GA 12

СТЕПЕНИТЕ НА ВИСШЕТО ПОЗНАНИЕ

РУДОЛФ ЩАЙНЕР

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

на базата на текстове от следните източници:

<https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc>

СЪДЪРЖАНИЕ

* [**Бележка на преводача**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_tnote.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)……………………………………………………………………………………..1
* [**Из предговора на Познанието за висшите светове**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_htkhw.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)…………………………………………...1
* [**Предговор от Мари Щайнер**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_preface.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)……………………………………………………………………………..2

1. [**Етапите на висшето познание**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_c01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)…………………………………………………………………………..3
2. [**Въображение**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_c02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)…………………………………………………………………………………………………...8
3. [**Вдъхновение**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_c03.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)…………………………………………………………………………………………………...11
4. [**Вдъхновение и интуиция**](https://rsarchive-org.translate.goog/Books/GA012/English/AP1967/GA012_c04.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)…………………………………………………………………………………14

Публикувана на немски като *Die Stufen der hoeheren Erkenntnis* , тази кратка книга е продължение на „*Познанието за висшите светове и неговото постижение*“[[2]](#endnote-2). Съдържанието се появява за първи път през 1905 г. в списание Lucifer-Gnosis. По-късно е преиздадена под формата на книга.

Основните раздели на тази книга се занимават с въображението, вдъхновението и интуицията. Тези три термина имат специално значение, както е посочено от автора, и не трябва да се разбират като идентични с често използвани думи, с които могат да бъдат объркани.

Бележка на преводача

Чувствайки морална отговорност да предаде, доколкото е възможно във всеки превод, първоначалното значение, предвидено от автора, преводачът използва думата „представяне“[[3]](#endnote-3) навсякъде, където се появява „Vorstellung“. По този начин се разграничава от „Idee“, въпреки че и двете различни думи често се предават като „idea“ на английски. Както отбелязва д-р Х. Попелбаум в предговора си към преработения превод от 1939 г. на *Философията на духовната дейност* , думата „представяне“, колкото и тромава да изглежда на пръв поглед, „е оправдана, тъй като менталната картина наистина означава концепцията и *представа*та." Трудността при превода на думата „Vorstellung“[[4]](#endnote-4) обаче е призната и допълнително подчертана от по-скорошен преводач, Майкъл Уилсън. Той, във въведението си към своя превод на същото произведение, преименувано „ *Философията на свободата“* (1966), обяснява употребата на термина „ментален образ“ като по-точен за английската употреба. Заинтересованите читатели се насочват към тези двама преводачи за пълно изложение на проблема.

Оригиналният абзац на Рудолф Щайнер, несъмнено смятан в началото за препъникамък от някои читатели, също е запазен в този превод. Това е така, защото – внимателно и съзнателно достигнато от автора – то е съществена част от цялото произведение, помагайки да се изрази това, което, което е имало предвид.

От предговора към изданието от септември 1914 г. на книгата на Рудолф Щайнер „*Познанието за висшите светове и неговото постигане“*

Когато написах есетата, които съставляват тази книга, много неща трябваше да бъдат обсъдени по начин, различен от днешния, защото тогава трябваше да намеквам по различен начин за същността на публикуваното относно фактите за познаване на духовните светове . В моята книга „*Очертание на окултната наука“[[5]](#endnote-5)*, в *„Духовното ръководство на човечеството“*, в *„Път към себепознанието“* и особено в *„Прагът на духовния свят“*, както и в други писания, са описани духовни процеси, чието съществуване със сигурност вече беше посочено преди десет години в тази книга, но с думи, различни от тези, които изглеждат правилни днес. По това време трябваше да обясня, че голяма част от това, което все още не е описано в книгата, може да се научи чрез устна комуникация. Голяма част от този материал оттогава е публикуван. Но алюзиите към него преди публикуването оставят възможност за погрешно тълкуване и неразбиране от страна на читателя. Възможно е, например, да си представим нещо много по-жизнено в личните отношения между търсещия духовно образование и този или онзи учител, отколкото е предвидено. Вярвам, че успях тук, като представих подробности по такъв начин, който подчертава по-силно, че за човек, който търси духовно образование в съответствие с настоящите духовни условия, абсолютно пряката връзка с обективния духовен свят е от много по-голямо значение, отколкото връзката с личността на учителя. Последният постепенно ще се превърне само в помощник; той ще заеме същата позиция в духовното образование, каквато учителят заема, в съответствие със съвременните възгледи, във всяка друга област на знанието[[6]](#endnote-6). Вярвам, че подчертах достатъчно факта, че авторитетът на учителя и вярата на ученика в него не трябва да играят по-голяма роля в духовното образование, отколкото във всеки друг клон на знанието или живота. Много зависи, струва ми се, при все по-вярна оценка на тази връзка между този, който извършва духовно изследване, и онези, които развиват интерес към резултатите от неговото изследване. Затова вярвам, че съм подобрил книгата, където и да съм бил в позиция, след десет години, да открия какво има нужда от подобрение.

Към тази първа част трябва да бъде добавена втора част, която дава допълнителни обяснения на нагласата, която може да доведе човек до преживяването на висшите светове.

Берлин, 7 септември 1914 г. РУДОЛФ ЩАЙНЕР

Предговор

от Мари Щайнер

Списанието *Луцифер* , редактирано от Рудолф Щайнер в служба на духовната наука, е разширено през 1904 г. чрез сливането с австрийското списание *Гнозис* . Оттогава той носи двойното име *Луцифер-Гнозис*. В него са публикувани статиите на Рудолф Щайнер, които по-късно се появяват като книга под заглавието „ [***Познание за висшите светове и неговото постижение***](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA010/index.php) “, която заедно с книгите „[***Теософия***](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA009/index.php)“ и „[***Окултна наука, начертание****“*](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA013/index.php)*[[7]](#endnote-7)* принадлежи към основните трудове на антропософски ориентираната наука за духа. .

Продължение на тези статии се появи под заглавието „*Етапите на висшето познание“*… Те бяха предназначени да бъдат оформени по-късно във втори том в продължение на „[***Знанието за висшите светове и неговото постижение***](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA010/index.php)“. Но прекомерната работа и тежките изисквания, които лекциите поставяха по негово време, постепенно попречиха на Рудолф Щайнер да отдели необходимото внимание на списанието, въпреки че броят на неговите читатели непрекъснато нарастваше. В резултат на това публикуването му трябваше да бъде прекратено и по-нататъшното появяване на статиите за „*Етапите на висшето познание“* трябваше да бъде прекъснато.

Често сме били молени да ги направим отново достъпни чрез ново издание... Настоящите книги отговарят на това желание. Тъй като текстът внезапно прекъсва, книгата не може да претендира за пълнота. Следователно беше оправдано да се постави под съмнение целесъобразността на ново издание. Представените тук възгледи, но не доведени до заключение, са били публикувани многократно в други писмени произведения на Рудолф Щайнер в различна форма и под различни заглавия. Но за търсача на духа остава фактът, че завладяването на духовната реалност е възможно само чрез връщане отново и отново към духовните съдържания, над които някога е работило, но никога не са били достатъчно асимилирани, и чрез изживяване отново на пътя, който веднъж е показал посоката към царството на духа.

Публикуваните тук статии са с историческа стойност. Те посочват отправната точка на езотеричните инструкции на Рудолф Щайнер; те ни показват как той е станал пионер в тази област, в която чрез неговите указания на човека за първи път е разрешена свобода. С поглед към света и високо чувство за отговорност той трябваше да изгради основа и да създаде духовна нагласа, чрез която човекът - намирайки в себе си солидна морална опора - все пак да може в тази свобода да избегне да стане жертва на изкушението и отклонението. За да се извърши подобно дело в решаваща повратна точка в историята, всред противоположни сили, разчитайки единствено на себе си, беше необходима огромната етична сила, която прониква в целия живот на Рудолф Щайнер, неговите цели благосъстоянието на човечеството, спасяването на западния свят от заплашителния крах. Той постави основите на своето творчество по начин, който отговаряше на изискванията на епохата. За да се постигне това, беше необходим синтез на всички знания.

Ако вземем тези статии, написани в началото на едно удивително дело на живота, продължило до 30 март 1925 г. и което в първите години на този век е получило импулс, воля на съдбата чрез връзката си с теософските групи, захранвани от ориенталски източници - възниква въпросът: Как трябва да се разбира, че Рудолф Щайнер, който посочи пътя към свободата и, в езотеричния живот, към пълното самоувереност и който позволи на ученика да даде обещание на собственото си по-висше его подчинението, което трябва иначе да бъде обещание към учителя - как трябва да се разбира, че Рудолф Щайнер все още настоява в тези статии за необходимостта от стриктно разчитане на ученика на учителя, правейки ученика като че ли зависим от учителя?

В интерес на истината Рудолф Щайнер описва отношенията ученик-учител само като отношения на доверие. От самото начало той избягва и отхвърля авторитетния елемент. В древни времена жреците инициатори поемат пълната отговорност за посвещаването на неофита в мистериите на духовното съществуване и налагат волята си върху него. Така ученикът беше едновременно защитен и напътстван и успяваше да избяга от опасностите, които иначе биха го застигнали. Егото му все още витаеше над физическите му обвивки; самосъзнанието му все още не се е пробудило… Да го пробужда все повече и повече - това беше задачата на прогресивното мистерийно обучение.

Привличайки вниманието към Космическия Учител, християнското посвещение намали зависимостта от личния учител, без да я елиминира напълно. В розенкройцерското обучение тази зависимост постепенно губи личния си характер и се трансформира в отношения на доверие. Учителят помага на ученика, показва му пътя, който той търси но не може да намери сам. Учителят му дава морална подкрепа, посочва му опасностите от суетата и коварството на измамните образи, които той трябва да се научи да разграничава от истинската духовна реалност. Така учителят е помощник, готов да се оттегли при липса на доверие.

В повратната точка на историята, в която се намираме, учителят, работещ за настоящето, трябваше да посочи миналото, настоящето и бъдещето на човешкия духовен стремеж и, започвайки с образованието на индивида, трябваше да издигне работата си така, че това представляваше дело за човечеството: ново-спечелен елемент от живота за потомството. Така Рудолф Щайнер създава наука за посвещението, в която отсега нататък всяко сериозно, морално-устремено човешко същество може да намери основата, която го носи; той ще може да овладее елементите, които изострят способността му да различава, докато пред него се откриват нови светове. Не е нужно да опипва несигурно, след като е получил достатъчно инструкции, които да го водят, докато намери водача в земите на духа.

Това не е било така преди Рудолф Щайнер да започне своята духовна работа. Неговото дело е *науката* за посвещението. Чрез него се разкрива какво е скрито в мистериите на древните храмове: а именно, наред със знанието за космическата еволюция, знанието за предстоящото слизане на Христос[[8]](#endnote-8) и това, което е запечатано в Църквата: изкупителното дело на освобождението на човечеството чрез Христос и постепенното проникване на егото на индивида с Неговата сила. Вместо лично ръководство сега изискването е човешкото същество да намери пътя към Егото на човечеството, към Христос, чрез силите на духа на времето. Съзнанието на отделното човешко същество става зряло за приемане на висшата его-сила; самосъзнанието се издига до духовното аз.

Това е работата на бъдещето. Но само като стои на земята на миналото и подготвя бъдещето, човек може да работи плодотворно за настоящето. С всеки друг курс той се стреми в празнотата. И тук действат законите на метаморфозата. Бъдещето се създава чрез трансформация на настоящето, което се корени в миналото. Появяват се нови елементи, както новата пролет следва зимата. Силата на слънцето свети през земята; всичко, което тлее, претърпява трансформация, се запалва за нов живот чрез благодат, слизаща отгоре.

Също така в езотеричната сфера събитията се разгръщат в историческа приемственост, в съответствие със закона на възходящата еволюция и приливите и отливите на намаляващия и процъфтяващ живот до привидно-внезапния момент, когато лъчите на благодатта избухват, както чудото на сиянието цъфти в зеления растителен свят. И все пак без тази трансформация от форма във форма, извършвана от мъдри сили, и постоянното усъвършенстване във всички области на живота, новите ценности, дарбите на духа, огнените езици на Словото не биха се спуснали върху нас. Без знание за такива събития, получателите на тези дарове не биха били в състояние да разберат какво е това, което иска да се случи сред тях... Голямата нова сила не можеше да стане ефективна, бъдещето не можеше да бъде спасено…

Душите, стремящи се към духовно познание, които се приближиха до Рудолф Щайнер, бяха човешкият материал, пожелан от съдбата и доведен до него от епохата, с която Рудолф Щайнер трябваше да работи. От техните нужди и изисквания той трябваше да формира науката за посвещението, основана на познанието. Неговата задача беше да откъсне хората от безхаберието на епохата по отношение на духа, така че да могат да станат мост за изискванията на бъдещето.

Най-трудно беше събуждането на чувството за вътрешна свобода, самостоятелност, пълна отговорност пред себе си. Със съвестно отношение към тази цел, Рудолф Щайнер не желае друга роля сред хората освен тази на инструктор и, когато е поискано, съветник, подбудител за духовните цели на човечеството. Той успя да представи духовни факти, защото мисленето и съзерцанието му бяха пропити с живот и се разгръщаха, стъпка по стъпка, със силата на един природен организъм. Неговата духовна работа стои пред нас - възстановеното единство на наука, изкуство и религия.

1. Етапите на висшето познание

В моята книга „[***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)*“[[9]](#endnote-9)* пътят към висшето познание е проследен до срещата с двамата Пазители на прага. Сега ще бъде описано отношението към различните светове, в което душата се намира докато преминава през последователните етапи на познанието. Това, което ще бъде дадено, може да се нарече „учение на окултната наука“.

Преди човек да поеме по пътя на висшето знание, той познава само първия от четирите етапа на познанието - този, който той заема в обикновения живот в света на сетивата. Дори в това, което се нарича наука, ние имаме работа само с този първи етап на познание, тъй като науката просто по-подробно и по един дисциплиниран начин разработва обикновеното познание... С помощта на инструменти - микроскоп, телескоп и т.н. - сетивата изследват заобикалящата ги среда *с по-голяма точност,* отколкото биха могли без тези помощни средства. Въпреки това човек остава на едно и също ниво на познание, независимо дали вижда големи неща с невъоръжено око или наблюдава малки предмети и явления с помощта на микроскоп. Тази наука остава в сферата на ежедневието също и в приложението на мисленето към факти и неща... Човек подрежда обектите, описва и сравнява, опитва се да си представи техните варианти и т.н…. Така дори и най-запаленият учен не прави нищо фундаментално в това отношение, обаче развива методите за наблюдение на ежедневния живот до степента на изящно изкуство - неговото знание обхваща по-широк диапазон, става по-сложно и по-логично, но той не пристъпва към друг *начин на познание*.

В окултната наука този *първи* етап на познание се нарича „материален начин на познание“. Това е последвано от *три* по-високи етапа и има още други отвъд тях. Тези етапи на познанието ще бъдат описани тук, преди да продължим с описанието на „пътя на знанието“. Разглеждайки обикновения метод на научното познание и възприятието чрез сетивата като първи етап, ще трябва да разграничим следните четири етапа:

1. Материални знания.

2. Имагинативно знание.

3. Вдъхновяващо (Инспиративно) знание, което също може да се нарече „от природата на волята“.

4. Интуитивно познание.

Тук ще обсъдим тези етапи. Първо трябва да стане ясно кое е важното в тези различни начини на познание. В обикновеното познание трябва да се вземат предвид четири елемента: (1) ОБЕКТЪТ, който прави впечатление върху сетивата; (2) ОБРАЗЪТ, който човешкото същество формира за този обект; (3) ПОНЯТИЕТО, чрез което човешкото същество достига до духовно разбиране на обекта или събитието; (4) ЕГОТО или АЗ-ЪТ, който формира за себе си образа и концепцията въз основа на впечатлението от обекта. Преди човешкото същество да направи за себе си образ-представа, съществува ОБЕКТЪТ, който го причинява... Човек не формира предмета, той го възприема и въз основа на този обект възниква образ. Докато гледаме ОБЕКТА, ние се занимаваме със самото нещо... В момента, в който се отвърнем от него, оставаме само с ОБРАЗА - обектът отпада, а образът се запазва в паметта. Но човек не може да спре тук на етапа на създаване на изображение-представа. Трябва да премине към „КОНЦЕПЦИИ“[[10]](#endnote-10). Разграничението между „ОБРАЗ“ и „КОНЦЕПЦИЯ“ е абсолютно необходимо, ако искаме да бъдем ясни в този момент. Да предположим, че човек вижда обект с кръгла форма. След това човек се обръща и задържа „*снимката“[[11]](#endnote-11)* на кръга в паметта… Досега той още не е стигнал до „концепцията“[[12]](#endnote-12) за кръга. Човек постига тази концепция само когато си каже: „Кръгът е фигура, в която всички точки са на еднакво разстояние от центъра“. Разбирането на нещо се постига само когато е формирано „понятие“ или „концепция“ за него... Има всякакви кръгове – малки, големи, червени, сини и така нататък – но има само едно понятие „кръг“ (към всички тези неща ще подходим и по-отблизо; а за момента е достатъчно да скицираме какво е необходимо, за да характеризираме първите четири етапа на знанието). Четвъртият елемент, който се разглежда в материалното познание, е „АЗ-ЪТ“, „ЕГОТО“. В него се произвежда обединението на образи и понятия. Егото съхранява образа в паметта... В противен случай не би бил възможен продължаващ вътрешен живот. Образите на нещата ще останат само докато самите неща въздействат на душата. Но вътрешният живот зависи от свързването на едно възприятие с друго... Егото се ориентира в света днес, защото в присъствието на определени обекти възникват образите на подобни обекти от вчера[[13]](#endnote-13). Очевидно е, че душевният живот би бил невъзможен, ако образа на нещо може да се задържи само докато самото нещо присъства… И по отношение на понятията, егото формира единството… Комбинира концепциите си и така прави проучване - извиква разбиране за света... Това свързване на понятия е онова, което се случва при „формирането на преценки“. Едно същество, притежаващо само слабо свързани понятия, не би намерило пътя си в света. Цялата дейност на човека зависи от способността му да комбинира понятия - тоест да „формира преценки".

ПЪРВИЯТ етап на познанието - МАТЕРИАЛНИЯТ - се основава на факта, че човек получава чрез сетивата си впечатления за нещата и представите на външния свят. Той има силата на усещане или чувствителност... впечатлението, получено от „вън“, се нарича също и *усещане[[14]](#endnote-14)..*. Следователно в „материалното познание“ трябва да се вземат предвид четири елемента: усещане, образ, концепция, его. На следващото по-високо ниво на познание впечатлението, направено върху външните сетива, т.е. „усещането“, отпада. Вече няма никакъв външен сензорен обект. От елементите, с които човек е свикнал в обикновеното познание, остават само трите: образ, концепция и „аз“.

В обикновеното знание при здравия индивид, ако обектът не се „сблъсква“ с външните сетива, не се създава образ и концепция - тогава егото остава неактивно... А човекът, формиращ образи, чиито сетивни обекти не съществуват, живее в чиста фантазия... Но окултният ученик придобива именно тази способност да формира образи без стимула на външни сетивни обекти… При него нещо друго трябва да заеме мястото на външните обекти. Той трябва да може да формира образи, въпреки че нито един обект не докосва сетивата му… Нещо трябва да се намеси, за да замени усещането… И това нещо е ВЪОБРАЖЕНИЕТО.

ВТОРИ етап на познание – ВЪОБРАЖЕНИЕ (ИМАГИНАЦИЯ). На този етап образите се появяват на окултния ученик точно по същия начин, както когато сетивно-възприемаем обект въздейства на сетивата му. Те са живи и верни като сетивни образи, но не са от материален, а от душевно-духовен произход. И все пак сетивата остават напълно неактивни. Очевидно е, че индивидът трябва първо да придобие тази способност - способността да формира *смислени образи* без сетивни впечатления... Това се постига чрез медитация и чрез упражненията, описани в книгата [***„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)*“*. Човекът, затворен в сетивния свят, живее сред образи, достигнали до него само чрез сетивата. А човекът с истинско въображение има свят от образи, които е получил от по-висш източник. Необходимо е внимателно обучение, за да се разграничи илюзията от реалността в този по-висш образен свят. Когато такива образи за пръв път влязат в душата на човек, той е склонен да си каже: „Ах! това е само фантазия - просто изтичане на живота ми от мисли.“ И това е твърде разбираемо, тъй като понастоящем човекът е свикнал да нарича „истинско“ само това, което му е дадено на сигурната основа на доказателствата на сетивата му, без усилия от негова страна. Той първо трябва да свикне да приема за „истински“ нещата, които произхождат от друго измерение. В това отношение предпазливостта никога не е прекалена; човек трябва твърде внимателно да се пази, за да не стане фантазьор… Способността да се решава кое е „истинско“ и кое е „илюзорно“ в тези по-високи региони може да дойде само от опит и този опит трябва да бъде направен от човек в тих, търпелив вътрешен живот. Той трябва да е напълно готов да очаква неприятните номера, които илюзията му играе… Навсякъде дебне възможността да се появят образи, които са резултат от заблуди на външните сетива или от ненормален живот. Всички подобни възможности трябва да бъдат премахнати... Човек първо трябва напълно да затвори изворите на фантастичното - само така той може да стигне до Въображението (Имагинацията). В този момент ще стане ясно, че светът, в който е навлязъл по този начин, е не само реален колкото светът на сетивата, но и много по-реален, по-истински…

В ТРЕТИЯетап на познание, изображенията вече не се появяват. Човешкото същество сега трябва да се занимава само с „концепциите“ и с „егото“ (по-точно с „Аз-а“[[15]](#endnote-15)). Докато на втория етап все още го заобикаляше свят от образи - остатък от момента, когато ярък спомен мигновено запалва впечатления от външния свят, без самият човек реално да има такива впечатления - на третия етап дори такива образи не присъстват... Човешкото същество живее изцяло в един чисто духовен свят... Човек, който е свикнал стриктно да държи на сетивата, ще бъде изкушен да повярва, че този свят е блед и призрачен. Но това съвсем не е така. Разбира се, в света на изображенията от втория етап също няма нищо бледо или сенчесто – такива са само онези изображения, които остават в паметта, след като външните обекти вече не са там… Но картините на ВЪОБРАЖЕНИЕТО (имагинациите) имат жизненост и всеобхватност, с които сенчестите образи на паметта от сетивния свят и дори самият блестящ и ефимерен физически свят не могат да се сравняват, защото са само сянка в сравнение с царството на имагинациите[[16]](#endnote-16). Сега обаче нищо в сетивния свят не може дори да подскаже богатството и изобилието на света от третия етап на знанието! Това, което е било УСЕЩАНЕ на първия етап от познанието и ВЪОБРАЖЕНИЕ на втория, тук става ВДЪХНОВЕНИЕ. Вдъхновението дава впечатленията, а егото формира концепциите. Ако изобщо нещо в сферата на сетивата може да се сравни с този свят на вдъхновението, това е светът на тона, открит пред нас чрез сетивата на слуха. Но сега не става дума за тоновете на земната музика, а за чисто „духовните тонове“. Човек започва да „чува“ какво се случва в основата на нещата... Камъкът, растението и така нататък стават „духовни думи“… Светът започва да изразява истинската си природа пред душата. Звучи гротескно, но е буквално вярно, че на този етап от познанието човек „чува духовно как расте тревата“. Кристалната форма се възприема като звук; отварящият се цвят „говори“ на човека. Вдъхновеният човек е в състояние да провъзгласи вътрешната природа на нещата; всичко се надига пред душата му сякаш от мъртвите, по един нов начин. Той говори език, който произлиза от друг свят и само той може да направи ежедневния свят разбираем.

И накрая, в ЧЕТВЪРТИЯетап на познание, спира също и Вдъхновението... От елементите, обичайно наблюдавани в ежедневното познание, остава само „АЗ-ЪТ“. Постигането на този етап от окултния ученик е белязано от определено вътрешно преживяване. Това преживяване се проявява в усещането, че той вече не стои извън нещата и събитията, които разпознава, а самият той е вътре в тях. Изображенията не са обектът, а само неговият отпечатък. Освен това Вдъхновението не представя самия обект, а само разказва за него. Обаче сега това, което живее в душата, всъщност е самият обект. „Аз-ът“ е струял над всички същества… той се е слял с тях... Действителното живеене на нещата в душата е ИНТУИЦИЯТА. Когато се казва за интуицията, че „чрез нея човек се промъква във всички неща“, това е буквално вярно. В обикновения живот човек има само една „интуиция“ - а именно „интуицията“ за самия негов „аз“, тъй като „аз-ът“ по никакъв начин не може да бъде възприет отвън - той може да се изпита само във вътрешния живот… Този факт може да бъде изяснен с едно просто съображение (и това съображение не е прилагано от психолозите с достатъчна точност)... Да, колкото и невпечатляващо да изглежда на човек с пълно разбиране, то все пак е от най-голямо значение. То е следното. Всяко едно нещо във външния свят може да бъде наречено от всички хора с едно и също име: За масата може да се говори от всички като за „маса“; за лалето - от всички като за "лале"... Всички могат да се обръщат към г-н Милър с „г-н. Милър“... Но има една дума, която всеки може да приложи само към себе си. Това е думата „аз“. Никой друг човек не може да ме нарича „аз“... За всеки друг аз съм „ти“... По същия начин всички останали са „ти“ за мен. Само аз мога да кажа „Аз“ на себе си. Това е така, защото всеки човек живее не извън, а вътре в „аз-а“. По същия начин, чрез ИНТУИТИВНОТО ПОЗНАНИЕ, човек живее във всички неща. ВЪЗПРИЯТИЕТО НА „АЗ-А“, Е ПРОТОТИПЪТ НА ЦЯЛОТО ИНТУИТИВНО ПОЗНАНИЕ. И така, за да навлезе във всички неща, човек първо трябва да излезе извън себе си... ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СТАНЕ БЕЗКОРИСТЕН, ЗА ДА СЕ СЛЕЕ СЪС „АЗ-А“ или с „ЕГОТО“ НА ДРУГО СЪЩЕСТВО[[17]](#endnote-17).

Медитацията и концентрацията са сигурните средства, чрез които да се доближите до този етап на познание… както и до предишните… Разбира се те трябва да се практикуват тихо и търпеливо. Който предполага, че може насилствено, със силови средства да се издигне до по-високи светове, се лъже. Човек, който се отдава на такива вярвания, би очаквал реалностите на висшите региони да го срещнат по същия начин, както тези на сетивния свят. Но, колкото и богати и ярки да са световете, до които човек може да се издигне, те са деликатни и фини, докато светът на сетивата е груб. Най-важното нещо, което трябва да научите, е, че човек трябва да свикне да приема за „истинско“ нещо, което е напълно различно от това, което е така определено в сферата на сетивата. Това не е лесно… Поради тази причина толкова много хора, които биха могли доброволно да поемат по окултния път, се плашат при първите стъпки… Някой е очаквал да срещне неща като маси и столове и вместо това намира „духове“… Но тъй като духовете не са като столове и маси, те изглеждат като илюзии. Единственото грешно нещо е необичайността. Човек първо трябва да придобие правилно усещане за духовния свят - тогава не само ще види, но и ще признае това, което е духовно. Голяма част от окултното обучение се занимава именно с това правилно познание и с правилната оценка на духовното.

За да се стигне до каквото и да е разбиране на Имагинативното познание, първо трябва да се вземе предвид състоянието на сън. Докато човек не е достигнал по-високо ниво от материалното познание, душата наистина живее като по време на сън, но е неспособна да възприема света, в който живее в спящо състояние - в този свят тя е като слепец сред материални обекти… Такъв човек живее в света на светлината и цветовете, но не ги възприема. От външните сетивни органи - око, ухо, обикновена мозъчна дейност и така нататък - душата се оттегля в съня… вече не получава впечатления чрез сетивата… И какво прави тя по време на съня? Трябва да е ясно - и човек трябва да го осъзнае - че в будния живот душата е непрекъснато активна… Тя приема впечатленията от външните сетива и работи върху тях... Това е нейната дейност… И точно това спира по време на съня. Но тя не е бездействаща… Докато човека спи, тя работи върху собственото му тяло. Това тяло е износено от активността през деня - което се изразява в умора... По време на сън душата се занимава със собственото си тяло, за да го подготви за по-нататъшна работа, когато се събуди отново. Така виждаме колко важен е правилният сън за телесното благосъстояние… Следователно човекът, който не спи достатъчно, пречи на душата си в този необходим „ремонт“ на тялото. И следствието обикновено е, че тялото се влошава...

Да, силите, с които душата работи върху тялото по време на сън, са същите, чрез които тя действа и в будно състояние, но в последния случай те се прилагат за усвояване на впечатленията от външните сетива и работата върху тях. Сега, когато Имагинативното познание е все по-близо до човека, част от силите, насочени към тялото в съня, трябва да бъдат използвани по друг начин. Чрез тези сили се формират духовните сетивни органи, които дават възможност на душата не просто да живее в един по-висш свят, но и да го възприема. Така по време на сън душата работи вече не само върху тялото, но и върху себе си. Тази работа е резултат от медитация и концентрация, както и от други упражнения… В моите писания за висшето познание често се казва, че конкретните указания за такива упражнения се дават само лично - от един индивид на друг... и никой не трябва да предприема такива упражнения за своя сметка, защото само този, който има опит в тази област, може да прецени какъв ефект има за един или друг човек, заемащ се да оттегли душевната си работа от тялото и да я приложи по по-висш начин.

Медитацията, концентрацията и други упражнения водят до това, че душата се оттегля за известно време от съюза си със сетивните органи. След това се потапя в себе си... Дейността ù е насочена навътре. В първите етапи на това само-потапяне нейната вътрешна дейност се различава малко от ежедневния ù обичай... Във вътрешния си труд тя трябва да използва същите мисли, чувства и усещания, които принадлежат на обичайния живот… И, колкото повече душата свиква да бъде до известна степен „сляпа и глуха” за материалната среда, колкото повече живее в себе си, толкова по-добре се приспособява за вътрешни постижения. Това, което се постига чрез потапяне във вътрешния живот, дава плод преди всичко в състоянието на сън. Когато през нощта душата се освободи от тялото, започва да работи именно това, което е стимулирано в нея от упражненията през деня…. В нея се оформят органи, чрез които тя влиза във връзка с по-висша среда, точно както чрез външните сетивни органи преди това се е съединила с телесния свят. От мрака на нощната среда се появяват светлинните явления на висшия свят. Първоначално това общение е нежно и интимно. В тази връзка трябва да се има предвид, че за дълго време, след събуждане, дневната светлина ще налага плътен воал върху нощните преживявания... и споменът, че възприятието е възникнало през нощта, се появява само бавно и постепенно, защото не е лесно ученикът да се научи да обръща внимание на деликатните образувания на своята душа, които в хода на неговото развитие започват да се смесват с обичайните преживявания на ежедневния сетивен живот… Първоначално такива образувания на душата приличат на това, което обикновено се нарича случайни впечатления... Всичко зависи от неговото обучение да разграничава това, което се дължи на обикновения свят, от това, което чрез собствената си природа се представя като проявление от висшите светове. В спокоен, интроспективен умствен живот ученикът трябва да придобие тази проницателност. Необходимо е първо да се развие усещането за стойността и значението на онези интимни образувания на душата, които се смесват с ежедневния живот, сякаш са „случайни впечатления”, но това наистина са спомени за нощното общение с висшия свят… Веднага щом човек хване тези неща по груб начин и приложи към тях мярката на сетивния живот, те изчезват.

От казаното по-горе става ясно, че чрез работа в един по-висш свят душата трябва да оттегли от тялото част от дейността си, която обикновено полага с такава грижа... Тя оставя тялото до известна степен самостоятелно и тялото се нуждае от заместител на това, което душата преди е правила за него… Ако не получи такъв заместител, то се излага на опасност от зловредни сили, тъй като в това отношение трябва да е ясно, че човекът непрекъснато е подложен на влиянията на заобикалящата го среда… Всъщност той живее само чрез влиянията на тази среда. Сред тях на първо място се разглеждат царствата на видимата природа. Самият човек принадлежи към тази видима природа. Ако около него нямаше минерални, растителни и животински царства, нито други човешки същества, той не би могъл да живее... Ако можеше човек да бъде откъснат от земята и издигнат в околното пространство, той би трябвало да загине незабавно като физическо същество, точно както ръката би изсъхнала, ако бъде отрязана от тялото... Точно както би била огромна илюзия, ако човешка ръка повярва, че може да съществува без тялото, толкова мощна би била самоизмамата на човек, който твърди, че може да съществува като физическо същество без минералното, растителното и животинското царство и без другите хора…

Но освен горепосочените царства има още три, които обикновено убягват от вниманието на хората. Това са трите елементарни царства. Те стоят в известен смисъл под минералното царство. Има същества, които не се кондензират в минерално състояние, но въпреки това присъстват и упражняват своето влияние върху човека (допълнителна информация относно тези елементарни царства може да бъде намерена в моята „*Космическа памет*“[[18]](#endnote-18), а също и в бележките за тях в моята „*Теософия“*). Така човекът е изложен на влияния от царствата на природата, които в известен смисъл трябва да се нарекат невидими. В нашето съвремие, когато душата работи върху тялото, значителна част от нейната дейност се състои в регулиране на влиянията на елементарните царства по такъв начин, че те да бъдат полезни за човека. В момента, в който душата оттегли част от дейността си от тялото, вредните сили от елементарните царства могат да я завладеят… И тук се крие опасност от по-високо естество. Следователно, щом душата се оттегли от тялото, трябва да се внимава то, само по себе си, да е достъпно само за добрите влияния от елементарния свят… Ако това се пренебрегне, обикновеният човек се влошава до известна степен физически, а също и морално, въпреки че е получил достъп до висшите светове - тогава, докато душата живее във висшите области, в плътното физическо тяло и в етерното тяло се вмъкват пагубни сили... Това е причината някои лоши качества, които преди висшето развитие са били контролирани от регулиращата сила на душата, сега да могат да излязат на преден план поради липса на внимание и липса на предпазливост. Хората, които преди са имали добра нравствена природа, могат, при такива обстоятелства (когато навлязат във висшите светове) да разкрият всякакви низки наклонности - повишен егоизъм, неистинност, отмъстителност, гняв и така нататък. Разбира се никой, разтревожен от този факт, не трябва да бъде възпиран да се издигне до по-висшите светове, но трябва да се внимава да се предотврати появата на подобни неща... Низшата природа на човека трябва да бъде укрепена и недостъпна за опасни стихийни влияния… Това може да се постигне чрез съзнателното култивиране на определени добродетели. Тези добродетели са изложени в писанията за духовно развитие[[19]](#endnote-19). Ето защо те трябва да бъдат внимателно търсени. Тук ще ги опишем накратко:

На първо място, човекът трябва, по един напълно съзнателен начин, във всички неща да бъде постоянно насочен към трайното, да различава нетленното от преходното и да насочва вниманието си към него. Във всички неща и същества той може да предположи или да различи нещо, което остава, след като преходната видимост е избледняла. Ако видя растение, мога първо да го наблюдавам така, както се представя на сетивата – и никой не бива да пренебрегва това, тъй като никой, който първо не се е напълно запознал с нетрайния аспект, няма да открие вечното в нещата. Онези, които непрекъснато се страхуват, че съсредоточаването на вниманието им върху духовно-непреходното ще ги накара да загубят свежестта и естествеността на живота, всъщност не знаят за какво става въпрос… Но когато гледам едно растение по този начин, може да ми стане ясно, че там, в него, е скрит траен жив импулс, който ще се появи отново в ново растение, когато настоящото растение отдавна ще се е разпаднало на прах. Такава ориентация към нещата трябва да се възприеме в целия нрав на живота. Тогава сърцето трябва да бъде съсредоточено върху всичко, което е ценно и истинско и което човек трябва да се научи да цени по-високо от мимолетното и незначителното. Във всички чувства и действия стойността на всяко отделно нещо трябва да се държи пред очите в контекста на цялото.

На трето място[[20]](#endnote-20) трябва да се развият шест качества: контрол върху мисловния свят, контрол върху действията, издръжливост, безпристрастност, доверие в околния свят и вътрешно равновесие.

- Контролът върху мисловния свят може да бъде постигнат, ако човек си направи труда да се пребори с това блуждаещо вълнение на волята, мислите и чувствата, които в обикновените човешки същества непрекъснато се издигат и спадат... В ежедневието човекът не е господар на своите мисли; той се води от тях… Естествено, няма как да бъде иначе, защото животът движи човека и, като практичен човек, той трябва да се подчини на това. В обикновения живот няма алтернатива… Но ако трябва да се приближи до един по-висш свят, тогава трябва да се отделят поне кратки периоди, в които човек да стане владетел на света на своите мисли и чувства. При това, при пълна вътрешна свобода, човек поставя една мисъл в центъра на душата си, където иначе идеите се натрапват върху него отвън... И тогава човек се опитва да държи настрана всички натрапчиви мисли и чувства и да свързва с тази избрана мисъл само това, което желае да признае за подходящо. Такова упражнение действа благотворно на душата, а чрез нея и на тялото… То привежда последното в такова хармонично състояние, че то (тялото) се оттегля от вредните влияния, въпреки факта, че душата не действа директно върху него.

- Контролът на действията се състои в подобно регулиране спрямо тях чрез вътрешна свобода. Доброто начало се поставя, когато човек се настрои да прави редовно нещо, което не би му хрумнало да прави в обикновения живот… защото в обикновения живот човекът наистина е подтикван към действията си отвън... Обаче най-малкото действие, предприето по най-вътрешна инициатива[[21]](#endnote-21), постига повече в определената посока, отколкото всеки натиск на външния живот.

- Издръжливостта се състои в това да се държиш на разстояние от всяка прищявка, която може да бъде определена като преминаване от „ликуване от най-високото небе към скръб дори до смърт“. Човек се движи насам-натам сред всякакви настроения - удоволствието го радва; болката го депресира… Това има своето оправдание... Но този, който търси пътя към по-висшето познание, трябва да може да смекчи радостта, а също и мъката... Той трябва да стане стабилен. Да, трябва умерено да се отдаде на приятни впечатления, а също и на болезнени преживявания; т.е. трябва да премине с достойнство и през двете… И никога не трябва да се оказва неподготвен или твърде обезпокоен… Това не води до липса на чувства, но довежда човека до стабилния център в приливите и отливите на живота около него… Така той винаги разполага със себе си „под ръка“.

- Друго важно качество е чувството да виждаш доброто, красивото и стойностното дори в най-грозното и неприятното. Това може да се развие в човек, който във всички неща има око за добрите, красиви и целенасочени аспекти на живота, а не предимно за порицаемите, грозните и противоречивите. В персийската поезия има красива легенда за Христос, която илюстрира значението на това качество. На пътя лежи мъртво куче. Сред минувачите е Христос. Всички останали се отвръщат от грозната гледка; само Христос спира и говори с възхищение за красивите зъби на животното. Възможно е на всички неща да се гледа по този начин и този, който искрено го търси, може да намери във всички неща - дори и в най-отблъскващите - нещо, достойно за признание. Плодотворността на нещата не е в това, което им липсва, а в това, което имат…

- Освен това е важно да се развие качеството „безпристрастност“. Всяко човешко същество е преминало през собствените си преживявания и е формирало от тях фиксиран набор от мнения, според които ръководи живота си. Точно както, от една страна, съответствието с опита е необходимо, също така е важно този, който би преминал през духовно развитие към по-високо знание, винаги да държи очите си отворени за всичко ново и непознато, което се сблъсква с него. Той ще бъде възможно най-предпазлив с преценки като „Това е невъзможно“, „Това не може да бъде“... Каквото и мнение да е изградил от предишен опит, той ще бъде готов във всеки момент, сблъсквайки се с нещо ново, да признае ново мнение... Цялата любов към собственото мнение трябва да изчезне.

- Когато петте горепосочени качества бъдат придобити, шестото се появява като нещо естествено: вътрешен баланс, хармонията на духовните сили. Човешкото същество трябва да намери в себе си духовен център на тежестта, който да му даде твърдост и сигурност пред лицето на всичко, което би го теглило насам-натам в живота. Споделянето на целия заобикалящ живот не трябва да се отбягва и трябва да бъде позволено на всичко да работи върху едно. Не бягството от всички разсейващи дейности на живота е правилният курс, а по-скоро пълното отдаване в живота, заедно със сигурното, здраво пазене на вътрешен баланс и хармония.

И накрая, във вниманието на търсещия трябва да влезе „волята за свобода”. Който намира в себе си подкрепа и основа на всичко, което постига, вече притежава това качество. Това е толкова трудно за постигане поради необходимия баланс между отварянето на сетивата към всичко велико и добро и едновременното отхвърляне на всяка принуда. Толкова е лесно да се каже, че влиянието отвън е несъвместимо със свободата... Обаче същественото е двете да се помирят в душата. Когато някой ми каже нещо и аз го приема под принудата на неговия авторитет, тогава аз не съм свободен. Но аз съм не по-малко несвободен, ако се затворя за доброто, което мога да получа по този начин. Защото тогава по-лошите елементи в собствената ми душа действат като принуда върху мен... Свободата означава не само, че съм свободен от принудата на външен авторитет, но преди всичко, че не се подчинявам на никакви собствени предразсъдъци, мнения, усещания и чувства. Правилният път не е в сляпото подчинение на това, което получаваме, а в това да се оставим отворени за внушение, приемайки го безпристрастно, за да можем свободно да го признаем. Никой външен авторитет не трябва да упражнява повече влияние, отколкото е нужно за да накара някой да каже: „Аз се освобождавам просто като следвам доброто в него - тоест, като го правя свое собствено.“ Един авторитет, основан на окултна мъдрост, изобщо няма да упражнява влияние по друг начин, освен по този... Той дава всичко, което има да даде, не за да придобие власт над получателя, а единствено, за да може чрез дара получателят да стане по-богат и по-свободен.

Значението на гореспоменатите качества вече беше засегнато в обсъждането на „лотосовите цветя” (в книгата „[*Как се постигат познания за висшите светове“*](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.28.%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20-%20GA-10.docx)). Там беше показана тяхната връзка с развитието на дванадесетлистния лотосов цвят в областта на сърцето и с потоците на етерното тяло, свързани с него. От казаното сега става ясно, че тези качества позволяват на търсача да се откаже от тези сили, които преди са облагодетелствали физическото тяло по време на сън и които сега, поради неговото развитие, трябва постепенно да бъдат оттеглени от тази задача. Под такива влияния се развива Имагинативното познание.

2. Въображение (Имагинация)

Невъзможно е да се постигне реален напредък в проникването във висшите светове, без да се премине през етапа на имагинативното познание. Това в никакъв случай не означава, че по време на окултното обучение човешкото същество е принудено да остане известно време на етапа на ВЪОБРАЖЕНИЕТО, сякаш това е нещо като клас, който трябва да се посещава в училище... В определени случаи това може да е необходимо, но в никакъв случай не е общо правило - зависи изцяло от това какво е преживял окултният ученик, преди да започне своето окултно обучение. В хода на тази дискусия ще бъде показано, че в това отношение е важна духовната среда на окултния ученик и че в зависимост от неговата ориентация към тази духовна среда са въведени различни методи за поемане по пътя на знанието.

Може да бъде от изключителна важност да знаете какво следва, ако човек се подготвя да премине през окултно обучение. Това се разглежда не само като интересна теория, но и като нещо, чрез което могат да се придобият многобройни практически гледни точки, ако човек иска да успее по „пътя към по-високо познание“.

Често се случва стремящите се към по-високо развитие да кажат: желая да се усъвършенствам духовно; Искам да развия „висшия човек” в себе си, но нямам желание за проявленията на „астралния свят“. Това е разбираемо, ако се вземат предвид описанията на астралния свят в книгите, занимаващи се с подобни неща. Там, разбира се, се говори за изяви и същества, които носят всякакви опасности за хората… Ще се каже, че под въздействието на такива същества човек може лесно да пострада в моралното си разположение и психическото си здраве… Читателят ще разбере, че в тези области стената, разделяща „добрия от злия път“, е „дебела“ като паяжина и че потапянето в неизмерими бездни падането в пълна поквара също е съвсем близо. Разбира се, невъзможно е да се противоречи на подобни твърдения… И все пак така възприетата в много случаи гледна точка за следване на окултния път по никакъв начин не е правилна. Единствената разумна гледна точка е по-скоро тази, според която никой не трябва да бъде възпиран (поради опасности) да пътува по пътя на висшето познание, но че във всеки случай трябва да се внимава строго, за да се преодолеят тези опасности. Може да се случи така, че някой, който поиска напътствие от окултен учител, да бъде посъветван да отложи действителното обучение за известно време и първо да премине през определени преживявания от обикновения живот или да научи неща, които могат да бъдат научени във физическия свят. Тогава задачата на окултния учител е да даде на търсещия правилните инструкции за натрупване на такива преживявания и научаване на такива неща... и в повечето случаи до момента окултният учител действа именно по този начин… Ако сега ученикът е достатъчно внимателен към това, което му се случва след като влезе в контакт с окултния учител, той ще може да наблюдава много неща... Той ще открие, че отсега нататък нещата му се случват сякаш „случайно“ и че може да наблюдава неща, на които никога не би бил изложен без тази връзка с окултния учител. Ако ученикът не забележи това и стане нетърпелив, това ще е защото не е обърнал достатъчно внимание на това, което му се е случило. Не трябва да се вярва, че влиянието на учителя върху ученика ще се прояви в ясно видими „трикове на магия“ - такова влияние е по-скоро интимен въпрос и този, който би изследвал природата и същността му, без първо да е достигнал определен етап на окултно обучение, със сигурност ще сгреши. Ученикът се самонаранява във всеки случай, когато стане нетърпелив спрямо предписаното му време за изчакване. В този смисъл, неговото напредване ще бъде също толкова „бързо“ - напротив, напредъкът му ще се забави, ако започне твърде рано обучението, което често очаква с нетърпение.

Когато ученикът позволява времето на изчакване или другите, дадени му от окултния учител, съвети и намеци да му повлияят правилно, той всъщност се подготвя да задържи позицията си преди определени изпитания и опасности, които го приближават, когато се сблъска с неизбежния етап на Въображението. Този етап е неизбежен поради една причина: всеки, който търси комуникация с висшия свят, без да е преминал през него, може да го направи само несъзнателно и е осъден да опипва в тъмното. Човек може да придобие, дори и без въображение, някакво смътно усещане за този висш свят… Да, със сигурност може и без него да постигне усещане за обединение със „своя Бог“ или „своето висше Аз“, но не може по този начин да стигне до истинско познание в пълно съзнание и ярка, светеща яснота. Следователно, всички разговори за примиряване с „низшите духовни светове“ (астралния и деваканичния) са ненужни; а и вярата, че единственото нещо, което е необходимо, е човекът да събуди „Бога в себе си“, също не е нищо повече от илюзия. Който е доволен от този подход, не трябва да се намесва в стремежите на окултния ученик… и никой истински окултист не би се намесвал така... Да, истинският окултизъм няма нищо общо с подобни стремежи... Не се изисква от никого да стане ученик, обаче в този, който търси дисциплината, изисквана от окултния учител, подобен стремеж няма да събуди просто смътно възприятие за себе си „като богоподобен“ - учителят ще се опита да отвори духовните му очи за това, което действително съществува във висшите светове…

Разбира се, „божественото Аз” се съдържа във всеки човек… То е във всяко създадено същество... в камъка, растението и животното „божественият Аз“ също се съдържа и е активен... Но да чувстваме и да знаем това, като цяло не е толкова важно, колкото да влезем в жива връзка с проявите *на* това „божествено аз“. Точно както човек може да мърмори отново и отново, че в този свят, забулено в самия него се съдържа „божественото аз“ и поради това не знае нищо за физическия свят, така и този, който търси „божественото царство на духовете“ само в размити и неопределени общи неща, не знае нищо от висшите светове. Човек трябва да отвори очи и *да види* разкриването на божеството в нещата от физическия свят, в камъка, в растението, а не просто да сънува всичко това само като „изяви“ със „скрита“ по някакъв начин зад тях истинската форма на Бог. Не. Бог разкрива Себе Си в Своите творения и всеки, който иска да познае Бог, трябва да се научи да познава истинската същност на тези творения. Следователно човек трябва също да се научи да вижда какво наистина се случва и живее във висшите светове, ако иска да познае „божественото“. Съзнанието, че „богочовекът” обитава вътре в човека, може най-много да даде начало... и, чрез това начало - преживяно по правилния начин - се стига до действително издигане във висшите светове... Но това е възможно само за онзи, у когото духовните „сетива” са развити. Всеки друг възглед стига само до позицията: „Оставам такъв, какъвто съм, и ще постигна само това, което е възможно да постигна по този начин.“

Именно за тази цел е необходимо преминаването през Имагинативното познание. Вече беше казано, че този етап на Въображението не трябва да се възприема като училищен клас, през който непременно трябва да се премине... Трябва да се разбере, че особено в днешния живот има хора, които носят в себе си предварителни условия, позволяващи на окултния учител да извика в тях Вдъхновено и Интуитивно знание едновременно с Въображението (или почти едновременно)… Но изобщо не трябва да се разбира, че на всеки човек може да му бъде спестено преминаването през етапа на Въображението.

Причината за опасността, присъща на Имагинативното знание, вече беше посочена в моята книга „*Как се постигат познания за висшите светове“*. Тази причина е, че при влизането в този свят човекът в известен смисъл губи почва под краката си... източникът на неговата сигурност във физическия свят за момента бива напълно изгубен. В нормалния живот, при възприемане на нещо във физическия свят човек се пита „Откъде идва това възприятие?“ - това се прави най-вече несъзнателно… Но, дори и „несъзнателно”, все пак е ясно, че причините за възприятието са обекти „извън човека“, във външното пространство... От тези предмети излизат цветове, звуци, миризми… цветовете няма да се видят да се носят свободно в пространството, нито да се чуят звуци, без да възникне съзнание за обектите, към които тези цветове принадлежат като качества и от които идват тези тонове… Това съзнание, че обектите и съществата причиняват физически възприятия, им дава сигурна опора; а, оттам, и на самия човек - неговата сигурност. А всеки, който има възприятия без външни причини, се обявява за ненормален или болен… Такива безпричинни възприятия се наричат ​​илюзии, халюцинации, видения...

Понастоящем целият въображаем свят - преди всичко, погледнат изцяло външно - се състои от такива халюцинации, видения и илюзии. В „*Как се постигат познания за висшите светове“* беше посочено как, чрез окултно обучение, изкуствено се създават такива видения и т.н… Чрез фокусиране на съзнанието върху семе или умиращо растение, определени форми, които като начало не са нищо друго освен халюцинации, се извикват пред душата... „Образуването на пламък“, за което се говори, че се появява в душата чрез наблюдение на растение и което след известно време напълно се отделя от растението, трябва (погледнато отвън) да се разглежда на същото ниво като халюцинация. Същото е и в окултното обучение, когато се навлиза във въображаемия свят. Това, което обикновено се смяташе за излизащо от нещата „извън пространството“ или „вкопчено в тях“ като свойства - цветове, звуци, миризми и т.н., - сега се рее свободно в пространството... Възприятията се отделят от всички външни неща и плуват свободно в пространството или летят в него. И все пак се знае със строга точност, че нещата пред нас не са породили тези възприятия, а по-скоро, че те са самоиндуцирани от човешкото същество. Така че човек си мисли, че е „изгубил почвата под краката си“. В обикновения живот във физическия свят трябва да се пазим от тези вътрешни образи, които не произтичат от нещата и са без основание или без база… Но, за да се извика Имагинативно знание, най-важното е да има цветове, звуци, миризми и т.н., напълно откъснати от всички неща, „носещи се свободно в пространството“.

Следващата стъпка към Имагинативното познание е да се намери нова „основа“ за изображенията, които се носят така. Това трябва да се случи в онзи друг свят, който сега предстои да бъде разкрит. Нови неща и същности завладяват тези вътрешни образи. Във физическия свят, например, синият цвят остава върху метличината. Във въображаемия свят по същия начин синият цвят не трябва да остава „свободно плаващ“ - той тече, така да се каже, към някакво същество и докато първоначално се е носил необвързано, сега се превръща в израз на същество… През него говори нещо, което наблюдателят може да възприеме само в имагинативния свят, така че тези „свободно плаващи“ образи се събират около определени центрове. Става ясно, че чрез тях съществата ни говорят. И както във физическия свят има телесни неща и същества, за които цветовете, звуците, миризмите и т.н., са прикрепени (или от които произлизат), така и сега духовните същества говорят чрез тях. Тези „духовни същества“ всъщност са винаги там; те витаят непрекъснато около човешките същества, но не могат да им се разкрият, ако не им се даде повод да го направят. Те получават тази възможност, когато човек извика способността да позволи на звуци, цветове и така нататък да се появят пред душата му, дори когато не са предизвикани от никакъв физически обект.

„Духовните факти и същества“ са напълно различни от обектите и същностите на физическия свят. В обикновената реч не е лесно да се намери израз, който дори отдалеч да описва тази разлика. Може би най-добре може да се подходи, като се каже, че във въображаемия свят всичко говори на човека, сякаш е пряко интелигентно, докато във физическия свят интелигентността може да се разкрие само по заобиколен начин чрез телесността. Именно това обуславя мобилността и свободата в Имагинативния свят – че липсва медиумът на външния обект, а духовното се изживява с пълна непосредственост в свободно плаващите тонове, цветове и т.н.

Сега основната опасност, заплашваща човешкото същество в този свят, се крие във факта, че той възприема **проявите** на „духовни същества“, но не и самите същества. Това е така, докато той остава само в света на Въображението и не се издига по-високо… Само Вдъхновението и Интуицията го водят постепенно до самите същества. Ако обаче окултният учител събуди тези способности преждевременно, без да е въвел напълно ученика в царството на Въображението, висшият свят би имал за него само сенчесто и фантастно съществуване… Ще бъде изгубена цялата великолепна пълнота на картините, в които то трябва да се разкрие, когато човек наистина влезе в него. Тук се крие причината, поради която окултният ученик се нуждае от „водач“.

За ученика въображаемият свят първоначално е само „картинен свят“, на който той най-често не знае значението. Но окултният учител знае за какви неща и същества се отнасят тези картини в един още по-висш свят. Ако ученикът му има доверие, той може да знае, че по-късно ще му се разкрият връзки, в които той все още не може да проникне. Във физическия свят самите обекти в космоса бяха негови водачи… той беше в състояние да докаже точността на вътрешните си представи за тях и телесната реалност беше „скалата“, върху която трябваше да се разбиват всички халюцинации и илюзии. Но тази скала изчезва в бездна, когато се влезе в света на въображението. Следователно учителят трябва да послужи именно като една друга такава скала. От това, което той може да предложи, ученикът трябва да усети реалността на новия свят. Това показва какво голямо доверие в учителя трябва да съществува във всяко окултно обучение, достойно за това име. Когато в този по-висш свят ученикът вече не може да вярва в учителя, това е точно същото, както ако във физическия свят внезапно се отнеме всичко, върху което е била изградена вярата в реалността на собствените възприятия.

Освен този, има и още един факт, поради който човешкото същество може да бъде хвърлено в объркване, ако навлезе в света на Въображението без ръководство, тъй като окултният ученик трябва на първо място да се научи да познава себе *си,* абстрахирайки се от всички други духовни същества. Във физическия живот човек има чувства, желания, копнежи, страсти, идеи и така нататък… Наистина, всички те са причинени от неща и същества от външния свят, но човешкото същество знае съвсем определено, че те формират неговия вътрешен свят и ги разграничава от обектите на външния свят като нещо, което се случва в душата му. Но веднага след като Имагинативното чувство се събуди, тази лекота на разграничаване напълно изчезва. Неговите собствени чувства, идеи, страсти и т.н. буквално излизат извън него и приемат форма, цвят и тон... Сега той стои пред тях като пред напълно странни обекти и същества във физическия свят. Ще разберете, че объркването може да стане пълно, ако си спомните какво е казано в главата „Върху някои от действията на посвещението“ в моята книга „*Как се постигат познания за Висшите светове“*… Там е описан начинът, по който имагинативният свят се явява пред наблюдателя. Да, там всичко се появява обърнато като в отразено изображение. Това, което излиза от човека, изглежда сякаш идва към него отвън. Едно желание, което той обича, се променя като форма – преобразява се например във формата на някакво фантастично-изглеждащо животно или пък в същество, наподобяващо човешко същество... И изглежда, че то го напада, или го кара да направи това или онова... Така че може да се случи, човешкото същество да изглежда за себе си като заобиколено от един напълно фантастичен, често очарователен и съблазнителен, но също така често и ужасен свят на пърхащи форми. В действителност това не са нищо друго освен неговите мисли, желания и страсти, трансформирани в образи. Би било голяма грешка да вярваме, че е лесно да се направи разлика между това „аз“, трансформирано в образи (от една страна) и реалния духовен свят (от друга). Първоначално за ученика е направо невъзможно да направи това разграничение… Да, тъй като идентичната картина може да дойде от някое говорещо на хората духовно същество или от нещо във вътрешността на душата ви и ако, същевременно, развитието ви е неоправдано ускорено в този момент, тогава има опасност никога да не се научите да разделяте двете по подреден начин. Правило в това отношение трябва да бъде: най-голяма предпазливост. Обаче сега объркването може да бъде още по-голямо, тъй като желанията на душата се обличат в образи с точно противоположен характер на това, което са в действителност. Може да се предположи, например, че по този начин и суетата се облича в противоположен образ - може да изглежда като очарователна форма, обещаваща най-прекрасните неща, ако нейните диктати се изпълняват... Дори изглежда така, че нейните изявления поставят цели, които са напълно добри и си струва да се стремим към тях… Обаче ако бъдат последвани, те потапят човек в морална и други видове разруха. Обратно, доброто качество на душата може да се облече в невзрачно облекло. В този момент само истинският знаещ може да прави разлика и само личност, неподатлива към отслабване по отношение на правилната цел, е устойчива пред съблазнителните измислици на образите на собствената си душа. От тези съображения става ясно колко е необходимо ръководството на учител, който със сигурен усет кара ученика да внимава какво в тази област е фантазия и какво е истина. Разбира се, няма нужда да вярваме, че учителят винаги трябва да стои точно зад ученика… Присъствието на учителя близо до окултния ученик в космоса не е най-важното... Е да, със сигурност има моменти, когато подобно пространствено присъствие е желателно, а също и моменти, когато то е абсолютно необходимо… Но от друга страна, окултният учител намира средства да остане във връзка с ученика, дори когато е пространствено отдалечен. Освен това трябва да се отбележи, че много от това, което се случва между учител и ученик в тази сфера когато те се срещнат, може да продължи да работи често с месеци и може би с години след това. Но има едно нещо, което със сигурност разрушава необходимата връзка между учител и ученик. Това е загубата на доверие към учителя. Особено лошо е, ако тази връзка на доверието бъде прекъсната, преди ученикът да се е научил да разграничава илюзорните отражения на собствената си душа от истинската реалност.

Възможно е някой да твърди, че ако връзката с учителя се осъществи по необходимия начин, окултният ученик губи всякаква свобода и независимост. Нали той се предава, така да се каже, изцяло в ръцете на учителя. В действителност обаче това изобщо не е така. Различните методи на окултно обучение определено се различават един от друг по отношение на тази „зависимост от учителя“. Може да се изисква тази зависимост да бъде по-голяма или по-малка. И това изискване е относително най-голямо в метода, следван от ориенталските окултисти, и днес дори се преподава от тях като техен собствен метод. Сравнително по-малка е тази зависимост в т.н. християнско посвещение и, правилно казано, нейното пълно пропускане идва по пътя на знанието, че от четиринадесети век, е развит от така наречените розенкройцерски окултни школи. От една страна, по този път учителят в никакъв случай не може да бъде пренебрегнат - това е недопустимо... Но, от друга страна, всякаква зависимост от него се прекратява. Как е възможно, това ще бъде представено в продължението на тези мисли по-нататък... Там ще обясним точно как се различават тези три пътя на познанието: ориенталския, християнския и розенкройцерския[[22]](#endnote-22). В розенкройцерския подход няма нищо, което да разстройва чувството за свобода на съвременния човек. В това продължение ще бъде описано също и как един или друг човек като окултен ученик, дори в днешна Европа, може да върви не по розенкройцерския, а по ориенталския път или по стария християнски път; въпреки че днес розенкройцерският е най-естественият… и този начин, както ще се види след време, изобщо не е нехристиянски.

Но може би е необходимо още едно обяснение. Човек може да се изкуши да попита дали окултният ученик не може да бъде пощаден, т.е. да му бъде спестено преминаването през заблудите на собствената си душа. Но ако това се случи, той никога няма да достигне това независимо разпознаване, което е толкова желано за него. Защото по никакъв друг начин единствената по рода си природа на Въображаемия свят не може да бъде така добре разбрана, както чрез наблюдение на собствената душа. Като начало човек познава вътрешния живот на душата си едностранчиво... Той е потопен в него и това, което окултният ученик трябва да научи, е не само да гледа нещата отвън, но и да ги наблюдава така, сякаш самият той е вътре във всички тях. И, ако сега неговият собствен мисловен свят го срещне като нещо чуждо и той вече знае нещо от едната страна, той все още може да се научи да го познава и от другата… Самият той трябва да стане до известна степен първият пример за такова знание. Тук във физическия свят той е свикнал с нещо съвсем различно. Да, тук той гледа на всички други неща само отвън, но преживява себе си само отвътре… И, докато остава във физическия свят, той никога не може да види зад повърхността на нещата… Никога не може да излезе извън себе си, да се „измъкне от кожата си“, така да се каже, за да се наблюдава отвън. Това обективно наблюдение на *самият той,* наблюдението на *самия себе си[[23]](#endnote-23),* е буквално първото му задължение в окултното обучение, това му помага да се научи също да гледа под повърхността на външните факти и същества.

3. Вдъхновение (Инспирация)

От досегашното описание на Въображението (Имагинацията) става ясно как, чрез него, окултният ученик напуска почвата на външните сетивни преживявания. Такъв е случаят - но в много по-висока степен - и с Вдъхновението (Инспирацията). Тук представата, функцията на представянето (формирането на изображение) се основава много по-малко на това, което може да се нарече външен стимул. Човек трябва да намери сили в себе си, за да може да формира представи за нещата... Той трябва да бъде вътрешно активен на много по-високо ниво, отколкото при външното познание. При последното той просто се отдава на външни впечатления, а те предизвикват образите. Този вид отдаване изчезва, когато стигнем до Вдъхновението… Никое око вече не доставя цветове, никое ухо не доставя звуци и така нататък… Цялото съдържание на репрезентациите трябва до голяма степен да бъде формирано от собствената дейност, сиреч от чисто духовно-душевни процеси - и проявлението на висшия свят трябва да бъде отпечатано върху това, което човек е създал чрез своята вътрешна дейност. Изглежда, че в подобно описание на Света на висшето познание се появява едно своеобразно противоречие... Индивидът, от една страна, трябва до известна степен да бъде създател на собствените си репрезентации, но, от друга страна, не трябва разбира се да се допуска тези репрезентации да бъдат негово собствено творение - те трябва просто да изразяват процесите на висшия свят така, както процесите на низшия свят се изразяват чрез възприятията на очите, ушите и т.н. Но в описанието на този начин на познание има едно неизбежно противоречие, тъй като то е точно онова, което окултният ученик трябва да направи свой собствен дълг по пътя на Вдъхновението… да, чрез своята вътрешна дейност той трябва да постигне резултат, който в обикновения живот е продиктуван външно-принудително… Защо в обикновения живот изображенията, представящи външния свят, не поемат произволно своя ход? – Защото човек трябва да съобрази вътрешните си образи с външните обекти… Всички произволи и своеволия на „егото“ отпадат, защото обектите казват: Ние сме това или това... Самите обекти казват как трябва да се мисли за тях; и „егото“ няма какво да решава по въпроса… Да, който не се приспособява към обектите, той има погрешни мисли и скоро ще осъзнае колко малко успех би имал с тях в света. Това необходимо напълно-съответстващо отношение на хората към нещата от външния свят може да се обозначи с термина „БЕЗКОРИСТНОСТ“ в познанието. Човек трябва да постигне „безкористно” отношение към нещата, а външният свят е неговият инструктор в тази безкористност... Точно тя е тази, която премахва от него всички илюзии, всички фантастични представи, всички нелогични съждения и преценки, всяка необективност, просто като поставя правилния образ пред сетивата му. Следователно, ако човек иска да се подготви за Вдъхновението, той трябва така да развие вътрешната си природа, че тази безкористност да е негова собствена, дори когато нищо външно не я принуждава. Той трябва да се научи да твори вътрешно, но по такъв начин, че неговото „его“ да не играе ни най-малко произволна роля в тази творческа дейност.

Трудностите, които трябва да се имат предвид при постигането на такава безкористност, стават толкова по-очевидни, колкото повече внимание се обръща на това какви сили на душата са особено необходими за Вдъхновението. Тук се различават три основни сили на душевния живот: представяне (МИСЛЕНЕ), чувстване (ЧУВСТВА) и желание (ВОЛЯ)[[24]](#endnote-24). В обикновеното ежедневно сетивно познание представите - за да съществуват - се стимулират от външни обекти и чрез тези външно-стимулирани представи се определят посоките, поети от чувството и желанието. Например, човешкото същество вижда обект; това му доставя удоволствие и в резултат на това той пожелава съответните неща. Удоволствието се корени в чувството и чрез чувството се събужда волята, точно както самото чувство е получило своя печат от мисленето[[25]](#endnote-25). Но в основата на мисленето, чувствата и желанията е външният обект. Друг пример би бил този: Човек става свидетел на събитие. Това го плаши. Той бяга от мястото на събитието. И тук първоначална причина са външните явления; те се възприемат чрез сетивата, превръщат се в представи, възниква чувството на страх; и резултатът е воля, изразяваща се в бягство. При Вдъхновението всеки външен обект от този вид отпада. Сетивата не участват във възприятието... Следователно те не могат да породят репрезентации... От тази страна не се оказва влияние върху чувстването и желанието. И все пак точно от тези двете (чувстването и желанието) в самото Вдъхновение, като от майчина субстанция, вътрешно-възникват и растат човешките представи… Ако майчиното вещество е здраво, ще възникнат истински репрезентации; ако е нездраво - грешки и илюзии[[26]](#endnote-26). И, както е сигурно, че вдъхновенията, произлизащи от здрави чувства и воля, могат да бъдат откровения от един по-висш свят, така е сигурно, че грешките, заблудите и фантастните представи относно един по-висш свят произтичат от объркани или болестни чувства и воля.

Следователно, окултното обучение се заема да посочи как човешкото същество може да превърне чувствата и волята си в продуктивни инструменти на Вдъхновението по един съвсем здравословен начин. Както във всички въпроси на окултното обучение, тук има нужда от *интимна вътрешна връзка,* т.е. има нужда отрегулиране и формиране на душевния живот... Преди всичко трябва да се развият определени чувства, които в обикновения живот съществуват само в зародиш или са развити само донякъде... Някои от тези чувства ще бъдат загатнати тук. Сред най-важните е повишената чувствителност към „истината“ и „лъжата“, към „правилното“ и „погрешното“. Със сигурност обикновеното човешко същество има подобни чувства, но те трябва да бъдат развити в много по-висока степен от самия окултен ученик. Да предположим, че някой е направил логическа грешка. Друг вижда тази грешка и я коригира. Нека стане ясно колко голяма е ролята на ПРЕЦЕНКАТА и ИНТЕЛЕКТА в такава корекция и колко слабо е ЧУВСТВОТО НА УДОВОЛСТВИЕ ОТ ПРАВИЛНОТО и НЕДОВОЛСТВО ОТ ПОГРЕШНОТО. Разбира се, с това не се твърди, че по принцип удоволствието и съответното неудоволствие не съществуват в човека... Но степента, до която те присъстват в обикновения живот, трябва да бъде неограничено повишена в окултното обучение. Окултният ученик трябва най-систематично да насочи вниманието си към своя душевен живот и трябва да докаже, че логическата грешка е източник на болка за него, не по-малко мъчителна от физическата болка, и обратно, че „правилното“ му доставя истинска радост и наслада. По този начин, когато друг само хладно включва интелекта си т.е. силата си на преценка, окултният ученик трябва да се научи да живее чрез цялата гама от емоции - от мъка до ентусиазъм, от болезнено напрежение до наслада от принадлежността към истината. Всъщност той трябва да се научи да изпитва нещо като омраза към това, което „нормалният” човек преживява само студено и трезво като „неправилно”; той трябва да разпали в себе си любов към истината, любов, която носи личен характер - толкова лична и толкова топла, колкото любовникът изпитва към любимия... Със сигурност в днешните „културни“ кръгове се говори много за „любовта към истината“, но това, което се има предвид, изобщо не може да се сравнява с онова, през което окултният ученик трябва да премине в тиха, вътрешна душевна работа за тази цел. Като изпитание, той трябва търпеливо, отново и отново, да поставя пред себе си това или онова „истинско“ нещо, това или онова „фалшиво“ и да му се посвети, а не просто да тренира способността си за преценка и трезво разграничаване между „вярно“ и „лъжливо“… той трябва да придобие изцяло лично отношение към всичко това... Абсолютно вярно е, че в началото на такова обучение човекът може да изпадне в т.н. „свръхчувствителност“… Една неправилна преценка, която чува в своето обкръжение, или една непоследователност и т.н., може да му причини почти непоносима болка… Следователно, по време на обучението в това отношение трябва да се внимава. В противен случай може наистина да възникнат големи опасности за равновесието в душата на ученика. Ако се внимава характерът да остане непоколебим, в душевния живот могат да възникнат бури, но човешкото същество ще може да запази силата си, отнасяйки се към външния свят със спокойно лице и хармонично поведение. Във всеки случай е грешка, ако (когато) окултният ученик е поставен в опозиция на външния свят, така че да го намира за непоносим или да иска напълно да избяга от него… Развиването и култивирането на Висшия свят на чувствата не трябва да е за сметка на добре балансирана дейност и работа във външния свят… Следователно, укрепването на силата да устои на външните впечатления трябва да е в мярка, съответстваща на вътрешното активиране на чувствителния живот. Практическото окултно обучение насочва човешкото същество никога да не предприема гореспоменатите упражнения за развитие в света на чувствата, без в същото време да се развива към утвърждаване и повишаване на толерантността, която животът изисква от хората. Човек трябва да може да изпита най-силна болка, ако някой изкаже погрешно мнение, и същевременно да бъде съвършено толерантен към този човек, защото в мисълта си ще е съвсем наясно, че този човек е просто длъжен да съди именно по този начин и мнението му трябва да се приеме като факт. Разбира се, правилно е, че вътрешното същество на окултния ученик все повече и повече ще се трансформира в един двоен живот... Все по-богати процеси ще се случват в душата му в неговото странстване през живота и един друг, втори свят ще става все по-независим от това, което предлага външния свят. Точно това двойно съществуване ще даде плод в истинската практика на живота. И това, което произтича от него, е бързата преценка и безпогрешната сигурност на решението. Докато всеки, който стои далеч от такова обучение, е принуден постоянно да преминава през дълги поредици от нестабилни мисли, движен насам-натам между решение и объркване, окултният ученик бързо ще изследва житейските ситуации и ще разпознава дълбоките връзки, иначе скрити от обикновения поглед... Тогава той най-често ще се нуждае от много, много търпение, за да успява да се синхронизира с бавната скорост, с която друг човек е в състояние да схване нещото, което за него идва бързо като стрела.

Дотук говорихме само за качествата, които трябва да се развият в живота на чувствата, за да може Вдъхновението да се случи по правилния начин. Следващият въпрос е: Как чувствата стават плодотворни, така че да бъдат точно-представящи света на Вдъхновението? Ако някой желае да разбере какво може да предложи окултната наука в отговор на този въпрос, ще е необходимо той да се запознае с факта, че душевният живот на човека винаги има определено съкровище от чувства, в допълнение към тези, които са стимулирани от сетивните възприятия... Човешкото същество чувства, така да се каже, много повече, отколкото нещата го принуждават да чувства, само че в обикновения живот този излишък се използва в посока, която чрез окултно обучение трябва да се трансформира, да се пренасочи... Вземете, например, чувството на безпокойство или страх. Може да бъде кристално ясно, че много често страхът или безпокойството са по-големи, отколкото биха били, ако бяха в реално-съответстващата си пропорция спрямо външното събитие. Представете си, че окултният ученик работи енергично върху себе си с цел в нито един случай да не изпитва повече страх и безпокойство (причинени от съответните външни събития), отколкото е реално оправдано. Определено количество страх или безпокойство винаги води до разход на душевна сила… И тази сила на душата всъщност се губи... Така че, когато се отрече от страх или безпокойство (или от други подобни чувства), ученикът наистина запазва тази душевна сила и тя остава на негово разположение… така той може да я използва за други цели... Ако той често повтаря подобни процеси, ще изгради вътрешно съкровище от тези непрекъснато поддържани душевни сили… и окултният ученик скоро ще открие, че от такива „икономии“ на чувства ще възникнат зародишите на онези вътрешни образи, които ще доведат до израз на откровенията на един по-висш живот. Такива неща не могат да бъдат „доказани“ в обикновения смисъл на думата - окултният ученик може само да бъде посъветван да направи това или онова и - ако го направи - да следи за несъмнените резултати…

Небрежното разглеждане на описаното може лесно „да открие“ противоречие в изискването, от една страна, за икономия на чувствата, а от друга страна, за обогатяване на чувствения живот с такива чувства на удоволствие или болка, които да са разпалени от това, което иначе предизвиква само интелектуална преценка. Това противоречие бързо изчезва, ако се вземе предвид, че икономиите трябва да се извършват само с чувствата, възбудени от външните сетива... Точно онова, което се запазва там, се явява (връщайки се обратно) като обогатяване на духовния опит и е напълно правилно, че чувствата, запазени по този начин в света на сетивното възприятие, не само стават свободни в другата сфера, но се оказват творчески в тази сфера... Те оформят матричната субстанция за тези репрезентации, в които духовният свят се разкрива.

Но няма да постигнем много, ако останем в застой само с такива икономии като тези, посочени по-горе… За по-добри резултати е необходимо повече… На душата трябва да бъде предоставено много по-голямо съкровище от сила за създаване на чувства, отколкото е възможно само по този начин... Например, като тест, човек трябва да се изложи на определени външни впечатления и след това напълно да се отрече от чувствата, които „нормално“ възникват в резултат на това. Човек трябва, например, да се изправи пред събитие, което обикновено вълнува душата, и абсолютно да си забрани вълнението. Това може да се постигне или чрез действително сблъскване с такова преживяване, или като се използва въображението... Тук методът на въображението е по-добър за наистина плодотворно окултно обучение... Тъй като във Въображението (Имагинацията) ученикът е посветен, или преди, или едновременно с подготовката си за Вдъхновението[[27]](#endnote-27), той трябва наистина да бъде в състояние да постави едно въображаемо събитие пред душата си със същата сила, както ако то се случва в действителност. Следователно, ако в хода на дълга вътрешна работа ученикът отново и отново се подлага на въздействия и събития, но се въздържа и само-отрича от съответните „нормални“ чувства, в душата му ще се създаде благодатна почва за Вдъхновение (Инспирация).

Между другото тук може да се отбележи, че този, който описва подобно обучение за Вдъхновение (Инспирация), е напълно в състояние да предвиди и оцени възможните възражения срещу подобно описание от гледна точка на съвременната култура… Разбира се, не само могат да се правят възражения, но хората може надменно да се усмихнат и да кажат: „Вдъхновението не може да бъде педантично преподавано - то е естествено-дарена гениалност.“ Да, от гледна точка на съвременната култура със сигурност може да изглежда почти комично да се говори за процес, който тази култура няма да признае за обясним, но самата тази култура не осъзнава колко малко е в състояние да доведе собствените си мисловни процеси до техния благополучен край. Ако даден последовател на тази култура повярва, че някое по-развито животно не е еволюирало бавно, а се е появило „внезапно“, той скоро ще чуе да му възразят: „Човек, културен в съвременния смисъл, не би повярвал в такова „чудо““... И наистина, такова вярване би било чисто суеверие... Обаче, в сферата на душевния живот, човек с такова модерно образование е самият той жертва на грубо суеверие просто в стила на собствените си мнения… По същия начин той няма да признае, че една по-развита душа също трябва да е еволюирала достатъчно дълго време и че не може да е възникнала внезапно като дар от природата. Разбира се, външно изглежда, че много гении са се родили внезапно „от нищото“ по някакъв мистериозен начин; но това изглежда така само за материалистичното суеверие; духовният учен знае, че оценката ГЕНИЙ (по отношение на човек, роден в това състояние сякаш от нищото) е просто резултат от неговата еволюционна подготовка за Вдъхновението по време на по-ранен живот на земята. Разбира се, това материалистично суеверие е нещо лошо в теоретичната сфера, но то е още по-лошо в практическата сфера, за която става въпрос тук. Тъй като предполага, че геният и в бъдеще би трябвало да „пада от небето“, модерният човек не се тревожи за „окултната глупост“ или „фантастичния мистицизъм“, които говорят за подготовка за Вдъхновение. По този начин суеверието на материалистите забавя истинския прогрес на човечеството... И никой не се грижи за това латентните способности да бъдат развити в човека. В действителност точно онези, които се наричат ​​прогресисти и свободомислещи, често са врагове на истинския прогрес. Но това, както беше отбелязано, е само случайна забележка, необходима поради връзката на окултната наука със съвременната култура.

По посочения по-горе начин, душевните сили - вече натрупани и съхранени във вътрешното същество на ученика чрез въздържане и само-отказване от „нормални” чувства - тези сили наистина се превръщат в „съкровище“… Да, те вече са богатства, които несъмнено биха се трансформирали във Вдъхновения, дори ако нищо друго не им дойде на помощ; и окултният ученик би изпитал как в душата му възникват истински мисловни образи, представящи преживявания във висшите светове... и, ако ученикът продължи да живее вътрешно според предложените насоки, напредъкът ще започне с най-простите преживявания на свръхсетивни събития и бавно ще се появят по-сложни и по-висши... Обаче в действителност подобно окултно обучение днес би било напълно непрактично - то никога не се провежда там, където се работи сериозно... Защото, ако ученикът иска да развие „от себе си“ всичко, което Вдъхновението може да даде, той несъмнено би могъл да „изтръгне“ от себе си всичко, което е казано тук - например знания за природата на човека и за човешкия живот след смъртта, за еволюцията на човечеството и на планетите и т.н… Но, за да го направи, на такъв ученик ще му е нужно неизмеримо-дълго време... Разбира се на теория е напълно възможно... Обаче прилагането му на практика би било глупост... Все едно човек да изкопчи цялата геометрия от себе си, без да обръща внимание на това, което вече е било постигнато в тази област преди него. Освен това, процедурата в окултната наука не е такава – в нея чрез учител се предават неща, които са придобити за човечеството от вдъхновени предшественици... И тази традиция засега осигурява основата за индивидуално вдъхновение.

Това, което се предлага днес в литературата и лекциите извън областта на окултната наука, също може абсолютно да осигури такава основа за Вдъхновение... Има например учения за различните съставни части на човека (физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и т.н.), знанието за живота след смъртта в очакване на ново въплъщение и всичко, което е отпечатано, например, под заглавието „*Космическа памет*“[[28]](#endnote-28). Но преди всичко трябва да се каже, че Вдъхновението е необходимо за откриване и лично преживяване на висшите истини, но не и за тяхното разбиране. Това, коетосе съобщава в „*Космическата памет“,* първоначално не може да бъде открито без Вдъхновение… Но веднъж съобщено, то може да бъде разбрано чрез напълно обикновена логическа преценка. Никой не трябва да твърди, че там са изложени неща, които без Вдъхновение не могат да бъдат логически схванати – много от тях са обявени за немислими, не поради липса на вдъхновение, а защото не им се обръща достатъчно рефлексивно внимание... Обаче, ако се приемат такива съобщени истини, те събуждат Вдъхновение в душата чрез собствената си сила. Разбира се, ако се желае споделяне на такова Вдъхновение, трябва да се направи усилие това знание да не се получава по прозаичен начин, а човек да се отвори душевно така, че да бъде движен от възхода на идеи чрез всички възможни чувства. Защо това да не е възможно? Може ли чувството да остане притъпено, когато пред погледа на духа минават завладяващи космически явления – например как Земята се е развила от Луната, Слънцето и Сатурн - или когато безкрайните дълбини на човешката природа са проникнати от познанието за етера и астралните тела на човека и т.н.? Даже почти може да се каже: „Колко жалко“ за човек, който предпочита съвсем безпристрастно да съзерцава подобни сгради на мисълта! Защото, ако той не ги разглеждаше прозаично, а преживяваше всичките напрежения и освобождавания на чувствата и емоциите, които те пораждат - всички кулминации и кризи, целия прогрес и регрес, всички катастрофи и разпръсквания - тогава „майчината субстанция“ за самото Вдъхновение наистина би била подготвена в него. Със сигурност необходимото усещане за живот в лицето на такива комуникации от по-висшия свят може наистина да се разгърне само чрез упражнения като посочените по-горе. Разбира се, който насочва всичките си чувства само към външния свят на сетивното възприятие, ще види тези разкази от по-висшия свят като „сухи концепции“ и „сива теория“... Той никога няма да може да разбере защо друг намира съобщенията на окултната наука за стоплящи сърцето, докато собственото му сърце остава студено към тях… Дори ще каже: „Но това е само за интелекта; това е интелектуално... А аз бих искал нещо за цялото си благополучие“… Обаче не си казва, че сам е виновен, ако сърцето му остане студено…

Мнозина все още подценяват силата на това, което се крие в разказите за комуникации с даден по-висш свят и, същевременно, надценяват всички видове други упражнения и процедури… „За какво ми е - казват те - да научавам от другите как изглеждат висшите светове? Искам сам да ги видя.“ На такива хора най-често им липсва търпението да се концентрират отново и отново върху подобни разкази от висшите светове. Ако биха го направили, те биха почувствали каква разпалваща сила имат тези „обикновени истории“ и как собственото Вдъхновение се стимулира, като чуе разказ за Вдъхновенията на другите. Разбира се, ако ученикът желае да постигне бърз напредък в опита на висшите светове, ще е необходимо и други упражнения да допълват простото „учене“, но никой не трябва да подценява голямото значение именно на „ученето“. Във всеки случай не може да се даде надежда, че той ще направи бързи завоевания във висшите светове чрез каквито и да било упражнения, освен ако в същото време не е започнал непрекъснато да размишлява върху съобщенията и разказите, които са били дадени от компетентен източник за събитията и съществата от висшите светове. Сега, когато такива комуникации се представят в литературата и в лекциите и т.н. и се дават първите указания за упражнения, водещи до познание на висшите светове (както например тези, които са представени в „*Как се постигат познания за висшите светове*“), вече стана възможно да научите нещо от това, което преди се съобщаваше само в строго-пазените в най-дълбока тайна окултни школи... Както често се споменава, тези неща са и трябва да бъдат публикувани поради специалните условия на нашето време... Но също така, от друга страна, трябва отново да се подчертае, че макар по този начин да е улеснено придобиването на окултно знание, сигурното напътствие чрез опитен окултен учител все още не трябва да бъде напълно изоставено.

Познанието чрез Вдъхновение води хората до опита и изживяването на процесите в невидимите светове, като например еволюцията на човека и тази на земята и нейните планетарни въплъщения. Но когато в тези по-висши светове се разглеждат не само процесите, но и същността, тогава като начин на познание трябва да влезе Интуицията. Това, което се случва в духовното битие, се разпознава чрез Въображението в картини и чрез Вдъхновението като закони и взаимоотношения; но, ако човек иска да се изправи лице в лице със самите същества, е необходима Интуиция. Как Вдъхновението става артикулирано в света на Въображението, как то прониква в последния като „духовна музика“ и така се превръща в средство за изразяване на съществата, които трябва да бъдат познати чрез Интуицията, ще бъде обяснено по-долу. Тогава ще се работи и със самата Интуиция. Тук просто ще посочим, че това, което е обозначено като „интуиция“ в окултната наука, няма нищо общо с приложението на думата „интуиция“ в настоящата популярна употреба... под което приложение се разбира повече или по-малко несигурна представа, за разлика от ясното познание, логично достигнато чрез интелект или разум... В окултната наука Интуицията не е нищо неясно и несигурно, а възвишен начин на познание, пълен с най-ярката яснота и най-безспорната сигурност.

4. Вдъхновение и Интуиция

Точно както ВЪОБРАЖЕНИЕТО може да се нарече духовно *виждане*, така и ВДЪХНОВЕНИЕТО[[29]](#endnote-29) може да се нарече духовно *слушане*. Разбира се, трябва да е ясно, че под израза „слух“ се има предвид възприятие, което е дори по-отдалечено от сетивния слух във физическия свят, отколкото „зрението“ във ВЪОБРАЖАЕМИЯ (астрален) свят[[30]](#endnote-30) е отдалечено от виждането с физическите очи. За светлинните и цветни феномени на света на ВЪОБРАЖЕНИЕТО може да се каже, че лъчистите повърхности и цветовете на сетивните обекти са сякаш издигнати над тези обекти и освободени от тях, за да се носят свободно в пространството. Но това дава само приблизителна представа, тъй като „пространството“ във ВЪОБРАЖАЕМИЯ свят по никакъв начин не е като във физическия. Който си въобразява, че има пред себе си въображаеми цветни картини, когато вижда свободно плаващи цветни частици в обикновеното космическо измерение, греши. Но пътят към ВЪОБРАЖАЕМИЯ (ИМАГИНАТИВНИЯ) живот все пак започва именно с формирането на такива цветови представи. Който се опитва да постави цвете пред умствения си поглед и след това отделя от него всичко, което не представлява цвят - така че пред душата му да виси образ на цветната повърхност, отделена от цветето - той може постепенно, чрез такива упражнения, да достигне до ИМАГИНАЦИЯ. Самата тази картина все още не е ИМАГИНАЦИЯ, а е повече или по-малко предварително фантастично внушение. ИМАГИНАЦИЯТА, т.е. истинското астрално изживяване, съществува за първи път, когато не само цветът е напълно отделен от сетивното впечатление, но и когато триизмерното пространство напълно се е загубило. Че това е така, може да се потвърди само от определено усещане. Това чувство се описва така, че човек вече не се чувства „извън“, а „вътре“ в цветната картина и има съзнанието, че участва в нейното възникване. Ако това усещане го няма, ако човек остане да стои пред нещото като пред обвързана със сетивност цветна картина, тогава човек трябва да работи, но все още не с истинско ВЪОБРАЖЕНИЕ, а с нещо измислено. Не трябва да се казва, че подобни фантастични картини са напълно безполезни. Те всъщност могат да бъдат етерни отражения - като сенки - на реални астрални факти... Като такива те имат собствена стойност в окултно-научното обучение… Те могат да образуват мост към истински астрални (имагинативни) преживявания. Известна опасност дебне само ако наблюдателят не приложи напълно своята здрава човешка преценка на тази граница между сетивното и свръхсетивното. Не може да бъде даден безпогрешен тест, чрез който на тази граница той да разграничи илюзията, халюцинациите и фантастичното от реалността... Такова общо правило със сигурност би било удобно, но комфортът е дума, която окултният ученик трябва да изтрие от речника си… Може само да се каже, че онзи, който би придобил яснота на разпознаването в тази сфера, трябва вече да е бил предварително насочен към нея в обикновения живот на физическия свят. Така че, който не се грижи в обикновения живот да мисли остро и ясно, ще стане жертва на всички възможни илюзии при изкачването си във висшите светове. Трябва само да се обмисли колко много примки на ежедневния живот заобикалят разумната преценка… Колко често човешките същества не виждат по необъркан, непредубеден начин това, което съществува, а по-скоро това, което жадуват да видят! В колко случаи хората вярват в нещо, не защото са го разбрали, а защото е приемливо за тях да вярват! Или какви грешки възникват, защото не се стига до дъното на нещо, а се формира прибързана преценка! Всички тези причини за измама в обикновения живот могат да се умножат безкрайно... На какви трикове е подложена здравата преценка от някое отделно чувство, страст и т.н.! Ако в обикновения живот такива грешки в преценката са обезпокоителни и често катастрофални, то за пълноценността на свръхсетивното преживяване те са най-голямата възможна опасност. Не може да се даде общо правило на ученика за неговото напътствие във висшите светове, освен съвета да направи всичко възможно за здравословната си сила на разпознаване и за здравата си независима преценка.

Когато наблюдателят във висшите светове веднъж разбере какво всъщност е ВЪОБРАЖЕНИЕТО (ИМАГИНАЦИЯТА), той скоро придобива убеждението, че картините на астралния свят не са просто картини, а проявления на духовни същества. Той разбира, че тези въображаеми картини имат отношение към духа или душата, точно както сетивните цветове към сетивните неща или същества. По-специално, той, разбира се, ще има още много да учи… Той трябва да се научи да прави разлика между цветни образувания, които са непрозрачни, и тези, които са съвсем прозрачни и по своята същност чисти и лъчисти… Всъщност той ще възприеме образувания, които сякаш непрекъснато произвеждат своята цветна светлина отвътре и които следователно са не само напълно осветени и прозрачни, но вечно излъчват светлина отвътре... Той ще свърже непрозрачните образувания с по-низши същества; ясно-светещите - с междинни същности; а вътрешно-сияещите ще бъдат за него проявления на висши духовни същества.

Ако искаме да стигнем до истината за света на ВЪОБРАЖЕНИЕТО (света на Имагинацията), не трябва да формираме твърде тясна концепция за духовното зрение, тъй като в този свят има не само светлинни и цветни възприятия, сравними със зрителните преживявания във физическия свят, но също и впечатления на топлина и студ, вкус и обоняние и още други преживявания на „сетивата на ВЪОБРАЖЕНИЕТО“, за които физическият свят не предлага подобие. В Имагинативния (астрален) свят впечатленията от топлина и студ са израз и разкрития на воля и намерение от страна на душевните и духовните същества… Дали такова същество цели добро или зло, това се проявява в определено въздействие на топлина или студ. Но астралните същества могат също да бъдат „вкусени“ или „подушени“... И само това, което в действителния смисъл съставлява физическия елемент на тона и звука, почти напълно липсва в реалния ВЪОБРАЖАЕМ (ИМАГИНАТИВЕН) свят... В тази връзка там цари абсолютна тишина... Но, вместо това, за прогресиращия духовен наблюдател се предлага нещо съвсем различно и все пак сравнимо с тона и звука, с музиката и речта в сетивния свят... Този по-висш елемент се намесва, когато всеки тон и звук от външния физически свят е напълно заглушен – наистина само, когато и най-слабото вътрешно душевно ехо от сферата на външния свят е заглушено... Тогава за наблюдателя възниква това, което може да се нарече разбиране на значението на въображаемите (имагинативните) преживявания. Ако трябваше да сравним това, което се преживява сега, с нещо във физическия свят, бихме могли да се доближим до вникване в същността на изживяното само като се позовем на нещо, което изобщо не съществува в този свят. Нека предположим, че е възможно да възприемаме мислите и чувствата на едно човешко същество, без да чуваме думите му с физическото ухо - такова възприятие може да бъде сравнимо с пряко разбиране на имагинативния елемент, наричан „чуване“ в духовен смисъл. Тогава това, което „говори”, са цветните и светлинни впечатления… При увеличаване и намаляване на осветлението, в цветовата метаморфоза на образите се разкриват хармонии и дисхармонии[[31]](#endnote-31), които разкриват чувствата, представите и мисловния живот на душевните и духовните същества. Точно както във физическия човек (когато дадена мисъл е запечатана в него) тонът се превръща в реч, така хармониите и дисхармониите на духовния свят прерастват в проявления, които са определени мисловни единици. За тази цел върху сетивния свят трябва да падне тъмнина, ако една мисъл трябва да бъде разкрита в нейната непосредственост… Изживяването тук е следното: Ярките цветови тонове - червено, жълто и оранжево - видимо избледняват и се възприема как висшият свят потъмнява през зелено до синьо и виолетово; в същото време се преживява нарастване на енергията на вътрешната воля... Изживява се пълна свобода по отношение на пространството и времето… има усещане за движение... Преживяват се определени линейни фигури и форми… Но не така, сякаш се виждат нарисувани пред някого в някакво пространствено измерение, а по-скоро като че ли в непрекъснато движение и всяка отделна извивка, всяка форма е последвана от „аз-а“... Всъщност „аз-ът“ се усеща едновременно, и като чертожник, и като материал за рисуване... Всяка линейна посока, всяка промяна в позицията, е същевременно и преживяване на този „аз“... Активираният към движение „аз“ се признава за обвързан с творческите сили на света... И законите на света вече не са нещо, което „аз-ът“ възприема външно, а са наистина чудотворна тъкан, за изтъкаването на която и самият той („аз-ът“) помага. Окултната наука създава всякакви символични рисунки и картини. И когато те наистина отговарят на фактите и не са просто измислени номера, те се основават на преживяванията на наблюдателя във висшите светове, които трябва да се разглеждат, както е описано по-горе.

Така е и светът на ВДЪХНОВЕНИЕТО, поставен в света на ВЪОБРАЖЕНИЕТО. Когато ВЪОБРАЖЕНИЕТО започне да разкрива пред наблюдателя своите значения в „безмълвна реч“, светът на ВДЪХНОВЕНИЕТО възниква в света на ВЪОБРАЖЕНИЕТО.[[32]](#endnote-32)

Погледнато от висшия свят, в който духовният наблюдател прониква по този начин, физическият свят е проявление на духовния свят. Всяко нещо от физическия свят, което е достъпно за сетивата и обвързания със сетивата интелект, е само външната страна на нещо духовно. Ще дам един единствен пример: Растението, наблюдавано с физически сетива и физически интелект, не е цялото растение... Този, който познава само това физическо растение, прилича на същество, което би могло да възприеме нокътя на пръста на човек без да възприема самия човек. Обаче структурата и същността на нокътя на пръста е разбираема, само когато се обяснява с цялостната природа на човека. Така всъщност и растението е разбираемо, само когато човек знае какво се отнася до него, точно както цялата човешка природа е свързана с нокътя на човека. Но това, което е свързано с растението, не може да бъде открито във физическия свят... Растението е свързано с нещо фундаментално, което може да бъде разкрито само от ВЪОБРАЖЕНИЕТО в астралния свят, т.е. от ИМАГИНАЦИЯТА (ясновиждането) в астралния свят… И, освен това, е свързано с нещо, което ще бъде разкрито само чрез ВДЪХНОВЕНИЕ в духовния свят, т.е. чрез ИНСПИРАЦИЯ (ясночуване) в духовния свят... По този начин растението, като физически организъм, е едно **откровение** на същество, разбираемо единствено от ВЪОБРАЖЕНИЕТО и ВДЪХНОВЕНИЕТО.

От казаното по-горе става ясно как за наблюдателя на висшите светове се отваря път, който има своето начало във физическия свят. А именно, той може да започне от физическия свят и, от неговите проявления, да се издигне до по-висшето същество, което ги поддържа. Ако започне от животинското царство, той може да се издигне по този начин в света на ВЪОБРАЖЕНИЕТО; а ако тръгне от растителния свят, духовното наблюдение ще го отведе чрез ВЪОБРАЖЕНИЕТО към света на ВДЪХНОВЕНИЕТО… Ако се поеме по този път, в световете на ВЪОБРАЖЕНИЕТО и на ВДЪХНОВЕНИЕТО скоро ще бъдат намерени същества и факти, които изобщо не фигурират във физическия свят. Следователно не трябва да се смята, че по този начин се осъществява запознанство само с онези същества от висшите светове, които имат физически проявления.

Разбира се, има и друг начин... Той не започва от физическия свят... Този друг начин прави човека директно ясновидец във висшите области на съществуването. За много хора този метод може да по-привлекателен от посочения по-горе. Но за нашите условия на живот трябва да се избере именно изкачването от физическия свят… Това изисква от наблюдателя онова самоотричане, което е необходимо, за да изследва преди всичко физическия свят около себе си и да натрупа знания и най-вече опит. Във всеки случай това е методът, който е най-подходящ за нашите днешни културни условия. Другият начин предполага предварително придобиване на душевни качества, изключително трудно постижими при съвременните условия на живот. Въпреки че подобни душевни качества отново и отново са били подчертавани с пълна острота и яснота в минали писания, все още повечето хора нямат никаква представа или най-много недостатъчна представа за степента, до която тези качества (например безкористност и всеотдайна любов) трябва да бъдат развити за постигане на висшите светове, без да се тръгва от твърдата основа на физическия. Ако някой бъде пробуден във висшите светове, без да е достигнал необходимата степен на съответните душевни качества, резултатът ще бъде неописуемо нещастие. Сега обаче не трябва да се вярва, че необходимите душевни качества, описани по-горе, могат да бъдат пренебрегнати и изоставени от този, който започва с физическия свят и неговите преживявания… това също би било грешка със сериозни последици… Но това начало дава възможност за постепенно придобиване на необходимите качества в мярката и най-вече във формата, възможна в сегашните условия на живот.

В това отношение трябва да се вземе под внимание и нещо друго. Ако се започне по посочения начин от физическия свят, тогава - въпреки изкачването във висшите светове - връзката с този физически свят се запазва жива… Пълното разбиране за всичко, което се случва в него, остава и продължава във времето; както и пълната енергия за работа в него... Наистина, това разбиране и енергия се увеличават по много полезен начин само чрез познанието за висшите светове. Във всяка сфера на живота - дори в това, което изглежда най-прозаично и практично - познаващият висшите светове ще работи по-добре и по-полезно от непознаващия, при условие че е запазил живата връзка с физическия свят. А всеки, който директно е пробуден във висшите сфери, без да е започнал от физическия свят, твърде лесно се отчуждава от живота; и се превръща в отшелник, изправяйки се срещу своите съвременници без разбиране и съчувствие. Наистина, дори се случва хората с незавършено развитие в това отношение (разбира се, не тези с перфектно развитие) да гледат отвисоко с известно пренебрежение на преживяванията на физическия свят и да се чувстват по-висши и т.н... Вместо съчувствието им към света да се засили, такива хора стават закоравели, егоистични натури в духовен смисъл... Изкушението към всичко това наистина не е малко и тези, които се стремят към изкачване във висшите светове, могат и трябва да му обърнат внимание.

От ВДЪХНОВЕНИЕТО (ИНСПИРАЦИЯТА) духовният наблюдател може да се издигне до ИНТУИЦИЯТА. Обаче в начина на изразяване на окултната наука тази дума обозначава в много отношения точно обратното на това, за което често се използва в обикновения живот. В обикновения смисъл на думата, за интуиция се говори, когато човек има представа, смътно смятана за вярна, на която все още липсва ясна концептуална дефиниция. В него се вижда по-скоро предварителна стъпка към знанието, отколкото самото познание. Идея от такова естество може - според това определение - да освети велика истина като светкавица, но тя може първо да има стойност като знание, когато се основава на концептуална преценка. Понякога също така интуицията обозначава нещо „чувствано“ като истина, в което човек е напълно убеден, но което няма да натежи с интелектуална преценка. Хора, които се запознават с духовно-научното знание, често казват: Това винаги ми е било ясно „интуитивно“. Всичко това трябва да се остави изцяло настрана, ако искаме терминът Интуиция да се запази в неговото истинско значение, което се има предвид тук. В този смисъл ИНТУИЦИЯТА не е онзи начин на познание, който по отношение на яснотата изостава от интелектуалното знание, а такъв, който далеч го превъзхожда.

Във ВДЪХНОВЕНИЕТО (ИНСПИРАЦИЯТА) преживяванията на висшите светове говорят своето значение. Наблюдателят живее в качествата и действията на съществата от тези висши светове. Ако, както е описано по-горе, той следва с егото си някоя линейна посока или форма на фигура, той знае, че не е в самото същество, а в неговите качества и функции. В ИМАГИНАТИВНОТО познание той вече наистина е изпитал чувството, че не е извън, а вътре в цветните образи; но той знае не по-малко ясно, че тези цветни изображения не са сами по себе си независими същества, а само качествата на такива същества. Във ВДЪХНОВЕНИЕТО (ИНСПИРАЦИЯТА) той осъзнава, че става едно цяло с делата на такива същества, с проявите на тяхната воля; в ИНТУИЦИЯТА за първи път той слива собственото си „аз“ с това на самостоятелни същества. Това може да се случи по правилния начин само ако възникването става не чрез заличаване, а чрез пълно поддържане на собственото му същество. Всяка „загуба на себе си”, влизайки в друго същество, е нещо лошо. Следователно само един, укрепен до висока степен в себе си „аз“, може без увреждане да се потопи в друго същество. Нещо е било схванато ИНТУИТИВНО, само ако е възникнало чувството по отношение на него, че в него се изразява същество със същата природа и вътрешно съдържание като собствения „аз“. Всеки, който изследва камък с външните си сетива и се стреми да разбере неговите особености с интелекта си и чрез обичайните научни ресурси, опознава само външния аспект на камъка. Като духовен наблюдател той пристъпва към ВЪОБРАЖАЕМО и ВДЪХНОВЕНО познание… Като живее във ВДЪХНОВЕНИЕТО, той може да достигне до допълнително чувство... Това може да се характеризира по следния начин чрез сравнение. Да предположим, че някой види човек на улицата. Първо, това прави мимолетно впечатление на наблюдателя. По-късно човек се опознава по-добре с него; тогава идва моментът, когато човек става такъв приятел, че душата се отваря към душата. Преживяването, през което воалите на душата падат по този начин и един „аз“ се сблъсква с друг „аз“, е сравнимо с това, когато за духовния наблюдател камъкът изглежда единствено като външно проявление и той напредва към нещо, което е свързано с камъка така, както нокътя е свързан с човешкото тяло и което живее като „аз“… като собствения си „аз“...

Този вид познание, което води до „най-вътрешната природа“ на съществата, се постига за първи път от човека именно в ИНТУИЦИЯТА. В главата за ВДЪХНОВЕНИЕТО беше спомената трансформацията, която трябва да претърпи вътрешната душевна конституция на духовния наблюдател, ако желае да достигне до този начин на познание... В тази връзка беше заявено, че например едно неправилно заключение трябва да разшири ефекта си не само върху интелекта, но и върху усещащата природа, т.е. трябва да причини скръб, болка; и наблюдателят трябва систематично да култивира именно такова вътрешно преживяване. Разбира се, докато тази болка произтича от симпатиите и антипатиите на егото и от предварителните нагласи, подготовката за ВДЪХНОВЕНИЕТО не може да се счита за адекватна... Подобно участие на душата е далеч от въпросната вътрешна симпатия, която „аз-ът“ трябва да изпитва към чистата истина - като истина - за да стигне до прокламираната цел. Никога не е прекалено силно да се подчертае, че всички форми на интерес, които преобладават в обикновения живот като удоволствие и болка във връзка с истината и заблудата, трябва първо да бъдат премълчани, а след това трябва да се навлезе в напълно различен вид интерес, изцяло лишен от себелюбие, ако нещо трябва да се направи за познанието чрез ВДЪХНОВЕНИЕ. Това единствено качество на вътрешния душевен живот обаче е само едно от средствата на подготовката за ВДЪХНОВЕНИЕ... Има неограничен брой и други, които трябва да бъдат добавени към него и колкото повече духовният наблюдател се усъвършенства по отношение на това, което вече му е служило за ВДЪХНОВЕНИЕ, толкова по-добре ще бъде подготвен да се доближи до ИНТУИЦИЯТА.

1. Отдавна исках да намеря българския превод на тази книга и дълго време се чудех защо все още никое издателство не я издава. Чак сега, в края на 2023 г., я открих в посочената тук електронна библиотека… Тя и досега (януари 2024 г.) не фигурира в никоя от другите библиотеки. И затова особено се радвам, че най-после попаднах на нея. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-1)
2. [**В български превод тази книга е издадена под заглавие „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)“ - GA-10 – от издателство „Даскалов“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-2)
3. става дума за „представа“, мисловната функция „представяне“ – способността да си представиш нещо /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-3)
4. В случая би трябвало думата „Vorstellung“ да се възприема в смисъл на „производство на мисловни представи“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-4)
5. издадена на български език под заглавие [**„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)“ - GA-13 - от издателство „Даскалов“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-5)
6. повече и по-подробно за отношението УЧИТЕЛ-УЧЕНИК в окултизма може да прочетете в лекционния цикъл на Р. Щайнер „Теософията на розенкройцерите“ - GA-99 /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-6)
7. [**„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)“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-7)
8. Виж „[Новото появяване на Христос в етерния свят“ - GA-118](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.8.5.%20-%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%20-%20GA-118.docx) /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-8)
9. Това е заглавието на превода ù от немски език (издадено от издателство „Даскалов“), а превода ù от английското издание „How to Know Higher Worlds“ излиза онлайн на български език под заглавие „[***Как да познаваме 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)*“* - GA-10 /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-9)
10. ПОНЯТИЯ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-10)
11. образа /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-11)
12. до понятието „кръг“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-12)
13. обекти въобще от миналото /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-13)
14. в случая възприятие = *усещане* /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-14)
15. В българският превод (от английското издание) на тази книга преводачът почти навсякъде използва думата „его“, но аз си позволявам да я заменя с „Аз“ навсякъде, където е удачно, понеже между човешко „его“ и човешки „аз“ има голяма разлика – „аз-ът“ е частицата чист ДУХ в човека и точно той е този, който трансформира егото, за да го пречисти и развие в посока към по-висшите духовни измерения. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-15)
16. Тук е много важна разликата между ОБРАЗА В РЕЗУЛТАТ НА СПОМНЯНЕ и ОБРАЗА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО – единият е свързан с миналото, а другият с бъдещето /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-16)
17. Друг е въпросът, че е възможно, излизайки вън от собствения си „Аз“, човек да продължи да обитава „егото“ си, доколкото нисшето му его е „населено“ (обсебено) от абнормни сили - ариманични и луциферични. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-17)
18. българският ù превод е издаден под името „Из Хрониката Акаша“ - GA-11 /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-18)
19. Виж в книгата на Р. Щайнер „Евангелието на Лука“ /GA-114/, трета лекция „Учението на Буда. Осемстепенният път“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-19)
20. така е написано и в оригиналния текст – „трето място“ – въпреки, че не се казва кое е „на второ място“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-20)
21. по своя воля – т.е. доброволно /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-21)
22. Виж лекционния цикъл на Р. Щайнер „Теософията на розенкройцерите“ - GA-99 /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-22)
23. наблюдение на *самия себе си – „*наблюдение на наблюдението“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-23)
24. Нарочно подчертавам – МИСЛЕНЕ, ЧУВСТВА и ВОЛЯ – понеже, както е посочено от Р. Щайнер, това са трите основни и най-важни функции на човешката душевност. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-24)
25. в този случай ЧУВСТВАТА и ВОЛЯТА се определят от МИСЛИТЕ… т.е. в зависимост от начина на МИСЛЕНЕ, се предопределя и способността, качеството на ЧУВСТВАТА, както и чистотата на ВОЛЯТА… С други думи, качественото МИСЛЕНЕ се явява възпитател на ЧУВСТВАТА и ВОЛЯТА. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-25)
26. Тук е точно обратното – качеството на МИСЛЕНЕТО (качеството на представния живот) зависи от чистотата на ВОЛЯТА, както и от ЧУВСТВАТА, които тя предизвиква. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-26)
27. подготовката си за Инспирацията /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-27)
28. „Из Хрониката Акаша“ - GA-11 /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-28)
29. Изписвам „ВЪОБРАЖЕНИЕ“ и „ВДЪХНОВЕНИЕ“ с главни букви, за да е ясно че става дума всъщност за ИМАГИНАЦИЯ и за ИНСПИРАЦИЯ… В досега издадените на български език книги на Рудолф Щайнер, с думите ИМАГИНАЦИЯ, ИНСПИРАЦИЯ и ИНТУИЦИЯ са обозначени по-висшите степени на съзнание, които човек тепърва трябва да развива… и тук в тази книга се говори именно за това… Но аз въвеждам настоящата корекция, защото в оригиналния превод на текста думите „въображение“ и „въображаем свят“ навсякъде бяха изписани с малки букви - така не е ясно кога става дума за обикновено подвеждащо въображение и кога за ясновидско въображение т.е. имагинация, ясновиждане в астралния свят… А същото се отнася и за думите ИНСПИРАЦИЯ вместо „вдъхновение“ и „ИНСПИРАТИВЕН свят“ вместо „свят на вдъхновението“… Така че навсякъде, където е уместно, аз ще използвам „Имагинативен“ и „Имагинация“ вместо „въображаем“ и „въображение“, както и „Инспирация“ вместо „вдъхновение“, понеже смятам, че така ще се избегне всякакво объркване /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-29)
30. ясновиждането в ИМАГИНАТИВНИЯ свят /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-30)
31. несъгласуваност, несъответствие, противоречие /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-31)
32. „Така е и светът на ИМАГИНАЦИЯТА, поставен в света на ИНСПИРАЦИЯТА. Когато ИМАГИНАЦИЯТА започне да разкрива своите значения в „безмълвна реч“ пред наблюдателя, светът на ИНСПИРАЦИЯТА възниква в света на ИМАГИНАЦИЯТА.“ Това е повторение на целия абзац, само че с използване на думите ИМАГИНАЦИЯ и ИНСПИРАЦИЯ, вместо ВЪОБРАЖЕНИЕ и ВДЪХНОВЕНИЕ. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-32)