да е мъдрец от Ориента, който се стреми към духовна мъдрост чрез упражнения! Вижте как кръстосва краката си един върху друг и сяда върху тях. Той заема тази поза, защото иска само горната част на тялото му и това, което е свързано със звездите отгоре, да стане активно вътре. Той не иска това, което също работи чрез него чрез слънчевото око, което работи чрез системата на крайниците, да стане активно вътре. Той иска повече или по-малко да бъдат изключени силите на системата на крайниците. Следователно можете да видите в позицията на всеки ориенталец, стремящ се към мъдрост, как той иска да развие отношение само към това, което е над земята. Той иска само да развие онези връзки, водещи до познание в сферата на душата.

Светът щеше да остане незавършен, ако това беше единственият вид търсене на знание, ако, за да придобие знание, човечеството беше ограничено само до позата на Буда. Още по време на епохата на гърците, човешкото същество е трябвало да влезе във връзка със силите, които среща, когато се развива в посоката на онези съзвездия, които във всеки даден момент са под земята. Тази тенденция е загатната по чудесен интимен начин в гръцките приказки. В гръцките приказки винаги ви казват за нещо като посвещение. Когато се казва, че определени герои в Гърция са слезли в подземния свят, че са преживели посвещение, това означава, че са се запознали с онези сили, които действат чрез земята. Те са опознали хтоничните сили.

Всяка възраст има своята специална задача. За да обучава другите хора, ориенталският посветен научава предимно за това, което трябва да се намери преди раждането, преди зачатието всъщност, тоест, какво се намира в душевно-духовните области, през които човешките същества живеят, преди да слязат в земния свят. Това, което се доближава до нас по толкова великолепен начин в ориенталските писания и в ориенталския мироглед, идва при нас, защото тогавашните хора са можели да надникнат в живота, който са водили човешките същества, преди да слязат на земята.

В Гърция хората започнали да познават силите, които зависели от самата земя: Уран и Гея. Гея, земята, стои в началото на гръцката космология. Гъркът винаги се е стремял да разбере, да знае мистериите на самата земя, мистерии, които, разбира се, също са били космически мистерии, действащи през земята. Гърците искали да знаят за мистериите на подземния свят. По този начин гърците развиват правилна космология.

Помислете колко малко познания за историята (както я наричаме) са имали гърците. И все пак ориенталците никога не са имали такива. Гърците са били много по-заинтересовани от това какво се случва, когато земята се е формирала в космоса и след това по-късно, когато вътрешните сили на земята, титаничните сили, са се борили срещу други сили. Гърците посочиха тези гигантски, мощни духовни сили, които формират основата на земните условия и в които човечеството е толкова оплетено. Задължение на нас в новата епоха е да разберем историята и да можем да посочим, че човечеството е излязло от старо, подобно на сънища състояние на ясновидство, че сега сме достигнали до интелектуално оцветено съзнание, което е просто оцветено с митичност. Сега трябва да си проправим път извън това съзнание и отново към виждане в духовния свят.

Настоящата епоха бележи прехода към съзнателно преживяване на духовния свят, което може да бъде постигнато само с усилия. За целта трябва да се обърнем преди всичко към историята. Следователно в нашето антропософско движение ние отново и отново преглеждаме различните исторически епохи от нашето време чак до времето, когато хората все още са получавали знания от по-висши, надземни същества. Проследихме историческото развитие на човечеството. Външното познание на нашето време разглежда това историческо развитие на човека по напълно абстрактен начин. Какви абстрактни линии се очертават, когато хората днес развиват знания за историята! Древните народи са следвали история, все още облечена в митове, история, включваща природата и нейните събития. Вече не можем да правим това. Но хората все още не са придобили способност, която да ги накара да се запитат: какво е било, когато първите човешки същества са получили мъдрост от висши същества? И какво беше, когато тази мъдрост постепенно изчезна? Какво беше, когато самият Бог слезе, за да се въплъти в човешко тяло чрез мистерията на Голгота, за да изпълни една грандиозна космическа мисия със земята, за да може земята да получи своето значение?

Цялото богословие на деветнадесети и двадесети век страда от неспособността да разбере духовното значение на Христос. Виждате ли, съвременната наука за посвещението трябва да донесе това разбиране. Трябва да има съвременна наука за посвещението, която може да проникне отново в духовния свят, която може да говори отново за раждането и смъртта, за живота между раждането и смъртта и живота между смъртта и новото раждане, както и за живота на човека. душа в съня точно както ние тук днес си говорихме помежду си. Отново трябва да е възможно човекът да знае за тази духовна страна - другата страна на съществуването. Целият напредък на човечеството в бъдеще ще бъде възможен само ако хората също се запознаят с тази друга страна на съществуването.

Някога хората се обръщаха сами към горните светове за своето знание. Това лесно може да се види в позата на Буда. По-късно хората стигнаха до тяхната космология, като я прочетоха от развитието на земята; те са инициирани в гръцките хтонични мистерии, както пасажите в гръцките митове разказват отново и отново. Сега, когато тайните на небето и тайните на земята са били изучавани в старата наука за посвещението, имаме нужда от модерна наука за посвещението, която може да се движи напред-назад между небето и земята, която може да пита небето, когато иска да знае нещо за земята и това може да попита земята, когато иска да знае нещо за небето.

Ако мога да го кажа с пълна скромност, ето как са поставени въпросите и са дадени предварителни отговори в моята книга „Въведение в Тайната Наука“[[41]](#endnote-41).Там е направен опит да се опише от какво се нуждае съвременният човек, както древните ориенталци са имали нужда от мистериите на небето, а гърците – от мистериите на земята. В нашата съвременна епоха трябва да наблюдаваме как стоят нещата с това съвременно посвещение и връзката му със съвременния човек.

За да характеризирам накратко задачите, които формират основата на съвременното посвещение, сега ще кажа нещо, което вече успях да кажа на няколко от вас в Оксфорд през тези дни на моето посещение в Англия. А именно, бих искал да започна, като посоча, че докато за най-древните посветени е било важно да погледнат нагоре към духовния свят, от който човекът е произлязъл, когато е облякъл земно тяло, и докато за по-късните посветени неща, които характеризирах тъй като посочването на гръцките изображения на слизане в подземния свят е било важно, задължението на съвременното посвещение е, както вече казах, да търси като познание ритмичната връзка на небето и земята.

Това може да се постигне само ако вземем предвид следното. Със сигурност трябва да познаваме небето и със сигурност трябва да познаваме земята. Но тогава трябва да погледнем и човешкото същество, в което сред всички същества около нас небето и земята работят заедно, за да създадат единство. Ние трябва да гледаме - това означава с нашето слънчево око, с нашето око на сърцето, с цялото човешко око - трябва да гледаме на човешкото същество. Човешкото същество! Защото човечеството съдържа безкрайно повече тайни от световете, които можем да възприемем с нашите външни органи на възприятие, които можем да обясним с интелект, свързан със сетивата. Задачата на съвременното инициационно познание е да опознае духовно човешкото същество. Бих искал да кажа, че науката за посвещението иска да опознае всичко поради тази причина: за да разбере човешкото същество чрез познаване на целия свят.

Сега сравнете положението на днешния посветен с положението на древния посветен. Поради всички способности, които са съществували в душата на древното човечество, посветеният тогава е можел да събуди спомени за времето преди слизането в земно тяло. Поради тази причина посвещението за древните е било събуждане на космически спомени. Тогава за гърците инициацията означаваше да се вгледаш в природата. Съвременните посветени са загрижени да познават човека директно като духовно същество. Сега трябва да придобием способността да се освободим от хватката на земята, от връзките, които ни свързват със света. Бих искал да повторя един пример, който наскоро споменах.

Постигането на връзка с душите, които са преминали през портата на смъртта, които са напуснали земята, наскоро или отдавна, е една от най-трудните задачи на познанието за посвещение. Въпреки това възможно е да се постигне такава връзка чрез събуждане на сили, които се крият по-дълбоко в душата. Тук обаче трябва ясно да разберем, че трябва да свикнем чрез упражнения с езика, на който трябва да говорим с мъртвите. Този език, бих искал да кажа, в известен смисъл е дете на човешкия език. Но бихме се заблудили напълно, ако смятахме, че този човешки език тук може да ни помогне да култивираме комуникация с мъртвите. Първото нещо, което осъзнаваме, е, че мъртвите са в състояние да разберат само за кратко това, което живее като съществителни в езика на земята. Това, което се изразява като нещо, затворено нещо, характеристика на съществително, вече не присъства в езика на мъртвите. На езика на мъртвите всичко е свързано с дейност и движение. Поради тази причина откриваме, че известно време след като човекът е преминал през портата на смъртта, той има истинско чувство само за глаголите. За да общуваме с мъртвите, понякога трябва да отправим въпрос към тях, като го формулираме така, че да е разбираем за тях. Тогава, ако умеем да обръщаме внимание, отговорът идва след известно време. Обикновено трябва да минат няколко нощи, преди починалият да може да ни даде отговор на нашите въпроси. Но първо трябва да намерим пътя си към езика на починалия; накрая се появява езикът за нас, езикът, който мъртвите всъщност имат, езикът, на който починалият е трябвало да живее след смъртта, отдалечавайки се от земята с целия си душевен живот. Ние намираме пътя си към език, който изобщо не е формиран според земните условия, а е по-скоро език, произтичащ от чувства, от сърце. Това е един вид език на сърцето. Тук езикът се формира по начина, по който се формират гласните или чувстващите звуци в човешкия език. Например, когато сме изумени, казваме „Ах!“ или когато искаме да се върнем обратно към себе си, изговаряме звука „ee“. Само в такива случаи звуците и звукосъчетанията получават дължимото, истинското си значение. И започвайки с такива случаи, езикът става нещо, което вече не звучи свързано с речевия орган. То се трансформира в това, което току-що описах, език на сърцето. Когато сме научили този трансформиран език, силите, които се издигат от цветята, ни дават информация за човечеството и ние самите започваме да говорим с това, което идва от цветята. Когато влезем в цвета на лалето с нашите душевни сили, ние изразяваме във Въображението на лалето, това, което се изразява тук на земята в образуването на думи. Израстваме отново в духовния аспект на всичко.

От примера на езика, току-що характеризиран, виждате, че човешкото същество израства в напълно различни условия на съществуване, когато премине през портата на смъртта. Виждате ли, ние наистина знаем много малко за едно човешко същество, ако знаем само неговата или нейната външна страна; съвременната наука за посвещението трябва да познава другата страна. Това започва с езика. Дори човешкото тяло, както го описват, ако прочетете съответната литература, се превръща в нещо друго за нас. Тялото се превръща в свят само по себе си, когато израснем в науката за посвещението.

Докато посветеният в древни времена събуждаше у хората изгубена способност, докато той напомняше какво са преживели преди да слязат на земята, посветеният в сегашната епоха трябва да направи нещо съвсем ново, нещо, което представлява прогрес в човешкия същество, което все още ще има значение за нас, когато самото човечество един ден ще напусне земята, наистина, когато земята вече дори не присъства в космоса. Това е задачата на съвременната инициационна наука. От тази сила трябва да говори съвременната инициационна наука.

Както знаете, от време на време науката за посвещението навлиза в духовното развитие на земята. Това се е случвало отново и отново. Науката за посвещение, от която се нуждаем, всъщност вижда само началото в предположенията на съвременната наука. Тази наука за посвещение ще бъде все по-оспорвана. Ще ви трябва сила, за да преминете през всичко, което се противопоставя на съвременното посвещение. Преди модерното посвещение, което е разговор със свръхсетивни сили, всъщност за първи път да получи правилната си сила през последната третина на деветнадесети век, враждебните сили вече работят, за да доведат до такова състояние човешката култура и цивилизация и, по-скоро, до несъзнателно състояние, което всъщност се равнява на пълно унищожаване на съвременното посвещение.

Помислете само колко популярно стана да се отговаря на всичко, което се появява в света като знание с думите: Това е моята гледна точка. Хората казват „Това е моята гледна точка“, без да са преминали през някакво развитие. Всеки трябва да отчита собствената си гледна точка от мястото, където просто се намира в момента, в който говори. И хората се обиждат, дори се ядосват, когато се споменава едно по-висше знание, знание, което може да бъде придобито само чрез работа по саморазвитие.

Когато се появи възможността за постигане на модерно посвещение, предимно през последната третина на деветнадесети век, тогава враждебните сили вече действаха. Преди всичко те искаха да доведат до голямо изравняване на хората, също и в духовната сфера. Има много хора, които мога да спомена, чрез които са работили тези врагове на съвременното посвещение.

Скъпи мои приятели, вие трябва да повярвате, че думите, които трябва да изрека от духа на тази наука за посвещение, също трябва да звучат по начина, по който звучат от гледна точка на обикновените условия тук на земята. Ако се опитам да ви изясня как звуците на човешкия език стават различни, когато езикът трябва да се използва в присъствието на съществата от духовния свят, тогава няма да ме разберете погрешно, когато кажа: самият аз никога няма да разбера погрешно значението, казано от чисто земна гледна точка, на някой като великия Русо; и ако говоря от чисто земна гледна точка, ще се заема с целия ентусиазъм да възхвалявам и да говоря добре за Русо, както другите говорят за него[[42]](#endnote-42).Но ако трябва да се опитам да облека със земни думи това, което инициационното знание казва за Русо, ще трябва да кажа, че със своето изравняване, с духовното си изравняване, Русо представлява върховния бърборко на съвременната цивилизация.

Това е нещо, което човечеството не може лесно да асимилира, че някой като Русо може да бъде наречен велик дух, велика личност от земна гледна точка, но - ако наистина искаме да опознаем този човек чрез съвременната наука за посвещението (където ние трябва да познаваме небето и земята и да опишем ритъма между тях от двете страни) - трябва да се нарече върховен бъбривец от гледна точка на посвещението. Само хармонията на това, което звучи от едната и от другата страна, води до истинско познание за човека. Защото това истинско знание за човешкото същество трябва да бъде изградено върху същата мъдрост, върху която градят старите посветени: Ex deo nascimur. Всяко запомняне трябва да се гради върху това, което идва да ни срещне, когато погледнем към света, където, както днес описах процеса, несъзнателно сме позволили на Христос да стане наш водач, но трябва все повече да го вкарваме в съзнанието си. Тогава можем да разпознаем това, което принадлежи на смъртта в света като стоене под ръководството на Христос. Тогава можем да разпознаем, че живеем в мъртвия свят с Христос: In Christo morimur .

И накрая, тъй като сме потопени в гроба на земята и нейния живот, ние преживяваме с Христос възкресението и изпращането на Духа: Per spiritum sanctum reviviscimus .

Съвременният посветен трябва да се стреми преди всичко към това Per spiritum sanctum reviviscimus. Ако разгледате този съвет и го сравните със съвременното отношение, идващо от науката, ще разберете, че все още ще има огромно противопоставяне, може би от вид, който дори не можете да си представите днес, което ще приеме формата на външни действия и дела, които преди всичко, ще има тенденция да направи науката за посвещение напълно невъзможна. Това, което бих искал да оставя в сърцата ви, в душите ви, когато говоря в такъв интимен кръг от приятели, е следното: Чрез описанията, дадени от съвременната наука за посвещението, бих искал да събудя силата, така че няколко души да бъдат действително присъстващи в света, които могат да намерят правилното място между това, което иска да дойде в земния свят от духовните светове и това, което от посоката на земния свят иска да бъде невъзможно духовността да проникне в живота на земята. Това е, което исках да обърна внимание в такъв интимен приятелски кръг. Вече беше дадена възможност да говоря в по-външна лекция, каквато, за мое голямо удовлетворение, успяхме да имаме в Оксфорд. Тъй като беше дадена възможност да се опише външната страна, така че езотеричната страна също трябва да бъде разгледана в този по-малък кръг, тя също трябва да бъде описана. Вярвам, че би било добре, ако можете да надхвърлите факта, че има много неща, които звучат парадоксално, когато говоря от духовните светове. Трябва да звучи парадоксално, защото езикът на духовните светове е толкова различен от всеки земен език. Това, което всъщност трябва да се изрази по различен начин, може да бъде пренесено на земен език само с голямо усилие. Следователно,

Скъпи мои приятели, в допълнение към характеризирането на основното намерение, което стоеше зад днешната лекция, искам също така да изразя дълбокото си задоволство, че успях да бъда тук и да говоря с вас в Лондон. Винаги е радващо. Както вече казах, тук рядко сме заедно. Нека това, което можем да намерим в сърцата си, в душите си, чрез такива редки събирания, доведе до сплотеност, която винаги трябва да присъства сред онези, които наричат ​​себе си антропософи - сплотеност на сърцата и душите, простиращи се по целия свят. Днешната лекция беше изнесена с тази цел в ума, че използваме такива кратки времена заедно като вдъхновение за по-голямата заедност, която обединява всичките ни сърца и всички наши души. И за да документирам, така да се каже, това намерение, бих искал да добавя следните думи.

1. *Юлиан, Отстъпникът (332–363), римски император (361–363). Щайнер има предвид своята лекция от 16 юли 1922 г. (GA213). Вж. Рудолф Щайнер: Окултна история (лекция четвърта), градивни камъни за разбиране на мистерията на Голгота (лекция седма), световната история в светлината на антропософията (лекция шеста).* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Ернст фон Вилденбрух (1845–1909), немски писател, автор на исторически драми, романи и стихове.* [↑](#endnote-ref-2)
3. *Св. Августин, епископ на Хипон (354–430). Отец на ранната латинска църква. Оказва огромно влияние върху по-късната християнска мисъл. Вж. Рудолф Щайнер: Християнството като мистичен факт , градивни камъни за разбиране на мистерията на Голгота , (лекция седма).* [↑](#endnote-ref-3)
4. *Тук Щайнер се позовава на есе на Гюнтер Ваксмут за Дионисий Ареопагит и доктрината за йерархиите, което се появява в Das Goetheanum , 23 юли и 30 юли 1922 г.* [↑](#endnote-ref-4)
5. *Лекция от 22 юли 1922 г. (GA213).* [↑](#endnote-ref-5)
6. *Лекция от 16 юли 1922 г. (GA213).* [↑](#endnote-ref-6)
7. *Хелианд , стихотворение в алитерационен стих върху евангелията, написано между 825 и 835 г. сл. Хр.* [↑](#endnote-ref-7)
8. *Например Pèlerinage de Charlemagne (единадесети век), Gran Conquista de Ultramar (тринадесети век).* [↑](#endnote-ref-8)
9. *Карл Велики (724–814), крал на Франция и римски император. Унтерсберг е планински хребет, пълен с пещери, близо до Залцбург, Австрия. Фридрих Барбароса (Червенобрадият) или Фридрих I (1123–1190), император на Свещената Римска империя. Почитан от германците като един от техните най-велики крале.* [↑](#endnote-ref-9)
10. *Връстници от двора на Карл Велики.* [↑](#endnote-ref-10)
11. *Лоенгрин, рицар на Граала, син на Парсифал. Воден от лебед, за да спаси принцеса Елза от Брабант, той се жени за нея. Когато тя пита името му, в нарушение на обещанието си, той трябва да се върне в замъка на Граала без нея. Разказ, приписван на Волфрам фон Ешенбах (ок. 1285–1290); основа за операта на Рихард Вагнер, Лоенгрин (1847).* [↑](#endnote-ref-11)
12. *Хенри I (ок. 876–936), първият германски крал от Камарата на Саксония, провежда кампания в Унгария през 933 г.* [↑](#endnote-ref-12)
13. *Мартиан Миней Феликс, латински автор от четвърти-пети век, автор на Бракът на филологията и Меркурий , енциклопедичният труд в стихове и проза, който въвежда Седемте свободни изкуства в Средновековието.* [↑](#endnote-ref-13)
14. *Йохан Грегор Мендел. Августински свещеник и ботаник, създател на менделската генетика. Мендел прави известните си опити за размножаване в градината на манастира през 1856 г. Резултатите са публикувани през 1866 г. Широко признати едва след 1910 г.* [↑](#endnote-ref-14)
15. *Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832), немски поет и мислител. Публикуван Metamorphosis of Plants през 1790 г.; в тази книга той показва листата като първичен орган на растението, от който са се развили всички останали растителни органи.* [↑](#endnote-ref-15)
16. *Карл фон Лине (Линей) (1107–1778), шведски натуралист, баща на съвременната систематична ботаника.* [↑](#endnote-ref-16)
17. *Йохан Готлиб Фихте (1762–1814), немски философ идеалист. Важен за развитието на антропософията. Вижте Рудолф Щайнер: Истина и наука и Загадката на човека .* [↑](#endnote-ref-17)
18. *Парацелз (1493–1541), ренесансов алхимик, лекар и философ. Вж. Рудолф Щайнер: Мистицизмът в зората на модерната епоха , Произход на съвременната наука (лекция осма).* [↑](#endnote-ref-18)
19. *Йоан Скот Ериугена (ок. 810–877), неоплатонизиращ келтски християнски философ. Вж. Рудолф Щайнер, Загадките на философията , Окултна история , Произход на съвременната наука .* [↑](#endnote-ref-19)
20. *Готшалк от Орбе, бенедиктински монах, също във Фулда. Предизвика големи спорове с ученията за предопределението на избраните. Осъден за ерес от Синода в Майнц (848 г.).* [↑](#endnote-ref-20)
21. *Вж. Свети Августин, Божият град , книги XII, XIII.* [↑](#endnote-ref-21)
22. *Ратрамнус от Корби († 868+), теолог и спорец.* [↑](#endnote-ref-22)
23. *Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер (1759–1805), немски поет, драматург, историк и философ. Празнува се приятелството на Шилер с Гьоте. Силно повлиян от Кант, неговият идеализъм и омраза към тиранията оказват силно влияние върху съвременната немска литература. Пише писма за естетическото възпитание на човека (1795).* [↑](#endnote-ref-23)
24. *Имануел Кант (1724–1804), немски философ от Просвещението. Публикувана Критика на чистия разум (1781).* [↑](#endnote-ref-24)
25. *Фридрих Вилхелм Ницше (1844–1900), немски философ и поет. Професор по класическа филология, Базел (1869–79). Известен с осъждането на религията и с поддържането на съвършенството на човешките същества чрез насилствено самоутвърждаване. Публикува Раждането на трагедията от духа на музиката (1872).* [↑](#endnote-ref-25)
26. *Йохан Волфганг фон Гьоте, Приказка за зелената змия и красивата лилия , (Blauvelt, NY: Steinerbooks, 1979).* [↑](#endnote-ref-26)
27. *Фридрих Хайнрих Якоби (1743–1819), президент на Мюнхенската академия. За разлика от мислителите на Просвещението, той признава само два типа хора: вярващи християни и вярващи на своя разум. Разумът, учи Якоби, не е начинът да се стигне до крайната истина.* [↑](#endnote-ref-27)
28. *Шилер, Votiftafeln: Mein Glaubе* [↑](#endnote-ref-28)
29. *В оригинала, вместо „Аз-ът беше“, е написано „Аз бях“ - така би се изразил самият Исус, Христовото начало. /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-29)
30. *Оригиналът е „ако АЗ не се бях появил на сцената“ /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-30)
31. *Гьоте е бил член на тайния братски орден на свободните и приети масони. Не е ограничен само до каменоделци, той запазва голяма част от духа и кодекса на гилдията на средновековните зидари.* [↑](#endnote-ref-31)
32. *Т.е. дистанционно /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-32)
33. *извън /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-33)
34. *МАКРОКОСМОСА, УНИВЕРСУМА* [↑](#endnote-ref-34)
35. *Рудолф Щайнер, Познанието за висшите светове и неговото постигане , том. 10 в Събрани съчинения, репр. (Spring Valley, NY: Anthroposophic Press, 1983). … или…* [***GA-10 - Как се постигат познания за висшите светове***](https://petardanov.com/Chtainer/GA_10%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf) [↑](#endnote-ref-35)
36. *представа /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-36)
37. *Противоположно-симетрично съответствие /бел. НК/* [↑](#endnote-ref-37)
38. *Рудолф Щайнер, Теософия: Въведение в свръхсетивното познание за света и местоназначението на човека , (Хъдсън, Ню Йорк: Антропософска преса, 1986).* [↑](#endnote-ref-38)
39. *Рудолф Щайнер, Философията на духовната дейност (Философията на свободата), (Хъдсън, Ню Йорк: Anthroposophic Press, 1986).* [↑](#endnote-ref-39)
40. *Рудолф Щайнер, Теософия: Въведение в свръхсетивното познание за света и местоназначението на човека , (Хъдсън, Ню Йорк: Антропософска преса, 1986).* [↑](#endnote-ref-40)
41. *Рудолф Щайнер, Очерк на окултната наука , том. 13 в Събрани съчинения, репр. (Spring Valley, NY: Anthroposophic Press, 1989). …или…* [***GA-13 - „Въведение в Тайната Наука***](https://petardanov.com/Chtainer/GA_13%20%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf)***“*** [↑](#endnote-ref-41)
42. *Жан Жак Русо (1712–78), френски философ. Оказва влияние върху оформянето на романтизма. Твърдейки, че хората са добри по природа и покварени от цивилизацията, Русо се застъпва за обществен договор, който да поддържа суверенитета на хората като цяло.* [↑](#endnote-ref-42)