GA 116

Христовият импулс и развитието на аз-съзнаниетоРУДОЛФ ЩАЙНЕР

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

на базата на текстове от следните източници:

<https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/ChrEgo_index.html>

Отпечатано за членове на Школата за духовни науки, Гьотеанум, Клас I.

Този курс от седем лекции, редактиран от Хари Колисън, е изнесен в Берлин от октомври 1909 г. до май 1910 г. Стенографският доклад, от който е преведен, не е ревизиран от лектора. Преводачът е неизвестен. В събраното издание на произведенията на Рудолф Щайнер томът, съдържащ немските текстове, е озаглавен: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins* (том 116 в Библиографския преглед).

СЪДЪРЖАНИЕ

[**I. Сферата на Бодисатвите**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19091025p01.html)25 октомври 1909 г…………………………………………………………………....…...стр. 3

Съвест. — Развитие на различните принципи на човешкото битие в различни епохи. Стари индийски. Етерното тяло на древно-индиеца изглеждаше като астралното тяло на дрвно-персиеца. Естеството на велик учител по това време. Обикновеният човек тогава е бил неактивен, но е започнал да се развива в гръко-латинския период; започва съвестта. Бодисатва става Буда, натрупал всички преживявания само в едно въплъщение. Причина за въплъщението на Буда на Изток. Буда въвежда етиката на състраданието, веднъж завинаги; не е необходимо повторение. Ясното мислене е дадено от друг учител по-късно и неговият зародиш е засаден в по-ранна епоха. Това беше насадено по време на периода на Чувстващата душа на Запад чрез музика от Аполон. Бардовете. Синът на Аполон. Орфей и Евридика. Аполон е Бодисатва, който подготвя качеството за Егото. Учителят подготви почвата, а Буда само повлия на човека отвътре; беше необходимо друго Същество, за да завърши цялото същество. При Йордан Христос потъва в етерното тяло, което е най-нисшият принцип. Имената на небесата. Елементален свят. Девакан, също „Светът на Провидението“. Христос и дванадесетте Бодисатви.

[**II. Законът за кармата по отношение на детайлите на живота**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19091222p01.html)22 декември 1909 г………………….….…… стр. 9

Не можем да дадем антропософията в таблоидна форма или джобни издания. Само с вяра не се стига далеч. Необходимостта младежта да изпитва преданост и благоговение. Възпитание на деца. Болка. Изцеление. Кармата е приятел, а не враг на живота. Защо антропософите трябва да се срещат често заедно? Наследствени склонности.

[**III. Влизането на Христовото Същество в еволюцията на човечеството**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19100202p01.html)02 февруари 1910 г………..…. стр. 14

Еврейската мисия (според Матей по физическо наследство). Чрез Луцифер човек достига в Лемурия точка, предназначена за Атлантида. В противен случай той би следвал инстинктивно ръководството на Елохим. „Падението“. Мистерията на Голгота беше предназначена за средата на Атлантида. Същият период от време между Луцифер и средата на Атлантида, както между средата на Атлантида и Христовия импулс. Човекът не е свободен агент преди слизането на Христос. Причина за лъжи, болести, смърт. Златният век или Крита юга. Сребърният век или Трета юга. Бронзовата епоха или Двапара юга. Тъмната епоха или Кали юга, започваща 3101 г. пр. н. е. От Лемурия до планината Синай е въведена силата за избор между добро и зло. Грях. Десетте заповеди казват на човека как трябва да се държи Егото. Бедните духом. Христовият импулс. Етерното тяло. Болест. Вътрешният утешител. Астралното тяло. Безразличие към нещата на Земята. Чувстваща душа. Блажени са Праведните. Интелектуалната душа. Блажени са тези, които могат да чувстват с другите, защото другите ще чувстват с тях. Чрез Проповедта на планината, Христос преобръща вътре в човека това, което заповедите са диктували отвън. Тацит. Необходимостта Христос да слезе през най-тъмното време. Кали юга или Тъмната епоха завършва с 19 век. Христос няма да се върне в плът. Нова ера и ново разбиране се подготвят за 1930 г. нататък. Материализмът ще се разпространи в духовните концепции.

[**IV. Проповедта на планината**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19100208p01.html)08 февруари 1910 г…………………………………………………………………. стр. 19

Причина за слизането на Христос на физическо ниво. Заратустра Поколенията. Итиел, Лемуел. Бен Джейдж. Агур. Джедиджа. Кохелет. Саломо. Старо мечтателно ясновидство. Без съзнание за егото отвън. Екстазът в компанията на добри духове преминава в обсебване от лоши духове. „Благословен“ означава „изпълнен от Бог“. Блаженствата. По-нататъшни индивидуални развития след 1930 г. Близкото бъдеще и неговите възможности и опасности. Събитието в Дамаск. Опасността от проповядване на физическо завръщане. Христос е тук винаги до свършека на света. Фалшиви месии.

V. [**Съответствията между микрокосмоса и макрокосмоса**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19100309p01.html)09 март 1910 г…………………………….……. стр. 24

Разлика между север, юг и християнско посвещение. Двойственост и единство. Мъжка и женска дуалност във Вселената. Двойственост в човека. Слънце и Земя. Глава и крайници. Оригиналната униформа е разделена на мъже и жени. Жената кристализира една по-ранна духовна форма. Човекът е карикатура на това, което трябва да бъде бъдеща форма. И мъжките, и женските форми са изкривявания. Женският мозък е по-гъвкав и духовен. Една жена съответства на комета, която навлиза в нашето съществуване със закони, отнасящи се до Старата Луна. Пренася предишно състояние в по-късно. Луноподобният човек е настояща карикатура на състоянието на Юпитер. Горното се отнася за мъжкото в жената и за женското в мъжа. Човекът е мъж във физическо, но е жена в етерно. Жената обратното. Духовната наука в Париж, 1906 г., обяви, че кометите трябва да притежават цианоген. Това вече е установено чрез спектрален анализ. Кометата се появява в обичайния живот на космоса, подобно на новороденото дете, което пристига в добре подредения дом на обикновения брачен съюз. Подобно на децата, някои комети са добри, други лоши. Халеевата комета дава импулс на материализма. „Знаци от небесата“. През следващите 2500 години етерното царство ще бъде добавено към нашето възприятие, така че нашата среда ще изглежда съвсем различно. Приказната земя Шамбала.

VI. [**Раждането на съвестта**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19100502p01.html)02 май 1910 г…………………………………………………………………..…..…… стр. 30

Съвест . Æschylos. Орест. Шекспир. Еврипид. Хората в гръко-латинските страни преди Гърция и Рим. Гръко-латинската развита цивилизация, същевременно усетена като индивидуалност. В Европа някои народи са се чувствали като индивидуалности, преди да бъдат цивилизовани, а в Египет хората са се цивилизовали, преди да развият Егото. Европа беше развила Аз-а твърде далеч, за да позволи Въплъщението на Христос в Европа. Причина за въплъщението на Христос в Палестина. Емпедокъл. Съвест. Емпедокъл. Съвестта се появява на Запад по времето, когато Христос се появява на Изток, за да може чрез Христос съвестта да бъде приета.

VII. [**По-нататъшното развитие на съвестта**](https://rsarchive.org/Lectures/GA116/English/APC1926/19100508p01.html)08 май 1910 г………………………………………………….…... стр. 35

Значението на 8 май. Смъртта на Блаватска. Преход от дейност на физическо ниво към такава в Духовния свят. Импулсът на Риши, на Заратустра, на Моисей, на Христос. Егоизмът в религиозната традиция. Липсата на исторически Исус. Професорите Дрюс и Хартман. Свети Павел. Хората мислят това, което искат да мислят. Историческите записи губят своята стойност. Събитието в Дамаск. Павел, убеден от „възкръсналия Христос“. Това събитие може да бъде подновено във всяко човешко същество и това е доказателството за историческия Исус. Старият начин отмря. Историческите доказателства нямат значение. Опасност в Теософското общество от преклонението пред Личността и вярата в Авторитета. Тествайте човека чрез истината, а не истината чрез човека. Христовият опит беше напълно забулен от Блаватска. Христос трябва да се добави към теософията. Опасността в Теософското общество. Адонис. Тамуз. Кармата през 20 век престава да бъде теория; това са определени преживявания. Павел казва на човека: „Това, което сега виждате, сте превърнали в илюзия чрез собствените си дела. Вземете Христос, който е вътре, и реалността ще ви бъде възстановена.

I. Сферата на Бодисатвите

Берлин, 25 октомври 1909 г

Днес, по повод на нашето общо събрание, смятам, че съм просто длъжен да говоря по една много възвишена тема, вълнуваща човека. Но позволете ми, преди да започна, да спомена още веднъж, че е необходимо по тези теми да привикнем да говорим по начин такъв, че да не се задоволяваме с едностранчиво представяне на свързаните с висшия свят подробности, отнасящи се до общата идея за Бодисатвите[[2]](#endnote-2) и тяхната мисия... Тук ние трябва да свикнем да проникваме от абстрактното в конкретното[[3]](#endnote-3) и да се опитаме, с помощта на идеите и чувствата, които сме придобили от нашето искрено и изпълнено с любов изучаване на живота, да достигнем дори до възвишените теми, отнасящи се до Бодисатвите. Правейки това, трябва не просто да приемем фактите, които са ни съобщени, но да се опитаме до известна степен да ги разберем[[4]](#endnote-4). Поради тази причина възнамерявам в тази днешна лекция да започна с описание на идеята, която хората са имали за Бодисатвите и как тази идея се е движила в света.

Не можем да разберем какво наистина е Бодисатва, без да навлезем малко по-дълбоко в процеса на човешката еволюция, припомняйки си някои от нещата, които знаем от последните години. Нека разгледаме природата на този напредък. След великата атлантска катастрофа[[5]](#endnote-5) човечеството преминава през периода на Древно-индийската цивилизация, през който учители на човека са били великите Риши. След това последва периодът на Древно-персийската цивилизация; след това тази на Египетско-халдейската цивилизация, след това Гръко-латинския период - до нашия собствен, който е петият период на цивилизация от Следатлантската епоха[[6]](#endnote-6). Тези периоди изразяват прогресивното развитие на човечеството от една форма на живот към друга. Обаче този процес се състои не само в това, което обикновено се описва във външната история… Ако обгърнем в широк план еволюцията и вземем големи периоди от време, ще открием, че всички чувства, всички концепции и идеи на хората се променят и обновяват в хода на развитието на човечеството… Каква би била ползата от утвърждаването на идеята за повторно въплъщение или прераждане, ако не знаехме това? Каква полза би имала душата ни да се връща отново и отново в земно тяло, освен ако всеки път не научава нещо ново? Защото тя, не само че има нови преживявания, но и се научава да чувства по различен начин… Дори способностите на човека, интимността на неговия душевен живот, се обновяват и променят всеки път[[7]](#endnote-7). Това дава възможност на душата да прави нещо повече от просто да се изкачва етап по етап нагоре, като по стълба, стъпало след стъпало - при всяка инкарнация ни се предоставя възможността да придобием нещо ново на земята, защото условията на живот междувременно са променени… Да, ако душата ни се връща за поредно въплъщение, това не е само за изплащането на кармични дългове, а и защото всичките промени в условията на живот по цялата земя могат всеки път, във всяко едно от въплъщенията, да добавят нещо ново в нашите души, дарявайки ни го отвън. Така душата напредва не само от въплъщение във въплъщение, но също и от един период на цивилизация в друг.

Обаче този прогрес не би бил възможен, ако онези Същества, които вече са достигнали по-високо развитие и са по някакъв начин над обикновеното човечество, не са се погрижили така, че нещо съвсем ново да може винаги да се влива в земната цивилизация... С други думи, ние не бихме могли да напреднем, ако не работеха великите Учители, които, поради своето по-високо развитие, успяха да приемат преживяванията от висшите светове и да ги пренесат на сцената на действие в живота на земната култура. Винаги е имало такива Същества в развитието на нашата земя (днес говоря само за следатлантското развитие) и тези Същества в определени отношения са били Учители на останалите. Можем да разберем природата на тези Учители на човечеството, само ако сме наясно с начина, по който напредва самото човечество.

Сигурно сте чули двете лекции, изнесени току-що от д-р Унгер, за Аз-а във връзката му с Не-Аза и неговото разбиране за себе си, разглеждано според теорията на Знанието… Сега предполагате ли, че това, което тогава сте чули предадено от човешка уста и човешко мислене, е могло да бъде чуто в същата форма преди 2500 години? В която и да е част на земята, по онова време би било невъзможно да се говори за Аз-а в тази форма на чиста мисъл. Да предположим, че някаква индивидуалност преди 2500 години би пожелала да се въплъти в нашия земен живот, за да говори за Аз-а по този специален начин… Е, тя не би могла да го направи… И всеки, който вярва, че нещо подобно е могло да бъде изречено от човешка уста преди 2500 години, напълно пропуска да разпознае действителния прогрес и промяната в развитието на цивилизацията оттогава насам… За да бъде това възможно, не би било достатъчно само това една индивидуалност да реши да се въплъти в човешко тяло, а би било необходимо също така и нашата земя, в нейната еволюция, да е създала такова човешко тяло, което да е надарено с определен вид мозък, организиран така че истините, които във висшите светове са от съвсем различно естество, да могат в този конкретен мозък да приемат формата, която наричаме ЧИСТА МИСЪЛ… Защото именно начинът, по който д-р Унгер говори за Аз-а, ние наричаме форма на ЧИСТА МИСЪЛ... Преди 2500 години не би имало човешки мозък, способен да бъде инструмент за превеждане на тези истини в подобни мисли… Съществата, които са искали да слязат на нашата земя, е трябвало да използват телата, които онзи земен цикъл е произвеждал в тогавашния момент... защото през различните периоди на цивилизацията нашата земя винаги е раждала тела с все по-различни организации; и едва в нашата Пета следатлантска епоха е станало възможно да се изговаря чистата мисъл – едва тогава, когато човешката раса вече е създала необходимите за целта тела... Дори в Гръко-Латинската епоха все още не би било възможно да се говори така по линия на теорията на познанието, тъй като там не би имало инструмент за превеждане на такива мисли на човешки език. Точно това е задачата на нашия Пети следатлантски период - той трябва постепенно да формира физическата организация на човека в инструмент, чрез който тези истини (които в други епохи са били схващани в съвсем други форми) да могат да се вливат под формата на все по-чиста и по-чиста мисъл.

Да вземем друг пример: Когато в днешно време човек обмисля въпроса за доброто и злото, двоумейки се дали трябва или не трябва да направи определено нещо, той сякаш усеща някакъв вътрешен глас, напълно независещ от какъвто и да е външен закон, да му говори: „Ти не трябва да правиш това!“ или пък „Трябва да направиш това!“. Ако се вслушаме в този вътрешен глас, различаваме в него определен импулс, подтикващ ни да действаме или да не действаме в даден случай. Ние наричаме този вътрешен глас СЪВЕСТ. Ако човек е на мнение, че различните периоди от човешкото развитие са напълно еднакви, той лесно би повярвал, че съвестта винаги е съществувала откакто хората са на земята... А това не би било правилно… Можем дори исторически да докажем, че е имало начало на времето, когато хората са започнали да говорят за съвестта. То лежи между периодите на двама трагични поети: Есхил, който е роден през шести век преди нашата ера, и Еврипид, който е роден през пети век пр. Хр. Няма да намерите споменаване на съвест преди това… При Есхил няма да намерите дори това, което може да се нарече вътрешен глас - това, за което той пише, все още е имало формата на астрално, картинно привидение - на хората се явявали отмъстителни същества: Фуриите или Ериниите... Дойде обаче времето, когато астралното възприятие на Фуриите беше заменено от вътрешния глас на съвестта. Дори в Гръко-латинския период, в който все още присъстваше смътно астрално възприятие, човек, извършил зло, можеше да разбере, че всяко грешно действие създава астрални форми в неговата среда, чието присъствие го изпълва с безпокойство и страх заради това, което е направил. По това време тези образи са били възпитатели на човека - те са му давали неговите импулси… А когато той е изгубил и последните останки от своето астрално ясновидство, това възприятие било заменено от невидимия глас на съвестта - това означава, че онова, което първоначално е било отвън, след това е влязло в душата и е станало една от силите, които сега са в нея. Това се дължи на факта, че външният инструмент - тялото, в което човек трябва да се инкарнира - се е променило. Преди две хиляди и петстотин години гласът на съвестта не би могъл да бъде чут - когато човешката душа е правела нещо лошо, душата е възприемала Фуриите... Така тя се е учила да се ориентира спрямо доброто и злото. Но същата тази душа се е раждала отново и отново и накрая се е родила в тяло, притежаващо организация, в която качеството на съвестта може да се доближи до нея. А в един бъдещ цикъл на човешкото развитие душата ще изпита други възприятия, други форми и други способности.

Многократно съм подчертавал факта, че никой, който наистина разбира антропософията, не би приел догматичното отношение, твърдящо, че формата, в която истината ни се дава днес, ще бъде една и съща винаги, за всички времена. Това не е така... След 2500 години същите истини ще бъдат разкрити не в тази тяхна сегашна форма, а в различна форма, според съществуващите тогава инструменти. Имайки това предвид, ще ви стане ясно, че във всяка следваща епоха на човечеството трябва да се говори по различен начин и че отношението на великите Учители към способностите и качествата на човека се адаптира в съответствие с тях. Това означава, че самите велики Учители също преминават през развитие от един цикъл в друг, от една епоха в друга… И във вековете, през които човечеството напредва, ние откриваме, че над човека протича, така да се каже, една прогресивна еволюция на великите Учители на човечеството... Точно както човекът преминава през определени етапи и след това достига определена повратна точка, така правят и Великите учители.

Картина, която съдържа линия, кръг, диаграма, текст

Описанието е генерирано автоматичноСега живеем в петия период от нашата Следатлантска цивилизация. Това в известен смисъл е рекапитулация[[8]](#endnote-8) на третия, Египетско-Халдейския период. По същия начин шестият (6) ще повтори втория (2), Древно-персийския; а седмият (7) ще повтори първия (1), Древно-индийския… Така различните цикли са свързани помежду си. Четвъртият период (4) няма да бъде повтарян - той стои по средата – и е сам по себе си уникален, както бихме могли да кажем. Всъщност какво означава това? - Означава, че това, което хората можеха да преживеят през четвъртия, Гръко-латинския период, го преживяват само веднъж, еднократно… Не че са били въплътени само веднъж в тази културна епоха, но че тази форма на цивилизация е единствена… Онова, което беше преживяно в Египетско-халдейския период (3), сега в наше време се рекапитулира[[9]](#endnote-9), т.е. ще бъде преживяно в двойна форма… Обаче има определени етапи на развитие, които предвещават вид криза; докато други периоди в определени отношения си приличат един с друг, като единият рекапитулира другия, но не по същия начин, а в различна форма. В Следатлантската епоха процесът на човешкото развитие е следният: човекът вече е преминал през определен брой въплъщения в първия (1), Древно-индийския период; и ще премине през същия брой въплъщения в седмия (7) период, като последните ще приличат на първите /виж и следващата схема тук по-долу[[10]](#endnote-10)/. Подобна прилика ще съществува между втория и шестия и между третия и петия период[[11]](#endnote-11)… А по средата между тях се намира четвъртия период, който няма свое повторение[[12]](#endnote-12) - в него има редица въплъщения, които не приличат на никои други. Така човекът преминава през низходящо[[13]](#endnote-13) и възходящо[[14]](#endnote-14) развитие. Обаче и великите Учители на човечеството също преминават през период на слизане и един период на възход и в различните периоди се различават абсолютно.

Картина, която съдържа текст, Шрифт, линия, метър

Описанието е генерирано автоматично

Тъй като човекът в първия следатлантски период е имал доста различни способности от тези, които е придобил по-късно, той е трябвало да бъде инструктиран по съвсем различен начин. На какво дължим факта, че днес мъдростта може да бъде облечена в сбитите форми на чистата мисъл? Дължим това на обстоятелството, че в нашия период на развитие ДУШАТА НА СЪЗНАНИЕТО (от 1923 г. наричана от д-р Щайнер „Духовна или СЪЗНАТЕЛНА ДУША“)[[15]](#endnote-15) е на път да стане всеобщо достояния на хората като отличително качество на нашето съвремие. В Гръко-латинския период се развива Интелектуалната (или Разумна) душа (ум), в Египетско-халдейския - Чувстващата (или Сетивна) душа, в Древно-персийския - чувстващото тяло[[16]](#endnote-16), а в Древно-индийския - етерното тяло, като главен фактор в тяхната култура, разбира се.

Трябва да кажем, че това, което е Съзнателната душа за нас, за жителите на Древна Индия това е етерното тяло... Така че те са имали съвсем различен начин на усещане и разбиране… Ако бихте могли да разговаряте чрез ЧИСТА МИСЪЛ с древния индиец, той нямаше да има и най-малка представа какво имате предвид… За него такива думи биха били просто звуци, без значение. Така че и великите Учители не биха могли да учат древните индийци, предавайки им мъдрост под формата на чиста мисъл; нито биха могли да я обяснят дори и устно... Великите Учители говореха много малко на древните индийци, тъй като на етапа, до който тогава е достигало етерното тяло, хората не са били възприемчиви към думата, която обхваща мисълта. За хората в наши дни е много трудно да си представят как преподаването би могло да се проведе при тези условия… Говорило се е наистина много малко – слушащата душа е разпознавала какво послание се стича от духовния свят най-вече по нюансите на звука, по интонацията и по начина, по който една дума е била произнасяна... Обаче това не е било основното - думата е била, така да се каже, само призив за внимание, сигнал за установяване на връзка между Учителя и ученика... В най-ранните времена на Древно-индийския период думата не е била нищо повече от сигнал – като камбанен звън, известяващ, че нещо предстои да започне… това е била точката на кристализиране на неописуемите фини духовни течения, които са преминавали от Учителя към неговия ученик. Съществено е било най-вече това, което Учителя е представлявал, неговата вътрешна личност... Важно е било не какво казва, а качествата на душата му, които са били от най-голямо значение за един вид вдъхновение, преминаващо от него към ученика; и е било много по-лесно да се разбере какъв е самият Учител, отколкото всичко казано от него. Следователно, за да могат да започнат да разбират изговорената дума, хората е трябвало да преминат през следващите периоди на цивилизацията. Така че не е било необходимо някой от великите Учители на древните индийци да има особено развита Интелектуална душа, нито Съзнаваща душа, тъй като по това време това би било инструмент, от който той не би могъл да се възползва.

Едно обаче е било необходимо за тези велики Учители - собствените им етерни тела да бъдат на по-напреднал етап на развитие от тези на обикновените хора... Ако един велик учител е на същото ниво на развитие като на учениците си, той не би могъл да упражни влияние върху тях - не би могъл да предаде послания от по-висш свят, нито да даде импулс за прогрес… В известен смисъл това, до което човек е трябвало да израсне в бъдеще, е трябвало първо да му бъде дадено, въведено в него, доведено… Индийският учител е трябвало да предвиди, така да се каже, това, което хората ще могат да придобият едва в следващия период на цивилизацията - този на древните перси… Иначе казано, това, което обикновеният човек в Древно-персийския период би възприел чрез чувстващото тяло[[17]](#endnote-17), великият Учител на индийците е трябвало да съобщи чрез етерното тяло... Това означава, че етерното тяло на такъв Учител е трябвало да работи не като това на другите хора, а е трябвало да работи както чувстващото тяло[[18]](#endnote-18) през Персийската цивилизация. Ако ясновидец, в сегашния смисъл на думата, би влязъл в контакт с някой от великите индийски Учители, той би се учудил: „Какъв вид етерно тяло е това?“ Защото такова етерно тяло би изглеждало като астрално тяло от Древно-персийския период…

Обаче не е било толкова просто едно такова етерно тяло да работи като астрално тяло от по-късен период - за тази цел не е било достатъчно само това: човек да е напреднал малко повече от себеподобните… Могло е да стане само чрез едно далеч по-напреднало Същество, слизащо за да се въплъти в човешко тяло - тяло, което не е, нито подходящо, нито добре адаптирано за него, но в което това Същество е било длъжно да влезе, за да може да бъде разбрано от хората… Външно е приличало на другите хора, но вътрешно е било съвсем различно... И, да се ​​съди за такава индивидуалност по външния ù аспект, би означавало да се излъжем напълно; тъй като, докато външният вид на обикновените хора е в хармония с тяхната вътрешна същност, в случая с тези Учители те са в пълно противоречие... Тук имаме такъв индивид, който, що се отнася до него самия, вече изобщо не е имал нужда да слиза на земята, но който е слязъл до определен етап и е заел своето място сред древно-индийските хора, за да ги учи… Слизал е доброволно и се въплъщавал в човешка форма, въпреки че е бил съвсем различно Същество… Бил е индивид с такава природа, че съдбата, на която е подчинен един нормален човек, не го е засягала… Учител от този вид би живял в тяло, което има външна съдба, но той самият не би участвал в тази съдба – той е живеел в това тяло като в къща… И когато това тяло умирало, смъртта за него е била различно преживяване в сравнение с това на другите хора... Раждането също… а и преживяванията между раждането и смъртта са били съвсем различни за него… Следователно, такова Същество е работило по съвсем различен начин в този човешки инструмент…

Нека си представим по какъв начин такава индивидуалност е използвала мозъка например... защото дори и да е можел да възприема чрез астралното тяло, все пак мозъкът, който наистина е бил организиран по друг начин, все още е трябвало да бъде използван като инструмент за наблюдение на картините, чрез които са се получавали възприятията… Следователно е имало два човешки вида – а) хората, който са използвали мозъка си като обикновено човешко същество; и б) Учителите, които изобщо не са използвали мозъка си по обикновения начин, а в известен смисъл са го оставяли неизползван… Великият Учител не е имал нужда да използва мозъка във всичките му детайли - той е знаел неща, които другите хора са можели да научат само чрез инструмента на мозъка… За него не е било необходимо да бъде наистина и реално инкарниран на Земята... Неговата природа е била двойствена – едно духовно същество, живеещо в една земна човешка организация като в обвивка... Такива същества е имало и в по-късните персийски и египетски периоди. И винаги е било така, че в своята индивидуалност те са се извисявали далеч над нивото на обитаваната от тях човешка телесна обвивка - не са се съдържали изцяло в нея... Ето защо са били в състояние в онези стари времена да работят и върху останалите хора. Това продължава така до времето, когато в Гръко-латинския период настъпва важна криза в развитието на човечеството…

Става дума за това, че по онова време, в Гръко-латинската епоха, Интелектуалната душа или умът[[19]](#endnote-19) (ум в смисъла на „имам намерение да направя нещо“) започна постепенно да формира и да проявява вътрешни способности. В предходните времена всички основни неща, така да се каже, са се вливали отвън[[20]](#endnote-20) (както видяхме в примера с фуриите, когато хората са имали отмъщаващи същества около себе си, но все още не и вътре в себе си), то в Гръко-латинския период нещо започва да тече отвътре[[21]](#endnote-21) към великите Учители... Това вече е започнало да създава съвсем нови условия... Преди, когато Съществата са слизали от Висшите светове, те са намирали такова състояние на нещата, което им е позволявало да кажат: „Не е необходимо ние изцяло да влизаме в човешката организация, тъй като можем дистанционно, от Висшите светове, да си вършим нашата работа, носейки на хората това, което те не могат да получат иначе, насочвайки необходимото за тях така, че да се влее в тях.” Тогава не е било необходимо човекът да допринася с нещо - нямало е нужда той (за да откликне на великите Учители) да носи нещо в себе си. Но от четвъртия период нататък, слизайки на земята, великите Учители можеха да намират там нещо, което горе не съществува, нямащо духовен еквивалент. По-рано, когато отмъстителните Фурии и Еринии са били осезаемо видими, хората са можели да отклоняват вниманието си от това, което се е намирало на земята. Сега обаче се е появило нещо съвсем ново - СЪВЕСТТА… Това е било непознато за духовете горе в божествените сфери; там няма възможност то да бъде наблюдавано... дошло е като нещо съвсем ново за висшите Същества… С други думи, в четвъртия период на следатлантската цивилизация е възникнала необходимостта: тези велики Учители действително да слязат на нивото на човека, за да научат там какво е това, което идва да ги посрещне от човешките души… Така е започнало времето, когато вече не би било добре за тях да не споделят (поне до някаква степен) присъщите на човека качества.

Нека сега да погледнем към онова значимо Същество, което в земното му въплъщение познаваме като Гаутама Буда.

Гаутама Буда е Същество, което винаги е можело да се въплъщава в земни тела през различните етапи на цивилизацията, без да се налага да използва всичко от организацията на тези човешки тела - т.е. не е било необходимо това Същество да преминава през истински човешки въплъщения… Обаче сега - в четвъртия период на следатлантската епоха - в еволюцията на този Бодисатва се случва тотално преобръщане, настъпва една важна повратна точка… Той е почувствал необходимостта да сподели съдбата на един напълно инкарниран във физическо тяло човек във всичките ù възможни човешки аспекти - трябвало е да изживее нещо, което е можело да се изпита само в земно тяло… И, тъй като той е бил толкова висока Индивидуалност, това единствено въплъщение е било достатъчно за него, за да изпита всичко, което е можело да се изживее в едно човешко тяло. Другите хора могат да развиват вътрешните си способности само постепенно през четвъртия, петия, шестия и седмия период; но Буда е можел само в едно въплъщение да почувства всички възможни постижения за седемте следатлантски епохи. В своето въплъщение като Гаутама Буда той е изживял предварително, още в зародиш, това, което е щяло да възникне в човека като СЪВЕСТ - изживял е моралното съзнание в човека; и е предчувствал как то ще израства все повече и повече с течение на времето. Ето защо, след това еднократно въплъщение, той е успял да се издигне отново в духовния свят директно – не е имало нужда да минава през друго... Това, което хората в течение на следващите цикли ще развият като постижения в определена област, Буда е успял да постигне само в това единствено въплъщение, превръщайки го във велика насочваща сила. Това се случи, докато той беше „седнал под дървото Бодхи“… беше му разкрито - в съответствие със специалната му мисия - учението за състрадание и любов, съдържащо се в осморния път. Тази велика етика на човечеството, този морален идеал, който хората щяха да придобият като свой собствен по време на следващите цивилизационни епохи, е заложен като фундаментална сила в душата на Буда, слязла по това време на Земята - и от Бодисатва стана Буда… което означава, че той наистина се издигна с едно ниво по-високо… Ето това е, което той научи, слизайки на Земята… Иначе казано, това е описание на онова капитално събитие в източната цивилизация, известно като „Бодисатва, ставащ Буда“… Когато синът на цар Судходана достигна 29 годишна възраст, индивидуалността на този Бодисатва, който толкова дълбоко и докрай не беше се инкарнирал никога преди това, проникна и изпълни земното същество на Сидхарта Гаутама... И тогава получи за човечеството великата доктрина на състраданието и любовта.

Защо този Бодисатва избра да се въплъти именно в този народ? Защо не в гръко-латинския народ? - Ако този Бодисатва наистина трябваше да стане Буда на четвъртата следатлантска епоха[[22]](#endnote-22), той трябваше да донесе един елемент от бъдещето[[23]](#endnote-23). Когато съзнанието или Духовната (Съзнаваща) душа е напълно развита, чрез нея човек постепенно ще узрее достатъчно, за да разпознае в себе си великия тласък, даден от Буда. Но в онова време, когато човекът е развил само Интелектуалната душа, вече е било необходимо Буда да е развил Духовната душа... Той е трябвало да използва физическия инструмент на мозъка, овладявайки го напълно - при това по съвсем различен начин от този на човек, вече напреднал до Гръко-латинската епоха[[24]](#endnote-24)... Гръко-латинският мозък би бил твърде труден за него - той би му позволил да развие само Интелектуалната[[25]](#endnote-25) душа, докато Буда е трябвало да развие Съзнаващата душа… За това му е трябвал мозък, който все още е останал по-мек… Така че Буда трябваше да си послужи, от една страна, с душа, която е трябвало да се развие по-късно в еволюцията и, от друга страна, с телесния инструмент, принадлежащ на древното човечество, все още запазен в индийския народ… Тук отново имаме съответствие, рекапитулация: Буда използва една принадлежаща на по-ранни времена човешка организация заедно с душевен капацитет, принадлежащ на предстоящи времена[[26]](#endnote-26). Събитията, които до този момент се случват в еволюцията на човечеството, са от естеството на необходимост[[27]](#endnote-27). През 5-ти до 6-ти век преди нашата ера, Буда е имал задачата да въведе Съзнателната душа в организацията на човека. Обаче той със сигурност не е можел сам да поеме цялата мисия в осъществяване на онази подготовка, която е била необходима за да може от 5-ти век нататък Съзнателната душа да се развие по правилния начин... Неговата собствена конкретна мисия включваше само една част от тази задача: - да донесе на хората учението за Състраданието и Любовта… Други учители на човечеството са имали други задачи. Тази част от етиката на човечеството - етиката на любовта и състраданието - е въведена за първи път от Буда и нейните вибрации продължават да действат… Но в бъдеще човечеството трябва да развие още редица други качества освен тези: като например това да мисли във форми на чиста мисъл, в кристално чисти мисли… Не беше част от мисията на Буда да изгражда мисли и да добавя една ясна мисъл към друга… Неговата задача беше да формира и установи това, което помага на човека той сам, по собствено желание, да намери окултната пътека, осемкратния път.

Така че трябваше да има и друг Учител на човечеството с доста различни способности - такъв, който да пренесе от висшите духовни светове, надолу в този свят, съвсем различен поток от духовен живот. На тази друга индивидуалност беше дадена задачата да пренесе надолу онова, което постепенно се проявява в човечеството днес като способност за логическа мисъл... Трябваше да се намери Учител, способен да пренесе това, което позволява на човека да се изразява във форми на ЧИСТА МИСЪЛ, тъй като самата логическа мисъл се развива само постепенно и с течение на времето.

Онова, което постигна Буда, трябваше да бъде внесено в Интелектуалната душа. И тази душа, благодарение на позицията си, намираща се между Чувстващата душа и Съзнаващата душа, притежава особения атрибут да не се налага да рекапитулира нищо, т.е. нещата, които се случват там, няма нужда да се повтарят. Древно-индийската епоха ще се повтори в седмата епоха, Древно-персийската в шестата, Египетската в нашата; но точно както четвъртата епоха стои сама, отделно от другите, така стои и Интелектуалната душа. Онези, необходими за нашите интелектуални способности сили, които трябва да се родят едва в по-висшата Съзнателна душа, не можеха да бъдат развити в Интелектуалната душа… Но, въпреки че щяха да се появят едва по-късно[[28]](#endnote-28), те трябваше да бъдат заложени като зародиш в предишен, по-ранен период... С други думи: импулсът за логическото мислене трябваше да бъде даден още преди Буда да даде импулса за активиране на моралното съзнание, импулса на Съвестта - този импулс трябваше да бъде интегриран през Четвъртата епоха. От своя страна, съзнателното, т.е. ЧИСТО МИСЛЕНЕ трябваше да се развие през Петата (сегашната) епоха чрез Съзнателната душа, но трябваше да бъде положено в Третата епоха, като зародиш за това, което развиваме сега. Ето защо този друг Велик Учител имаше за задача да внедри в Чувстващата душа силите, които днес изглеждат като ЧИСТА МИСЪЛ. Следователно добре е да се разбере, че разликата между този друг Велик Учител и нормалния човек е дори по-голяма, отколкото тази между Буда и обикновения човек... В Чувстващата душа трябваше да се въведе нещо, което не съществуваше все още в никой жив човек. По онова време боравенето с идеи и концепции, така както го правим днес, не би било възможно; следователно, въпреки че тази велика Индивидуалност имаше за задача да постави зародиша на определени способности, той самият не можеше да ги използва по никакъв начин… И трябваше да използва други, съвсем различни сили.

В лекцията тази сутрин обясних, че в Чувстващата душа, в зрителното впечатление, действат несъзнателни живи сили, които на едно по-високо ниво, приемайки мисловна форма, стават съзнателни. Тази Индивидуалност, този велик Учител трябваше така да стимулира Чувстващата душа, че мисловните форми (така наречените „мисъл-форми“)[[29]](#endnote-29) да могат да проникват в нея без тя ни най-малко да ги осъзнава, т.е. по същия начин, както несъзнателните живи сили проникват в нея чрез акта на зрението… Така тези сили в бъдеще ще могат да бъдат използвани на едно по-високо ниво... Това можеше да стане само по един много специален начин... За да стимулира Чувстващата душа и да ù вдъхне, така да се каже, силата на мисълта, тази Индивидуалност трябваше да даде инструкциите си не в понятия и концепции, а чрез музика! Музиката има въздействието да откъсва от Чувстващата душа определени сили, които - когато се издигнат в съзнанието и бъдат обработени от Съзнателната душа - се превръщат в сили на логичното мислене. Това е било възможно благодарение на една специфична форма на музиката, която това могъщо Същество използваше за обучението си... Ще ви се стори странно и може би няма да повярвате, че е възможно, но случаят е именно такъв…

Преди Гръко-Латинската епоха в някои части на Европа, сред онези народи, които са изостанали по отношение на силно развитите на Изток качества, е съществувала древна култура... В тези части на Европа хората не са били в състояние да мислят много, тъй като тяхното развитие е било от съвсем различно естество - те имаха само малко от силите на Интелектуалната душа… Обаче тяхната Чувстваща душа беше много възприемчива към това, което произтичаше от импулсите на един специален вид музика, която не беше същата като днешната… Така се връщаме назад към едно време в Европа, когато е имало това, което бихме могли да наречем древна „музикална култура“ – време, когато не само „бардовете“ са били учители (каквито е имало по-късно, когато тези неща вече са били в своя упадък), но когато музика, изпълнена с магически сили, е звучала по всички краища на Европа. През Третата епоха на цивилизацията (т.е. Египетската) в Европа е имало дълбока музикална култура и умовете на онези народи (които са чакали тихо това, което им е било предопределено да извършат по-късно) са били възприемчиви по особен начин към ефектите на музиката... Тези ефекти действат върху Чувстващата душа по начин, подобен на този, по който мисловната субстанция действа върху нея чрез очите. Така музиката работеше на физическия план, но Чувстващата душа имаше подсъзнателното чувство: - Тази музика идва оттам, откъдето при нас идва Светлината… Музика и пеене се излъчват от царството на Светлината![[30]](#endnote-30)

Имало едно време в цивилизованите части на Европа един Учител, който в този смисъл бил първичен Бард - пионерът на всички древни Бардове и певци... Преподавал е във физическия план с помощта на музика и то по такъв начин, че е произвеждал в Чувстващата душа ефекта на изгряващото слънце, започващо да грее и да свети… Традицията, която е запазена относно този велик Учител, по-късно е била събрана от гърците, повлияни, както от Запада, така и от Изтока… И те са въплътили тази традиция в своята концепция за Аполон, който е Бог-Слънце и в същото време Бог на музиката… тази фигура на Аполон съответства на онзи Велик Учител от древността, който е вложил в човешката душа способността, която днес се проявява като сила на ясното мислене… Но гърците разказват и за един ученик на този Велик Учител на човечеството - за човек, който е станал ученик по много специален начин… Защото как се става ученик на такова Същество?

В онези отминали времена[[31]](#endnote-31), когато това Същество е трябвало да работи по описания начин, то не е битувало във физическа организация – далеч е надхвърляло това, което ходи по земята като физически човек… Един човек с обикновена Чувстваща душа е бил възприемчив към въздействията на музиката, но не би могъл да събуди тези въздействия у другите. А една по-висша Индивидуалност беше слязла в тяло, което беше само външно проявление на това, което живееше в космоса. Обаче през Четвъртия период на Следатлантска епоха (в гръко-латинския период) стана необходимо той да слезе отново на човешка сцена и да използва вече всички способности, които са присъщи в човека. И все пак, въпреки че използва, така да се каже, всички човешки способности, той не можеше да слезе напълно… Защото, за да постигне това, което описах, се изискваха способности, надхвърлящи онези, които човешката организация притежаваше по онова време (в Четвъртия следатлантски период). Въздействието на тази музика дори тогава включваше това, което днес може да се намери в Съзнаващата душа; и не би могло по това време да живее в индивидуалност, организирана само за Интелектуалната душа. Следователно, макар и въплътен в такава форма, той все пак трябваше да задържи нещо от себе си извън нея... Неговото въплъщение през Четвъртата епоха беше такова, че въпреки че бе напълно изпълнил цялата човешка форма, все пак - като човек, живеещ в тази форма - имаше, така да се каже, нещо в себе си, което се простираше далеч отвъд нея… той знаеше нещо за духовния свят, но не можеше да използва това знание... Имаше душа, която се простираше отвъд тялото му... От човешка гледна точка имаше нещо трагично във факта, че Индивидуалността, действала като Велик Учител през Третата епоха на цивилизацията, трябваше да се въплъти отново във форма, в която душата му беше до голяма степен извън нея и, въпреки това, не можеше да се възползва от тази превъзходна и необичайна способност на душата… Този вид въплъщение беше наречено „Син на Аполон“, защото този, който е живял преди това на земята, се преражда по един много сложен, а не по директен начин... Един Син на Аполон, носещ в себе си като душа това, което мистицизмът обозначава със символа на „женския елемент“, не можеше да понесе всичко това в себе си, защото то беше в един друг свят… Неговият собствен женски душевен елемент се намираше в друг свят, до който нямаше достъп, но за който копнееше, защото част от него беше там. Тази чудна вътрешна трагедия на превъплътения Велик Учител от предишни времена е чудесно запазена в гръцката митология под името „Орфей“ – името, дадено на превъплътения Аполон, или „Синът на Аполон“.

Тази трагедия на душата е представена по прекрасен начин в образите на „Орфей и Евридика“. Съвсем млада Евридика е била отнета от Орфей - тя живеела в друг свят… Орфей е слязъл в царството на сенките - той все още е имал силата, чрез своята музика, да учи съществата от долния свят… Било му е позволено да вземе Евридика обратно със себе си, но не и да се обръща назад, тъй като зад него е онова, което той е бил преди и което сега не може да приеме в себе си – тази гледка би означавала вътрешна смърт за него, или във всички случаи би довело до загуба…

Така в това въплъщение на Аполон като Орфей отново имаме нещо от рода на (ако си послужим с източните термини) слизане на Бодисатва до Буда[[32]](#endnote-32). Съществуват определен брой такива Същества, които се открояват от епоха на епоха като Велики Учители на човечеството и които винаги са имали много специфично преживяване по време на своето най-дълбоко слизане, за да станат Буди. Индийският Буда изпитва блаженството да вдъхновява човечеството. А този Бодисатва, споменът за който е свързан с името „Аполон“, трябваше чрез своето индивидуално преживяване да подготви индивида за способността му да почувства в себе си Аз-а… И той наистина преживя трагедията на Аз-а - преживя факта, че този Аз (в тогавашното състояние на човека по отношение на този негов „атрибут“) не е изцяло в себе си… Така са хората и днес по отношение на тази способност… Човекът се стреми да се издигне към своя Висш Аз“ – и това е предсказано от Орфей, който беше Буда или Бодисатва на Гърция.

С тези подробности характеризирахме великите Учители на човечеството и формирахме представа за тях в съзнанието си. Обобщавайки казаното от мен, ще откриете, че аз през цялото време съм говорил за онези Същества, които са формирали Чувстващата душа, Интелектуалната душа и Духовната душа по такъв начин, че те да станат вътрешни способности – способности, извиращи в човека от неговото вътрешно същество. По причини, свързани с времето, можахме да разгледаме само две от тези Същества - тези, които са формирали Чувстващата душа... Но има много такива, тъй като вътрешната природа на човека се е развивала постепенно, етап по етап.

Нека сега споменем и едно друго Същество, имайки предвид, че Учителите работят върху вътрешната природа на човека и, ако те идват от висшите региони да снабдяват подрастващите способности на човека с духовна храна, то трябва да има и други, които извършват друга работа, променяйки самата земя модифицирайки я от една епоха в друга. Когато през четвъртия период на цивилизацията Буда повлия на Интелектуалната душа, обхващайки я отвътре чрез силата на Съзнателната душа, тя същевременно трябваше да бъде моделирана и отвън… Нещо трябваше да се доближи до Интелектуалната душа отвън… Съществото, за което сега говорим, трябваше да дойде от друго място и да работи по съвсем различен начин...

Един Учител като тези, които описахме, трябваше, когато се появи сред хората, да излее във вътрешното им същество това, което трябваше да донесе от по-висшите области... Той трябваше да обучава… Но какво друго трябваше да направи това Същество, за да изведе земята напред, така че тя да се развива от поколение в поколение? - Той трябваше не само да повлияе на вътрешното същество на човека, така че да развие тази или онази способност в него, но и самият Той, като Същество, трябваше да слезе на земята. Трябваше не просто да преподава на Интелектуалната душа, но и да я формира... Трябваше самият той да се появи като човек, който да формира тази душа и който в някакъв смисъл беше директен израз на тази душа от четвъртия период - забележителния период, който стои сам по средата[[33]](#endnote-33)… Това Същество трябваше да дойде от съвсем различна сфера… Трябваше изцяло да навлезе в самата човешка природа, да се въплъти в нея… И, докато Бодисатвите трансформират душата, сиреч вътрешната природа на човека, то това Същество трябваше да трансформира цялата човешка природа... Единствено той даде възможност на Учителите, така че да намерят подходяща почва, върху която да работят в бъдеще… Той преобрази цялото човешко същество.

Спомнете си как различните души[[34]](#endnote-34) в човека се изграждат в различните тела: Чувстващата душа в чувстващото тяло, Интелектуалната в етерното тяло и Духовната душа във физическото тяло. Полето на действие на Бодисатва е там, където Духовната (Съзнателната) душа се вгражда във физическото тяло… Това е мястото, където те обхващат човека от една страна. Там, където Интелектуалната душа работи в етерното тяло, едно друго Същество е повлияло на човека от друга страна през четвъртата епоха… Това се случва по времето, когато едно човешко етерното тяло беше директно обхванато, в момента на Кръщението в река Йордан, когато индивидуалността, която описахме - по-точно тази на Исус от Назарет - изостави физическото тяло. И когато това тяло беше изцяло потопено, при което се случи това, което описахме като „шок“, Христовото Същество потъна в етерното тяло на Исус. Това е Индивидуалността, която идва от съвсем друга страна и е от съвсем различно естество, докато в случая с другите велики водачи на човечеството[[35]](#endnote-35), в известен смисъл имаме работа с по-високо развити човешки същества - което не може да се каже за Христос… Кой е най-низшият принцип на Христовото Същество? – Като се брои отдолу, това е етерното тяло. Това означава, че когато един ден човек, чрез своя Дух – чрез Аз-а - трансформира цялото си астрално тяло, той ще започне да работи върху етерното си тяло по начина, по който някога го бе направил Христос… Христос дава импулс от най-мощен вид, който ще продължи да работи и в бъдещето и който човек ще достигне само когато започне да работи върху трансформацията на своето етерно тяло по съзнателен начин.

Своето пътуване през живота човек започва от раждането си (или дори от зачеването) и пътува до смъртта – а от смъртта до следващото му раждане е друго пътуване… По пътя си от смъртта към ново раждане той първо преминава през астралния свят, след това през това, което наричаме Нисш Деваканичен свят, и след това през Висшия Деваканичен свят[[36]](#endnote-36). Или, използвайки европейски термини, ние наричаме физическия свят „малкия свят“ или „света на умствените сили“, т.е. на интелекта; астралният свят се нарича „елементален свят“; Нисшият Девакан ​​е „небесният свят“, а Висшият Девакан е „светът на висшата Причина“. Европейският ум едва постепенно се развива до точката, в която истинските изрази могат да бъдат намерени в неговия език. Следователно това, което се намира отвъд Деваканичния свят, е получило религиозна окраска и е наречено „Светът на Провидението“ – което е същото като плана на Будхи... А за това, което е отвъд него - което бе видяно от старото ясновидство и за което разказват древните традиции - на европейските езици не може да се даде име… в наши дни ясновидецът може отново да си проправи път до онзи свят, който е над и отвъд „Света на Провидението“... Европейските езици наистина не могат да дадат име на този свят… Този свят наистина съществува; но мисълта все още не е достатъчно напреднала, за да може да го опише. Защото на това, което източната теософия нарича Нирвана и което се намира над „Света на Провидението“, човек не може просто да даде каквото си пожелае име…

Както казах, между смъртта и прераждането човекът се издига до Висшия Девакан ​​или света на висшата Причина. Когато там той гледа към още по-висши светове - светове, в които той сам не може да влезе - там той вижда да работят Висшите същества. Докато човекът прекарва живота си в светове, простиращи се между физическия план и Девакан, за Бодисатвите е нормално да се простират чак до плана на Будхи или това, което ние в Европа наричаме „Светът на Провидението“. Това е добро име, тъй като задачата на Бодисатвите е да ръководят света именно като добро „провидение“ от епоха на епоха.

Какво се случва, когато Бодисатва премине през въплъщение и стане например Гаутама Буда? - Когато достигне определено ниво, той може да се издигне до следващото – нивото на Нирвана… Това е следващата, по-висша сфера. Характерно за Бодисатвите е, че когато станат Буди, те се издигат до нивото на Нирвана. Всичко, което работи във вътрешното същество на човека, живее в една сфера, простираща се до този План, до Нирвана. Същество като Христос работи в природата на човека от една друга страна… Той работи от тази друга страна също и в онези светове, до които се издигат Бодисатвите, когато напуснат областта на човека, за да се учат, за да станат Учители на човечеството. Там, от другата страна – т.е. отгоре - към тях слиза едно такова Същество като Христос... Сиреч, те стават ученици на Христос. Същество като Него е заобиколено от дванадесет Бодисатви - наистина не можем да говорим за повече от дванадесет, тъй като когато дванадесетте Бодисатви изпълнят мисията си, ние ще завършим периода на земното съществуване.

Христос живя един-единствен път на земята… Осъществи опитността на слизането, на живота на земята и на изкачването. Той идва от друго място… Той е Съществото, което е в средата на дванадесетте Бодисатви и те получават от Него това, което трябва да пренесат на земята. Между две прераждания Съществата-Бодисатви се издигат до Будхи-плана, за да срещнат в пълно съзнание Съществото на Христос като Учител. Срещата между Бодисатвите и Христос се случва на нивото на Провидението, плана Будхи. И когато хората напреднат и развият качествата, които Бодисатвите малко по малко подготвят за тях, те ще стават все по-достойни да проникнат в тази сфера. Междувременно беше (и е) необходимо те да научат, че Христовото Същество е въплътено в човешката форма на Исус от Назарет и че трябва да се научат да виждат отвъд човешката форма на Исус от Назарет, за да достигнат истинското Същество на Индивидуалността на Христос, т.е. че трябва първо да проникнат в същността на човешката форма с РАЗБИРАНЕ…

Дванадесетте Бодисатви принадлежат на Христос; те трябва да подготвят и доразвиват това, което Той донесе като най-великия импулс в еволюцията на човешката цивилизация. Виждаме дванадесетте и всред тях тринадесетия. Сега сме се издигнали до сферата на Бодисатвите и сме влезли в кръг от дванадесет звезди[[37]](#endnote-37); всред тях е Слънцето, което ги огрява и стопля - от това слънце те черпят този източник на живот, който след това трябва да пренесат на земята. Как на земята е представен образът на това, което се случва горе? То е проектирано в земята по такъв начин, че можем да го изразим със следните думи: Христос, Който някога е живял на земята, донесе на тази земна еволюция толкова силен импулс, че Бодисатвите трябваше да подготвят човечеството за посрещането на този импулс, а след това и да обработят това, което Той даде на земната еволюция. Така образът на земята бихме могли да обрисуваме така: Христос в средата на земната еволюция; и Бодисатвите - като Негови предшественици и същевременно Негови последователи[[38]](#endnote-38) - доближаващи Неговата работа до умовете и сърцата на хората. Така редица Бодисатви трябваше да подготвят човечеството и да направят хората узрели да приемат Христос. И, въпреки че хората бяха достатъчно узрели за да имат Христос сред себе си, ще мине много време, преди да узреят достатъчно, за да разпознаят, да почувстват и да пожелаят всичко, което е Христос. Така ще са необходими същия брой Бодисатви, за да развият до зрялост в човека това, което е излято в него чрез Христос, колкото бяха необходими, за да подготвят хората за Неговото идване… Защото в Него има толкова много, че силите и способностите на хората трябва да продължат да се увеличават дълго време, преди да могат да Го разберат. Чрез съществуващите човешки способности Христос може да бъде разбран само в съвсем малка степен. В човека ще възникнат по-висши способности и всяка нова способност ще му позволи да види Христос в нова светлина. Само когато и последният принадлежащ на Христос Бодисатва завърши работата си, човечеството ще осъзнае какво всъщност е Христос; тогава човекът ще бъде изпълнен с воля, в която ще живее самият Христос. Той ще въвлече човека чрез неговото мислене, чувства и воля и тогава човекът наистина ще бъде външният израз на Христос на земята.

II. Законът за кармата по отношение на детайлите на живота

Берлин, 22 декември 1909 г

Днешната ни лекция ще бъде посветена на теми, интересни за антропософите в най-широк смисъл - теми, които са предназначени да хвърлят светлина върху определени пунктове, които може да са озадачили някои от онези, които от доста време присъстват на нашите групови срещи. Добре е от време на време да си припомняме, че важното в антропософията е не толкова изучаването на определени неща като теория или доктрина, а трябва непрекъснато да навлизаме в дълбочината и подробностите на въпросите и енигмите на живота. Някои хора може би ще кажат: Всичко, което е необходимо да се знае за антропософията, може - с цел използването ù в живота - най-удобно да се отпечата в малка брошура от около шестдесет страници... Така всеки би могъл да притежава копие и след това да бъде убеден в природата на човека, в прераждането, кармата и еволюцията на човечеството на земята… и би могъл да мине през живота си без нужда от нищо повече... Човекът, който би искал това да се осъществи, вероятно ще предложи: „*Защо Антропософското движение не разпространи възможно най-много копия на такава брошура, съдържаща тези основни гледни точки, така че всеки да може да получи копие и сам да се убеди? Защо Антропософското общество възприема метода на провеждане на срещи седмица след седмица, събирайки всички заинтересовани или имащи вероятност да се заинтересуват с цел непрекъснато повтаряне на това, което спокойно може да се сведе до брошура от шестдесет страници? Какво биха могли евентуално да кажат антропософите седмица след седмица на своите последователи?*“

В наши дни има хора с определен начин на мислене, които биха искали да имат кратък конспект на антропософията, който да държат в джобовете на жилетките си и по този начин да изучават това, което е най-важно да се знае. Трябва обаче отново и отново да си припомняме факта, че с антропософията това не е възможно - по този начин нищо не може да се постигне... не може да има "таблоидно знание"… Въпреки че антропософията зависи, както от знанието, така и от възприятието, тя не се състои от обикновени „фрази“, а от съвсем определено познание. Обаче не е достатъчно просто да придобиете това знание - като общо убеждение според съвременните методи - и след това да останете доволни... Защото въпросът не е просто да се придобие убеждение и да се знае, че човек живее много животи и че има причинно-следствени влияния, които преминават от един живот в друг, или че има такова нещо като прераждане и като карма... Благоприятните ефекти на антропософията не се крият в знанието за нея и разпространението му, а се усещат в постоянното и повтарящо се изучаване на всички подробности, свързани с нея, както и в това човек сам да позволи учението да работи върху душата му. Не е от полза просто да вярваме, че човек живее повече от веднъж и че има такъв закон като този на прераждането, кармата и т.н. - самата вяра в това няма да доведе човек далеч… А що се отнася до истинските дълбини на живота, няма голяма разлика между душата на човек, който знае за прераждането и кармата, и този, който не знае нищо за това. В антропософски смисъл нашата душа се променя само ако непрекъснато изучаваме не само общите неща, но и по-дълбоките неща, на които Духовната наука може да ни научи. Ето защо е добре отново и отново да разглеждаме как различните детайли от живота се появяват в светлината на антропософската концепция. В никакъв случай не е достатъчно просто да знаем, че съществува велик закон на съдбата, установяващ връзка между миналото на човека (делата, чувствата и мислите му) и неговите настоящи и бъдещи преживявания… Антропософията ще се превърне във фактор на живота, само когато можем да приложим тази обща доктрина към различните преживявания на живота и когато станем способни да поставим цялата си душа в такава позиция, че да развием изцяло нов възглед за живота. Ето защо днес ще отделим малко време за изучаване на закона на кармата - великия закон на съдбата - по отношение на подробностите от живота... Ще говорим за неща, които са познати на всички, но те ще бъдат разгледани от гледна точка на кармата…

В най-общ смисъл Кармата изразява факта, че има връзка в духовния свят между това, което се случва днес и това, което се е случило в миналото. Впрочем, не е добре да наричаме кармата закон за причинно-следствената връзка и след това да я сравняваме със закона за причината и следствието във външния свят... Ако искаме да намерим сравнение за този велик закон на съдбата, трябва да внимаваме сравнението ù с този закон, да е наистина валидно… Нека вземем следното като пример: Да предположим, че имаме два съда с вода и две метални топки – всички те със стайна температура. Слагаме едната топка в единия от съдовете и водата си остава каквато е била. Сега вземаме другата топка и първо я нагряваме, а след това я слагаме в другия съд. Водата в него се затопля. Сега въпросът е: Защо водата във втория съд се е затоплила, а в първия не? – Отговорът е: Защото, преди да бъде потопена в съда, самата топка е претърпяла промяна; и след като се е нагорещила, е довела до затопляне на водата... Случило се е събитие, което е резултат от друго събитие - резултат от нагряването на топката. Така преживяванията и дейностите от миналото са свързани с преживяванията и явленията от настоящето или бъдещето. Когато по този начин схванем закона за духовните връзки между минало, настояще и бъдеще, ще можем да намерим потвърждението му в обикновения живот, в ежедневието около нас, макар че ние самите може да сме много далеч от ясновидските способности... Защото, като златно правило, винаги трябва да установяваме факта, че ако един закон на духовния свят може да бъде доказан само от духовния изследовател чрез ясновидско наблюдение, то той винаги може да бъде потвърден и от опита на външния свят. Обаче, ако искат да намерят потвърждение на закона на кармата, хората ще трябва да свикнат да наблюдават външния живот малко по-внимателно от обикновено... По правило те не виждат (образно казано) по-далеч от края на носа си… Какво има отвъд това - те не наблюдават… Обаче всеки, който наблюдава по-задълбочено, ще намери между раждането и смъртта много потвърждения за съществуването на закона на кармата.

Ще се придържаме, доколкото е възможно, към фактите и ще вземем един такъв пример: Младо момче на петнадесет години - поради непредвидени обстоятелства - е откъснато от живота, който е свикнало да води... Дотогава положението на родителите му му е позволявало да учи; а сега – да речем в резултат на това, че баща му е загубил богатството си - той трябва да се занимава с търговия и по този начин е принуден да прескача от едно призвание към друго. Разбира се, тук въпросът не е, че в едно призвание младежът може да е бил по някакъв начин по-добър отколкото в друго призвание, а че животът му е бил променен принудително. Сега хората, които гледат на живота в материалистичен смисъл, вероятно не биха очаквали нещо (което е достойно за отбелязване) да бъде предизвикано от влиянието на такова събитие в живота на човека; и, следователно, няма да открият нищо… Но един по-внимателен наблюдател би открил, че младия мъж, който по този начин се занимава с търговия, отначало ще почувства удоволствие от промяната и ще хареса призванието си; и интересът му към него ще нараства със собствения му растеж, както може да се каже... Обаче след известно време ще стане очевидно нещо забележително: Душевните преживявания, симпатиите и антипатиите, които той изпитва в работата си, могат - когато достигне осемнадесет-деветнадесет години - да приемат различна форма… Той може да спре да изпитва удоволствие от това и отношението му към търговията може да се промени... Така онези, които никога не са чували за антропософията, биха се затруднили да обяснят какво се случва в душата на младия човек... Така че въпросът е:

Какво всъщност се е случило наистина?

- Когато младежът е бил на петнадесет години и е бил насочен към новия занаят, той е проявил доста голям интерес към него… В началото интересът, който е изпитвал, е прогонил появилите се в него чувства и настроения, причинени от принудителната промяна на следваната дотогава линия на дейност - тези чувства са били изместени на заден план... Идва обаче моментът, когато те отново пробиват с още по-голяма сила… Това е точно като притискане на гумена топка – колкото повече я компресираме, с толкова по-голяма сила тя ще реагира; и резултатът в случая с момчето може да бъде такъв, че интересите, които са били отхвърлени за известно време, сега избухват с много по-голяма жар. И когато е достигнал осемнадесет-деветнадесет години, онези чувства и емоции, които са проникнали в душата му три години преди промяната на призванието (сиреч тези, които е изпитвал на единадесет-дванадесет години), сега се появяват отново. Този факт може да бъде обяснен само със следното: Когато това момче е било на петнадесет години, в живота му е настъпила повратна точка… След което минава известно време и се случват неща, чиито външни ефекти се усещат след същия брой години (броени от повратната точка), колкото преди това е възникнала причината за тях.

Картина, която съдържа кръг, линия, диаграма

Описанието е генерирано автоматичноСамо си помислете как човек би могъл да помогне на някого по отношение на душевните му настроения и трудностите на живота, ако можеше да се запита „Кога е настъпил такъв повратен момент?“… Този момент може да е бил свързан с нещо съвсем лично и интимно; но ако можем да го установим[[39]](#endnote-39), ще изчислим обратно времето до самите причини на въпросния им по-късен ефект; и ще установим, че духовните ефекти се разкриват точно толкова дълго време след повратната точка, колкото и причината за тях е била преди тази точка… Това дава представа за кармата. Такова знание е помощ в живота и можем да кажем: - Причините и следствията от това естество са свързани с определени периоди от време и се определят от конкретен период в живота, така че ако броим времето назад и напред от съответната повратна точка, можем да намерим връзката между причина и следствие /виж схемата/[[40]](#endnote-40).

Това, разбира се, може да бъде възпрепятствано от намесата на други събития… Така някой може да каже: „Примерът, който току-що ни дадохте, е безполезен - аз току-що срещнах млад мъж, за когото това не се отнася“… или, например „двама мъже играят билярд и, когато минаващ сервитьор се блъска в този, който тъкмо се кани да играе, топката му се насочва в доста различна посока от предвидената“… Законът за причината и следствието не е отговорен за това - вината не в него – „виновни“ са намесилите се други обстоятелства… Така трябва да приемем, че никога няма да се научим да познаваме този закон, ако не вземаме предвид изключенията, които го разстройват… След петнадесетгодишна възраст могат да възникнат обстоятелства, които са в противоречие със закона… И всъщност ние се запознаваме със законите не просто като наблюдаваме живота, а като придобиваме правилния метод за обобщаване на неговите явления… Защото в живота нещата постоянно се нарушават и законите не могат да се видят толкова лесно - можем да регулираме живота си само като знаем как се намират тези закони. Когато знаем подробностите в случая с младежа, чийто живот е бил толкова разбит, можем да кажем, че задачата на тези, които имат неговото образование, е да се грижат за резултатите. По този начин кармата се превръща в закон на живота; и ако познаваме закона, можем да използваме знанията си, когато възникне такъв случай. И ако установим, че вече не можем да дадем на момчето това, което то е имало преди, във всеки случай можем да станем негови съветници… Обаче правилен съвет можем да дадем, само ако знаем за съществуването на такива връзки като тези, за които говорих, т.е. ако знаем какво му е и се намесим с помощ точно там, където и когато нуждата от нея се усеща най-конкретно. Ако не сме запознати с този закон, не можем да му помогнем със съвет. Но когато гледаме на закона на кармата като на закон на живота, той може да окаже влияние в живота ни и ние можем да се научим да ставаме съветници.

Разбира се, гореспоменатият случай не изчерпва всички възможни комбинации - има и друг начин, по който законът на кармата се преживява между раждането и смъртта… Съществува забележителна връзка между преживяванията, които човек има през първата половина от живота си и втората, само че това не се спазва като правило... Човек често се запознава с някой в младостта му и го губи от поглед преди да е достигнал зрялост; или пък среща човек едва когато е вече стар и не знае нищо за младостта му; или дори когато го е познавал на младини, може вече да е забравил какво му се е случило оттогава... Ако можем да изучаваме и сравняваме началото и края на живота на хората (разбира се, когато това е възможно), би трябвало да намерим най-доброто потвърждение на закона на кармата дори в живота между раждането и смъртта.

В тази връзка може би си спомняте казаното в моите публични лекции за „благородния“ гняв, който се появява в младостта… Обясних, че един млад човек не е в състояние напълно да прецени несправедливостта, която може да се случи с него или край него - той все още не е достатъчно зрял… И все пак мъдрото управление на света така е разпоредило нещата, че нашите чувства ще ни помогнат да преценим истински, преди разумът ни да е достатъчно узрял, за да го направи... Една благородна човешка природа ще бъде подтикната - дори и в детството си - към справедлив гняв от някаква несправедливост, въпреки че душата му може да усети несправедливостта само чрез чувствата; защото той може би все още не е узрял да прецени това чрез своя интелект… И, когато такова благородно чувство на възмущение се открие в характера на едно дете, трябва да му обърнем специално внимание, защото чувството, породено от несправедливостта, остава за дълго в душата... Този благороден гняв в ранна младост прониква в душата и с течение на живота самата тя се трансформира. През втората половина на живота той, макар в различна форма, се появява отново - явява се като качество на любяща доброта. Тази любяща, щедра доброта в последната част от живота на човека ние няма как да открием, ако в ранните му години не е бил изразяван благороден гняв, предизвикан от грозните неща или от глупостта в живота (разбира се, при условие, че не се е случило нещо, което да изкриви тази закономерност)... В обикновения живот откриваме кармична връзка, която можем да облечем в картинен образ и да кажем: *Ръката, която никога през първата половина на живота не е свивала юмрук в благороден гняв, няма лесно да бъде протегната напред в благословия през втората половина*. Такива неща, разбира се, могат да бъдат наблюдавани само от този, който може да види малко по-далеч от „върха на носа си“, което за жалост е точно това, което повечето хора не правят... Мога да дам един прост пример, за да покажа колко малко хората са склонни да забелязват подобни неща в живота.

Често съм споменавал, че, за този, който желае да се запознае отблизо с живота с цел да изучава по-задълбочено окултните състояния на душата, е много полезно да е бил учител в даден момент... По този начин човек научава повече за душата, отколкото може да се научи от обикновените учебници по психология (които по правило са доста безценни). Знанието за душата се придобива, когато не просто наблюдаваме и изучаваме, а когато поемем отговорността да ръководим и насочваме живота на другите. Така човек се учи на по-внимателно наблюдение. През дългите години на моето наставничество не само наблюдавах децата, за които отговарях, но и - когато други семейства идваха да ги посещават - имах много възможности да изучавам други деца от всички възрасти, дори от момента, в който са се появили на света... Това беше преди около двадесет и пет, тридесет години. Може би сте забелязали как на всеки около пет години лекарите имат различно мнение относно това какво е „добро“ за хората… Е, по онова време те бяха на мнение, че е много укрепващо за деликатните деца на три, четири или пет-годишна възраст да пият чаша червено вино всеки ден… Познавах някои деца, които имаха своята чаша вино и други които бяха „лишени“ от такава и успях да направя собствени наблюдения... Защото, разбира се, по това време мнението на лекаря се смяташе за безпогрешно и нямаше да е от полза да се опитвам да се противопоставям… Така можех да изчакам резултатите. Днес децата, които тогава бяха на възраст от две до пет години и на които им е давана чашата вино за укрепване, сега вече са млади мъже и жени на възраст от двадесет и пет, двадесет и осем години. И забелязах, че едва сега резултатите от това „лечение“ се показват особено забележимо... Всички деца, които са пили виното, са станали „Fidgety Phils“, т.е. техните астрални тела са нервни, те нямат много контрол над тях; не знаят как да контролират неволните движения на своя душевен живот. От друга страна, онези деца, които „за съжаление“ (както се казваше тогава) не можеха да изпият своята чаша червено вино, сега са станали стабилни натури, по-малко колебаещи се в своите астрални тела или „в техните нервни системи“, както биха казали материалистите.

Това е пример за връзките, които съществуват в живота. Разбира се, този пример е по-скоро тривиален и не е особено илюстративен за кармата; но служи, за да покаже, че ние трябва да гледаме не само „до върха на носа си“, а трябва да изследваме по-дълги периоди от време и че не е достатъчно просто да твърдим, че лекарството ще има такъв или онакъв ефект, защото това, което е действително предизвикано, може да бъде наблюдавано само от истинския наблюдател много години след това. Освен далечните, големите връзки и всичко, което ни кара да ги открием, нищо друго не може в действителност да ни даде истинските обяснения на връзката между причина и следствие в живота на човека. Така че трябва да се опитаме да свържем качествата на душата с тези явления на живота, които във времето очевидно са много далеч един от друг; и тогава ще можем да проследим закона на кармата дори между раждането и смъртта и често ще откриваме, че събитията от по-късния живот са свързани с преживяванията от по-ранния.

Може би си спомняте какво казах за „мисията на Благоговейната Преданост“, т.е. за важността да гледаме нагоре с чувства към някакво същество или някакъв феномен, който още не разбираме, но който почитаме точно поради причината, че все още не сме дорасли до нивото на способността да го разберем. Винаги обичам да ви напомням какъв късмет е, когато човек може да каже: „*Като дете съм чувал за член на нашето семейство, който е бил много уважаван и почитан... Не го бях виждал, но изпитвах дълбоко благоговение към него. Тогава един ден се появи възможност да ме заведат да го видя. Чувство на дълбоко и свято благоговение ме обзе, когато сложих ръката си върху дръжката на вратата, зад която щях да видя този прекрасен човек*.“ В по-късен живот човек ще има основателна причина да бъде благодарен за това чувство на благоговейна преданост… И ние дължим голяма благодарност на всеки, който е събудил чувство на благоговение в нас в ранния ни живот... Това чувство е от голяма и специална стойност във всеки живот. Познавам хора, които възкликват, когато се говори за такова чувство на благоговейна преданост към Духовното и Божественото: „*Аз съм атеист и не мога да почитам нищо духовно!*“ – Можем да отговорим: „*Вижте звездното небе! Бихте ли могли да го създадете? Погледнете тази изпълнена с мъдрост структура и помислете: там със сигурност е възможно да имате усещане за истинско, истинско благоговение*.“ В света има много неща, до които нашето разбиране все още не е достигнало, но към които можем да погледнем с благоговение. И това особено касае младостта, когато има толкова много, на което можем да се взираме и да почитаме, без да можем да стигнем до разбиране за него.

Чувството на преданост в ранна младост се трансформира в много специално качество през втората половина на живота. Всички сме чували за хора, които просто сами по себе си са, така да се каже, благословия за хората около тях… Не е нужно да казват нещо конкретно - достатъчно е присъствието им… Изглежда така, че поради самата природа на тяхното същество нещо невидимо изтича от тях към душите около тях... Чрез самата си природа те излъчват лечебно и благотворно влияние върху околната среда. На какво дължат тези хора силата си на благословия? Дължат го на обстоятелството, че в младостта си са живели живот, в който благоговението играе роля… Благоговението в ранната част от техния живот се трансформира през по-късните години в сила, която работи невидимо, изливайки благословия и помощ. Тук отново има кармична връзка, която, ако я потърсим, трябва да се наблюдава ясно и отчетливо. Истинското чувство за карма беше това, което наистина накара Гьоте да избере, като мото за едно от своите произведения, тези красиви думи: „Това, което желаем в младостта си, се изпълнява в напреднала възраст!“ Ако се наблюдават само връзките, открити в рамките на кратки периоди от време, със сигурност би изглеждало, че става дума за неизпълнени желания, но като се вземат по-дълги периоди от време, това не би могло да се твърди. Всички тези неща могат да преминат и да станат част от ежедневието на живота; и всъщност само онзи, който учи по този антропософски начин, е квалифициран да образова децата, тъй като той ще може в ранните им години да им осигури това, което те ще могат да използват в последната част от живота си. Обаче отговорността, която човек поема когато внушава едно или друго на детето, днес за жалост не е осъзната… Стана дори обичай да се гледа с пренебрежение на тези неща днес и да се говори за тях от „високото“ ниво на материалистичното мислене... Бих искал да илюстрирам това с опит, който самите ние имахме някога тук, в Берлин:

Веднъж тук дойде един теософски посетител – един от онези, които смятат, че ако в даден момент от живота си са присъствали на една-две срещи, вече са в състояние да си съставят мнение по цялата тема. Такива хора желаят да научат нещо за едно духовно движение като антропософията, за да могат да пишат обективно за него. Да, тези, които желаят да осигурят на света статии във вестници, вярват, че могат да преценят движението, като отидат на една-две лекции! - Този посетител също си отиде и написа… Беше любопитно да прочета по-късно в един американски вестник какво се каза за една от нашите антропософски срещи… И, разбира се, даденото описание беше забележително правилно! - Както вече казах, ако някой желае наистина да разбере Антропософията, това не може да стане чрез изслушване на една-две лекции - в антропософията е възможно да се проникне само ако човек има отчетливата воля наистина да навлезе в нейния живот в детайли и чрез опит. Казвам това, само за да характеризирам мнението на този посетител, което той разкри публично. Той написа, че не харесва начина, по който Антропософията разглежда всичко, разделяйки света на физически свят, астрален свят, деваканичен свят и т.н… „*Защо трябва всичко да е толкова разделено?*“ - Това е мнението му след едно-две посещения. И какъв ли ужасен ефект би имало върху него, ако беше чул за другите подразделения! Той беше на мнение, че не е необходимо да се разглеждат нещата по този начин, а трябва да се говори за духовния свят в най-общи линии… „Защо трябва да се разделя на класове?“ Това е начинът, по който хората говорят днес за образованието и всички други области на живота… Самата днешна наука говори по същия начин... Светът говори от произволно наблюдение на живота, а не от обективно изследване на отделните явления. Ето защо впечатленията, които всички подобни реформи и програми оставят в душата на всеки, който е в състояние наистина да наблюдава света, са толкова ужасни - те предизвикват чувство, което може да се сравни с физическа болка. Вземете която и да е обикновена книга за науката днес: - без значение колко добросъвестно са направени заключенията, ужасно е да се види как те се излагат, тъй като няма концепция за начина, по който трябва да се наблюдават явленията… По същия начин много хора днес се възхищават и излагат мнението си, основано единствено на собствените си пристрастия или антипатии…

От огромно значение е антропософията да осъзнае факта, че животът трябва да се наблюдава до най-малките му детайли именно според методите, които знанието за кармата и другите закони ни дава в ръцете. Ето защо можем само да се надяваме на благословия за бъдещата еволюция на човечеството дори по отношение на въпроса за Образованието (ако разбира се антропософските възгледи проникнат до фундаменталните принципи на Образованието)… Кармата осигурява стабилна подкрепа по всички въпроси, свързани с това. Например, изключително важно е да знаем кармичните връзки на определено явление в Образованието, изразено във възгледа: „*Ако едно дете е правилно възпитано, то трябва да бъде това или онова – на това се възхищаваме!*“ Сякаш детето е чувал, в който е трябвало да се напъха каквото се сметне за добре… Хората желаят да отпечатат върху детето собствената си природа с нейните лични симпатии или антипатии. Но, ако знаеха какви са кармичните последици от това, щяха да възприемат друго мнение… Те биха видели, че това, което по този начин е напъхано в едно дете, като в чувал, ще подейства кармично, като направи порасналия човек (бил той мъж или жена) твърд, със суха природа, преждевременно остарял, тъй като самата сърцевина на неговото същество ще е убита. Ако искаме да образоваме дете и да му вдъхнем някакво конкретно качество, трябва да работим по заобиколен път… Не трябва да се опитваме да го налагаме на детето - по-скоро трябва да събудим копнеж за това конкретно качество, така че самото дете да пожелае да го придобие. Трябва да отидем дори крачка напред… И, ако знаем, че дадена храна е полезна за детето, не трябва да го принуждаваме да я яде, а трябва да се опитаме така да възпитаме вкуса му, че то да я поиска от само себе си. Това е много различен метод от този да натикаме всичко в него като в чувал. Започнем ли внимателно да регулираме изискванията на детето, достигаме до самия жизнен зародиш на неговото същество и ще видим ефектите от това кармично действие през втората половина на живота му, в радостта му от живота, в жизнената му сила… В по-късните си години, вместо да бъде сух и закоравял човек, той ще остане жив в центъра на своето същество.

Ако разглеждаме закона на кармата по този начин, ще кажем: *Не е достатъчно просто да напишем малка книга, озаглавена „Закон на кармата като връзка между по-ранното и по-късното“, но трябва да изучаваме самия живот. в светлината на този закон*. – Антропософията присъства в истинската си форма само когато навлезем във всички детайли на живота; но също така трябва да решим да вършим тази работа без прекъсване… Трябва да намерим време да изучаваме всички явления на живота от гледна точка на антропософията.

Всичко това са някои от нещата, които показват връзките, които могат да бъдат открити в живота между раждането и смъртта. Сега можем да следваме закона на кармата отвъд тази граница и да свържем един живот с други животи или един с друг. Трябва да свържем това, което преживяваме днес - в настоящия живот между раждането и смъртта - с неща, които сме преживели преди, или които ще преживеем по-късно, в следващите животи. Днес ще се огранича да хвърля светлина върху един важен въпрос от гледна точка на кармата, доколкото тя се простира от един живот в друг… Тоест въпросът за здравето и болестта; и по-специално последното, болестта…

Когато са поразени от някаква болест, много хора вярват, че според кармата те биха били прави да предположат, че сами са си я причинили и че това е „тяхната съдба“; но само това не винаги характеризира правилно кармата… Когато има заболяване, първо трябва да сме напълно наясно относно природата на проблема в духовен смисъл. Ще бъде добре да започнем с природата на болката и след това да преминем към духовното разбиране на природата на болестта.

Каква е природата на болката? Сега ще разгледаме външната болка - такава, каквато изпитваме например, когато си порежем пръста. Защо боли това? – Никога няма да можем от духовна гледна точка да обясним природата на болката, ако не осъзнаем, че физическият пръст е проникнат от етерен и от астрален пръст. Външният вид на физическия пръст - неговата форма, начинът, по който кръвта циркулира в него и разположението на нервите в него - всички тези неща се определят от етерния пръст… той е строителят; и все още се грижи нервите да са на правилното им място и кръвта да тече по правилния начин. А начинът, по който етерното тяло изпълнява тези функции, се регулира от астралното тяло, което прониква в цялото. Сега ще обясним с външен пример защо ни боли, когато си порежем пръста.

Да предположим, че ви е любимо занимание да поливате цветята в градината си веднъж на ден - занимание, което ви дава чувство на удовлетворение… Една сутрин обаче откривате, че лейката ви е развалена или, да речем, открадната; и не можете да напоявате градината си… Вие сте притеснени… Това, което изпитвате, не е физическа болка, но фактът, че сте възпрепятствани да извършвате любимото си занимание, може донякъде да прилича на такава… Не можете да извършвате дейност, защото ви липсва необходимия инструмент и тогава външната липса - която в този случай може да предизвика само морална болка - може да се превърне във физическа болка по начина, който ще бъде описан сега.

Етерното и астралното тяло са организирани с цел поддържане на пръста такъв, какъвто е сега. Никога не мога да отрежа етерния пръст, нито астралния пръст… Ако прережа пръста си на две, етерният пръст вече не може да изпълнява правилното си задължение. Етерното и астралното тела са свикнали пръстите да са в правилната им връзка. Сега тази връзка е прекъсната, точно както вашата дейност беше прекъсната, когато искахте да полеете градината си. Така астралното и етерното тяло не са в състояние да се намесят и невъзможността да упражнявате обичайната си дейност се усеща в астралното тяло като болка. Истината е, че в момента, в който тези тела бъдат възпрепятствани, те полагат допълнителни усилия - точно както вие, желаейки да полеете градината си, бихте положили допълнителни усилия, за да намерите нов съд за поливане или нещо от сорта… Така че нашето астрално и етерно тела сега трябва да предизвикат по-голяма активност, за да поправят нараняването. По този начин предизвиканата допълнителна активност е истинската лечебна сила… Всичко, което предизвиква голяма активност в духовните тела на човека, произвежда изцеление. Причината за всички болести е, че чрез някакво разстройство във физическото или дори в етерното тяло на човека, духовните принципи са възпрепятствани да се намесят по правилния начин; и изцелението се състои в предизвикване на по-силна съпротива срещу разстройството… В действителност една болест може, или да бъде излекувана, или да ни убие (да умрем от нея)… Нека сега разгледаме и двете възможности от кармична гледна точка.

Ако болестта поеме такъв ход, че ние се възстановяваме от нея, това означава, че в тези членове, които сме донесли със себе си от предишно въплъщение, сме съхранили толкова мощна жизнена сила, че тя е в състояние да се намеси и да ни излекува. И когато погледнем назад към тези превъплъщения, можем да кажем: – „Не само бяхме в състояние по това време да осигурим това, което имаме обикновено в нашия живот, но и донесохме със себе си резервен фонд, който можем да извикаме от духовните членове на нашия живот.“

Сега да предположим, че умрем. Как стои случаят тогава? – Тогава трябва да кажем: „*Когато беше положено усилие да се излекуваме, ние призовахме най-мощните сили в нас – но те не бяха достатъчни.*“ И все пак, когато призоваваме тези сили, изисквайки допълнителна мощ от тях, това никога не е без полза, понеже за това трябваше да положим по-големи усилия… Въпреки че може да не успеем в този живот да възстановим реда в която и да е част от нашия организъм, той все пак е станал по-силен. Ние искаме да се противопоставим на болестта, но силите ни не са достатъчни… И все пак, въпреки че не успяха, силите, които повикахме за да направим усилията, не са загубени… Те преминават в следващото въплъщение и тогава увреденият орган ще бъде по-силен, отколкото ако не бяхме имали смущението. Тогава ние сме в състояние да изградим конкретния орган, който ни е довел до преждевременна смърт и да му придадем специална сила и редовност. Това ще бъде още по-успешно постигнато, ако лекуваме болестта по правилния начин, дори и да не можем да я излекуваме… В такъв случай трябва да гледаме на болестта като на нещо кармично[[41]](#endnote-41), което в бъдещ живот ще се окаже щастливо. Тогава ще сме придобили специална сила, понеже сме се борили с болестта въпреки че не сме били в състояние да я излекуваме. – Човек обаче не бива да казва по този повод: „*Може би е по-добре да оставим болестта да си действа, защото, ако не се намесим и не се опитаме да я ограничим, силите в нас ще бъдат по-силни и нашата карма ще има по-добро изпълнение*.“ – Това би било глупост. Въпросът е следният: лечението трябва да се извърши по такъв начин, че изравняващите сили да могат да се намесят по възможно най-благоприятния начин; с други думи, трябва да направим всичко по силите си, за да постигнем излекуване, независимо дали ще е успешно или не. Кармата винаги е приятел, никога враг на живота!

С този пример се доказва, че законът на кармата, който се простира от един живот в друг, работи за укрепването на живота. Следователно можем да кажем, че ако някой орган днес е особено силен, това е заради такъв предходен живот, в който този орган някога е бил болен и ние не сме могли да го излекуваме… Силите за това са били предизвикани и те са го накарали да стане особено силен сега. Така виждаме събитията и фактите, които се простират от един живот в друг. Ако осъзнаем по правилния начин как може да бъде укрепено, нашето жизнено ядро ​​ще става все по-силно и по-силно. По този начин можем да постигнем все по-живо разбиране на нашето духовно жизнено ядро ​​чрез закона на кармата.

Сега стигаме до отговора на въпроса: „Защо ние[[42]](#endnote-42) тук се срещаме толкова често?“ - Защото не само обогатяваме знанията си когато възприемаме антропософското учение, но и защото, ако бъде дадено по правилния начин, то е в състояние да направи жизненото ни ядро ​​все по-силно и мощно. Ние вливаме духовен жизнен сок във всичко, което правим, като се събираме заедно и се занимаваме с антропософията. Така че Антропософията не е теория, тя е животворна тяга, еликсир на живота, който винаги отново се излива в нашите души и за който знаем, че ще ги кара да стават все по-силни и по-силни. Когато Антропософията излезе от позицията, която сега заема във външния свят поради липса на разбиране, и когато тя наистина се намеси в целия ни духовен живот, тогава хората ще видят как спасението, дори на физическия живот - на чисто външния живот - ще зависи от укрепването, което може да бъде придобито чрез изучаването на антропософията. Ще дойде време, когато антропософските събирания ще бъдат най-важните източници на сила за хората, от които те ще излизат, казвайки: *ние сме много благодарни на тези събрания, защото на тях дължим нашето здраве и сила, както и факта, че сме постоянно способни да укрепваме наново нашето собствено жизнено ядро, сърцевината на нашето същество*. Хората ще разберат каква е мисията на антропософията едва когато почувстват, че тя ни предоставя средства за силна работа върху физическото тяло и за неговото здравословно състояние. Тези, които днес се занимават с антропософия, трябва да се считат за пионери на антропософията като средство за укрепване на живота... Само тогава тя ще стане това, което трябва да бъде - правилната точка за атака срещу нещо, което в много случаи отслабва живота днес.

В заключение ще обърна внимание на още нещо. Няма по-често споменавана фраза от „наследствена склонност“… Днес никой човек не се смята за образован, ако не го споменава поне два или три пъти седмично! Един образован човек трябва поне да се запознае с наученото. Медицинската професия е установила наличието на „наследствени склонности“… И когато някой не знае какво да прави със себе си, за него повечето хора веднага казват: „той страда от наследствена склонност“. Всеки, който не казва това, се счита за зле образован, а може би между другото и за антропософ! – Тук науката започва не само да се отклонява от теорията, но и да нанася вреди на живота. Това е границата, където теорията посяга на морала там, където е неморално да се поддържа грешна теория... Тук силата и сигурността на живота наистина зависят от правилното знание. Какво ще може да направи човек, който чрез правилното духовно схващане в душата си укрепи себе си, приемайки еликсира на живота? Без значение какво може да е наследил, тези наследства са само във физическото тяло или най-много в етерното тяло. Чрез своята правилна концепция за света човек ще може да направи собствения си жизнен център все по-силен и по-силен и ще бъде в състояние да завладее своите наследени тенденции; защото духовното, ако присъства по правилния начин, е в състояние да балансира и хармонизира тялото. Ако обаче човек не укрепи духовната сърцевина на своята същност, просто твърдейки, че духовното е плод на физическото, той ще има слаба вътрешна природа и наистина ще бъде жертва на своите наследствени склонности - те ще действат вредно в него... Нищо чудно тогава, че така наречените наследствени склонности имат такива ужасни резултати - защото на хората преди всичко бива внушавано да вярват в силата на такива тенденции и по този начин са лишени от това, което може да им противодейства… Вярата в наследствените склонности се култивира, а духовната представа за света – най-доброто оръжие за борба с тях – се отнема... Първо се открива силата на наследствените тенденции и по този начин те стават активни… Това не само е погрешно прозрение, което предизвиква живото-унищожаваща дейност и отнема защитните оръжия от ръцете на страдащия, но е и началото на една теория, основана изцяло на материалистична концепция… Тук материалистическата концепция за света започва да играе такава роля, която всъщност е не само теоретично неправилна, но и неморална… Това не може да бъде преодоляно просто като се каже, че онези, които твърдят такива неща, грешат… Не е нужно да бъдем прекалено строги, когато съдим онези, които излагат тези теории... Ние не атакуваме отделни учени тук - съвсем разбираемо е, че те са въвлечени в една такава линия на мислене, която не може да не доведе до такива грешки… и трябва да признаем това с пълна справедливост… Някой може би не може да се освободи от научната традиция; друг може би го смята за извинително, защото, след като има жена и деца, той би бил в неудобно положение, ако трябва да се откъсне от господстващите мнения. Но всичко това трябва да се разглежда като феномен на времето, тъй като науката започва не само да разпространява фалшиви теории, но и да отнема средствата, насърчаващи живота, духовната концепция за живота, която е в състояние да укрепва и която е единственият способен да се изправи срещу физическото - силата, която иначе би трябвало да завладее човека. Физическото може да притежава непреодолима сила само дотогава, докато човек не изгради съответната сила и в своята духовна природа… Ако направи това, в него ще израсне воин - воин, който ще го защитава от физическото.

Ние не можем да се надяваме, че това ще стане от днес за утре... Но онези, които имат правилното разбиране за нещата, постепенно ще научат антропософския възглед за явленията, пред които човек първоначално изглежда безсилен. Това, което не е изравнено в един живот, се подобрява в дългосрочен план. Ако съзерцаваме единичен живот, както и живот от въплъщение до въплъщение, ще видим, че - правилно разбрана - кармата е закон, който вече не ни депресира, а по-скоро такъв, който ни носи комфорт и сила, чрез която да станем по-силни… Законът на кармата е закон на живота и трябва да го разбираме като такъв. Въпросът е, че трябва да знаем не няколко единични абстрактни мисли, а да изучаваме житейските истини на антропософията в детайлите на живота и никога да не се уморяваме от антропософската работа, докато се проникваме с нейните различни истини. Ако държите това като идеал пред вас, вие ще живеете антропософски живот в истинския смисъл на думите. Тогава ще разберете защо не се задоволяваме просто с четене на една или две книги, а гледаме на Антропософията като на нещо, което вълнува сърцето ни и което никога не престава да ни занимава - нещо, към което с радост се връщаме отново и отново и за което знаем, че колкото по-често се връщаме, толкова повече ще обогати живота ни.

III. Влизането на Христовото Същество в еволюцията на човечеството

Берлин, 2 февруари 1910 г

Във всяко от Евангелията се хвърля светлина върху различен аспект от великата мистерия на Голгота… Обърнах вниманието ви върху факта, че тайната на Голгота - тайната на Христос Исус - в Евангелието на Марк е представена от гледната точка на великите космологични връзки, докато това на Матей показва как е била развита тази тайна от един специален народ - древните евреи… Видяхме как тези хора трябваше да се развиват малко по малко, от времето на Авраам, от поколение на поколение така, че по-късно, като цвят на своето развитие, да изведат Човешко същество, в което можеше да се съдържа индивидуалността на Заратустра или Зороастър. Видяхме как всички присъщи на еврейския народ качества - които трябваше да се засилват все повече и повече в хода на тяхното спускане от едно поколение към следващо - се основаваха изцяло на принципа на физическото наследство. Така успяхме да опишем как характерът на мисията на стария еврейски народ се различаваше от този на другите народи по това, че трябваше да наследи определени качества, които можеха да бъдат постигнати само чрез физическо наследяване и които бяха придобили интензивност от времето на Авраам до Исус. Разбира се, Евангелието на Матей съдържа и много други тайни, както всички други евангелия… И, въпреки че в хода на тази зима ще отворим няколко аспекта и перспективни погледи в Евангелията, те могат най-много само да стимулират разбирането… Защото, за да разберем Евангелията напълно, е необходима безкрайна духовна работа. Днес, върху Евангелието на Матей, ще бъде хвърлена светлина от една конкретна страна и ще бъде показано как уроците, които трябва да се извлекат от него, могат да бъдат полезно приложени от онези, които сега формират част от антропософския духовен поток.

Ако погледнем назад към това, което сме научили през годините, ще видим, че развитието на човечеството - както то е описано от Духовната наука - преминава през различни кризи, т.е. стига до важна точка, после продължава известно време по по-равен път, след това идва друга важна точка и т.н.… Често сме подчертавали, че в развитието на човечеството на земята една такава много важна точка е достигната, когато Христовият Импулс е даден в началото на нашата ера (според съвременното отчитане на времето). А когато погледнем назад отвъд Атлантската епоха в Лемурийската епоха, стигаме до онзи момент във времето, когато първият рудимент на човешкия Аз е имплантиран в човешкото същество[[43]](#endnote-43)... За да се разбере такова събитие, думите трябва да се избират много точно… Например, трябва да правим ясно разграничение между твърдението, че „в Лемурийската епоха в човешкото същество са имплантирани първите рудименти на Аз-а“, и другото твърдение, че „по времето на Мистерията на Голгота започва периодът на епоха, в която човечеството осъзнава този Аз“. Има голяма разлика между наличието на Аз само в зачатък (т.е. его) като нещо работещо в човека, и знанието, че човек го притежава[[44]](#endnote-44)… Трябва да се прави рязко разграничение между тези неща, защото иначе е невъзможно да се разберат истинските закони на еволюцията…

Ние знаем, че имплантирането на Аз-а в човека е част от общото, цялостно развитие на земята… Земята премина през епохите на Сатурн, Слънцето и Луната и едва тогава се превърна в структурата, която е днес. На Сатурн е положен зародишът на физическото тяло, на Слънцето – този на етерното тяло, на Луната – на астралното тяло, а зародишът на Аз-а е добавен на земята - този зародиш е поставен в развитието на Земята през Лемурийската епоха. Обаче през същата тази Лемурийска епоха се е случило и нещо друго - нещо, което винаги сме наричали „луциферично влияние“. През тази епоха човекът е бил надарен със зародиша на Аз-а[[45]](#endnote-45), който в хода на следващите земни периоди е бил предопределен да постигне все по-голямо съвършенство; и в същото време неговото астрално тяло е било "инокулирано"[[46]](#endnote-46) с луциферично влияние… Цялата природа на човека бе променена от това влияние, включително до силите и елементите в етерното и физическото му тяло. Така в Лемурийската епоха човекът се превръща в съвършено различно същество в сравнение с това, което би бил ако го нямаше луциферическото влияние. Той се променя в две отношения: - превръща се, от една страна, в същество, притежаващо собствен Аз; и, от друга страна, в същество, в което е скрит луциферичния принцип. Дори и луциферическият принцип да не беше настъпил, Аз-влиянието пак щеше да навлезе в човека. Сега въпросът е: Какво се е случило в човешкото същество в резултат на луциферическото влияние през Лемурийската епоха?

Когато описваме такова обстоятелство в един или друг аспект, моля ви не считайте, че това е всичко, което може да се каже по темата; защото то е само една гледна точка, избрана за момента. В течение на годините много се е говорило за това какво е довело луциферичното влияние в еволюцията на човека - и всичко казано е част от един и същ процес, но сега не можем да повторим всичко… Днес ще изберем само една гледна точка, описваща един аспект; т.е., че в резултат на луциферическото влияние човекът предварително е достигнал определено ниво в еволюционното си развитие - по-рано, отколкото е предвидено - по-рано, отколкото мъдрото ръководство на света е предопределило за него... Луциферичното влияние накара човека да се спусне по-дълбоко в трите принципа, дошли от предишните въплъщения на земята – в астралното тяло, етерното тяло и физическото тяло - така че той се е оплел в тях повече, отколкото би бил случаят, ако такова влияние не бе надделяло. Човекът със своя Аз щеше да остане по-близо до духовните светове и щеше по-дълго време да продължи да се чувства (чрез Аз-а си) член на духовния свят, ако луциферичното влияние не беше накарало егото да се спусне по-дълбоко в трите принципа… Можем да кажем, че, в резултат на луциферическото влияние в Лемурийската епоха, човекът е слязъл по-дълбоко на земята. Можем да посочим времето, когато той би слязъл точно толкова дълбоко във физическата материя на земята, ако го нямаше луциферичното влияние – това щеше да се случи в средата на Атлантската епоха… Да, ако не се беше появило луциферическото влияние, човекът щеше да бъде принуден да отложи своето слизане на земята чак до средата на Атлантската епоха; но влиянието на Луцифер го накара да слезе по-рано… Това му позволи да стане свободно същество, способно да действа в съответствие със собствените си импулси. В противен случай той би си останал изцяло зависим от духовния свят чак до средата на епохата на Атлантида - преди този момент той, нито би могъл да прави разлика между добро и зло, нито да действа от собствените си импулси… Щеше да действа само под давление на психически влияния, тоест под влиянието на сили, имплантирани в душата му от Божествени Духовни Същества. Така Луциферичните същества му позволиха да започне на по-ранен етап сам да решава, избирайки между доброто и злото - не просто да се остави да бъде ръководен от законите на божествено-духовния световен Ред, а сам да решава, създавайки за себе си един вид закон и ред… Този факт е изразен по много дълбок начин в описанието на „грехопадението“, което представя в чудесна образна картина това, което току-що казах… Във връзка с това в Старият завет е казано, че Божествените духовни същества са внедрили в човека жива душа. Сега, ако тази жива душа просто беше останала такава, каквато поначало е била, човекът щеше да трябва да чака до по-късно, докато Божествените духовни същества доведат живата душа (или, с други думи, все още неразвитото его) до степента на зрялост, в която ще е способна да прави разграничения. Но сега дойдоха луциферичните влияния, представени в Библията като „Змията“… Чрез тях човекът стана способен да прави разлика между добро и зло, вместо инстинктивно да следва вливанията на Йехова или Елохим. По този начин, от същество, което дотогава е било напътствано и ръководено от Божествени духовни същества, човекът се е превърнал в същество, способно да решава за себе си. Библията ясно показва, че самостоятелното решение е донесено на човека от Змията, или с други думи, от луциферичните същества. И след това чуваме да звънят изречените от боговете думи: „Човекът стана като един от нас!“ Или, ако искаме да кажем това с по-ясни думи: Чрез луциферичното влияние, човекът е придобил нещо, което досега е било запазено само за боговете… Защото поначало на боговете беше дадено да решават между добро и зло; а зависимите от тях същества не можеха да вземат такива решения.

В резултат на луциферическото влияние човекът стана същество, способно да прави разграничения; тоест, той е станал същество, което преждевременно е развило божествени качества в себе си. По този начин и чрез това влияние, в човешката природа е навлязло нещо, което иначе би било скрито от неговата еволюция до средата на Атлантската епоха... Както можете добре да си представите, човекът би бил съвсем различен, ако това слизане в материята не се беше случило дотогава: - душата му щеше да е по-зряла за слизането и той би слязъл в материята като по-добър, по-зрял човек... би внесъл съвсем различни качества в своето физическо, етерно и астрално тяло и би притежавал съвсем различна сила за разграничаване между доброто и злото… И, тъй като от Лемурийската епоха до средата на Атлантската епоха човекът е станал същество, способно да прави разлика между добро и зло, той е направил себе си по-лош отколкото би бил иначе – навлязъл е в състояние на несъвършенство… В противен случай той би прекарал целия междувременен период по един много по-духовен начин; докато сега, заради това, което се случи, той трябваше да премине през него чрез един много по-материален процес. Ефектът от това беше, че ако той беше получил в средата на Атлантската епоха това, което боговете бяха предвидили да получи, той щеше да падне напълно и изцяло.

Картина, която съдържа текст, диаграма, линия, кръг

Описанието е генерирано автоматичноНо какво би било дадено на човека в средата на Атлантската епоха, ако дотогава той би продължил да бъде ръководен и насочван, така да се каже, инстинктивно от Божествените Духовни Същества? – Тогава той щеше да получи това, което му бе дадено много по-късно чрез Мистерията на Голгота... Христовият импулс би бил даден на човека в средата на Атлантската епоха… Сега, обаче, поради луциферическото влияние, човекът трябваше да чака за Христовия импулс още толкова време, колкото е изминало между намесата на луциферическото влияние и средата на Атлантската епоха /виж схемата[[47]](#endnote-47)/… Т.е. имаше същия период от време между появата на Луцифер и средата на Атлантската епоха, каквото между средата на Атлантската епоха и пристигането на Христовия импулс. По този начин фактът, че човек е придобил подобие на боговете преди предназначеното за тази цел време, ние трябва да го определим като забавяне на Христовия импулс… Защото - поради злото, което бе навлязло в земята чрез луциферичния импулс - човекът първо трябваше да премине през дължимата му земна карма… Т.е. той трябваше да изчака не само докато това влияние го направи способен да прави разлика между добро и зло, но и докато в хода на развитието на Земята се проявят всички следствия от луциферическото влияние… Той трябваше да ги изчака, защото само тогава Христовият импулс можеше да слезе на земята. Следователно, в съответствие с Мъдрото Ръководство на земята, на човека не е било предназначено чрез луциферичното влияние завинаги да избяга от това, което е трябвало да дойде при него, но и то не би го сполетяло чак в средата на Атлантската епоха… То е трябвало да дойде във всички случаи, но със сигурност нямаше да дойде в същата форма. Човекът не само придоби от Луцифер силата на свободно вземане на решения във всичко, свързано с духовните неща, но и способността на ентусиазъм за това, което е добро и благородно, мъдро и велико… Като човешки същества ние сме способни не просто хладнокръвно да правим разлика между добро и зло, но и да усещаме топло чувство към благородното, доброто и мъдрото. Това е така, защото в нашето астрално тяло е пренесено нещо, което, ако беше достигнало до човека още в средата на Атлантската епоха, щеше да бъде взето в егото – в това его, което не е способно да преценява… Цялото чувство, идеализъм и ентусиазъм за това, което е добро и за високи идеали, ние дължим на обстоятелството, че нещо е влязло в нашето астрално тяло още преди да сме придобили подобие на Бога в нашето его - преди да се е случило приемането на Христос в него… Същественото е, че това подобие на Бога и възможността да намерим доброто в себе си трябваше при всички случаи да дойде при човека. Ако луциферичното влияние не беше дошло, този импулс щеше да дойде в средата на Атлантския период, но както стоят нещата, той дойде в епохата, в която е работил самият Христос Исус[[48]](#endnote-48).

Така, чрез Христовия Импулс, при човека дойде съзнанието, че в егото си той има нещо от Божествената субстанция и от Божествена природа… В основата на всички по-дълбоки изказвания на Новия завет лежи именно тази мисъл: - мисълта, че човек може да приеме Божественото в своето Его-същество и че тази Божествена част може да бъде активна в него и да прави разлика между доброто и злото. Следователно можем да кажем, че, с приемането на Христовия импулс във вътрешната човешка природа, за човека стана възможно да каже: „Аз трябва да бъда свой собствен водач за познаването на моето съществуване и за разграничението между доброто и злото.“

Сега, ако погледнем назад към предхристиянското време, трябва да кажем, че когато този импулс все още не е присъствал - когато импулсът, позволяващ на човека да прави разлика между добро и зло, не го е имало - това разграничение и преценката на човека за доброто, красивото и истинското, са били съвсем оскъдни; а и, дори като такива, те всъщност не са произтичали от вътрешната му същност… Преди Христовия Импулс човек, в своето вътрешно същество, не можеше да прави разлика между добро и зло… В предхристиянското време решението за наистина Доброто, Красивото и Истинското можеше да бъде постигнато само чрез определени Същества като Бодисатвите, достигащи с течение на времето с част от своето същество в божествено-духовните светове… Разграничението между доброто и злото, следователно, не е правено във вътрешната същност на човека, а в божествените светове... Чрез общуването си с божествени духовни Същества, тези Водачи са го придобили и то се е изляло от тях в душите на хората, сякаш чрез внушение... Ако не бяха тези Водачи, хората щяха да правят съвсем слаби разграничения между добро и зло в онези дни. А ако тези Водачи разчитаха само на собствените си сърца, те също не биха могли да направят това; но тъй като се спускаха в онези дълбини на душата, които все още не бяха достъпни за човека и, издигайки се със своето Аз-същество в небесните царства, те получаваха импулса, необходим на човека, за да му помогне да вземе решение между доброто и злото по време на неговата нужда, така че доброто да може все пак да бъде имплантирано в земята чрез определена подготовка. Така, преди времето на Христос, човекът е бил същество, все още недостатъчно подготвено да придобие подобие на Бога. По тази причина, от Лемурийската епоха, всичко, направено от човека, е правено по-малко добре, отколкото би било иначе... И това се отнася преди всичко за това, което касае самия него… Неговите астрално, етерно и физическо тяло - които без луциферичното влияние биха останали по-духовни - чрез това влияние бяха недобре оформени, много по-материални…

Това беше причината за цялото зло, което се разви в живота на човека… и след това, в течение на много дълго време, тези злини продължиха да се развиват… От Лемурийската епоха до Мистерията на Голгота те се развиват във физическото, етерното и астралното тяло: В астралното тяло е развита висока степен на егоизъм; в етерното тяло възможността за погрешна преценка и възможността за лъжа. Ако човекът беше останал под влиянието на божествено-духовни същества, действайки инстинктивно в съответствие с импулсите им, той днес - когато пожелае да постигне познание за света около себе си - нямаше да може да изпада в грешка, нито би могъл да бъде подведен в неистина. Така склонността към лъжа и опасността от грешки намериха място в развитието на човека; и, тъй като произходът на физическото винаги е в духовното, а и, тъй като луциферичното влияние и неговите последствия, въплъщение след въплъщение проправяха пътя си все по-дълбоко в етерното тяло, във физическото тяло навлезе възможността за болест… Болестта е злото, което е навлязло във физическото тяло чрез това развитие… Но дойде нещо с още по-голямо значение… Ако човек не беше подложен на тези влияния, ако не им беше позволил да действат върху него, той никога не би предположил, че се случва нещо повече от промяна в живота, когато физическото тяло отпадне от нас, т.е. съзнанието за смъртта не би дошло при него. Ако човекът беше слязъл не толкова дълбоко в материята и беше се хванал за нишките, свързващи го с божествено-духовното, той щеше да знае, че когато физическата обвивка бъде оставена настрана, всъщност започва нова форма на съществуване, обаче той никога не би гледал на това като на загуба или като на край на едно съществуване, което е обикнал… Всичко в еволюцията би придобило различен аспект…

Човекът е слязъл много дълбоко в материята и по този начин е станал по-свободен и независим, но също така е направил собственото си развитие по-ограничено, отколкото би било.

Всичко, което е несъвършено в човека, ще бъде подобрено от Христовия импулс; но не трябва да се очаква това да бъде направено в кратки срокове, нито дори в сравнително кратки срокове. Между Лемурийската епоха и Мистерията на Голгота измина много дълго време… Бавно и постепенно, въплъщение след въплъщение, идваха егоизмът, грешката и лъжата, болестта и осъзнаването на смъртта. Човекът е върнат в духовния свят, така да се каже, с качествата, които е придобил „отдолу“. Повторното изкачване ще бъде по-бърз напредък от слизането; но не може да се очаква, че в едно или две въплъщения човекът - чрез това, което може да поеме от Христовия импулс - ще бъде способен да преодолее егоизма и да излекува етерното си тяло до такава степен, че всяка опасност от лъжа и грешка да е далеч от него; още по-малко може да се очаква и да е способен да работи лечебно върху физическото си тяло… Всичко трябва да става бавно и постепенно; но да продължава. Точно както човек е бил воден надолу във всички тези качества от луциферическия импулс, така той ще бъде изведен от него чрез Христовия импулс. Егоизмът ще се трансформира в безкористност, лъжата в правдивост, опасността от грешки в абсолютна сигурност и истинска преценка. Болестта ще стане основа за по-пълно здраве - болестта, която сме преодолели, ще бъде зародиш на по-добро здраве; и когато постепенно се научим да разбираме смъртта по такъв начин, че Смъртта на Голгота да работи като прототип на смъртта в собствената ни душа, тогава смъртта ще е загубила жилото си. Тогава човекът ще разбере защо от време на време трябва да остави настрана своето физическо покритие, за да се издига все по-високо и по-високо в хода на своите въплъщения. По-конкретно казано, Христовият Импулс донесе със себе си импулса, чрез който човек да направи нещо добро, свързано с познанието и наблюдението, с неговото познание за света.

Казахме, че човекът е станал по-оплетен в материята и по-малко съвършен в своите три тела, отколкото би бил, ако не беше луциферичното влияние - именно то го е накарало да бъде обладан от желание да потъне по-дълбоко в материалното съществуване и да се потопи по-пълно в обикновената материя. Това се отнася по-специално за неговите познания, но дори и това става само бавно и постепенно… Човекът не е потънал незабавно толкова дълбоко, че да затвори всички врати към духовния свят след себе си веднага щом се почувства луциферическото влияние... Той все още остава за дълго време във връзка с духовния свят, от който е израснал и с който щеше да остане свързан с цялото си същество, ако не беше дошло луциферичното влияние… Той дълго остава участник в него - дълго време той продължаваше да чувства, че неговите по-фини, по-духовни инстинкти се ръководят от нишките на божествено-духовния свят… Дълго време той продължаваше да чувства, че импулсът му не е просто човешки, а сякаш боговете работят зад него. Такъв беше по-специално случаят в по-древните времена - човекът бавно беше тласкан в материята и така той постепенно загуби съзнанието за божественото.

Духовните движения и светогледи на човечеството, които са имали познания за тези неща, също намекват за това. Те казват: Имало едно време епоха, в която човекът бил тласкан по някакъв начин към материалното съществуване от луциферичното влияние, макар и не чак толкова, че да попречи на божественото влияние да има все още мощен ефект върху него. В ранните епохи на развитието на човека това е било известно като „Златен век“... Това не е измислена концепция: „Златен век“ е просто изразът, използван от онези хора от древните времена, които още са имали предчувствие, че е имало нещо като първична епоха на човечеството, като току-що описаната. Този „Златен век“, известен на източната философия като Крита-Юга, продължи, сравнително казано, много по-дълго във вековете[[49]](#endnote-49), които все още трябва да опишем. След „Златния век“ дойде така нареченият „Сребърен век“… Човекът беше тласнат по-надолу във физическия свят; но процесът вървеше бавно и постепенно. Дори тогава вратите на духовния свят не бяха напълно затворени... Човекът все още е имал интензивни моменти, в които в едно сънливо ясновидство е виждал как Боговете работят зад инстинктите му. В този „Сребърен век“ човекът вече не можеше да се нарече спътник на Боговете, но той все още можеше да ги възприема, усещайки ги да стоят зад него. Източната философия нарича тази епоха Трета-Юга. След това дойде епоха, която се простира в нашия Следатлантски период; а последните останали следи на онова сънливо ясновидство се простираха и в историческите времена, когато все още имаше хора, надарени със старото, подобно на сънища, здрачно съзнание… Съзнанието за един духовен свят, от който човекът е излязъл, все още съществуваше, макар и само като вид спомен, останал от предишни въплъщения… Било е точно както сега, когато си спомняме нашето собствено детство и нашата младост в нашата настояща възраст. В детството сме имали пряко преживяване на нашите детски събития - по подобен начин още в Трета Юга човекът все още е преживявал импулса на един божествено-духовен свят. В последвалата епоха, известна като „Бронзовата епоха“, това, което човекът е имал, е било по-скоро като спомен. Може да се сравни с начина, по който възрастен човек съзерцава детството си; защото казваме: „Изживях детството си; и то не беше сън!“ Това беше като състоянието на нещата в Третата епоха. Тогава хората знаеха: „В по-ранните епохи имахме опит в общуването с Боговете; и това вече не е нищо друго освен спомен!“ Обясних надълго и нашироко как в Древно-индийския период на цивилизация паметта за Атлантската епоха е работила ретроспективно, като по този начин е дала възможност на светите Риши да разкрият своите велики божествени учения. Тази Бронзова епоха е известна в източната философия като Двапара-юга. Това е последвано от епоха, в която се губи всяка памет за божествено-духовния свят и когато човекът, със своето знание и възприятие, е изцяло предаден на физическия свят. Тази епоха започва около 3101 г. пр.Хр.… В източната философия тя е известна като Кали-Юга, „Тъмната епоха“[[50]](#endnote-50); защото тогава човекът е загубил всяка връзка с духовния свят и се е слял напълно с физическия свят…

Искам изрично да отбележа, че сега използвам тези изрази за по-малки интервали от време, но те могат да се прилагат и за по-големи интервали. Сега говорим за разделенията на времето, съответстващи на по-малките епохи, и правим Кали-Юга да започва (както и индийската философия[[51]](#endnote-51)) с 3101 година преди нашата ера… Тогава се подготвяше тази епоха, в която хората бяха научени да виждат само онова, което прикрива като с воал божествено-духовния свят – само покривалото… т.е. да възприемат само външното, физическото... Разбира се, в началото на Кали-Юга все още имаше много хора, които можеха, или да видят, или да си спомнят божествено-духовния свят, но за нормалното човечество настъпи време, когато можеха да се видят само физическия свят, физическата природа на нещата… Това е слизането на човека в Кали-Юга - времето на най-дълбокото слизане. А именно в това трябваше да дойде импулсът за повторно изкачване… Ето защо този импулс - Христовият импулс - трябваше да дойде по време на Кали-Юга, в „Тъмната епоха“.

Този Христов Импулс беше подготвен от религията на Яхве (или Йехова)… защото тъкмо тази религия научи човека колко малко може да се разчита на предишните му решения. През времето, което се простира от старата Лемурийска епоха до Откровението на планината Синай, ние имаме онази епоха, в която на човека е дадена властта да избира доброто или злото, докато същевременно става и склонен да греши в преценката между тях… и ставаше все по-вероятно да донесе на земята това, което е известно като "Грях". И тогава грехът си проправи път в живота на земята… Човекът е станал „подобен на боговете“, но в замяна на това е придобил качества, които изобщо не са узрели до подобие на Бога.

Какво трябваше да се случи тогава? Преди всичко на човека трябваше да се покаже какво очаква от него Божеството, ако той иска да се превърне в самосъзнателно его. Това му беше показано от съобщението, направено на планината Синай в „Десетте заповеди“. Тогава хората чуха прокламирането чрез Мойсей: „*Доброто и злото, които вече си развил, не са достатъчни… Ще ти покажа как би трябвало да звучат тези заповеди, ако не беше слязъл и, в замяна на дефектните си качества, не бе получил силата да отсъждаш между доброто и злото.*“ Декалогът - законът, даден на човека на Синай - беше даден на човека, такъв, какъвто той (човекът) беше тогава… така че от духовните светове човекът чу да звучи това, което е правилно, в контраст с това, което той не беше достатъчно развил. Десетте заповеди се издигат като закон от желязо, като факел, показващ на човека какъв не е станал... И той трябваше да се подчини на този железен закон с всичко, което беше станал. Човекът не би могъл още в своето начало да се подчини на десетте заповеди, защото тогава му липсваше решение, липсваше му самонасочване… Следователно, те трябваше да му бъдат дадени от някой, който беше вдъхновен - от Мойсей - тоест, бяха му дадени отгоре чрез Божествено управление. Те обаче са били дадени по такъв начин, че са предназначени за егото... Те казаха на човека как трябва да действа егото, ако иска да постигне целта на човечеството.

В моята лекция върху „Десетте заповеди на Мойсей“[[52]](#endnote-52) това е подробно описано... Тук първо се показва правилното отношение на егото към духовните светове - това се съдържа в първите три заповеди… Следващите заповеди се отнасят до поведението на човека спрямо неговите ближни в действие и активност, а последните заповеди се отнасят до контрола на неговите чувства и усещания. Десетте заповеди дават инструкции за възпитанието на егото… Това беше подготовката, чрез която егото трябваше да научи как в най-вътрешното си същество да си даде импулса, след като беше слязло в Кали-Юга, в епохата на мрака. Отначало на човека трябваше да бъде даден Законът отвън, отгоре… Законът на собственото его обаче би могъл да стане това, което е трябвало да бъде, само когато това его приеме в себе си великия прототип на Голгота, казвайки: „Ако приема в душата си такова МИСЛЕНЕ, каквото беше мислено от Съществото, Което предложи Себе Си в жертва на Голгота; ако приема в себе си такива ЧУВСТВА, каквито е изпитало Съществото, Което принесе Себе Си в жертва на Голгота; и ако приема в себе си такава ВОЛЯ, каквато пожела Съществото, Което се принесе в жертва на Голгота, тогава моето същество ще дойде до решение в себе си да развива все повече подобие на Бог и тогава вече няма да трябва да следва външния закон, десетте заповеди, а вътрешен импулс, свой собствен закон.“

Така първо Мойсей постави пред човечеството Закона, но Христос после им даде Първообраза и силата, която душата трябва да поеме, за да се развива. Следователно всички духовни импулси трябваше да бъдат взети в най-съкровената същност на душата, в самото его – и всички те трябваше да бъдат задълбочени във вътрешността чрез Христос Исус. Това би могло да се случи само ако хората мислеха по следния начин; и Христос Исус го излъчи като импулс:

Човекът е слязъл[[53]](#endnote-53) в тъмната епоха, в Кали-Юга. Преди тази тъмна епоха хората са виждали в духовния свят със смътно полумрачно съзнание. Тогава те са били в състояние не само да използват инструментите на физическото тяло, но когато са наблюдавали физическия свят през своите очи, уши и така нататък, те са възприемали духовното около (и във) всички неща, цветя, растения, камъни и т.н. Що се отнася до това наблюдение на духовното, хората в онези дни са били богати духом… В по-стари времена духът им е бил даван… А, като се има предвид, че в тъмната епоха, що се отнася до духа, те са били сведени до просия (тъй като духът вече не им е бил даван), те бяха станали бедни духом... В Кали-Юга ги застигаше все повече и повече това време, когато хората трябваше да си кажат: *„В старите времена нещата бяха различни; тогава духът беше даван на хората и те бяха способни да погледнат нагоре към един духовен свят и бяха богати по дух - тогава небесните царства бяха достъпни за тях. Сега хората са притиснати във физическия свят. Портите на духовния свят са затворени за човешките сетива и нито една гледка към небесните царства не е отворена за физическото тяло*.“ Но Христос успя да каже: „*Хванете егото, където то трябва да бъде хванато сега! Тогава небесните царства ще се приближат до вас. Те ще възникнат в собственото ви его, въпреки че духовната светлина може да бъде скрита от очите ви зад външната светлина, която се възприема от сетивата и въпреки че духовният звук може да бъде скрит от ушите ви зад физическия звук… Но когато самият Христос ви възкреси, вие ще намерите небесните царства във вас!*“ „Нещастни бяха тези, които бяха обеднели в тъмната епоха и бяха станали просяци по отношение на духа. Сега те могат да станат благословени, тъй като е даден импулсът, чрез който Христос е способен от духовния свят, от Небесните царства, да проникне в самото его, в „Аз-а“ на човека. Следователно, по отношение на нищетата на духа на човека, най-висшата християнска прокламация е следната: „*Отсега нататък блажени са тези, които са просяци по дух, които вече не приемат дадения им според старото схващане дух… Отсега нататък те могат да бъдат благословени, ако приемат Христовия импулс; тъй като, чрез развитието на своето его, Небесните царства ще бъдат вътре в тях.*“

Да минем към етерното тяло - строителят на физическото тяло. Какво е влязло в него? Болестта се изразява само във физическото тяло. Самата беда е първо в етерното тяло; а в следваща инкарнация се изразява като болест във физическото тяло. „*Сега, обаче, нещо е навлязло в света*“ - така трябваше да каже Христос Исус - „*при което вътре може постепенно да възникне импулс, който да премахне страданието от етерното тяло. Благословени да бъдат сега тези, които имат страдание, свързано с техните етерни тела, ако поемат Христовия Импулс… защото те имат нещо в себе си, което ги издига над страданието и ги учи да намерят вътрешен комфорт, вътрешен параклит, вътрешния утешител!*“

В какво се е превърнало астралното тяло чрез луциферичното влияние? Станало е по-малко съвършено от преди. Дадена му е възможността, описана като добро качество: да можеш да сияеш за това, което е велико и добро и да изпитваш ентусиазъм към възвишените съкровища на Истината, Красивото и Доброто. От друга страна, то трябва да откупи това чрез съчувствие към страдащите и чрез антипатия към съкровищата на земята. Но човек, който възприема Христовия Импулс, се научава да контролира астралното тяло, подтикващо физическото му тяло да се противопоставя на съкровищата на земята - научава се да го подчинява на властта на духа и така става щастлив или благословен… „*Благословен ще е онзи, който направи своето астрално тяло безразлично към нещата на земята; което по този начин ще падне в неговия дял. Защото, когато той е целият пламенен за земните неща - изпитвайки както емоции, така и симпатия или антипатия към тях - отхвърля това, което те биха могли да станат за него… Но когато астралното тяло е сложено под властта на духовното и стане безразлично към нещата на земята[[54]](#endnote-54), Царството на Земята се добавя като награда.*“

Нека сега се издигнем до това, което работи като Чувстваща душа в астралното тяло. Тук все още притежаваме управляващо по някакъв смътен начин его - его, което все още не се е проявило напълно и следователно все още развива най-егоистичните страсти… Докато егото все още наистина е потопено в Чувстващата душа, то развива най-егоистичния егоизъм… в него липсва желание другите хора да имат същото като нас… Егоизмът помрачава чувството за справедливост, защото егото иска всичко за себе си. Но ако егото се трансмутира в подражание на Христовия импулс, то ще гладува и жадува за справедливост за всички същества около нас.[[55]](#endnote-55) „Благословени ще бъдат онези, които гладуват и жадуват за чувството за справедливост в своята Съзнателна душа; защото те ще бъдат доволни… „*Те ще могат да създадат условия по целия свят, съответстващи на правилния нов дух на справедливост в дълбините на душата.*“

Нека се издигнем и по-нататък, до Интелектуалната (или Разумна) душа. Този принцип в още по-голяма степен води до зачитането на един човек към друг - не просто като чувство за справедливост, каквото се създава от Чувстващата душа, но и като състрадание, истинско състрадание към скърбите на другите и споделяне на техните радости. Човек, който възприема Христовия Импулс, расте, за да почувства това, което чувстват другите, а не само това, което чувства самият той; той се потапя в егото на другите и по този начин чувства блаженство в своята Интелектуална (или Умствена) душа. Блажен е онзи, който развива съчувствие; защото само като се чувства в душата на другите, той ги стимулира да се чувстват в него. Той ще получи съчувствието на другите, когато самият той излъчва съчувствие към тях. „*Блажени са тези, които чувстват с другите, защото другите ще чувстват с тях.*“

Сега ще видите как, след като отидохме малко по-далеч в нашето изследване на тези връзки, сме в състояние да разберем по един различен начин, от самите дълбини на природата и съществото на човека, тези думи в Евангелието на Свети Матей, известни като „Проповедта на планината“. Всяко изречение от Проповедта на планината се отнася до един от деветте принципа на човека[[56]](#endnote-56). В следващите лекции ще ги разгледаме и по-нататък. Проповедта на планината трябва да стане прозрачна за нашите духовни очи като делото на Христос Исус, чрез което той превърна това, което се съдържаше в Стария закон на Мойсей, в нещо съвсем вътрешно - във вътрешен импулс, позволяващ на човешкото его да стане активно, тъй като то трябва да стане активно във всичките девет принципа на човека, защото ако егото поеме Христовия импулс, то засяга всички тях.

Така виждаме дълбоката истина на това, което вече посочих тук веднъж преди: че в Кали-Юга Христос направи егото на човека способно да открие нещо във физическия свят, което може да отведе човека нагоре в духовния свят, в Небесните царства… Христос е направил егото на човека участник в духовния свят. На древния Сатурн физическото тяло е взето направо от духовния свят… Тогава то все още беше в този духовен свят, защото физическото тяло по това време беше много по-духовно и не знаеше, че може да се отдели от духовните светове. Етерното тяло беше добавено на Слънцето, а астралното тяло - на Луната… И само на Земята стана възможно - чрез развитието на егото - човек да се освободи от божествено-духовното. В резултат на това - тъй като егото трябваше отново да бъде върнато обратно - Бог трябваше да слезе на физическото ниво и на това ниво да покаже на човека как да намери пътя обратно към Небесните царства.

Едно най-важно събитие беше предизвикано чрез Христовия импулс. Сега просто си задайте този въпрос: Знаеха ли всички онези, които живееха по времето, когато Христос Исус работеше на земята, че се случва такова важно събитие? Просто помислете, че Тацит, великият историк, споменава християните като почти неизвестна секта… Сто години след Христа той само споменава християните като секта, живееща в една странична уличка в Рим, чийто учител бил някой си Исус - просто се споменава, че те живеят там... Дълго време след Христовото събитие много хора в Рим вярваха, че Исус е техен съвременник, сякаш току-що се е появил. Накратко, в еволюцията на човека могат да се случат важни събития, без съвременниците да забележат, че нещо се е случило… Най-важните неща могат да се случат и да отминат незабелязани, **ако хората не култивират разбиране за тях**. Тогава те щяха да пропуснат преживяването и що се отнася до това, те щяха да бъдат безплодни и изсъхнали. „Променете сърцата си! Царствата небесни наближиха!“ Това беше прокламацията на Йоан Кръстител, а и на самия Христос Исус… Те намекнаха на онези, които имаха уши да чуят, че се случва нещо най-най-важно. А това, че в света не се знае нищо за важното събитие, не е доказателство, че то не се случва… Тези, чиято работа е да посочват знаците на времето, са наясно какво се случва днес. Те трябва да посочват събитие, което, макар и да не е от най-убедителните, все пак е важно. Вярно е, че точно в наше време се развива нещо с безкрайно значение. Точно както Йоан посочи Христос и самият Христос посочи приближаването на Небесните Царства към Аз-а, така и днес трябва да посочим друго важно събитие…

Христос слезе веднъж на земята в тяло от плът; Той прекара първите години от нашата ера на земята в плът. В съответствие с мъдрото ръководство на нашата световна еволюция не е предопределено хората отново да видят Христос в плът, като физически въплътен човек; нито е необходимо да го правят… Защото Христос няма да се върне в плът… Защо? Защото това, което наричаме тъмната епоха – Кали-Юга – беше завършено в края на деветнадесети век и защото с двадесети век започна нова епоха, в която хората трябва да се подготвят да развият нови способности - онези способности, които бяха изгубени в тъмната епоха. Те бавно и постепенно се подготвят. И тези способности ще се развият дотолкова, че тук ще има отделни индивиди, които ще ги притежават като естествени склонности. Тези способности ще бъдат забелязани в определен брой хора, особено между 1930 и 1940 г., и чрез тях определен брой хора ще влязат в нова връзка с Христос.

Това показва важен момент в човешкото развитие. Духовната наука е тук, за да отвори разбирането на хората за тези нови способности, които ще бъдат развити в света на хората. Антропософията се е появила на света не защото няколко души ù съчувстват и биха искали да я направят по-известна… Тя дойде, защото е необходима, ако хората искат да разберат какво ще се случи през първата половина на този век… Защото само чрез това, което Духовната наука може да даде на човечеството, самото то ще стане способно да разбере това… Когато хората станат способни да възприемат в духа това, което ще се случи тогава, те също няма да са в състояние да объркат това събитие с погрешните си представи. Така както материализмът се разпространява навсякъде, той ще се разпростре дори в духовната концепция за света, където ще има особено лошо влияние… В тази област това може да попречи на хората да разберат това, което трябва да бъде духовно разбрано… Каквото наистина трябва да се схване в духа, те ще го търсят в света на материята. Тъй като ние трябва да влезем в нова връзка с Христос в хода на първата половина на нашия век, трябва отново и отново да се подчертава през следващите десетилетия докато събитието се случи, че ще се появят фалшиви месии, фалшиви „Христи“, които ще почукат на вратите на онези, които дори в областите на духовната наука са способни да бъдат само материалисти и могат да си представят нова връзка с Христос, само ако Го видят пред себе си в плът… Редица фалшиви месии ще превърнат това в своя собствена употреба, казвайки: „Христос се яви отново в плът!“

Антропософската мъдрост има задължението да подготви връзката, която може да бъде постигната през първата половина на нашия век чрез чисто човешки способности. Отговорността на антропософското усилие става все по-голяма и по-голяма, тъй като то трябва да се подготви за предстоящо събитие, което ще бъде разбрано само ако Антропософията си проправи път в душите на хората и по този начин стане плодотворна за по-нататъшното развитие на човечеството. Алтернативата е, хората да пренебрегнат приемането и използването на инструмента на Духовната наука, чрез който това Събитие може да бъде разбрано; и в такъв случай то ще подмине човечеството неразбрано… Защото, ако хората толкова изцяло отхвърлят Духовната наука, че от нея да не остане нищо, те няма да знаят, че това събитие е там или, най-малкото, биха го тълкували погрешно… Тогава плодът от това събитие ще бъде изгубен за бъдещето на човечеството и по този начин човекът ще бъде хвърлен в ужасна мизерия.

Така намекнах за едно ново отношение към Христос, което покълва в душите на хората и което те ще могат да развият в сравнително близко бъдеще.

IV. Проповедта на планината

Берлин, 8 февруари 1910 г

Днес трябва отново да се позовем на важното старо учение, съдържащо се в Блаженствата на „Проповедта на планината“ и - започвайки с това - ще пренесем напред нашата визия към нашите времена и към близкото бъдеще…

Проповедта на планината - както тя се съобщава в Евангелието на Матей - може да бъде правилно разбрана само ако обхванем целия ù дух в смисъла на развитието на човечеството като цяло. Нека обобщим казаното в последната лекция: - че старото смътно ясновидство постепенно е отстъпило и че способностите и познанието на човека трябваше да бъдат все по-приземени и все по-ограничени в рамките на физическия план, а и че (поради тази причина) връзката на човека с духовните светове трябваше да започне да се основава вече на събитията във физическия план. Припомняйки си всичко това, ще разберем, че Божествено-духовното същество, което описахме като Христос, трябваше да се въплъти във физическо тяло тъкмо когато възприятията на човека бяха най-ограничено сведени само до физическия план… И това стана, за да може най-съществената част от живота на това божествено-духовно същество да бъде описана с думи и изрази, присъщи за физическия план… В случая важното е не толкова, че твърде малко хора (в сравнение с човечество като цяло) са имали възможността за телесно възприятие и наблюдение на Христос Исус, колкото че това, което се отнася за Него, представя събития от физическия план… защото не може да се каже, че по-ранните записи на други божества (записани с думи от физическия план) се отнасят до действителни физически събития - във всичко, което ни се казва за тях, думите могат да са полезни само като индикации, защото това, което се е случило във връзка с тези Божества, може да бъде разбрано само от човек, който е в състояние да приложи думите към събития от висшите нива. А животът на Христос Исус може да бъде разбран от всеки успяващ да прилага думите към събитията от физическия план. Така че можем да кажем: Христовото Същество слезе във физическо въплъщение за живот изцяло във физическото тяло… И това се дължи на факта, че естеството на човешките способности по онова време е било на нужното ниво, а и защото, ако тогава еволюцията е трябвало да върви напред по правилния начин, човешкото его, като такова, вече е трябвало да осъзнае своето същество.

Видяхме, че най-важният от по-старите посредници за събитието на Голгота е Заратустра или Зороастър… Но, за да може той да стане това, което трябваше да бъде по това време, е трябвало предварително да се подготви тяло, съдържащо, така да се каже, екстракт от онова, което е дадено на цял народ – на онзи народ, който трябваше да даде на човечеството качествата, които могат да се получат само чрез физическо наследство… Видяхме, че най-същественото в стария еврейски народ е задължението да развиват - от баща на син, от син на внук и т.н. в последователни поколения - онези качества, които трябва да бъдат наследени в непрекъснато нарастващо съвършенство, докато накрая се появят в най-висшата си и най-дейна форма в тяло, получено чрез наследство от Авраам и Соломон - тяло, което най-накрая е заето от Заратустра… Имаме още много да узнаваме чрез нашите изследвания, преди да можем да разберем пълната мисия на стария еврейски народ във всичките ù подробности. Това налага постепенно да научим как качествата, необходими за тялото на Исус, са били все повече и повече облагородявани в хода на въплъщенията от поколение на поколение… То трябваше да бъде направено възможно най-съвършено за изпълнението на Неговата световно-историческа мисия, тъй като тази мисия можеше да бъде изпълнена само, ако всичко, което се отнася до тялото на Соломоновото Същество на Исус, беше възможно-най-съвършено само по себе си по отношение на тези качества.

Днес знаем, че четирите принципа на човешката природа - физическото тяло, етерното тяло, астралното тяло и Аз-а - са активни във всеки човек; и че в бъдеще Духът-Аз, Духът-Живот и Духът-Човек също ще бъдат активни в него… Това не трябва да се разбира като че ли дейността на астралното тяло внезапно ще спре или че по-късното не се подготвя в по-ранното… В известен смисъл всичко, което по-късно предстои, трябва да бъде подготвено чрез това, което е било преди това. Разбира се, днес човек не може със собствените си сили да работи върху себе си така, че например Духът на Живота да може в него да се изрази особено ярко; но в него работят други Божествени Духовни Същества с дейност, която може да се нарече дейност на Духа на Живота. Това се отнася и за Човека-Дух. Следователно всичките седем принципа на тялото, или по-скоро на човешкия организъм на Исус от Назарет, трябваше да бъдат облагородени по отношение на качествата, с които трябваше да се работи. Това изискваше много специална подготовка. И тази подготовка може днес да ни даде представа за тайните, скрити в развитието на човечеството и на земята.

Да, зародишите на съвършенството в тялото на Исус от Назарет е трябвало да бъдат подготвени много преди него… Видяхме как по време на първия период (простиращ се от Авраам до Соломон или Давид), върху поколенията се е работило точно както се работи върху физическото тяло на човека по времето между неговото раждане и смяната на зъбите… Тази работа беше така извършена от онези активни зад еволюцията сили, че в един определен много отдавнашен момент вече е имало прародител на Исус, който е съдържал в себе си способности, възможно най-близки до съвършенство; и те по-късно отново са се появили в тялото, което стана носител на Заратустра… Така в един далечен прародител на Исус присъстваха основите на правилното развитие на всичките седем принципа на човешката природа[[57]](#endnote-57). С други думи: Ако проследим произхода на Исус, ще намерим един прародител, който е притежавал зародиша на седем-принципната природа – макар и не толкова съвършено развита, както в тялото на самия Исус от Назарет, т.е. присъстваща в рудиментарна форма...

Тайната доктрина на древните евреи е била наясно с този факт, въпреки че това в тяхната външна традиция не е проявено… Техните Посветени са били наясно, че някога е живял човек, за когото трябва да се каже, че седемте принципа са работили в него по такъв начин, че трябва да се опишат като заслужаващи доста внимание! Посветените в старата еврейска тайна доктрина всъщност сочат към един прародител на Исус от Назарет, знаейки, че той е притежавал тези седем човешки принципа в доста забележителна степен! Те нарекоха егото на този прародител „Итиел“, за да покажат, че в него егото трябва да е притежавало тази сила (защото Итиел означава нещо като „притежател на сила“)… Той трябва да е притежавал това безстрашие, което, преминавайки през поколенията, да стане подходящият носител за егото на висшето същество, което трябваше да се появи отново в Исус от Назарет. По същия начин те нарекоха астралното тяло на този прародител "Лемюел" - това, малко или много, би могло да опише едно астрално тяло, което е толкова развито, че не просто усеща закона извън себе си (съответствието със закона), но и чувства, че носи закона в себе си. А етерното тяло на този прародител те нарекоха "Бен Яге" - това означава етерно тяло, трансмутирано (променено) отвътре доколкото е възможно така, че, когато достигне определено съвършенство, е способно да поема навици в себе си. Неговото физическото тяло те нарекоха „Агур“, защото физическата активност, капацитетът на този прародител на физическия план се състоеше в това, че той е усвоил всичко донесено от старата традиция (тъй като "Агур" означава събирач, колекционер)… Така всички древни концепции за света, всички стари традиции, бяха събрани заедно в Исус, а зачатъците на това вече са били развити в този прародител. Това, което работеше като Духът-Човек в този прародител, беше наречено „Деидия“ - дума, означаваща нещо като „любимецът на Боговете“ (понеже Божествено-Духовните Същества гледаха с любов на работата си върху рудиментите на Човека-Дух). Това, което работеше в този прародител като Будхи или Дух-Живот, беше наречено „Кохелет“, тъй като беше казано: „*В този прародител трябва да е действал Жизнен Дух, който е бил способен да действа като учител на цялата нация, така че неговото съдържание да може да бъде разкрито на всички тях*“. И накрая, Манас или Духът-Аз[[58]](#endnote-58) в този прародител е бил известен с думата „Саломон“, която означава вътрешен баланс, тъй като те казаха: *Такъв Дух-Аз трябва да е имал в себе си рудиментите да бъде вътрешно цялостен, да бъде в състояние на вътрешно равновесие*. Така този прародител, който обикновено е известен само с името Шеломо, Шлеймо или Соломон, има три основни имена: Деидия, Кохелет, Соломон; и четири допълнителни имена: Агур, Бен Яге, Лемюел и Итиел, понеже тези имена означават четирите покрития (обвивки), докато трите първи имена означават божествената вътрешна част[[59]](#endnote-59). Тайната доктрина на старите евреи има седем имена за този прародител. Ако по-късно хората са били недоволни от Соломон - какъвто е случаят дори сред някои секти на самите евреи (дали е правилно или не, тук не става дума за това) - това лесно може да се обясни: В Соломон имаше големи, важни рудименти, които трябваше да бъдат разпространени по-нататък за определена цел… На определен етап от своята еволюция отделното човешко същество, в своя външен живот, невинаги показва зародишите на качествата, които трябва да завещае на своите потомци - и може би точно поради причината, че такива големи сили са вътре в него, той може да бъде дори по-податлив на провал в това направление… Така че липсата на морал у Соломон не е в противоречие с това, което старата еврейска тайна доктрина вижда в него - напротив, това би обяснило неговите недостатъци и неуспехи.

Така старата еврейска тайна доктрина се обръща назад към един от предшествениците на Исус, напълно осъзнавайки значението му за цялата мисия на техния народ. Всичко, което в тази личност е било само в зародиш, е било предавано през поколенията и, когато е било необходимо, се е проявило в цялата си същност и е използвано в хода на световната история (това може да ни даде представа за тайните, регулирани от законите, които стоят зад еволюцията на човечеството)… Така че, ако мисията на стария еврейски народ се е състояла преди всичко в това: чрез физическо наследство, в тяхната кръв да бъдат, така да се каже, вложени определени способности - такива, които да бъдат дадени от Духовния свят на цялото човечество чрез този народ - тогава (по време на появата на Йоан Кръстител и Исус от Назарет) човечеството е трябвало да е достатъчно напреднало, за да може, чрез тези облагородени способности, да се издигне отново в Духовния свят… с други думи, трябваше човечеството да е в състояние да поеме Христовия импулс… Казах всичко това, за да покажа какви приготовления са били необходими, за да може във физическото развитие на човечество да се създаде обвивка, способна да обхване Христовото Същество.

Сега може би ще почувстваме и осъзнаем вътрешната природа на напредъка в мисията на човечеството, предизвикан от навлизането на Божествената мисия в материалния свят чрез еврейския народ. Можем да почувстваме как Божественото е било пренесено в дълбините на физическата материя, за да може от тази повратна точка човекът да се издигне още по-високо – от вече пречистената физическа природа към Духовното… Оттогава трябваше да започне изкачването в Духовното. За това обаче на човечеството трябваше да бъде даден импулс, който до известна степен да постави всичко, което човек може да желае или очаква от еволюцията, в онзи най-дълбок център в човешкото същество, който може да бъде обозначен като его. Чрез Христос импулсът трябваше да проникне в дълбините на вътрешното същество на човека, а от тялото на Христос проговори такъв импулс, който беше призован в най-дълбоката част на човешката природа.

Какво трябваше да бъде променено чрез този импулс?

Преди да дойде този импулс, всичко, което носеше щастие на хората - което им даваше блаженство и ги караше да се чувстват „изпълнени с Божественото“ - идваше при тях в известен смисъл отвън… И те очакваха да дойде именно оттам… Ако изучаваме историята на света не просто според външните документи, а според това, което Духовните записи[[60]](#endnote-60) могат да ни дадат, трябва да кажем, че гледаме назад към древните времена, когато човекът се е издигал до царството на Духовните Същества чрез събуждане дарбата на ясновидството вътре в самия себе си, независимо дали чрез нормални средства или не. Но това ясновидство се е събудило по един мечтателен начин - в него са работили Божествено-духовните сили и по този начин егото е било потискано… Човекът е бил повече или по-малко извън своето его… Въпреки че в нормалното си състояние той не е осъзнавал егото си (така, както по-късно беше възможно), все пак тогава той е бил във възрастта, когато духът е работил в него и го е носел в Духовния свят извън собственото му его… Той се е отдавал напълно, или на външното Божествено-Духовно, или на Божествено-Духовното вътре в душата си[[61]](#endnote-61). Но през това време на екстаз и омагьосване той в никакъв случай не е осъзнавал състоянието си... Все още е предстояло времето, когато човекът ще осъзнае връзката с духа в собствения си Аз и оттам ще проникне в най-дълбокото ядро ​​на своето същество със съзнанието „*Аз принадлежа към Божествено-Духовно царство*“. Това можеше да стане само чрез Христос, който излива Своето собствено Същество в земното същество, така че егото да може да се проникне с това, което е моделът на Христос. Това даде възможност на човека да каже: „*Сега съм в духовно царство, в Небесните царства с моя Аз, докато преди човек е влизал в Небесните царства, бидейки извън себе си*“. Царството небесно наближи и беше дадено учението. Затова умовете на хората трябваше да бъдат променени и те вече не трябваше да вярват, че само в състояние на екстаз могат да влязат в Духовния свят, тъй като биха могли да намерят връзката си с Небесните царства в пълно Аз-съзнание.

Можем да видим, че това е трябвало да се случи, тъй като в течение на хиляди години старото състояние на ясновидците се е влошавало и влошавало… В онези древни времена човекът се е издигал в екстаз до добрите божествено-духовни сили… Но всичко, което по време на основаването на християнството все още е било останало от това старо екстатично състояние, днес вече е станало такова, че когато човекът е извън себе си, той се издига не към добрите, а към злите духовни сили… Ето това е голямата разлика между двете степени на развитие… В древни времена, когато човек мечтателно се издигаше в Духовните светове чрез потискане на своето его - т.е. „медиумистично“, както би трябвало да кажем днес - тогава той беше в компанията на добрите Духовни същества… Но във времето, когато човек трябва да намери пътя към Царството Небесно със своя Аз, това вече е различно - когато сега той търси или предизвиква състоянията на екстаз, това всъщност са вече състояния на „обсебване“ от злите враждебни духовни сили... Така че по време на появата на Христос Исус трябваше, като лечебна доктрина, да бъде провъзгласено следното: „*Не е правилно да се опитвате без егото си да влезете в състояние, в което можете да осъзнаете Духовните светове… Правилният начин сега е да потърсите контакт с Божествено-Духовните светове в най-дълбоката сърцевина ​​на вашето същество!*“

Това по своята същност е учението, съдържащо се в Проповедта на планината от Евангелието на св. Матей. Можем да го пренапишем така: В древни времена е имало подобно на сън ясновидство… И в него човек, в екстаз, беше пренасян в духовните светове… По това време той беше богат на духовен живот - не беше просяк по дух, какъвто стана по-късно, когато християнството беше основано. Когато в древни времена той беше изпълнен с духа, т.е. с това, което гърците наричаха „Пневма“, той беше пренасян в Духовните светове… За тях Христос не можеше да каже: „*Блажени (или изпълнени с Бога) са онези, които в своите екстатични състояния стават богати духом, защото точно тези ще бъдат изцелени!*“ Вместо това, сега той трябваше да провъзгласи: „*Дойде времето, когато блажени (или изпълнени с Бога) са тези, които са станали просяци в духа!*“ Това означава тези, които вече не могат да се издигнат в екстатични мечтателни ясновидски състояния, но които са длъжни да търсят Царството Небесно вътре, от своето его.

Преди, когато човек е бил поставян сред скърбите и страданията на земята, той е трябвало само да извика в себе си състоянието, в което можеше да бъде пренесен в Божествено-духовните светове… Той не беше длъжен да търпи страдание; и когато такова дойдеше при него, той можеше веднага да потърси състоянието, в което беше изпълнен с духа, изпълнен с Бог, и в това състояние - откъснат от егото си - той можеше да намери балсам за скърбите и страданията на земята. Сега Христос Исус трябваше да обяви, че това време вече е минало и свършило… Сега щяха да бъдат благословени (или изпълнени с Бог) онези, които, въпреки че вече не можеха да търсят помощ отвън за своите страдания, можеха чрез укрепването на собственото си его да потърсят в себе си силата и да намерят Утешителя във вътрешното си същество. „*Благословени (изпълнени с Бога) са онези, които не прогонват скръбта чрез екстатично издигане до Божествеността, но които я издържат, развивайки силата на егото, чрез която могат да намерят в себе си Утешителя, известен по-късно като Светия Дух, който разкрива себе си чрез Аз-а.*“ Дори Буда по негово време не е препоръчвал скръбта да бъде изтърпявана, а да бъде отхвърлена заедно с цялата жажда на земята… Шестстотин години преди Исус Христос, Буда описва скръбта и страданието на земята като най-лоши последици от копнежа за съществуване. А шестстотин години по-късно, в „Проповедта на планината“, Христос във „второто Блаженство“ провъзгласява, че скръбта не трябва да се премахва по този начин, а трябва да бъде приета и изпитана, т.е. че това е изпитание, чрез което Аз-ът може да развие силата, която може намери в себе си: вътрешната опора на Параклета. Това буквално се съдържа във второто изречение на Проповедта на планината, дори до израза „Параклет“… Необходимо е само тези неща да се четат по правилния начин. Именно това е задачата на нашата епоха; ние трябва да се научим, чрез това, което ни е дадено в Духовната наука, да четем правилно великите писания от древността, чрез ученията на Духовната наука.

Третата точка е тази. В древни времена, когато хората са можели да се проникнат от това, което им е идвало в екстаз и което гърците са наричали "пневма" или дух, те са били ръководени инстинктивно в своя живот… Всички техни импулси, действия, емоции и желания - всъщност всичко, което живее в астралното тяло на човека - е било инстинктивно ръководено, когато човек е успявал да се издигне до добрите духовни същества… Той все още не се беше опитвал от собственото си его да контролира и пречисти вътрешните си страсти и желания и да ги доведе до баланс. Сега обаче настъпи моментът (и Христос трябваше да провъзгласи именно това), когато хората - укротили, пречистили и балансирали страстите, желанията и импулсите на това астрално тяло - сами биха достигнали целта на днешното човечество… на което даваме израз като посочваме големия прогрес на еволюцията… Това често ни е представяно по следния начин. Човекът започна своето съществуване на древния Сатурн; после продължи през съществуването на Слънцето и Луната, докато на земята егото не беше добавено към него… Само когато той осъзнае това его и когато укроти и балансира това, което му е добавено чрез астралното тяло от Старата Луна, той наистина може да постигне целта на земната мисия. Тези, които са способни да контролират и балансират желанията в своето астрално тяло, могат да бъдат благословени (изпълнени с Бога), защото по този начин те ще открият Земята чрез самите себе си. Така третото изречение от Проповедта на планината, което в обичайните преводи съдържа безсмислена дума, ни казва следното: Тези, които „балансират“ своите страсти, желания и емоции (а не ги правят просто „кротки“[[62]](#endnote-62)), на тях ще бъде дадена (или те ще „наследят“) Земята.

Така първите три изречения от Проповедта на планината в тяхното световно значение ни поставят следното обобщение:

Първото изречение от Проповедта на планината[[63]](#endnote-63) се отнася до физическото тяло и ни информира, че по-рано е било възможно в древността на човечеството чрез специално обучение на физическото тяло да възприема Духовното в състояние на ясновидски сън, но физическото тялото сега е станало бедно по отношение на вътрешното притежание на духа.

Що се отнася до етерното тяло, чрез което човек осъзнава страданието (въпреки че той за първи път го осъзнава в астралното тяло), се дава указание, че хората трябва да се научат да развиват в себе си сила, която ще им позволи да намерят помощ за страдащите - указание, което им се дава като изпитание.[[64]](#endnote-64)

Трето, стигаме до астралното тяло, за което ни се казва, че чрез опитомяването и пречистването на своите импулси и страсти[[65]](#endnote-65) човекът ще намери във вътрешното си същество силата, която ще му позволи да стане истински Аз - такъв, на който тогава земната мисия се разпределя като негов дял.

Когато сега се издигаме до Аз-а, знаем, че той работи в Чувстващата душа, Интелектуалната душа и Духовната душа... Аз-ът работи в Чувстващата душа, т.е. одухотворява я - това дава възможност на човека да почувства изливането на човешката братска любов, която става универсална, чрез разпространението на християнството като правда: „глад и жажда за всевластната правда“[[66]](#endnote-66)… Ако Чувстващата душа иначе (първоначално) чувства само във физическото тяло, то сега, чрез християнството, тя трябва да се научи да изпитва духовни неща - да гладува и жадува за правдата. Тези, които са в състояние да намерят своя човешки център в Аз-а, в резултат на работата си върху себе си ще задоволят копнежа в своята Чувстваща душа за всеобхватна земна правда. „*Блажени са тези, които чрез Христовия импулс се научават да гладуват и жадуват за правдата; тъй като те ще намерят мощна сила във вътрешното си същество, чрез която, понеже работят за правдата на света, ще намерят в себе си удовлетворение от това качество.*“

Сега стигаме до Интелектуалната душа. Често сме подчертавали факта, че - докато в Чувстващата душа егото все още е смътно съзнавано - в Интелектуалната душа то започва да блести… А по-късно, в Духовната душа - където първо се превръща в чист Аз - постига пълно съзнание… В Интелектуалната душа се случва нещо много необичайно: изгрява човешкото его - т.е. това, в което всеки от нас прилича на всички останали хора (тъй като всеки от нас носи его в себе си)… Без значение в коя част на света се срещаме с наш ближен - чрез факта, че егото блести от Интелектуалната му душа - той е човешко същество като нас… Нещо блести от нашата Интелектуална душа и, ако го приемем доколкото можем и го пренесем в света, можем да влезем в правилна връзка с нашите ближни. В нашата Интелектуална душа ние трябва да развием нещо, което трябва да излеем в заобикалящата ни среда и което трябва да се върне обратно към нас. Ето защо това е единственият случай в Проповедта на планината, когато субектът на Блаженството е като предиката[[67]](#endnote-67), „Блажени (или изпълнени с Бога) тези, които развиват любов; и тъй като те излъчват любов, тя ще се върне отново при тях.“[[68]](#endnote-68) Това показва безкрайната дълбочина на такъв духовен документ, тъй като той може да бъде разбран от самия начин, по който са изградени изреченията… и може да бъде разбран дори до най-малките подробности, ако постепенно, година след година, човек събира всичко това, което Духовната наука може да даде за разбирането на човека… Разликата между петото Блаженство и всички останали (в които субектът и предикатът са различни), не може да бъде разбрана, без да се знае, че петото Блаженство сочи директно към Интелектуалната душа (или Разсъдъчната душа).

Сега ще се издигнем до работата на Аз-а върху Духовната или Съзнателната душа. Тук най-накрая Аз-ът е чист и неопетнен; само тук може да осъзнае себе си. Това е прекрасно изразено в Проповедта на планината, в стиха, който изразява, че само в Аз-а може да оживее божествената субстанция в човека. „*Благословени са онези, които са чисти по кръв или по сърце (което е израз на Аз-а), които не позволяват на нищо друго да влезе там, освен на чистата Аз-природа; защото те ще разпознаят Бог в това, и те ще възприемат Бог!*“ [[69]](#endnote-69)

Проповедта на планината сега се издига до това, което се отнася до Духа-Аз, Духа-Живот и Духа-Човек. Тук човек вече не може да работи сам чрез себе си… На този етап от своята еволюция той трябва да се обърне към божествените духовни светове, които чрез Христос са били въведени във връзка със земята - той трябва да гледа нагоре към обновените божествени духовни светове. Докато в предишни времена раздорът и дисхармонията навлязоха в човечеството чрез его-природата – както става наистина и днес – мирът ще се излее върху земята чрез Христовия импулс.[[70]](#endnote-70) И тези, които приемат Христовия Импулс, ще станат основатели на мира в онази част от човешката природа, която в бъдеще постепенно ще се развие като Дух-Себе; така те ще станат в нов смисъл Божии синове, като ще свалят духа от Духовните сфери – „*Блажени са онези, които носят мир или хармония в света; защото по този начин те ще бъдат синове на Бога!*“[[71]](#endnote-71) Така трябва да се наричат ​​онези, които наистина са изпълнени вътрешно с духовен Аз, който трябва да донесе мир и хармония на земята.

Сега трябва ясно да разберем, че от всичко, което се развива на земята, част от него оцелява в по-късни епохи. Това, в известен смисъл, е враждебно към онова, което се имплантира като зародиш в по-късните епохи. Това, което носи Христовия Импулс, влиза в цялата еволюция на човечеството – но не навлиза изведнъж, а по-скоро по такъв начин, че все пак остава нещо от по-ранните етапи на еволюцията[[72]](#endnote-72). Следователно е необходимо онези, които първи разбират този Христов Импулс, да стоят твърдо върху основата му, дълбоко проникнати вътрешно от неговата сила. Ако те са вътрешно проникнати от силата, която произтича от семето, дошло от Христос, и стоят здраво на тази основа, тогава те ще бъдат благословени в нов смисъл - в това те развиват силата на твърдостта. "*Блажени са онези, които стоят под новия ред, които стоят под Христос и които страдат от преследване от страна на това, което е останало от стария ред!*"[[73]](#endnote-73)

И последното от Блаженствата на Проповедта на планината сочи направо към самия Христов импулс, защото Той казва на апостолите: „*Блажени сте вие, които сте особено призвани да носите Името на Христос в света!*“[[74]](#endnote-74)

Така виждаме как Проповедта на планината насочва християнството извън великите учения на космологията и човечеството като цяло, докато навсякъде насочва вниманието към вътрешната сила, чиято централна точка трябва да бъде открита в индивидуалния човешки Аз. Сега е дошло времето, когато това трябва да бъде разбрано - и то разбрано по такъв начин, че хората да вярват, че са истински християни не защото гледат на християнството като на някакво съпътстващо догматично знание или страничен въпрос, а по-скоро че са истински християни, които разбират значението на текста: "*Променете разположението на душите си, защото небесните царства са слезли дори в егото!*" „Християни“ в истинския смисъл на думата могат да бъдат наречени онези хора, които осъзнават, че именно това е съществената точка и които освен това разбират, че в началото на нашата ера това трябваше да бъде поставено по начин, различен от този, по който трябва да бъде дадено сега![[75]](#endnote-75) Представата за християнството би била погрешна, ако се вярва, че онова, което се е смятало за християнско в думите, изречени преди две хиляди години, не е претърпяло оттогава по-нататъшно развитие… в този случай Християнството не би означавало нищо друго освен мъртъв поток от култура… Но този поток е жив! Развива се и ще се развива! Точно както е вярно, че християнството е трябвало да започне от времето, когато човекът е слязъл направо на физическия план или когато Божественото Същество е станало човек във физическо човешко тяло, така също е вярно, че в наше време човекът трябва да се научи да е буден за разбирането от по-висока духовна гледна точка – разбирането, както на християнството, така и на самото Христово същество! – А какво означава това?

– Точно както е вярно, че старите мечтателни ясновидски сили са били изгубени (така че по времето на Христос тези хора, които са били в стария смисъл изпълнени „с Бог“, вече не могат да бъдат описани като „благословени“, а само като формирани от Небесните царства), също така е вярно, че егото на човека ще се издигне отново в Духовния свят в пълно съзнание и ще развива все нови сили и способности. Точно както е вярно, че времето на Кръстителя беше времето, когато тези способности, които водеха надолу към физическия план, достигнаха криза в човечеството, също така е вярно, че сега отново сме достигнали важно време… Това, което се нарича „Тъмната епоха“ (започнала през 3101 г. пр. н.е. и достигнала своя разцвет по време на Въплъщението), е приключило в края на 19-ти век… Да, Кали-Юга приключи през 1899 г.! Сега наближаваме време, когато нови сили и способности ще бъдат развити от човека и те ще бъдат ясно очевидни през последната половина на нашия настоящ век. Тези нови сили и капацитет трябва да бъдат разбрани. Особено онези хора, които са изучавали и разбирали Антропософията, трябва да осъзнаят, че подобно издигане на човечеството към Духовното отново е станало възможно. Защото по време на важните времена, които ще последват след 1930 г., отделни индивиди ще открият, че е възможно да развият висши сили в своята природа, чрез които това, което познаваме като етерно тяло, ще стане видимо… Определен брой хора ще развият етерни ясновидски способности.

Да, истината е, че ще е възможно само едно от двете: Ще стане, или това, което току-що беше казано, или материализмът на нашата епоха ще продължи… в който случай - когато тези сили се проявят - хората няма да разберат, че тъкмо те водят към Духовните светове; и тогава ще бъдат погрешно разбрани и по този начин ще бъдат потъпкани… Ако това се случи, няма ли в края на 1940 г. мислещите в материалистичен смисъл хора да имат правото да кажат: „*Вижте сега какви фантастни пророци бяха онези, които говореха в началото на 20-ти век - нищо от това, което те предсказаха, не се изпълни!*“ Но ако новите способности не се появят, това не би противоречало на гореказаното - то само би доказало, че хората без правилно разбиране са ги задушили още в зародиш и така са пропуснали нещо, което човечеството трябва да притежава, ако не иска по-нататъшната му еволюция да рухне в упадък и разпад. Това е голямата отговорност на антропософията. Тя произлиза от знанието за необходимостта от напреднала подготовка за нещо, което ще дойде, но което може да бъде пренебрегнато и потиснато… Антропософията има за задача да доведе до разбиране на духовните сили, развиващи се в човека. А ако тези сили бъдат потиснати, човечеството ще затъне още по-дълбоко в калта на материализма.

От друга страна, Антропософията може да успее да разпространи чрез своите учения разбиране за факта, че човек трябва да се издигне в Духовните светове; т.е. тя може да успее да издигне човечеството от материалистичната рамка на ума… Затова, обаче, сега трябва да излезе нещо от антропософското движение - нещо, което е било подготвено преди векове, но което сега, в нашата епоха, трябва да се развие до особена, важна повратна точка.

Вековете, които лежат зад нас, бяха пригодени за култивиране във все по-голяма степен на материалистичните идеи на човека… Под давлението на това материалистично влияние беше лесно да се повярва, че Христовото Същество и Христовия Импулс ще влязат в контакт със света, въплъщавайки се отново (или дори може би често) във физическо тяло. Вместо да придобият ясни представи за факта, че трябва да израснат по отношение на своите способности, така че голям брой (а накрая и всички) да могат да преживеят Събитието от Дамаск – т.е. да могат да преживеят Христос в атмосферата около земята и да Го видят в Неговото етерно тяло – много хора вярваха, че Христос ще слезе отново във физическо тяло, за материалистичното удовлетворение на онези, които отказват да повярват в духа и които няма да повярват на това, което Св. Павел видя в Събитието край Дамаск: че Христос е в земната атмосфера и че Той винаги е там! „*Аз съм с вас винаги до свършека на света!*“ Тези, които развиват методите на ясновидско виждане в Духовния свят, ще намерят това, което там в предхристиянските времена не е могло да се намери - Христос в Неговото етерно тяло… Това е важният напредък в еволюцията на човечеството - преди да е изтекла първата половина на нашия век, онези способности, чрез които събитието от Дамаск става лично преживяване, ще се развият така да се каже естествено и хората ще видят Христос в Неговото етерно тяло… Той няма да слезе в тяло от плът, обаче ще се възнесе човекът, щом придобие разбиране на духа. Това е начинът, по който Христос ще се завърне в нашата епоха, защото през този 20-ти век хората трябва да извървят своя път, издигайки се от Кали-Юга, към новия век на ясновидство… Те трябва да се издигнат до Христос посредством способностите, които ще развият; и трябва да се издигнат до Христос там, където Той е и където може да бъде видян първо от тези в авангарда - тези, които чрез ученията на антропософията могат да бъдат насочени към това, което в рамките на следващите 2500 години ще бъде преживяно в по-голяма или по-малка степен от всяка човешка душа.

Великото събитие, което очаква човечеството в близко бъдеще, е, че онези, които се издигнат с пълно Аз-съзнание до етерното видение на Христос в Неговото етерно тяло, ще бъдат „изпълнени с Бог“ или благословени (блажени). За целта обаче материалистичният ум трябва да бъде напълно преодолян и хората трябва да придобият разбиране за Духовната доктрина и Духовния живот.

В миналите векове, за хората не е било чак толкова вредно[[76]](#endnote-76) да се уповават на материалистичната концепция за така нареченото завръщане на Христос - особено във времена на преход, когато се е подготвяло това, което сега е достигнало своята кулминация в материалистичен смисъл… Както например във Франция през 1137 г., когато от мнозина в най-широки кръгове се очакваше Месия… И тогава наистина се появи „Месия“, но той заблуди хората, само защото вярата в него бе възникнала от техните материалистични идеи - сиреч вярваше се, че Месията ще дойде в плът. Тридесет години преди това друг Месия се появи в Испания - там също беше предсказано, че Той ще дойде в плът. Приблизително по същото време друг нов Месия се появи в Северна Африка – и там бе пророкувано, че някой ще дойде от изток и ще се появи в плът… През цялото време, докато се е подготвял материалистичният ум (с който са били схващани и най-висши неща) са се появявали такива пророци, чието идване е било предсказано… Подобни явления са добре познати на тези, които разбират времето; и те продължиха през 17-ти век, когато надлъж и шир бе провъзгласено наближаващо появяване на нещо като Христос, Месия. Това отново намери прием в материалистично-религиозните умове на хората. Въз основа на тези пророчества, фалшивият Месия успя да се появи в Смирна през 1667 г., носещ името Шабатои Зеви… По това време той пише писма и послания от Смирна, които, въпреки че не съдържат нищо друго освен фалшива материя (понеже са написани в материалистичен смисъл), разтърсват света толкова силно, колкото едно време посланията на св. Павел… Така през 17-ти век от Смирна излиза прокламацията, че в този град живее Месия в плът! А Шабатои Зеви, „справедливият Божи човек“, беше толкова зачитан, че се каза, че цялото световно зачитане ще приеме друга форма. „*Той ще премине през света със своите верни ученици и в него трябва да повярват всички, които желаят да видят истината, да видят Христос в плът!*“ Беше проповядвано, че неговият рожден ден трябва да се проведе като най-великия празник на Земята! Цели множества хора предприеха поклонения там - не само от Азия и Африка, но и от Полша, Русия, Испания, Франция и т.н.… голям брой хора пътуваха като поклонници до Смирна, за да видят Шабатои Зеви, който трябваше да бъде Христос в плът… Докато всичко не прерасна извън всякакви граници и той бе арестуван по заповед на султана. А хората казаха: „*Това бе само изпълнението на пророчеството, тъй като бе предсказано, че той ще бъде в затвора девет месеца!*“ Султанът не можел да измисли друг метод, освен да го изведе и съблече, казвайки: „*Ще видим дали си Месията Христос; Ще наредя да те застрелят!*“ И така най-накрая беше доказано, че Shabbathoi Zewi все пак е само обикновен ба равин! Такива имитации са резултат от материалистичното мислене на нашето време и ще има още такива, тъй като материалистичният ум ще използва хората.

През следващите няколко десетилетия често ще бъде казвано това, което казвам сега: че способностите на човека ще се развият до виждане на етерното видение на Христос, в реалността на което те могат да повярват, точно толкова твърдо, колкото самият Св. Павел! Това е непосредственото бъдеще на човека и Духовната наука трябва да го подготви за това. Но, поради материалистичните мисли на хората, ще дойде и времето, когато ще възникнат силни изкушения; фалшиви месии ще се появят в плът. Тогава ще се докаже дали антропософите са разбирали правилно антропософията. Тези, които не са го направили, ще бъдат толкова неблагоприятно засегнати от материалистичния ум, че ще се поддадат на изкушението… И, въпреки че вярват в Христос, те ще повярват във въплътен Христос. Но онези, които са придобили разбиране за истинския духовен живот, ще разберат, че „второто пришествие на Христос“ през нашия век - това най-велико събитие - означава, че Той идва при човека в Духа, защото човечеството в хода на своето развитие ще се е развило до Духовното, ще еволюира до Христос! Следователно в нашия век Проповедта на планината претърпява пълна модификация… Трябва да бъде изцяло премоделирана, така да се каже. Ще бъдат изпълнени с Бог (или благословени) онези хора, които - тъй като са били просители на духа в своите предишни прераждания - сега са напреднали толкова далеч, че ще могат да се издигнат до онази част от небесното царство, където Христос ще се яви пред техния духовен поглед! В този смисъл всяко изречение от „Проповедта на планината“ може да бъде реконструирано в настояща форма… Християнството ще утвърди своите древни документи, само когато те бъдат възприемани по жив начин, т.е. когато се осъзнае, че те са живи, а не мъртви писания[[77]](#endnote-77)… Когато настъпи времето – а то вече е дошло – материалистическите изследвания ще се разпрострат и върху Евангелието и ще отнемат традицията[[78]](#endnote-78) на Христос… Тогава (както често сме казвали) духовните изследвания ще върнат Евангелието на човечеството! Това съвпадение няма да е случайно - то ще дойде по необходимост. Може да се окаже, че в наше време, през което материалистичният ум (вече отишъл толкова далеч, колкото е възможно) ще достигне криза; и някои нещастни хора, които чрез своята погрешна философия са въведени в любопитни идеи, могат да заключат, че ефектите могат да бъдат произведени без причини и че никога не е имало исторически Исус Христос… Всичко това трябва да е разбираемо за антропософите… Те наистина трябва да изпитват известна жалост към тези хора, които, независимо от тяхната философия, са толкова оплетени в материалистичната мисъл, че напълно са загубили способността да си представят съществуването на духа, и които, следователно, продължават да обръщат гръб на поговорката „няма следствие без причина“. Християнството като следствие не би могло да съществува без причина! Антропософията, говорейки от духовно изследване, ще разкаже на хората за Христос във формата, в която Той живее сега, ако те слушат с разбиращ ум… Разбирането трябва да е достатъчно узряло, за да признае определено, че Христос ще се появи отново, но като реалност, по-висока от физическата - реалност, към която човек може да погледне нагоре, само след като първо е придобил усет и разбиране за духовния живот.

Запишете в сърцата си, че Антропософията трябва да бъде подготовка за великата епоха на човечеството, която е непосредствено пред нас. Някои хора се питат: „*Дали душите, които сега са инкарнирани, все още ще са инкарнирани във физически тела, когато Христос се появи по описания начин, или тогава те вече ще са преминали през Портала и ще стоят в живота между смъртта и следващото прераждане?*“. Но не гледайте на това като на въпрос от първостепенно значение… Защото това, което се случва през 20-ти век, е важно не само за физическия свят, но и за всички светове, с които човекът е свързан. Точно както онези хора, които ще бъдат във въплъщение между 1930 и 1950 г., ще преживеят видението на Етерния Христос, така и в света, в който човекът живее между смъртта и прераждането[[79]](#endnote-79), ще се извърши мощна революция. Точно както Христос след Мистерията на Голгота слезе в подземния свят, така и ефектите от Събитието, което ще се случи за обитателите на физическото ниво, ще се издигнат в духовното ниво. Тези хора, които не са били подготвени за това от Духовната наука, ще пропуснат великото и могъщо Събитие, което ще се случи и в Духовните светове, в които тогава ще живее човекът… Тези хора ще трябва да изчакат ново свое въплъщение, за да изпитат на земята какво ги прави способни да приемат новия Христов Импулс. Защото именно на земята ние трябва да придобием способността да улавяме всички Христови Импулси, без значение колко високо ни водят! Не напразно човекът е поставен във физическия свят - защото именно тук трябва да придобием това, което ни води до разбиране на Христовия импулс! За всички души, които сега живеят, Антропософията е подготовката за Христовото събитие, което ни очаква в близко бъдеще. Тази подготовка е необходима. Други събития ще последват това Христово Събитие в хода на развитието на човечеството. Следователно ще бъде голям пропуск за онези, които не се възползват от възможността да се издигнат през този век до Христовото събитие. Само ако по този начин погледнем на Антропософията и я впишем в душите си, можем да осъзнаем какво означава тя за всяка човешка душа и какво трябва да стане за цялото човечество.

V. Съответствия между микрокосмоса и Макрокосмоса

Берлин, 9 март 1910 г

Днес ще направим едно своеобразно обобщение на всичко, което чухме през различните изнесени тук лекции през тази зима… Бихме могли да го приемем и като продължение на лекциите върху Евангелията на Лука и Матей, както и на това, което беше представено тук относно лекциите върху Евангелието на Йоан, изнесени от мен в Стокхолм… От начина, по който те бяха представени, е ясно, че никога не е ставало въпрос за обяснение на Евангелията в тесен смисъл, а по-скоро, че от истините, които сами по себе си са истини - и като такива могат да бъдат открити в Евангелията – може, ако се разбират правилно, да бъде хвърлена светлина и върху други загадки на живота…

Когато се върнем назад преди основаването на християнството, откриваме два различни вида посвещение: - това на Севера, описано по-подробно в гореспоменатите Стокхолмски лекции; и това на Юга, чиято основна характеристика е връзката му с египетските методи на посвещение… Да, в света на древните е имало два различни метода, чрез които те са можели да проникнат в Духовния свят:

В древния Египет кандидатът за посвещение трябваше да се спусне в дълбините на своята душа, отвъд всичко играещо ролята си в обикновения душевен живот като мислене, чувстване, желание и други подобни… Там той намираше това, от което произлиза самата душа: - Божественият Духовен живот на света… Така слизането под областите на душата - под областите, осветени и проникнати от Егото[[80]](#endnote-80) - е съществената точка в египетското, а и във всяко южно посвещение.

От друга страна, при Северното посвещение целта, към която се стремеше посвещаващия се, беше той да излезе от себе си и да се разшири във феномените на външния свят в състояние на екстаз… Такъв беше случаят с германските друидски мистерии и тези на Тротен.

Чухме как тези два вида Посвещение са комбинирани - чрез това, което наричаме Християнско Посвещение - в един поток; и как това представлява по-висше единство, съчетаващо екстатичното Посвещение на Севера с мистичното свиване на Юга. Това дава индикация за по-дълбоката основа на космическите мистерии, проникващи в цялото съществуване. В действителност, това само по себе си е толкова велик и силен факт, колкото сливането на двете различни форми на Посвещение от древните времена в една единствена форма на християнско Посвещение - това е пример за велик и още по-всеобхватен закон, проникващ в цялото човешко съществуване и, същевременно, вплетен в съществуването на всички външни световни феномени, доколкото те са известни на човека. Навсякъде се сблъскваме с противоположности - с две части на една дуалност... Северното и южното посвещение предлагат един пример за две противоположни страни (или полярности, както бихме могли да ги наречем), които се изправят срещу нас в живота на света. А другото - християнското посвещение, в което тези две форми на посвещение се вливат заедно и сякаш празнуват духовен брак - е пример за това как противоположностите, дуалностите от всякакъв вид, се обединяват отново. Това става винаги и без прекъсване - единствата винаги се разделят на дуалности с цел по-нататъшна еволюция, докато дуалностите се обединяват и отново образуват единство. Можем и външно да посочим един надскачащ човешката еволюция велик и могъщ факт, който е пример за това разделение на единството в двойственост и обратното преливане на двете в едно:

Често сме хвърляли светлина върху Лемурийската епоха, която, освен другите неща, е преживяла и онзи велик факт в еволюцията на света - отделянето на Луната от нашата Земя. Тази епоха видя и първите наченки на това, което в днешния смисъл на човешкото развитие можем да наречем две противоположности: мъж/жена… докато в епохите, предшестващи тази на Лемурия, би трябвало да открием само единството на пола… Така имаше първоначално единство, което се раздели на мъж и жена… и, освен това, както вече посочихме, в една бъдеща епоха двата пола отново ще станат едно, т.е. двойствеността отново ще стане единство - единството ще произлезе от двойствеността… Това е външната индикация за широка поредица от факти, свързани с отношението „две към едно“ или „едно към две“.

Всъщност това, с което се срещаме в развитието на човечеството, е изразът на една още по-голяма космическа полярност, вкоренена в единство - израз, който е по-голям от примера в нашия сегашен световен живот на двете полярности, които в далечно бъдеще ще бъдат слети в едно… Необходимо е да възприемаме всяка от дадените ни от Духовната наука идеи в тяхната пълна дълбочина, без да си позволяваме да свикваме да ги приемаме по същия повърхностен начин, както другите мисли и концепции, които преобладават в днешния свят и които нашата съвременна цивилизация с нейната прибързана и повърхностна тривиалност възприема… Мислите на Духовната наука трябва да се приемат възможно най-сериозно. Следователно такава мисъл, като тази, за която често се говори и която наистина е в основата на цялото ни учение - че човекът като малък свят, като микрокосмос, се ражда от големия свят, от Макрокосмоса - не трябва да се приема просто като абстрактна мисъл, тъй като по своето съдържание тя е многообразна и безкрайна… Преди всичко трябва да осъзнаем, че светът съдържа повече дълбочина, отколкото се предполага; и че дори когато сме схванали една полярност (или една истина) в един от нейните аспекти, това по никакъв начин не означава, че знаем последната истина за нея - по-скоро трябва търпеливо да чакаме и да наблюдаваме, така че когато знаем единия аспект на нещо, да се опитаме да научим какво се отнася за другия му аспект.

Човекът се ражда от целия Космос… и трябва да го разглежда като свой Баща-Майка, чийто образ е самият той… Да, човекът е образ на целия свят, който познава; и няма нищо в съществото на човека, което да не е по някакъв начин свързано с нещо, което може да бъде намерено във великия Космос. Ако сравним човека - такъв какъвто го виждаме днес в светлината на духовната наука - с човешките форми от ранните епохи, ще открием, наред с другите, едно характерно свойство от огромно значение за разбирането на природата на човека… Да, всеки един от нас може да разбере, че по отношение на това, което знаем за света, фактът, че някои неща са истина, не е единствено важен – винаги има и нещо друго, нещо много различно... Когато човек е доказал истинността на нещо, той дори не ни е казал кое е най-важното в него… Например, има много истина в това, което един тривиален естествен учен ще каже за приликата между човека и висшите бозайници… Безспорна истина е, че човек има еднакъв брой кости и мускули и т.н… Но след като това е доказано, последната дума по темата все още не е казана… Човек трябва да се научи, чрез задълбочаването навътре в Духовната наука, да придобие усещане за стойността на определена истина - да усети дали тя е важна и съществена за изясняването на даден въпрос. Хората идват днес и, говорейки от тривиалното си съзнание, продължават да ни уверяват в истинността на своите твърдения. Ние нямаме желание да им противоречим, но въпросът е: Каква е стойността на тези твърдения за разбирането на света?

Да, има един факт, който е безспорно верен и с който всички са запознати (понеже се сблъскваме с него отново и отново всеки ден), чиято стойност и значимост за човека, трябва да бъдат осъзнати и усетени по правилен начин… Това е фактът, че човек стои и ходи изправен и може да гледа в пространството около себе си. Само човекът е способен на това! Защото трябва да кажем: въпреки че маймуните изглеждат сякаш притежават тази сила, те някак си са я пропуснали, тъй като не могат да ходят изправени. Човекът е единственото същество, което е постигнало това и което е успяло да издигне лицето си свободно в пространството около себе си. Този факт е неизмеримо по-важен от всички онези, които една тривиална естествена наука ни казва за позицията, заета от човека сред животните… Това, което казва науката, е вярно, но има и друго, което е много по-важно… Ако искаме да усетим силата му, трябва да се запознаем с причината, поради която човекът е същество, което ходи изправено – същество, със сигурност все още свързано със земята, но такова, което чрез умствения си възглед и дори чрез своите сетивни възприятия, се издигна в изправено положение в пространството. А причината е, че има определена полярност, двойственост в Космоса, която съответства на една двойственост в човека. Можем да посочим дуалността във Вселената и дуалността в човека, като две противоположности, съществуващи, както в микрокосмоса, така и в Макрокосмоса. Тази, за която се споменава в Макрокосмоса, във великия свят, е тази на Слънцето към Земята - същата полярност, която съществува между Слънцето и Земята, съществува и в човека… Тя е между главата му и ръцете и краката му - между главата и крайниците му… С течение на времето тези неща ще бъдат разгледани по-задълбочено, но на първо място трябва да се запознаем с тях и да се научим да усещаме, че в определено отношение главата и крайниците на човека са в същото отношение един към друг както Слънцето към Земята в нашата Слънчева система... Всъщност на нашата земя има определени мистериозни сили, които в течение на вековете са довели до цялостната форма и движение на нашите ръце и крака - сили, които свързват човека със Земята… Докато силите, които са издигнали лицето му в космоса и които са го трансформирали от същество, което гледа към земята, в такова, което може да гледа в безкрайните далечини на космическото пространство, тези сили имат своето седалище в Слънцето. И, когато някой, който наистина има правилно усещане, съзерцава самоочевидната полярност между главата и крайниците на човека, ще има същото впечатление, както ако насочи вниманието си към полярността между Слънцето и Земята. Тази полярност някой ден отново ще стане единство в живота на човека, точно както ще направи Космическата полярност.

Както някога Слънцето и Земята са били едно същество, което по-късно се е разделило като двойственост, така те отново ще бъдат обединени един ден… По същия начин и полярността в човека между главата и крайниците също един ден ще стане единство, което е трудно да си представим, както би казал някой днешен човек, несвикнал с подобни концепции.

Посочихме една полярност в човека и нейното съответствие във Вселената. Съществуват обаче и други полярности в човека, които също имат своите съответни двойници във Вселената. Що се отнася до полярността между главата и крайниците, всички човешки същества на земята си приличат… тя съществува еднакво при мъжа и жената - в това отношение между тях няма разлика; защото всяка друга полярност, например тази в конфигурацията на душата, не се влияе от това… И, ако между микрокосмоса и Макрокосмоса нямаше друга полярност освен тази, която съществува между мъжа и жената, те щяха да си приличат… Но реалността е такава, че те формират и друга полярност в съществото на човека. Сега можем да попитаме: Можем ли във Вселената да намерим съответствието на тази друга полярност между мъжа и жената в човешкия живот? Да, можем… Но преди да я потърсим, трябва до известна степен да се запознаем, в окултен смисъл, с полярността между мъжа и жената. Правейки това, не трябва да изпадаме в грешката на нашата материалистична епоха, която прилага полярността между мъжа и жената към цялата вселена, приемайки я просто като въпрос на пол… Това е не само тривиално явление, но е и твърде голяма смелост, която нашите учени хора си позволяват, смятайки, че това, което се намира в една област, е приложимо за всяка друга… Съответстващата полярност във Вселената с тази на нашата земя между мъжа и жената не може да се нарече „мъж“ и „жена“… Това би било глупост… Ние трябва да изследваме окултните основи на тази друга полярност.

Полярността между мъже и жени в нашата земна еволюция, разбира се, не се отнася за същината на „човешкото същество“… Човешкото същество[[81]](#endnote-81), като такова, е едно и също и в мъжа, и в жената. Когато говорим за мъж и жена, имаме предвид само конфигурацията на техните физически и етерни тела… Това няма нищо общо с вътрешното същество на човека; така че ние не можем, в окултен смисъл, да говорим така, както прави нашата материалистична епоха. Всеки мъж и жена притежават астрално тяло и Аз, но обикновеното възприятие не знае нищо за онова, което прави мъжа или жената човешко същество - то може да говори за тях само така, както ги вижда. Сега не говорим за човешкото същество като такова в мъжа или жената, а за това, което е в състава на мъжа или жената просто като тяхната външна обвивка. Това трябва да се разбере напълно; тъй като, ако това, което предстои да бъде казано, се приложи към човешкото същество като такова, това би било напълно погрешно. Полярността между мъжа и жената в горепосочените граници е следната:

В първобитните епохи външната човешка форма е била напълно различна. Настоящите човешки форми - мъжки и женски - постепенно са се развили от една по-ранна форма, която все още не е била разделена на две… Преди е имало единство, а сега има двойственост - полярност между мъжа и жената… Сега знаем също и, че по-ранната единна форма е била от по-фин, по-духовен вид. Едва в течение на вековете човекът е развил плътна материална форма. Когато погледнем назад, не само откриваме единна форма, но и такава, която е била по-духовна от човешката форма днес… Имаме прародителски човек, който не е бил, нито мъж, нито жена – единство, което все още не е било разделено, и което е било по-фино, по-ефирно, по-духовно от по-късния и по-материален човек, вече разделен на мъж и жена.

Каква е била причината за това, първоначалното единство да се развие по-късно в мъж и жена? Тази причина се появи, защото - когато единството се превърна в двойственост - жената формира физическо тяло за себе си, което (ако можем да кажем такова нещо) не премина напълно от по-ранната форма в нормалната материална форма… Тялото на жената остана на по-духовен етап - не слезе напълно в материалното… То със сигурност е станало плътно и материално, но в същото време е запазило по-ранна, по-духовна форма… Така едно духовно ниво е станало материално… Тялото на жената като че ли е запазило по-ранна, по-духовна форма, която не е слязла напълно в материята… Въпреки че е станала материална, тя не го е направила по отношение на своята форма, защото все още запазва формата, която човекът първоначално е притежавал. Следователно можем да кажем: жената е проявление на по-ранна формация, която е била предназначена да бъде духовна и която, както се вижда днес, всъщност е невярна, мая, илюзия. Ако приемем идеята за един момент в еволюцията, когато е направен скок напред и материята е кристализирала, можем да кажем: жената не е стигнала до тази точка - тя е кристализирала в по-ранна форма. За този, който наистина може да възприеме фактите от живота или ги научава чрез въображаемо познание[[82]](#endnote-82), тялото на жената е в известен смисъл по-вярно отражение на духовното, което стои зад него, но само що се отнася до главата и крайниците. С други думи, само нейната глава и крайници изразяват в материалната си форма нещо, което наподобява духовния им първообраз… Обаче зад материалната форма, духовното не изглежда така, защото последната не е истинска форма.

По този начин поговорката, че светът е „мая“, може да се приложи към всяка област на живота. Много е лесно просто да се каже, че "светът е Мая", но човек не може да разбере значението му, ако не се впусне сериозно в него и не попита: "Доколко формите са илюзия?" - Някои са повече, а други по-малко. Има такива, които поне приблизително в своята външна форма изразяват духовното зад тях - това са главата и крайниците. Но има и такива, които са напълно погрешни и изкривени – и към тях принадлежи останалата част от човешкото тяло, която е напълно изкривена. Когато светът разбере тези неща, той вече няма да говори толкова неразумно, както го прави днес, защото тогава ще осъзнае, че едно дълбоко, но по-деликатно художествено усещане ни подсказва, че женската форма, с изключение на главата и крайниците, е изкривена и, ако трябва да бъде художествено представена, дефектите трябва да бъдат коригирани. В по-добри и по-художествени времена това действително е било правено, защото онзи, който наистина има око за формата, не може да не забележи, че при статуята на Венера Милоска формата до известна степен е коригирана; но това като правило не се забелязва.

По този начин ние разделихме човешкото същество на две части: тези части на тялото, които са по-малко илюзорни, и тези, които са повече илюзорни и напълно изкривени. Това се отнася не само за жената, но когато става въпрос за мъжа, всичко е обърнато… Той е обратният полюс… Както женската форма не е стигнала до нормалната точка, необходима за правилното изразяване на духа в материята, а е кристализирала на по-ранен етап, така и мъжкото тяло, от своя страна, е преминало отвъд тази нормална точка толкова далеч, колкото женската форма е спряла преди нея. Така мъжкото тяло се спуска по-дълбоко от нормалното в материалността и проявява това във външната си форма. То би изглеждало съвсем различно, ако не беше преминало отвъд средната точка. Само по отношение на главата и крайниците човешкото тяло е най-близо до истинската си форма. В останалите части обаче тялото изразява отклонения: женското тяло остава задълго на по-ранен етап от еволюцията, преди да бъде оформено от материалния живот; следователно то проявява съвсем различна форма от тази, която би трябвало да видим, ако беше изчакало да влезе в контакт с материалния живот, преди да кристализира. Мъжкото тяло, от друга страна, е потънало твърде дълбоко надолу и е също толкова разкривено, колкото и това на жената. Така тялото на жената проявява изкривена форма в Духовното, докато тялото на мъжа е изкривено в материалното. А истинската форма би била някъде между двете, като хармоничен баланс между тези два полюса.

Разбира се, това засяга цялото човешко същество в земния му живот, доколкото то има физическо тяло. Това[[83]](#endnote-83) няма нищо общо с полярността между главата и крайниците, а се отнася за цялостния човек в рамките на една инкарнация между раждането и смъртта. Ние се инкарнираме, или като мъж, или като жена – и трябва да вземем предвид онова, което е "изкривено" в мъжа или жената; но то се простира върху цялото човешко същество… Следствието е, че ако в една инкарнация човек има женско тяло, цялото това женско тяло е повлияно от факта, че е останало назад на един по-ранен етап, когато формата все още е била по-гъвкава. При мъжката инкарнация цялото физическо тяло е пропито с последиците от това, че е потънало твърде дълбоко в грубата и плътна материя. Ако хората имаха дори най-малка представа какво означава да мислиш в духа, да живееш в духа и да използваш физическото тяло само като инструмент - без да се чувстваш здраво привързан към него или да се отъждествяваш с него - те биха възпявали псалми за страданието, свързано с използването на мъжко тяло в инкарнация. Разбира се, тези материални ефекти са се пренесли и в мозъка… Наблюдава се, че формите на мъжкия мозък - поради това че са навлезли по-дълбоко в материята - са по-трудни за управление в сравнение с по-гъвкавите форми на женския мозък. Наистина е по-трудно да се обучи мъжкият мозък за възход към висшите светове и за превеждане на истини в мисли, отколкото да се обучи женският мозък за същата цел. Поради тази причина не е изненадващо за хората, които мислят, че когато възникне нова концепция за света, като тази на Духовната наука, тя се възприема по-лесно от по-управляемия женски мозък. За мъжкия мозък, който е по-малко гъвкав и податлив, е по-трудно да се освободи от определени мисли, които вече е усвоил… Следователно Духовната наука няма да бъде лесно приета сред онези мъже, които днес са лидери на културата и на преобладаващите културни идеи… Трябва да осъзнаем колко неудобен инструмент е мозъкът на съвременния учен не само за възприемане на Духовната наука, но и за мислене в тази насока. Но не бива да гледаме на тези неща по погрешен начин и да правим свои собствени заключения - по-скоро трябва да ги разглеждаме като още по-значими, като се има предвид, че има толкова много мъже с достатъчно гъвкави мозъци, които са се запознали в дълбочина с Духовната наука.

Първоначално тези неща могат да бъдат само загатнати, но ако им позволите да работят върху вас и след това ги обмислите, ще откриете огромни перспективи, които се разкриват относно човешкия живот. Когато мислим за човешкия живот в неговите две противоположности - мъж и жена - ние се сблъскваме с две форми: едната, която е останала неподвижна на по-ранен етап, и другата, която е скочила напред отвъд настоящия етап и е въвлякла в настоящето форма, предназначена за бъдещето, но я представя като карикатура… Женската форма е запазила по-ранна форма, а мъжката е приела по-късна форма, но я е направила такава, каквато тя не трябва да бъде в бъдеще… Мъжката форма е неправилна, защото е внесла по-късни условия на живот в епоха, която все още е твърде ранна за тях.

Можем ли да открием в Космоса съответствието на полярността между мъжкото и женското? Има ли нещо в Космоса, което, от една страна, ни показва развитие, което е запазило по-ранни форми и ги е пренесло в по-късна епоха? И от друга страна, съществуват ли форми, които са надхвърлили определен етап, като по този начин представляват карикатурна форма на бъдещо състояние? Ако си припомним конкретното развитие, което познаваме от Акашовите записи, можем да зададем въпроса така: Съществува ли в Космоса нещо извън Земята, което прилича на съществуването на Старата Луна - нещо, което не е навлязло в земното съществуване, а е запазило от Старата Луна нещо женствено в Космоса? Има ли нещо такова, което да пренася в настоящето нещо принадлежащо на по-ранен етап, като съществуването на старата Луна? И съществува ли в Космоса нещо, което е надхвърлило определен етап, като се е кондензирало и сгъстило, така че да представлява по-късно състояние - състояние, подобно на това на Юпитер?

Да, съществува! В Космоса има същата полярност, каквато описахме между мъжкото и женското; и това е полярността между КОМЕТАТА и ЛУНАТА. Ако искаме да разберем природата на кометата, която - пренебрегвайки законите на Слънчевата система - се движи в космическото пространство, трябва да осъзнаем факта, че кометата пренася в нашата реалност закони, принадлежащи на съществуването на Старата Луна… Тя е запазила тези закони и с тях навлиза в нашето съществуване… Кометата е приела съвременното вещество на слънчево-земната система, но по отношение на своето движение и природа тя е останала на онзи етап от природните закони, които са преобладавали в Слънчевата система, когато нашата Земя все още е била Стара Луна… Т.е. кометата пренася едно предишно състояние в едно по-късно - в настоящето - точно както женското тяло пренася по-ранно състояние в съвременното съществуване.

Природата на кометата представлява едната част от полярността, а Луната представлява другия полюс. Когато през Лемурийската епоха Луната се отделила от Земята, тя е взела със себе си определени елементи, които - за да може човешкото същество да се развива - е трябвало да бъдат премахнати… Не е трябвало да се допуска Земята да стане толкова плътна, колкото би станала, ако тя беше запазила Луната в себе си. Луната всъщност представлява карикатура на състоянието на Юпитер… Както свеж узрял плод може да се намери вкаменен в сталактит, така и Луната в своята форма надхвърля средната форма, подобно на мъжката форма на човешкото същество. Точно същата полярност, която намираме в човешкия живот между мъжкото и женското, можем да открием в Космоса между природата на Луната и кометите.

Така тези неща са свързани: както Слънцето към Земята, така и главата към крайниците; както Луната към кометата, така и мъжът към жената в човешкото същество. Тук отново не трябва просто да се връщаме у дома и да казваме: „Е, сега имаме някои интересни полярности, които да наблюдаваме!“… А трябва да възприемаме тези неща много сериозно и да си припомним, че при други случаи съм казвал и нещо повече от това: Трябва да вземем предвид факта, че мъжът е мъж само по отношение на своето физическо тяло, защото по отношение на своето етерно тяло той е женствен; а жената, от друга страна, е женска само по отношение на своето физическо тяло... Жената може да се нарече женствена само по отношение на физическото си тяло, а същото може да се каже за етерното тяло на мъжа. Така че отношението на етерното тяло на мъжа към етерното тяло на жената е като това на кометата към Луната.

Някои може би ще кажат „Това отново прави всичко объркано!“, но така стоят нещата… В култура, която е създала своите идеи с уплътнен мозък, тези идеи са склонни да създават плътни очертания, които не могат да бъдат модифицирани - така че, „щом веднъж се формират идеи, те трябва да се задържат такива завинаги“… Но духът не допуска това… Той е подвижен и когато формираме идеи, трябва да ги поддържаме пластични. Така че трябва да приложим току-що казаното относно връзката на Луната и кометите с мъжа и жената, към мъжкия елемент в жената и женския елемент в мъжа… Т.е. това се отнася до мъжките и женските елементи в човешкото същество, но не и до мъжа и жената, както ги срещаме външно.

Сега открихме някои изключително интересни връзки между развитието на човешкото същество и това на Космоса. Разбира се, както вече отбелязах: тези, които заемат високи позиции в т.н. „истинското научно наблюдение“, ще разглеждат току-що изложеното относно кометата и Луната, като напълно абсурдно и налудно… Това не може да бъде избегнато… Те не желаят да изследват истината… Но на основата на Духовната наука можем да изградим мост между онова, което идва от Духа, и онова, което се вижда на физическия план - нещо, което други няма да направят.

През 1906 г., по време на конгреса в Париж, обърнах внимание на факта, че Духовното изследване, от своите знания за природата на кометите, можа да заяви, че: „*както съединенията на въглерода и водорода играят същата роля на нашата Земя, като тази на съединенията на въглерода и азота (цианогена) на Старата Луна, така и животът на кометите трябва да съдържа цианогенни съединения – комбинации от въглерод и азот*“… тези, които внимателно следят тези неща, ще си спомнят това… Нашата Духовна наука още преди време обяви, че природата на кометите трябва да съдържа цианоген в някаква форма. През последните няколко седмици същото това беше споменато във всички вестници като външен факт, открит чрез спектрален анализ. А това е само един случай – могат да се посочат стотици други, в които духовното изследване изгражда мостове към фактите на външното изследване… Сега спектралният анализ потвърждава това, което Духовната наука заяви години по-рано. По същия начин резултатите от външното материалистично изследване никога не противоречат на тези от духовното изследване… Можем да разчитаме на твърдения като гореспоменатото, когато тези, които заемат високи позиции в т.н. „истинската наука“, постоянно сочат външните факти. Само че не бива да бъркаме тези факти с ограничените заключения, които хората си правят сами. Ако всичко в съвременната Естествена наука наистина беше факт, тя щеше значително да противоречи на Духовната наука; но техните „факти“ не са факти, а само изкривени представи на тези, които (поради условията на нашата епоха) са натоварени да се занимават с такива въпроси.

Сега, след като представихме пред умовете си полярността, която може да се намери в човешкия живот така, както и в Космоса, можем да попитаме: Какво тогава се извежда от Вселената в резултат на това?

Да се опише накратко необятността, която стои в основата на такъв факт, е доста трудно. Затова ще ми позволите, като пример, да опиша живота на един средностатистически човек, както той протича външно. На първо място виждаме нещо, за което можем да кажем, че следва своя ход подобно на живота на добър гражданин, от ден на ден... Той става сутрин, закусва и прекарва останалата част от деня в съответствие с обичайните правила. Има обаче определени събития, които могат да се намесят внезапно в живота на човека и да предизвикат промени в ежедневния му ритъм. Например, съпруг и съпруга водят живот на добри граждани с много малко разнообразие в обичайната програма на деня - дотогава, докато нещо не се случи, което на практика да предизвика скок в обичайния външен живот на хора в такива обстоятелства. Когато едно ново човешко същество се въплъти и влезе в живота като гражданин на света, това събитие предизвиква скок, голяма промяна в обичайния ход на ежедневието. Когато на хоризонта на съпруга и съпругата се появи нов гражданин на света, наистина се случва нещо, което дава нова форма на цялото семейно взаимодействие. Привеждам този пример, за да можем да добием известно разбиране за дълбокия окултен фон на кометния живот. В Космоса животът също върви ден след ден, година след година - подобно на живота на добрия гражданин, един ден прилича на друг: Слънцето изгрява и залязва, растенията цъфтят през пролетта и увяхват през есента… а когато има дъжд, слънце или градушка, тези събития съответстват на обикновени житейски явления, като например когато, вместо обичайния чай в пет часа, имаме малко парти. Виждаме, че тези неща се случват като нещо естествено. Всичко това е свързано със законите, лежащи в основата на движенията на Слънцето, земята и т.н., и с начина, по който те продължават ден след ден и година след година. В този регулярен процес се намесват по-редките, но в известен смисъл повтарящи се изяви на кометите… Те се натъкват на процеса на космическите събития като нов гражданин, навлизащ в хоризонта на съпруг и съпруга. С появата на комета в космоса, в живота на човечеството всъщност се появява нещо, което не би могло да се случи в обикновения процес на живот. Ако еволюцията трябва да продължи, трябва да има не само това, което се повтаря всеки ден, но в него трябва да бъде въведено и нещо ново. Точно както нещо съвсем специално навлиза в живота на едно семейство с раждането на нов земен гражданин, така нещо съвсем различно навлиза в развитието на човешката раса на земята чрез появата на комета, която разчупва обикновения процес на космическото съществуване… Сякаш се е родило нещо ново с появата кометата...

Духовният изследовател, който има способността да проучва тези явления, може съвсем определено да посочи различните функции на отделните комети и как всяка от тях въвежда нещо духовно ново в света… Например, Халеевата комета е една от онези, които при периодичните си появявания винаги внасят нещо особено ново в живота на човека… Да, докато иначе нещата се повтарят по обичайния начин, тази комета води до ново раждане в човешкия вътрешен живот и култура. Можем да илюстрираме това с трите последни появявания на Халеевата комета през годините 1759, 1835 и това, което сега очакваме[[84]](#endnote-84). Какви са задачите на тези три появи? Други комети имат други задачи, но всяка от тях има своя уникална роля в еволюцията на човешкия дух.

Новите „раждания“ във Вселената не винаги трябва да се посрещат със същата радост като раждането на млад гражданин в семейство… Във Вселената се раждат различни явления: - такива, които придвижват човечеството напред, както и такива, които го връщат назад… Появата на Халеевата комета - или това, което тя означава духовно за по-нататъшната еволюция на човечеството - е свързана с това, което човечеството е трябвало да усвои от Космоса през различните периоди на Кали-Юга, за да може мисълта да се спусне все повече и повече в материалността. С всяко ново появяване на тази комета се ражда нов импулс, който цели да отдалечи човечеството още повече от чисто-духовното възприемане на Космоса чрез егото и да го подтикне да разбира света по по-материалистичен начин. Това не означава слизане в материята, а по-скоро задвижването на онази духовна субстанция, която човешкото Его трябва да извлече от вселената за своето духовно съществуване, надолу в сферата на материалистичните концепции. Всички онези концепции от втората половина на 18-ти век, които са наричани плитки и повърхностни, и които Гьоте толкова саркастично осмива в своята „Истина и поезия“ (и които имат своя израз например в *Systeme de la Nature на Холбах*), намират своето космическо обяснение в появата на Халеевата комета през 1759 г. По същия начин, баналната материалистическа литература от втората третина на 19-ти век е предшествана от появата на тази комета през 1835 г… Тези събития показват как определени космически явления, като появата на комети, влияят върху културния и интелектуалния живот на човечеството, насочвайки мисълта и възприятието към определени области или начини на разбиране на света.

Събитията, които се случват микрокосмически на земята, са Макрокосмически свързани със събитията от великия свят. Нов тласък към материализма отново беше даден от появата на Халеевата комета през 1835 г… Примери за това как тези сили влияят върху Земята са фигури като Бюхнер, Фогт и Молешот, чиито възгледи и трудове отразяват импулсите, идващи от Космоса с тази комета.

Скоро човечеството ще бъде изправено пред нова вълна от сили, излъчени от вселената с предстоящата поява на тази комета. Това ще е изпитание - човечеството трябва да почувства съпротивата срещу Духовността, така че да може да разгърне още повече сили за своя възход… Ние ще се изправим пред сили, които новата поява на тази комета ще изпрати от вселената - сили, които могат да доведат човечеството до още по-сух и ужасен материализъм, какъвто дори най-радикалните мислители на Бюхнеровата школа не биха могли да си представят… Но тази възможност е и необходимост… И само, ако човечеството преодолее противостоящите сили, то ще може да придобие силата, необходима за ново въздигане към духовното. Всяко изпитание, колкото и тежко да е, служи за укрепване на човешката душа и за разширяване на нейните способности за възприятие и разбиране на висшите истини. Ако осъзнаем това, ще можем да възприемем правилно онова, което наричаме „Знаци от небесата“. Това е истински факт; но думите ми не бива да се възприемат в суеверен смисъл, сякаш Бог сочи с пръст от небето, за да покаже на хората какво трябва да правят! Предстоящата поява на Халеевата комета е един от тези знаци, който трябва да бъде забелязан… Защото след нея трябва да последва могъщ възходящ импулс, който ще ни даде възможност да се издигнем от дълбините на материализма (в който сме затънали) в посока към Духовността. И, както ни се дава възможността да бъдем завлечени в материализма, също така ни се предоставя шансът да се изкачим до по-ясни, духовни висини. Това е изпитание за човечеството, което изисква от нас да осъзнаем тези космически сигнали и да действаме в посока към духовно развитие. Всяко движение, всяко събитие в космоса има свое отражение върху вътрешния живот на човека; и е наша задача да разберем и използваме тези сили за израстване и обновление.

В последните лекции беше ясно и недвусмислено посочено, че през първата половина на 20-ти век в някои отделни индивиди ще се развие етерно ясновидство като естествена способност. За да не потъне човекът още по-дълбоко в материализма - както сочи знакът на 1910 година - онези, които разбират Духовната наука, имат възможността да развият такива сили в човешката душа, които могат да го отведат отвъд материализма… Ако човек разбере тези сили, те ще го научат как самият той може да види етерната природа на Христос. Ние живеем в изключително важен преломен момент, когато дори небесни знаци показват, че единият път води към по-дълбоко затъване в блатото, а другият път води към развитието на онези вътрешни сили, които, с приключването на Кали-Юга, ще доведат до етерно ясновидство… Това е време на избор, когато човечеството трябва да реши дали ще се остави на потока на материализма или ще работи активно за духовно възраждане. Етерното ясновидство е не само способност за виждане на невидимото, но и ключ към по-дълбоко разбиране на духовната същност на света, особено на етерното присъствие на Христос, който остава жив в духовната реалност на земното съществуване.

Зовът на Йоан Кръстител: „Променете разположението на душите си“, важи и за нас днес! Това наистина може да се каже… Както от една страна ни се дава възможността да загинем в материалистическото тресавище, така от друга страна е възможно - благодарение на това, че Слънцето достига определена точка в съзвездието Риби при пролетното равноденствие - да се придобие определено етерно ясновидство. За духовното въздигане също има знаци, които показват как космическите сили идват при нас… Ако човек е ученик на Духовната наука, той неизбежно ще разбере този избор; а ако не го направи, това означава, че не е разбрал Духовната наука правилно. Ние трябва да преминем през изпитанието, което ни се предлага от знака в небесата, който сега разпознаваме като появата на Халеевата комета. Това е момент на огромна духовна важност, в който човечеството е призовано да избере своя път: - Да се остави на силите на материализма или да се устреми към възход към ново духовно съзнание, идващо чрез разгръщането на вътрешните сили, които разбират Космоса и връзката му с човешката душа.

Нека си представим визията за Христос, както ще се появи на първите предвестници през следващите 2500 години и както се е явил на Павел по пътя към Дамаск. Човек ще се издигне до познанието на духовния свят и ще види физическия свят проникнат от една нова „страна“ - ще види ново царство… Физическата среда на човека ще придобие напълно различен облик през следващите 2500 години, благодарение на добавянето на едно етерно царство, което всъщност вече е тук, но което човек тепърва ще се научи да възприема. Тази етерна сфера дори и сега е разпръсната пред очите на онези, които са стигнали в своето езотерично обучение до степента на „Просветлението“ - какъвто беше случаят с Посветените дори в Кали-Юга… Това, което хората ще виждат все повече в бъдеще, е вече видимо в най-висшите си висини за Посветените. Това е реалността на духовния свят, която се разгръща като ново измерение, в което Христовото присъствие става възможно за възприемане в етерната му форма. Тази промяна ще бележи дълбока трансформация на човешкото съзнание, което ще премине отвъд материалното и ще се отвори към духовните истини на Вселената. Посветеният периодично черпи оттам силите, от които се нуждае... Когато трябва да извърши специална работа, той черпи силите си от онези сфери в рамките на земната орбита, които са видими за него, но които могат да бъдат видени само от онези, които притежават зрение за тях.

Да разберем това, ще ни помогне, ако знаем, че част от тази област, от която Посветените черпеха своите сили по време на Кали-Юга, сега - през следващите 2500 години - ще бъде отворена за голяма част от човечеството. В миналото, в дните на първичното ясновидство, човек можеше да вижда в Духовния свят, макар и без ясно Аз-съзнание… По определен начин той е виждал същото, което ще види сега, но сега ще влезе в този свят с новопридобитото си самосъзнание. Това означава, че развитието на човешкото съзнание ще направи възможно повторното отваряне на духовните измерения, но този път със силно усещане за индивидуалност и осъзнатост. Преживяното в тези духовни сфери няма да бъде просто пасивно наблюдение (както е било в миналото), а ще е активен и осъзнат контакт с духовните реалности, който контакт ще трансформира, както вътрешния живот на човека, така и неговия принос към света. По време на първобитната ясновидска епоха хората са виждали този свят, или в подобни на сънища екстатични състояния, или чрез проникване в собствената си душа. Този свят, който по-късно (по време на Кали-Юга) е станал физически и материален, тогава все още е бил открит за човешкия поглед. Поради това традициите, които пазят спомени за древната ясновидска способност, разказват за една непозната „Приказна страна“, която сега е изчезнала от полезрението… В източната литература има чудесни и изпълнени с особен трагичен чар документи, които разказват, че някога е било възможно за човешките същества да пътуват до една страна, където Духовното се влива във Физическото… Това е същата онази Земя, от която в определени времена Посветените - а във всички времена Бодисатвите - са черпели нови сили… Източните писания говорят с дълбока тъга за тази страна, задавайки въпроса: „*Къде е тя? …Казват ни се имена на места в нея, посочват се пътища, но самата тази земя е скрита, дори за най-напредналите сред Ламите на Тибет!*“ Тези разкази ни подсказват, че тази „Приказна страна“ е не просто географско място, а духовна сфера, която някога е била достъпна за човечеството. Сега тя е скрита от съзнанието на обикновения човек, но остава възможна за достъп чрез духовно развитие и посветеност. Това е място, където Духовното и Физическото се преплитат, и връзката с него е от съществено значение за обновяването на човешките сили и съзнание.

Земята на Шамбала, известна като „Приказната страна,“ е дълбоко скрита от обикновеното човешко възприятие, но остава достъпна за най-висшите Посветени. Според древните традиции, това е мистично място, където духовното и физическото се преплитат, носейки на тези, които го посещават, нови сили и проникновения. Старите сили вече не могат да заведат човека там… Ето защо източната литература често говори за Шамбала с дълбока тъга, описвайки я като изгубена за обикновения човек по време на Кали-Юга, епохата на духовна тъмнина. Въпреки това, съществува пророчество, че Шамбала ще се върне на Земята… Пътеводителят към тази свещена Земя ще бъде Той, когото хората ще видят, когато чрез пробуждащата се визия на събитието от Дамаск те достигнат до Шамбала. Това завръщане ще бъде свързано с Христовото събитие, което ще стане достъпно за човечеството през този век чрез новоразвити способности на душата.

Шамбала ще се разкрие на тези, които са подготвени духовно да я възприемат… С новата епоха, в която човечеството ще премине отвъд материализма и ще развие етерна ясновидска способност, ще бъде възможно все повече хора да почувстват присъствието на Шамбала и да черпят от нейните сили. Това е земята, която през Кали-Юга беше достъпна само за Посветените, но ще се върне като важна част от духовното пробуждане на човечеството… Човечеството днес е изправено пред важен избор: Дали да допусне идващото с Халеевата комета влияние да го потопи в тъмнина, още по-дълбока от тази на Кали-Юга, или чрез разбирането, развито благодарение на антропософията, да се насочи към възпитаване на нови способности, които ще го отведат до Земята на Шамбала. Тази мистична земя според източната традиция е изчезнала, но Христос ще я разкрие отново за човечеството. Това е големият въпрос на настоящия момент за разделянето на пътищата: дали да слезеш, или да се изкачиш - дали ще поемем надолу по пътя на деградацията, към нещо, което като Космическа Камалока лежи още по-дълбоко и от Кали-Юга, или ще работим за възхода на човека, който ще му позволи да влезе в царството, споменавано под името Шамбала. Този избор не е просто философски или духовен. Той изисква активна работа от всеки индивид, който осъзнава значението на новите времена. Чрез разбиране на знаците от небето, като появата на Халеевата комета, и чрез развитие на вътрешни способности, човечеството има възможността да изгради мост между материалния свят и духовния… Пътят към Шамбала е път на възход, но и на отговорност и духовна работа.

VI. Раждането на съвестта

Берлин, 2 май 1910 г

По време на лекциите, изнесени тук миналата зима, разгледахме Същността на Христос от най-различни аспекти и се стремяхме по различни начини да подчертаем, че това, което познаваме като Христов Импулс, е най-мощният фактор за развитието на човечеството, който някога сме имали в цялата еволюция на земята. Затова е лесно да се разбере, че този въпрос никога не може да бъде изчерпан… и няма край на всичко, което може да се направи, за да осветли допълнително Христовият Импулс от всички страни… И нещо повече - всичко, което е от най-дълбок интерес за човека, всъщност е свързано с появата на Христос… Видяхме, че самите Евангелия се опитват да се доближат до темата за Същността на Христос от четири различни гледни точки и засегнахме няколко от тайните, съдържащи се в различните Евангелия. Успяхме да хвърлим светлина, макар и само до определена степен, върху Евангелието на Матей… Засега ще оставим тази тема, за да се върнем с бъдещи лекции към тайните на Евангелието на Матей, след което ще можем да се осмелим да навлезем по-дълбоко в Евангелието на Марк. Но, ако сега, в края на нашите зимни лекции в тази група, дадем по-кратки индикации за това, което остава да се обсъди, това би попречило на хармонията на лекциите, които ще бъдат изнесени по-късно…

Днес, както и в следващата ни лекция, ще засегнем въпроси, които в определен смисъл се отнасят до проблема Христос… Всъщност ще разгледаме въпроса за връзката между човешката съвест и намесата на Христовия импулс в развитието на човечеството… По този начин ще постигнем и друга цел. Следващия четвъртък ще бъдат изнесени публични лекции на тема „Човешката съвест“, а днес в нашата групова среща ще говорим по същия въпрос… И това не е случайно, а има определена цел - такава, която с течение на времето все по-често ще става ясна за нашето духовно зрение… Целта е да се покаже, че една и съща тема може и трябва да бъде разглеждана по различен начин в учебна група като тази, в сравнение с начина, по който трябва да бъде представена в публична лекция, предназначена за хора, които не са членове на нашето движение. Наред с многото други способности, които антропософът трябва да придобие, той трябва да развие и чувство за това как към въпросите, засягащи света, може да се подходи от много гледни точки и от много различни страни… И че човек, който вече е овладял някои основни факти, може да говори и да слуша за дадена тема по съвсем различен начин в сравнение с този, който не е усвоил тези основни факти… Когато говорим в учебна група, приемаме, че умовете на присъстващите до известна степен са привикнали към концепциите за Духовния свят и че техните мисли и чувства вече са проникнали в този свят; и затова чрез тях - чрез тези мисли и чувства - могат да формират понятие за човешката съвест… Така в учебна група отговорът на такива въпроси може да бъде извлечен от много по-дълбоки нива, отколкото в публична лекция, изнесена пред не-антропософска аудитория… В публичните лекции - представящи даден опит с явления от душевния живот най-напред външно - имат за цел само да дадат своего рода доказателство, че истините, познати на Духовната наука, наистина са истини… А за духовния учен - който вероятно носи със себе си определени вътрешни убеждения и може би дори определени мнения за духовния свят - това е различно… Той трябва постепенно да се научи да се запознава с идеи и концепции от всякакви различни източници и от всякакви гледни точки, които ще му помогнат да изясни определени неща… Също така, той трябва да се откаже от възприемането на нещата и говоренето за тях само по един начин, въпреки че във външния живот преобладава и ще продължи да преобладава тъкмо този подход.

Въпросът за човешката съвест е такъв, който раздвижва самите дълбини на нашите души. В продължение на векове философите и мислителите от цял свят са се интересували от тази тема повече, отколкото от която и да е друга. Що се отнася до феномена на съвестта, човек лесно би могъл да попадне в илюзията (често описвана именно като такава) да вярва, че всичко, което се намира в човешката душа днес, е било там винаги. Но, както знаем, различните душевни способности и процеси, които човекът е развивал през хилядите години, в първобитните времена са били много различни от това, което са сега… Много от онова, което днес е най-ценно и високо оценявано в нашия душевен живот, ние не сме притежавали, когато сме бродили по земята преди хиляди години в други инкарнации. Както често сме подчертавали, многобройността на тези наши инкарнации си има своя цел... Целта е, в хода на своето развитие от една инкарнация в друга, душата да придобива все нови способности и сили; да има своя собствена история; нейното земно съществуване трябва да бъде време на учене и осъзнаване, че по времето, когато инкарнациите ни едва са започвали, душата не е била същата; и че в далечното бъдеще тя отново ще бъде различна… Човешката съвест също… Дори това ценно притежание на човешката душа, което говори като глас на Бога във всеки отделен човек, предупреждавайки за добро или зло - този толкова скъпоценен дар - невинаги е бил част от вътрешния свят на човека… Съвестта също е нещо, което се е развивало… И всъщност, сравнително погледнато, не е толкова отдавна времето, когато човешката съвест за първи път е обявила своето присъствие, след което постепенно се е развивала все повече и повече. Но колкото и да е ценно това притежание за нас, въобще не е предопределено то да продължи да съществува в своята сегашна форма в човешката душа през всички бъдещи епохи… То ще се развива и ще приема различни форми - ще се осъзнае като нещо, което човек е трябвало да придобие и което ще даде плодове… И в по-късните епохи, когато тези плодове станат част от него, човек ще може да се обърне назад и да каже: „*Имаше време, когато в хода на моето преминаване през различните инкарнации, успях да въплътя в душата си това, което сега е моята съвест, и сега се радвам на нейните плодове!*“

Точно както сега се обръщаме назад към времето, когато нашите души са били в други инкарнации и не са имали това, което наричаме съвест, така в бъдещи времена душите ни ще се обърнат назад към настоящето и ще възкликнат: „*Слава на онова минало! Благодарим за даровете, които в миналото се превърнаха в наша човешка съвест! Ако тогава не бяхме успели да развием човешка съвест в душите си, сега щеше да ни липсва това, което е нужно за настоящия ни живот!*“ От това виждаме, че съвестта е част от съкровищата на душата в настоящето, и ако разберем нещо за природата и същността на човешката съвест, това ни дава известна представа за нашата епоха и нейния душевен живот. Човешката съвест възникна… и това е факт, за който често сме говорили в различни контексти… На публичната лекция следващия четвъртък ще заявя, че може, образно казано, да се посочи точното време, когато съвестта за пръв път е била открита в човешката душа. Ако се върнем няколко века назад в древна Гърция, около петстотин години преди християнската ера, ще стигнем до великия поет Есхил… Когато позволим на персонажите, създадени от могъщия гений на старогръцкия драматург, да ни въздействат, ние не намираме това, което днес наричаме съвест, или поне не и обозначено с това име… Петстотин години преди християнската ера най-великият драматург на своето време не е разполагал с необходимите думи, за да изрази това, което днес наричаме човешка съвест… Ако е искал да изрази онзи процес в човешката душа, съответстващ на това, което сега наричаме съвест, той е трябвало да го направи по следния начин: ако човек извърши грях, например убивайки майка си, чрез могъществото на това събитие му се отваряло зрение към духовните светове, където възприемал определени фигури, известни на древните гърци като „Ериниите“, а по-късно на римляните като „Фуриите“… Така, според Есхил, човек, който е извършил злодеянието да убие майка си, не чувал (както днес би чул) укорителния глас на съвестта в своето вътрешно същество… Вместо това, нещо го тласкало към духовно зрение, и той виждал около себе си фигурите-отмъстители на неговото дело.

Това е едно от забележителните доказателства, открити в историческото развитие на човека, за току-що изложеното твърдение, че в древността способностите на човешката душа са били съвсем различни. Ние многократно сме подчертавали, че душата постепенно е развила своята настояща способност да възприема физическо-сетивния свят чрез сетивата и да използва разума така, както се използва днес… Посочвали сме, че в древността душата е притежавала определена ясновидска способност като нормално качество… По времето на Есхил това се проявявало само в специални случаи… Например, душата ставала ясновидска, когато трябвало да види какво е предизвикала във физическия свят чрез своето прегрешение… Така душата на Орест станала ясновидска след убийството на майка му… Тогава той видял духовете, които е пробудил в духовния свят чрез своето дело. Тези духове обграждали душата му от всички страни. В душата му нямало нищо от природата на съвестта; а вместо това се появявало ясновидско съзнание, което му позволявало да види безредието, предизвикано в духовния свят от неговото прегрешение… В древността, когато било извършено зло дело, не се чувал гласът на съвестта, понеже тогава душата се намирала в ясновидско състояние и можела да види какво се е случило във външния свят в следствие на грешката.

Какво всъщност се случва, когато се извърши неправда? Ние самите предизвикваме нещо в духовния свят. И, да се вярва, че може да се извърши неправда, без да се случи нещо в духовния свят, е чисто материалистическо убеждение… Всъщност, това поражда съвсем конкретни процеси там – ефекти, които се излъчват от нас и които, макар и невидими за сетивното възприятие, могат ясно да се видят чрез духовно зрение. Тези духовни процеси, излъчващи се от човек, който е извършил неправда, осигуряват храна за определени духовни същества, които действително присъстват в Духовния свят. Такива същества не могат да се доближат по всяко време до човека - те могат да го направят само когато от него се излъчват резултатите от злодеянията… Това е същото като например в една стая: – ако тя е напълно чиста, в нея няма да влязат мухи - в стая, която е съвсем чиста, няма мухи… Но ако се остави храна или каквато и да е мръсотия, мухите идват веднага. Така че, в момента, в който човек излъчва определени духовни еманации в резултат на своето злодеяние, той е заобиколен от същества, които се хранят с тях. Това са съществата, които Есхил, великият гръцки драматург, изобразява около Орест… Това, което днес наричаме вътрешен глас, Есхил го представя във външни форми, защото е бил особено съзнателен за него - той знаел, че в специални случаи определено ясновидско съзнание, което някога отдавна е било общо притежание на всички хора, е можело все още да бъде събудено… И в по-късни времена винаги остава нещо от това, което е съществувало по-рано, но то се проявява атавистично и само в аномални случаи. Не трябва да се обвинява Шекспир, че представя нещо от естеството на обективна съвест.

Трябва само да проследим гръцкото изкуство малко по-надалеч - от Есхил до Еврипид, който в трагедиите си ни показва, че вече е имал идеята за съвестта… В Древна Гърция можем да видим как идеята за съвестта постепенно е започнала да се формира през последните петстотин години преди Христос. Ако потърсите в Стария Завет дума, която да съответства на това, което днес наричаме съвест, такава просто няма да намерите… Съвестта, като качество, навлезе в човешката душа по-късно… И ако се вгледаме не в кратките времеви периоди, а в големите епохи, ще видим, че съвестта влезе в човешката душа почти по същото време, когато се прояви Христовият импулс… Може да се каже, че съвестта последва Христовия импулс - тя навлезе в историческото развитие на света почти като сянка на този импулс. За да разберем това, трябва да си припомним много от онова, което сме научили през изминалите години и да го направим плодотворно за нашето разбиране за това какво всъщност е човешката съвест.

Ако искаме да разберем същността на съвестта в по-дълбок смисъл, трябва да си припомним онзи конкретен период от време, през който човечеството в хода на своето развитие се приближаваше към Христовия импулс и в който то усвои този импулс, а след това постепенно премина и в нашето време, за да продължи развитието си и по-нататък. Знаем, че това включва три епохи на цивилизацията в развитието на човека, които обозначаваме като египетско-халдейска, гръко-латинска и нашата съвременна епоха (двете епохи, които предшестват тези три, можем за момента да оставим настрана; защото нашите души тогава са били твърде отдалечени от възможността да имат дори малка представа за това, което днес разбираме под понятието съвест). В египетско-халдейската цивилизация виждаме постепенната подготовка на всичко, което по-късно ще достигне най-голямата възможна висота, така че след нея - в гръко-римската цивилизация - да може да се достигне и усвои значимия импулс, който познаваме като Христовия импулс. А в нашата епоха виждаме времето, в което този импулс ще бъде развит и по-нататък - и това ще продължава все повече и повече в епохата, която предстои оттук нататък... Сега, ако по-внимателно си спомним развитието на човека от египетско-халдейската епоха през гръко-римската до нашата, става ясно, че във всяка от тези епохи е била развита една част от човешката душа: От тях, това, което наричаме Сетивна душа[[85]](#endnote-85), е било развито през египетско-халдейската епоха - това означава, че някога е трябвало да се инкарнираме в египетско-халдейски тела, за да бъдем в състояние да придобием правилно тези качества, които служат за специалното развитие на Сетивната душа… Тогава, като душù, ние пренасяхме това качество със себе си в следващите ни инкарнации през гръко-римската епоха, за да развием и Интелектуалната (Разсъдъчната) душа, или душата на по-високото чувство… И сега живеем в настоящите си инкарнации с плодовете на това, което придобихме в тази епоха, за да можем сега, постепенно, да доведем на по-високо ниво на развитие това, което наричаме силите на Съзнателната душа[[86]](#endnote-86).

Така че нашите души - като човешки същества - са се развивали през тези три епохи; и когато нашата собствена епоха достигне своя край, душите ни ще се издигнат до развитието на качеството на Духовното Аз[[87]](#endnote-87)… Това ще се случи в шестата епоха на цивилизацията. Така виждаме колко дълбока цел има в нашето преминаване през последователни инкарнации, а именно, че постепенно ще придобием тези способности, с които ние, като човешки душù, сме запознати - и в по-широк смисъл ще придобием и тези, които надхвърлят само живота на душата.

Така, през египетско-халдейската култура нашите души придобиха силите на Сетивната душа и ги доведоха до пълното им развитие; а през гръко-римската епоха развихме Интелектуалната душа или душата на по-високото чувство… Човек трябваше да се развива нормално до Интелектуалната душа, защото само тогава Христовият импулс можеше да бъде упражняван върху него…

Сега, това развитие се е осъществявало по съвсем различен начин в различни части на земята. Ако си позволим най-лесното: да вярваме, че развитието на човечеството протича по най-простия възможен начин, никога няма да стигнем до разбиране на това развитие. Човек трябва наистина да научи много, преди да може, дори в малка степен, да схване великите мисли на водещите Космически същества! Когато човек твърди, че истината е проста, това е голяма арогантност от негова страна – и означава, че той иска да извърти истината така, че да отговаря на собственото му удобство… Това е просто любов към лесното, която го води до твърдението, че истината трябва да бъде проста.

Истината наистина е много сложна и духът на водещите космически същества може да бъде схванат от нас само когато положим най-интензивни усилия да навлезем в техните мисли, в техните най-субтилни[[88]](#endnote-88) и интимни мисли. Така че не трябва да вярваме, че сме изчерпали всичко, когато казваме, че нашите души са се развивали постепенно през египетско-халдейската, гръко-римската и нашата собствена епоха… Нека сега за момент се пренесем в онова време на египетско-халдейската цивилизация, когато още не е съществувала гръко-римската цивилизация.

Тогава в Гърция и в страните от Римската империя също е имало човешки същества - те са живели в страните на гръко-римляните още преди началото на тази епоха. И в нашите собствени страни - на земята, по която стъпваме днес - е имало хора, които са живели по времето, когато египетско-халдейската цивилизация е играела своята роля в Азия и Африка. През египетско-халдейската епоха - по същото време, когато някои души в Азия и Африка са преминавали през всичко, което ги подготвяло по-специално да приемат Христовия импулс - други души, живеещи в регионите на бъдещите гръко-латини, се подготвяли да внесат нещо съвсем различно в колективното развитие на човечеството… И тук, в нашите собствени страни, също е имало хора, които са живели тогава и които са се подготвяли за нещо друго… Нашите души не само придобиват различни качества в последователни епохи, но през една и съща епоха те живеят заедно една до друга, рамо до рамо…

По този начин върху душите се оказват различни влияния и възникват допълнителни усложнения в еволюцията. Чрез този процес в развитието на човечеството се внася повече, отколкото ако всичко вървеше гладко и по права линия. Наистина е факт, че в гръко-латинските земи, както и в нашите собствени, е трябвало да се направят приготовления, за да може правилното нещо да бъде внесено в развитието на цивилизацията от различни страни. Азиатските и африканските народи имаха една мисия, а южноевропейските – друга; докато народите, населяващи Северна и Централна Европа, имаха съвсем различна… И всички те трябваше да внесат доста различни качества в колективното развитие на човечеството… И те успяха да го направят, защото, както дарбите, така и обучението им бяха съществено различни…

Когато насочим погледа си към египетско-халдейските народи и към душите, които са достигнали своя връх в тази епоха, трябва да кажем: Тези народи са развили определени качества на Сетивната душа - качества, които могат да бъдат специално развити чрез изучаване на чудесните учения, които тогава са се стичали от свещените центрове на Египет, или от удивителната астрология, която можела да бъде научена в подобен център в Халдея. Това, което произтича от различните центрове, е било изпратено с цел да подпомогне напредъка на душата. Истинският смисъл на това, което изтича така, не се намира в съдържанието на потоците на цялата цивилизация, а в това, което те допринасят за развитието на човешката душа. Самото съдържание преминава! Само тези, които не разбират по-дълбокия смисъл на всичко, могат да вярват по друг начин, освен че след няколко века нашата съвременна наука ще е потънала в забрава, както днес е с някои неща, свързани с египетско-халдейската цивилизация. Всеки, който вярва, че Коперниковата концепция за вселената е дала вечни истини, прави голяма грешка – тя в бъдеще ще се превърне в „нещо от миналото“, точно както е днес с откритията на стария Египет. Що се отнася до съдържанието на тези неща, те отминават, както много други неща в развитието на човечеството…

Например, в чудесното изображение на Тайната вечеря от Леонардо да Винчи в Милано, познато на всички ви (поне от репродукция), днес могат да се видят само слаби контури; и знаем, че скоро няма да остане нищо от творбата, в която Леонардо да Винчи е вложил своите най-добри сили… Някой ден няма да остане почти нищо и от произведенията на Рафаел, които така ни вълнуват днес, когато си позволим да бъдем засегнати от тях… Всички тези произведения на изкуството ще загинат и няма да има спомен за тях на физическо ниво… Съдържанието на тези картини подлежи на смърт, както съдържанието на самите цивилизации. Но когато стоим пред тези картини, трябва да помним, че те са произтекли от душата на Рафаел, и че, след създаването им, неговата душа е станала различна отколкото е била преди… Хиляди и хиляди хора, които са развълнувани и вдъхновени от тези картини, се променят чрез преживяването си… И някой ден, когато цялата Земя се разпадне на прах - както със сигурност ще се случи - външните структури, организирани от различните цивилизации, вече няма да съществуват. Но това, което душите са придобили, ще премине с тях във вечността. Това, което цивилизациите ни дават, е дадено за полза на човешките души, защото в човешките души беше излято това, което произтичаше от светилищата на Египет и Халдея и което, за времето си, беше възвишена мъдрост. Душите на хората трябваше да бъдат доведени с още една стъпка напред; и доколкото те наистина напредваха, в същата степен бяха готови да срещнат нови съкровища, които по-късно, в гръко-латинската епоха, помогнаха на човешките души да напреднат още малко. Ако нашите души не бяха погълнали това, което можеха да приемат в гръко-латинската епоха, те не биха могли сега да живеят в Духовната душа… Това представлява напредъка във времето…

Ако си припомним различните неща, казани в публичните лекции, осъзнаваме, че това, което наричаме "Аз," егото, работи и в трите душевни принципа. От хаоса на душевните преживявания, с които се срещаме в Сетивната душа[[89]](#endnote-89), Интелектуалната душа и Съзнаващата душа (Духовната душа), постепенно се развива егото, кристализирайки се там: - но не по един и същ начин в различните части на земята… Например, докато[[90]](#endnote-90) душите в Азия и Африка бяха развивани чрез влиянието, упражнявано върху тях от откритията на халдейските и египетските светилища, то народите в Европа, които бяха на далечно разстояние от тях, се развиваха по такъв начин, че в известен смисъл бяха по-напреднали спрямо тях… В европейските страни хората вече бяха развили в определен смисъл егото в Сетивната (Чувстващата) душа - те бяха развили силно чувство за егото.

Тук стигаме до изключително важна точка - тези хора, които са можели да изчакат с егото си, са се инкарнирали в Азия и Африка дотогава, докато в Сетивната им душа не се развие това, което трябва да е резултат от влиянието на египетското и халдейското свещено знание… Да, в подвластните на тази култура райони се въплътиха души, които - малко или много без ясно усещане за егото си - са поглъщали възвишеното учение и високата култура… Така възвишената култура на древна Халдея беше излята във все още несъзнаваща своето его Сетивна душа. Обаче тук, на Север, такава висока култура не беше излята в душата - тя е останала по-скоро некултивирана, но от друга страна, именно в този дефицит Сетивната душа (която никога не е изпитвала топлото сияние на откровенията, идващи от знанието на Светилището) е развила съзнание за егото. Можем да кажем, че сред народите на Египет и Халдея съзнанието за его се е появило късно - то е изчакало дотогава, докато Сетивната душа погълне определена култура и докато по-късните душевни принципи не се развият. А в Европа егото не е чакало - то се е развило веднага в Сетивната душа, но от друга страна, е изчакало, докато по-късните душевни принципи се развият, преди да погълне определени качества, свързани със съкровищата на цивилизацията… Така е имало инкарнирани в Азия и Африка душù, които едва ли са имали съзнание за своето его, но които в своите Сетивни души са получавали откровения от висока степен; докато в Европа е имало душù, които, без да имат висока степен на култура, са били способни да подчертаят своето индивидуално его, т.е. те можели да гледат на себе си (и да се чувстват) като човешки индивиди. Хората от гръцките и латинските страни заемали средно място между двете крайности и имали мисията да развият качествата на Интелектуалната душа. Те са развили егото в Интелектуалната душа, като същевременно са били в състояние в нея да погълнат определени форми на цивилизация. Така че, египетско-халдейската култура изчаквала, задържайки егото за по-късно време, докато европейската култура го развила преждевременно… А гръко-латинската цивилизация, в известен смисъл, запазила равновесието, понеже е развила определена култура едновременно с егото.

По този начин разкриваме една велика тайна на нашето човешко развитие и без знание за нея не бихме могли да разберем защо Христовият импулс е намерил безпрепятствен вход в Европа и защо е имал толкова голямо влияние там. Защо беше така? Можеше ли Христос да се появи в Европа? Нима Той не би могъл да се въплъти и там в телесно тяло? Не! Това не би било възможно. Той се яви в гръко-латинската епоха, в която беше развита Интелектуалната душа… Тази епоха беше особено подходяща да се изправи пред Христос. А в Европа Христос не би могъл да се появи, понеже там доминираше силното чувство на егото… Това силно индивидуално чувство за себе си не беше приспособено да произведе сред всичките хора един-единствен човек, който да притежава привилегията да бъде способен да осигури съд за най-висшето…

Преждевременно развитото чувство за его, прекалено голямото чувство за равенството на човечеството, се е развило в страните на Европа… Там е било невъзможно за един човек да се издигне толкова високо над своите съвременници - нещо, което е било необходимо за този, който трябваше да осигури съд за Христос. Ако е трябвало Христос да намери подходящо за Него тяло, в това тяло не е трябвало да има преждевременно проявление на чувството за "Аз"… Затова е трябвало Той да се появи на границата между египетско-халдейската и гръко-латинската култура, където е било възможно да се формира тяло, което да няма преждевременното чувство за его в себе си, но все пак да притежава най-дълбокото разбиране за духовния свят, предоставено от египетската и халдейската култура. Но, ако Европа не е имала силата да подготви тяло за Христос, то същевременно - именно защото преждевременно е развила егото в самото начало на новия живот - тя бе придобила и други способности, които след появата на Христос служеха да донесат на човечеството пълно съзнание за егото и да помогнат на хората да го разберат напълно. Това стана възможно, защото европейските народи бяха придобили чувството за "Аз" твърде рано и сякаш бяха израснали с него.

Това трябва да се има предвид, ако искаме да разберем новата цивилизация. В Азия и Африка намираме хора, които са знаели много за световните тайни и които са били умели в създаването на определени символи - те всъщност са били култивирали своята Чувствителна Душа по такъв начин, че да имат богато душевно изживяване - но тяхното чувство за собствено Его е било слабо. А в Европа намираме хора, които са получили по-малко култура чрез външни откровения; но от друга страна, там откриваме типа човек, който се обръща към себе си и намира в себе си най-силната опора. В Азия е подготвена почвата за идването на Христос, понеже там е можело да се намери тяло, в което Той да влезе, а в Европа намираме хората, които са най-добре подготвени да разберат приносителя на съзнанието за егото, на аз-съзнанието… Така Той донесе на народите на Европа това, за което те копнееха. Затова и християнският мистицизъм беше развит именно в Европа - този прекрасен мистицизъм, в който човек се стреми да привлече Христос в собствената си душа и в своето его.

Така мъдрото ръководство на Света е подготвило човечеството в различните части на земята по такъв начин, че всяка епоха на развитие да намери това, което е правилно за своето време. Едно от големите предимства в изучаването на представената от Духовната Наука концепция за света, е, че придобиваме все по-силно усещане за мъдрия начин, по който е протекло развитието на човечеството и целия свят. Виждаме как в продължение на хиляди години душите в Европа са били подготвяни, за да могат възможно най-рано да развият силно усещане за своя вътрешен "аз" като истински център на своята личност – и точно с тази цел те всъщност са били възпрепятствани да придобият силите, толкова високо развити в Азия… По този начин културните потоци са изтичали от Азия, докато същевременно в Европа се е развивало силно чувство за индивидуален "аз". А Адриатическо море е било нещо като естествена граница, маркираща контраста между едно доста по-слабо самочувствие в Гърция (където човек се е чувствал не толкова като отделен индивид, а по-скоро като атинянин, спартанец, тиванец, т.е. гражданин на своя град, член на едно полисно общество[[91]](#endnote-91)) и Римската култура, където индивидите са имали много по-силно съзнание за себе си като отделни и различни личности.

Това различие в развитието на аз-съзнанието[[92]](#endnote-92) показва как космическите сили са формирали различните цивилизации, за да изведат уникални качества и способности в човешката душа, подготвяйки я за Христовия импулс и за разбирането на съзнанието за Аз-а. В Гърция все още откриваме, че егото е донякъде потиснато - хората не са се възприемали като напълно отделени от общността или от своето полисно[[93]](#endnote-93) държавно образувание… Вместо това, те са се чувствали като част от голямо колективно тяло - концепцията за "его" не е била напълно развита или съзнавана, а хората са били по-скоро повлиявани от външни източници, черпейки от тях знания и разбиране без силно личностно усещане за себе си… Гръцката идентичност е била взаимно свързана с колективната идентичност на техния полис, бил той Атина, Спарта или Тива… Ако прекосим Адриатика и стигнем до Рим, ще открием, че римския гражданин показва по-силно усещане за индивидуална идентичност, с ясно и стабилно съзнание за своето лично "его"… Римляните, за разлика от гърците, са възприемали по-осъзнато себе си като отделни личности, които стоят самостоятелно без да са погълнати от голямото колективно образувание. Тази промяна бележи важен етап в развитието на човешкото съзнание, който е подготвил терена за по-нататъшното израстване на осъзнаването на самия себе си.

Тези неща не се случват на физическия план, без да имат съответстващи събития в духовния свят. Еволюцията на човешкото "его" е имала (има и сега) дълбоко духовно значение. В гръцкия свят колективното съзнание е доминирало над индивидуалното; и това трябваше да се промени, за да може да се развие по-зряло, по-индивидуализирано "его", каквото виждаме в римската култура… Тези промени трябваше да бъдат не само културни, но и духовни, оказващи влияние върху целия ход на човешкото развитие… Желанието на човека да черпи отвън и да въвежда нещата в себе си трябваше да изчезне; и с напредването му към все по-западен начин на мислене, той трябваше да се научи да намира входа към вътрешната част на своята душа. А това, в което трябваше да бъдат трансформирани масите, първо трябваше да бъде изживяно и преживяно от Великите Лидери, Великите Индивидуалности на човечеството… Нека запазим в съзнанието си факта, на който често сме се позовавали: - Гъркът все още е имал силно съзнание, че това, което му се дава отвън, има специална стойност, независимо, че вече може да е развил силна вътрешна личност… Отново бих искал да припомня думите на един много културен грък, които ни дават дълбок поглед върху копнежите на гръцкия народ: "*По-добре да си просяк в горния свят, отколкото цар в царствата на сенките!*" Тогава великата стойност на невидимото, стойността на свръхсетивния живот, не беше осъзната… Това, което можеше да бъде извлечено от околната среда, се извличаше от нея без помощта на егото. Дълбоко трогателно е да се осъзнае как в този момент - в точката на обръщането на времето - една велика водеща личност стои като крайпътен знак, за да изхвърли склонността към предишните, по-ранни времена и да поеме новата настройка, разположението към новото; и да извика на всички, говорейки (ако можем да го кажем така) от духовния свят: „*Настъпва време, когато хората вече не трябва да поемат в себе си това, което може да влезе в тяхната личност без помощта на егото, а по-скоро това, което влиза в тях чрез егото!*“

Това дело беше извършено от един от великите мъдреци на древна Гърция - то бе частично изпълнено чрез Емпедокъл, на остров Сицилия. В много от легендите, които днес се разказват само като приказки, се крият дълбоки значения… Емпедокъл - великият мъдрец, който беше не само велик философ, но и посветен в дълбоките мистерии на своето време и който беше един от най-великите държавници на всички времена, а също и жрец на жертвоприношенията - за него легендата (вярна и в окултния смисъл) разказва следното: След като завършил своята мисия в Сицилия, Емпедокъл хвърлил тялото си във вулкана Етна, за да се съединят външните му обвивки със земята на Сицилия, като по този начин записал, че „*твърдата вяра в егото ще последва, след като външното изчезне!*“ Жертвата на външните обвивки на Емпедокъл беше осъществена чрез това, че той ги предаде на Етна… Зад това се крие дълбока окултна истина. И сред духовните преживявания в Сицилия днес е и следното. Ако духовно вдъхнете въздуха на Сицилия, ще можете все още да проследите последствията от делото на Емпедокъл! Неговата душа продължи да се въплъщава; но тялото му придоби особено значение, тъй като съзнателно бе предадено на елементите, така че все още може да бъде намерено в духовната атмосфера на Сицилия днес… Тялото на Емпедокъл формира значителна част от духовната атмосфера на Сицилия. За мен беше много важен момент (такива неща могат да се обсъждат в нашите групи), когато преди няколко дни имах възможност да разкажа на нашите приятели в Палермо, че ако някой се разхожда в Сицилия с духовно съзнание, той със сигурност все още духовно вдишва, дори и днес, това, което е проникнало във въздуха на Сицилия от смъртта на Емпедокъл!

Сега виждаме, че границата между Изтока и Запада - която ние, говорейки във външен и пространствен смисъл, наричаме Адриатическо море - беше посочена от велик водач на човечеството, който, тъй като по-нататък трябваше да работи на Запад, свали, „съблече“ принципа, чрез който човек можеше да се развива на Изток, желаейки да запази за бъдещото развитие на човечеството това, което е издигнато над всички елементи на външния физически план…

Това е много важно разбиране, защото показва как в регионите, които са широко отделени в пространството, се подготвят различни ефекти, за да може в това многообразие да се постигне най-великото. Целта на колективното развитие на човечеството трябва да бъде постигната чрез кооперативните ефекти на диференциацията. Така можем да видим, че Христос, след като се явил на Изток, е преминал към Запад, където е бил приет от тези, които са били подготвени за това чрез развиване на силно съзнание за егото, за да могат да разберат Този, който е донесъл това съзнание. Това е тайната на влизането на Христос в Запада – тя се състои в това, че там Той е намерил готови за Него души; и че тези души са Го приели… Така виждаме как в Изтока човечеството прави всичко възможно, за да подготви тяло или телесност, състояща се от физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло, в което да проникне Христос - Той, който заедно със съзнанието за егото и чрез него, носи импулса на Любовта на земята… Любовта е това, което в най-психическата и духовна си форма дойде на земята с Христос, като се прояви в психическата и духовната си форма в Изтока, за да я видим за първи път, а след това да продължи на Запад, където да може да бъде разбрана. По този начин виждаме как напредва развитието.

Как его-съзнанието успя да работи на Запад така, че да се почувства свързано с Христос? Какво се случи с душите, които преждевременно бяха възприели его-съзнанието?

Египетско-халдейските народи изчакаха Духовната (Съзнаващата) душа, преди да развият егото; Гръко-латинските народи го развиха в Интелектуалната душа или душата на по-висшите чувства; а културата на Северна Европа преждевременно разви егото в Сетивната душа… В тези страни това се прояви рано в човешката душа - по този начин там Сетивната душа и его-съзнанието работеха заедно по начин, различен в сравнение с всяка друга част на света… В Северна Европа те за пръв път се усетиха в развитието на човечеството.

Какъв беше резултатът от това твърдо установяване на его-съзнанието в Сетивната душа на европейските народи, още преди Христос да влезе в развитието на човечеството и преди последното да възприеме това, което бе развито в Азия? - В човешката душа, заедно със Сетивната душа се е развила сила, която би могла да се прояви единствено чрез проникването на Сетивната душа с усещането за себе си (его-усещането) докато тя все още е била девствена и неповлияна от други цивилизации. Това проникване на Сетивната душа с усещането за его се е превърнало в това, което наричаме съвест на човека. Именно това обяснява чудната невинност на съвестта! Как ни говори тя? Тя говори по един и същ начин, както при най-простия и примитивен човек, така и при най-сложната душа… Тя казва просто: „Това е правилно!“ или „Това е неправилно!“ – без каквато и да е теория или догма. Когато ни казва: „Правилно!“ или „Неправилно!“, това, което ни съобщава, действа във и чрез нас със силата на инстинкт или порив. И само на Запад ще откриете, че съвестта е развита по този начин… Затова тя хвърля първите си лъчи, подобни на розова зора, към Гърция, а оттам и към Рим, където наистина намираме съвестта силно развита. За пръв път срещаме думата съвест, conscientia, в произведенията на римските писатели… Докато сред гърците откриваме само отделни намеци за нея, като например в творбите на Еврипид, при римляните тя вече е добре позната - превърнала се е в общоупотребима дума… Това се дължи на влиянието на културния поток, който възниква чрез взаимното проникване на Сетивната душа и усещането за его; защото усещането за его, което издига човека от най-ниското към най-високото, вече говори в Сетивната душа, в която дотогава нищо друго не е говорило освен инстинктите, желанията и страстите… и говори там като глас на Бога, подтиквайки човека да върши правилното, за да се стреми към по-висшето си его.

По този начин можем да проследим първоначалната поява на съвестта сред народите на Европа. Оттам тя разпространява своите лъчи към другите народи по Земята. Така, чрез мъдро световно ръководство, човечеството в една част на света е било подготвено така, че съвестта да бъде добавена като принос към колективното развитие на човечеството. Сега вече споменахме всичко, което може да хвърли светлина върху съвестта… Споменахме това неопределимо качество на съвестта - нейното избликване от дълбините на душата. Съвестта говори като подтикващ импулс, но тя не е импулс - философите, които я описват по този начин, са далеч от истината… Тя говори със същата сила, с каквато говори и Духовната душа, когато се проявява, но все пак с елементарни, първични сили…

И така, виждаме: Любовта се явява на земята на Изток; Съвестта - на Запад. Двете вървят заедно; както Христос се явява на Изток, така на Запад се пробужда Съвестта, за да може чрез нея Христос да бъде приет. В едновременността на Христовото събитие и осъзнаването му, както и в подготовката за тези две неща в различни части на Земята, виждаме проявлението на безкрайната Мъдрост, която ръководи нашето развитие. По този начин очертахме миналата история на Съвестта.

Ако си припомним онова, което често е било подчертавано – че сега, след завършването на Кали-Юга, преминаваме през преход, в който ще трябва да се развият нови сили – лесно ще разберем, че сме изправени пред важни въпроси относно по-нататъшното развитие на съвестта. В последната лекция силно и ясно подчертахме факта, че напредваме към ново Христово събитие, при което душата ще стане способна да възприема Христос чрез определена етерна ясновидска способност и да преживява в себе си събитието на Дамаск… Следователно имаме право да зададем въпроса: Какво ще се случи с паралелното преживяване - това на развитието на съвестта - в епохите, към които напредваме? Ще се задълбочим в този въпрос следващата неделя (8 май), защото най-добрият начин да отпразнуваме „Деня на Белия лотос“ е да изтъкнем живата природа на движението на духовната наука и да обясним, че съвестта на човека е в състояние на преход… Ще видим, че върху това може да се хвърли светлина от много различни страни. Публичната лекция ще третира темата съвсем екзотерично, но дори и в такива лекции вече може да се споменат много неща, тъй като те се провеждат от години… Съвестта може да бъде разгледана в дълбок смисъл (както направихме днес) или съвсем екзотерично (както ще направим в четвъртък); или може да бъде изследвана и още по-дълбоко… Но ще мине известно време, преди да можем да го направим.

VII. По-нататъшното развитие на съвестта

Берлин, 8 май 1910 г

Днес, 8-ми май, Теософското общество чества „Деня на Белия Лотос“, който за външния свят е известен като „деня на смъртта на инициатора[[94]](#endnote-94) на този Духовен поток“, в който ние сме сега. Но за нас би било по-подходящо да изберем за този днешен празник друго наименование, взето от познанията ни за Духовния свят, като например: „Ден на прехода от активност на физическия план към активност в духовните светове“… Защото това, което външният свят нарича смърт, е само преминаване от една форма на работа към друга - от активност, стимулирана от впечатленията на външния физически свят, към такава, която е изцяло стимулирана от духовния свят… И това за нас е не само вътрешно убеждение в обикновения смисъл на думата, а непрекъснато нарастващо познание. Когато днес си спомняме за великия инициатор Елена Блаватска и за водещите личности от нейното движение, които също са преминали в духовната сфера, нека се опитаме да си създадем особено ясна представа за това какво трябва ние самите да направим с нашето духовно движение, така че то да представлява продължение на онази активност, която тя упражняваше от физическия план, докато беше още в него – и то така че, от една страна, самото то, движението, да бъде продължение на тази активност и, в същото време, да е възможно за самата основателка да продължи своята работа от Духовния свят, както сега, така и в бъдеще… В ден като днешния е подходящо да се откъснем от обичайното изучаване на теософските въпроси и теософския живот и, вместо това, да преминем през един вид съвестна ретроспекция, през едно съвестно ретроспективно размишление относно това какви са задачите и задълженията на Теософското движение… Което може да ни доведе и към един вид предвиждане за това какво трябва да бъде в бъдеще това движение - какво трябва да направим и какво да избегнем…

Това, което развиваме като Теософско движение, възникна в света в резултат на определени особени обстоятелства и исторически необходимости. Знаете, че тук не е както при другите духовни движения или обединения от какъвто и да е вид - тук не става дума само за това как един или няколко човека решават да следват определени идеали, водени от качествата на своите сърца и умове, които ги карат да се изпълват с ентусиазъм за тези идеали, и които се опитват да вдъхновят и други хора, за да ги убедят да създадат общества или съюзи за тяхното осъществяване… ако искаме да разберем правилно Теософското движение, начинът, по който трябва да гледаме на него, изобщо не е този… Ще го разберем правилно, само ако го възприемем като историческа необходимост на нашия съвременен живот - нещо, което (независимо какво хората чувстват или биха искали да чувстват за него) е трябвало да се появи, защото вече, така да се каже, се е намирало в „утробата на времето“ и е трябвало да бъде родено.

Как тогава можем да разглеждаме Теософското движение? То може да се счита за слизане – едно ново слизане на духовния живот - слизане на духовната мъдрост и духовните сили в сетивния физически свят от свръхсетивните светове. Трябвало е да се случи именно такова слизане заради по-нататъшното развитие на човека – а и трябва многократно да се случва в бъдеще… Разбира се, днес нямаме задачата да изтъкнем всички различни велики импулси, чрез които духовният живот е изтичал от свръхсетивните светове, за да бъде обновяван душевният живот на човека, когато той[[95]](#endnote-95), така да се каже, е остарявал… Но в хода на времето това често е ставало... Едно нещо обаче трябва да бъде запомнено…

В праисторическото минало - не много след великата атлантска катастрофа, която традициите на различни народи описват като „историята за Потопа“ - дойде импулсът, който можем да опишем като вливане на духовния живот, излят върху развитието на човечеството чрез Светите Риши. След това последва друг поток на духовен живот, който се вля в еволюцията на човека чрез Заратустра или Зороастър… По-късно намираме още един подобен поток в това, което достигна до старите израилтяни чрез откровенията на Мойсей… И, накрая, имаме най-великия от всички Импулс – този мощен приток на духовен живот, който се изля в земния свят чрез появата на Христос-Исус на Земята. Това без съмнение е най-могъщият Импулс, даван някога в миналото, и (както многократно сме подчертавали) той е по-велик от всичко, което може да дойде в развитието на земята в бъдеще. Ние неведнъж сме изтъквали и това, че трябва винаги да идват нови импулси - в развитието на човечеството трябва да продължат да проникват нов духовен живот и нов начин на разбиране на стария духовен живот… Ако това не се случи, дървото на човешкото развитие, което трябва да разцъфти, когато човечеството постигне своята цел на еволюцията, би изсъхнало и загинало. Могъщият Христов Извор на живот, от който Той изля своя принос в човешкото развитие, трябва да бъде все по-добре разбиран чрез новите духовни импулси, които проникват в нашия земен живот.

Когато нашата епоха наближаваше, настъпи времето на нашият деветнадесети век, в което човешкото развитие отново изискваше нова намеса, нов импулс. Отново трябваше да се влеят нови стимули, нови откровения от свръхсетивните светове в нашия физически свят… Това беше необходимост, която трябваше да бъде почувствана като такава в самата земя; и действително беше усетена в онези области, от които се ръководи живота на земята - духовните области… Да, само късогледото човешко наблюдение би могло да каже: „*Каква е ползата от тези постоянно свежи потоци от напълно нови истини? Защо трябва постоянно да има ново знание и нови жизнени импулси? Имаме онова, което ни беше дадено чрез християнството например; и с това можем съвсем просто да продължим по стария начин!*“ От по-висока гледна точка този вид наблюдение е изключително егоистично. Наистина е така! Самият факт, че такива егоистични забележки днес толкова често се правят от хора, смятани, и за добри, и за религиозни, е още по-силно доказателство, че нашият духовен живот се нуждае от освежаване… Колко често днес чуваме да се казва: „*Каква е ползата от нови духовни движения? Имаме си нашите стари традиции, които са се запазили през вековете още откакто съществува история; нека не разваляме тези традиции с това, което говорят онези, които винаги си мислят, че знаят най-добре!*“ Това е егоистично изразяване на човешката душа… Тези, които говорят така, не го осъзнават - те не разбират, че се тревожат единствено за изискванията на собствените си души… В тях самите се усеща мисълта: „*Напълно доволни сме от това, което имаме!*“… Те утвърждават една догма - ужасна догма от гледна точка на съвестта… И това е догмата: „*Ако ние сме доволни от своя път, то тези, които трябва да се учат от нас, тези, които ще дойдат след нас, трябва да се научат да намират удовлетворение по същия начин, по който ние го намираме. Всичко трябва да продължи така, както ние смятаме за правилно, съобразно нашите знания!*“

Този начин на говорене много, много често се чува в света… Това не произтича само от ограниченията на една тясна душа, а е свързано с това, което бихме могли да наречем егоистична склонност на човешката душа. В религиозния живот душите действително могат да бъдат изключително егоистични, носейки същевременно маската на благочестието. И всеки, който сериозно се отнася към въпроса за духовното развитие на човечеството, трябва - ако изучава света около себе си с разбиране - да осъзнае едно нещо: Той трябва да види, че човешката душа постепенно, все повече и повече, се откъсва от метода, чрез който в продължение на векове хората са размишлявали върху Христовия импулс, най-великия импулс в развитието на човечеството…

Като правило, не обичам да се позовавам на съвременни събития, тъй като това, което се случва днес в областта на външния духовен живот, в по-голямата си част е твърде незначително, за да привлече вниманието на един сериозен наблюдател и особено на неговата по-дълбока същност… Но в Берлин през последните няколко седмици беше невъзможно да се мине край колона за афиши, без да се видят обяви за лекция, озаглавена „Живял ли е Исус?“ Вероятно всички знаете, че това, което доведе до обсъждането на тази тема в най-широки кръгове – и понякога с много радикални средства – беше възгледът, обявен от немския професор по философия д-р Артур Дрюс, ученик на Едуард фон Хартман, автор на „Философия на неизвестното“ и особено на „Митът за Христос“… Съдържанието на последната книга беше по-широко популяризирано чрез лекцията, изнесена от професор Дрюс тук в Берлин, под заглавие „Живял ли е Исус?“.

Разбира се, не е моя задача да навлизам в подробностите на тази лекция… Ще представя само основните ѝ идеи. Авторът на „Митът за Христос“ - модерен философ, който би могъл да се счита за представител на съвременната наука и мисъл - проучва различните исторически източници, които уж предлагат доказателства, че определена личност на име Исус от Назарет е живяла в началото на нашата ера. След това той - с помощта на това, което науката и критиката са доказали - се опитва да сведе резултата от всички тези изследвания до въпрос като следния: **„Явяват ли се отделните евангелия исторически свидетелства, доказващи, че Исус е живял?“** Той разглежда всички твърдения, които съвременната теология излага… и след това се опитва да покаже, че нито едно от евангелията не може да бъде смятано за исторически документ… и че е невъзможно чрез тях да се докаже, че Исус някога е съществувал… Освен това се опитва да докаже, че нито един от другите исторически източници, които човечеството притежава, не може да бъде определящ; и че за историческото съществуване на Исус нищо не може категорично да бъде извлечено от тях.

Всеки, който се е занимавал с този въпрос, знае, че - разглеждано чисто от външна гледна точка - видът наблюдения, направени от професор Дрюс, имат своите основания и представляват резултат от съвременната теологична критика… Няма да навлизам в подробности, тъй като днес не е от съществено значение, че някой, изучаващ философската страна на науката, твърди, че няма исторически документ, който да доказва, че Исус е живял, понеже предполагаемите документи за това не са авторитетни… Дрюс и всички, които споделят неговите възгледи, се основават на онова, което е достигнало до нас от апостол Павел. (В последно време има дори хора, които се съмняват в автентичността на всички послания на Павел, но тъй като авторът на „Митът за Христос“ не стига чак дотам, няма да разглеждаме това сега.) Дрюс твърди за свети Павел, че той основава своите изявления не на лично познанство с Исус от Назарет, а на откровението, което е получил при събитието край Дамаск. Професор Дрюс действително подчертава, че това, което апостол Павел представя, е концепция за един изцяло духовен Христос - същност, която може да пребивава във всяка човешка душа и да бъде реализирана вътре в нея. Според Дрюс, апостол Павел никъде не споменава историческо присъствие на Христос в образа на Исус, чиято историческа реалност не може да бъде доказана. Оттук Дрюс достига до заключението, че Христос, както го разбира Павел, е една идея за чисто духовно същество, което представлява импулс за съвършенство или „Бог в човека“… Това - твърди той - не зависи от наличието на исторически Исус.

Освен това, авторът на „Митът за Христос“ подчертава, че подобни концепции за спасител (сходни с християнската идея за Исус Христос) вече са съществували и преди християнството… Той посочва, че различни източни народи са имали концепции за месия или духовен водач, който носи спасение… Това според Дрюс подсказва, че християнският Исус Христос може да бъде възприеман като идея-продължение на по-ранни месиански идеи. Според Дрюс, централният въпрос е какво е новото в разбирането на апостол Павел за Христос и до каква степен той развива вече съществуващите идеи за месията. Дрюс твърди, че преди времето на Павел хората са имали концепция за божествен месия или бог, който не е станал човек в индивидуалния смисъл… Те са празнували символично Неговите страдания, смърт и възкресение чрез различни фестивали и мистерии, но липсва свидетелство, че индивидуален човек е преминал реално през тези събития в рамките на физическата земя. Дрюс отбелязва, че това е основната разлика между това, което представя апостол Павел и ранните предхристиянски месиански идеи: Павел, въпреки че не разполага с исторически доказателства за живота на Исус, представя Христос като духовна реалност, но и като личност, която е преминала през физическите изпитания на страдание, смърт и възкресение. Това според Дрюс би било значимото ново измерение в Павловата концепция, ако приемем, че Павел е настоявал за историчност. Въпросът на Дрюс е: **В какво се състои действителната новост на Павловото разбиране за Христос в сравнение с вече съществуващите символични месиански концепции?** Това провокира размисъл за уникалността на християнската идея за въплъщението и физическите събития в живота на Христос. Тук виждаме ключов парадокс, който Артур Дрюс изтъква, а именно че апостол Павел е представен като такъв, който проповядва Христос като въплътен човек, но същевременно (според интерпретацията на Дрюс) отрича историческата реалност на този човек… Това създава противоречие, което на практика прави Павловото разбиране за Христос нелогично, дори абсурдно.

Дрюс твърди, че Павел е въвел напредък в концепцията за Христос, като го представя не само като духовно същество, "висящо" в по-висшите региони, а като Бог, който е станал индивидуален човек. Но Дрюс заключава, че Павел, макар и да е осъзнал тази идея, не я е свързал с реалната историческа личност на Исус от Назарет. Това твърдение е противоречиво, тъй като Павел многократно подчертава значението на Христовата жертва и възкресение, което предполага реално физическо въплъщение. Ако Павел е бил убеден, че Христос никога не е живял на земята като човек, тогава неговото учение би било лишено от основния си смисъл - спасителната мисия на въплътения Христос…

По този начин интерпретацията на Дрюс е изправена пред сериозно философско и теологично предизвикателство: **Как може Павел да проповядва истинността и значимостта на Христос като въплътен човек, докато отрича историческото Му съществуване?** Това противоречие подчертава ограниченията на чисто рационалистичния подход на Дрюс към теологията и духовната реалност, която Павел представя.[[96]](#endnote-96)

Това е ядрото, около което се върти целият въпрос. Наистина, не е необходимо да притежавате много богословска или критическа ерудиция, за да опровергаете това - достатъчно е да се изправите срещу професор Дрюс просто само като философ… Защото неговата концепция за Христос не може да устои… Христовата концепция на Павел - в смисъла, в който я интерпретира Дрюс - не може да бъде поддържана без приемането на историческия Исус… Самата книга на професор Дрюс изисква съществуването на историческия Исус. Изглежда, че в наши дни една книга може да бъде приета в най-широки кръгове и считана за сериозно и научно произведение, въпреки че е изградена върху противоречие, което превръща всякаква вътрешна логика в подигравка! Възможно ли е в наше време човешката мисъл да върви по толкова изкривени пътища? Каква е причината за това? Всеки, който желае ясно да разбере развитието на човечеството, трябва да намери отговора на този въпрос.

Причината е, че това, в което хората вярват или мислят в даден период, не е резултат от тяхната логическа мисъл, а от техните чувства и настроения - те вярват и мислят това, което желаят да вярват и мислят[[97]](#endnote-97)… Дори тези, които подготвят Христовата концепция за идващата епоха, изпитват особено силен импулс да изключат от сърцата си всичко, което може да бъде намерено в старите външни документи - и въпреки това чувстват стремеж да докажат всичко чрез тези външни документи… Те обаче, разглеждани от чисто материална гледна точка, губят своята стойност след определен период от време… Ще дойде времето за Шекспир, както дойде за Хонкер, ще дойде и за Гьоте, когато хората ще се опитат да докажат, че исторически Гьоте изобщо не е съществувал… Историческите документи с течение на времето трябва да загубят стойността си от материална гледна точка…

Какво тогава е необходимо, като се има предвид, че вече живеем в епоха, когато мисълта на най-видните нейни представители е такава, че те имат импулс в сърцата си, който ги подтиква към отричане на историческия Христос? Какво е необходимо като нов импулс на Духовния живот?

- Необходимо е да се даде възможност за разбиране на историческия Исус по духовен начин.

А по какъв друг начин може да бъде изразен този факт?

Както всички знаем, Свети Павел има своето начало в събитието край Дамаск… Знаем, че за него това събитие беше великото откровение, докато всичко, което беше чул в Йерусалим като пряка информация във физическия план, не беше в състояние да превърне Савел в Свети Павел… Това, което го убеди, беше откровението от Дамаск, идващо от духовните светове! В действителност християнството се появи само чрез това; и пак чрез това Св. Павел придоби силата да провъзгласява Христос… Но дали той е получил само една чисто абстрактна идея, която може, сама по себе си, да бъде оспорена? Не! Той беше убеден от това, което беше видял в духовните светове: - че Христос е живял на земята, че е страдал, умрял е и е възкръснал… „*Ако Христос не е възкръснал, то напразно е моето учение*,“ съвсем основателно казва свети Павел… Той не получава просто идея или концепция за Христос от духовните светове, а се убеждава в реалността на Христос, Който е умрял на Голгота… За него това беше доказателството за историческия Исус.

В такъв случай какво е необходимо сега, когато наближава времето, в което (в резултат на материализма на епохата) историческите текстове губят своята стойност и когато всеки може с лекота да докаже, че тези текстове не издържат на критика, така че нищо не може да бъде доказано външно и исторически? – Необходимо е хората да научат, че Христос може да бъде разпознат като историческия Исус без каквито и да било външни записки; и че чрез правилно обучение Събитието от Дамаск може да бъде обновено във всяко човешко същество… И наистина в близко бъдеще ще бъде обновено за цялото човечество, така че е абсолютно възможно да бъдем убедени в съществуването на историческия Исус… Това е новият начин, по който светът трябва да намери пътя към Него. Няма значение дали фактите, които са се случили, са били правилни или грешни - важното е, че са се случили. Няма значение, че такава книга като „*Митът за Христос“* съдържа определени грешки - важното е, че е било възможно тя да бъде написана! Това показва, че са необходими съвсем различни методи, за да може Христос да остане с човечеството, за да бъде преоткрит.

Човек, който мисли за човечеството и неговите нужди и за това как душите на хората се изразяват външно, няма да приеме гледната точка, изразена с думите: „*Какво ме интересуват онези, които мислят различно? Имам си свои убеждения и те са ми напълно достатъчни.*“ Повечето хора не осъзнават какъв ужасен егоизъм се крие зад тези думи.

Далеч не в резултат на някаква идея, в резултат на външен идеал или на лична склонност, възникна едно движение, чрез което хората могат да научат, че е възможно да намерят пътя към духовния свят и че, наред с другото, самият Христос може също да бъде намерен там. Това движение възникна в отговор на една появила се в хода на XIX-ти век необходимост – необходимостта: от духовните светове във физическия свят да потекат възможности, чрез които хората да могат да получат духовна истина по един нов начин, след като старият начин е изчезнал. Не засвидетелствахме ли през изминалата зима колко плодотворен може да бъде този нов начин?

Ние многократно сме подчертавали факта, че първото и най-важно нещо за нас в нашето движение не е да се опираме на каквито и да било текстове или външни документи, а преди всичко да изследваме въпроса: Какво се разкрива пред ясновидското съзнание, когато човек се издигне до духовните светове? Ако, чрез някаква катастрофа, всички исторически доказателства за историческия Исус от Евангелията и Посланията на свети Павел изчезнат, какво би ни казало независимото духовно съзнание? Какво научаваме за духовните светове по пътя, който може да бъде изминат от всеки по всяко време? Отговорът е: „В духовните светове ще намерите Христос, дори и да не знаете нищо историческо за факта, че Той е бил на земята в началото на нашата ера.“

Фактът, който трябва да бъде утвърждаван отново и отново чрез обновяване на събитието от Дамаск, е, че съществува първоначално доказателство за историческата личност на Исус от Назарет! Точно както днес един ученик не е принуждаван просто да вярва в утвърдения още през древността факт, че трите страни на триъгълника образуват 180 градуса, а му се дава възможност да го докаже сам, така и ние днес не само свидетелстваме чрез духовно съзнание, че Христос винаги е съществувал, но и че историческият Исус може да бъде намерен от всеки в духовните светове - че Той е реалност и е бил реалност точно в периода, за който ни разказва традицията… Да, ние отиваме и по-далеч и показваме, че това, което установяваме чрез духовно възприятие без помощта на Евангелията, може да бъде преоткрито в самите тях. Така изпитваме дълбоко уважение и почит към Евангелията, защото в тях отново намираме онова, което открихме в духовните светове независимо от тях… Сега знаем, че те трябва да са дошли от същите източници на свръхсетивно просветление, от които черпим и днес; и знаем, че те трябва да са записи на духовните светове.

Целта на това, което наричаме Теософско движение, е да направи възможен такъв метод на наблюдение и да направи възможно духовният живот да играе своята роля в човешката наука. За да се постигне това, трябваше да бъде даден стимул от Теософското общество. Това е едната страна на въпроса. Другата е, че този стимул трябваше да бъде даден във време, което беше най-малко подготвено за него… Това се доказва от факта, че днес, тридесет години след раждането на Теософското движение, историята за неисторическия Исус все още съществува… Извън това движение, колко се знае за възможността историческият Исус да бъде открит по друг начин, освен чрез външните документи? Това, което се е случвало през деветнадесетия век, все още продължава: авторитетът на религиозните документи се подкопава… Така, докато необходимостта да се даде тази нова възможност на човечеството беше най-голяма, от друга страна подготовката за приемането ù беше възможно най-малката, която може да си представим… Защото дали случайно вярваме, че нашите съвременни философи са особено готови да я приемат? Колко малко са готови философите на двадесети век, може да се види от представата, която имат за концепцията на Свети Павел за Христос. Всеки, който е запознат с научния живот, знае, че това е в резултат на великия и краен материализъм, който се е подготвял от векове… Да, преобладаващият в науката начин на мислене, въпреки че твърди, че иска да се издигне над материализма, не е напреднал отвъд това, което е в процес на отмиране. Науката, каквато съществува днес, със сигурност е зрял плод, но такъв, който трябва да претърпи съдбата на всички зрели плодове - трябва да започне да гние и да се разпада… И никой не може да твърди, че тя е в състояние сама да създаде нов импулс за обновяване на начина си на мислене или на методите си за достигане на заключения…

Когато помислим за това, ние осъзнаваме (освен всички други съображения) и тежестта на стимула, даден от Е.П. Блаватска... Без значение какви са мненията ни за нейните способности и за подробностите от нейния живот, тя беше инструментът за даване на стимула; и тя доказа, че е напълно компетентна за тази цел. Ние, които участваме в честването на такъв ден като този, бидейки членове на Теософското дружество, се намираме в много особена позиция: Честваме личен празник, посветен на един човек… Сега, макар че вярата в авторитета със сигурност е опасно нещо във външния свят, опасността все пак е намалена чрез завистта и ревността, които играят толкова голяма роля… Въпреки че благоговението на няколко лица се проявява външно доста силно чрез изгаряне на тамян, все пак егоизмът и завистта имат значителна власт над тях. В Теософското движение опасността от нараняване чрез преклонението пред личността и вярата в Авторитета е особено голяма… Именно затова ние се намираме в много особената ситуация, когато честваме празник, посветен на личност… Не само обичаите на времето, но и самият въпрос ни поставят в трудно положение, тъй като откровенията от висшите светове винаги трябва да идват чрез личността… Личностите трябва да бъдат носители на откровенията - и все пак трябва да внимаваме да не бъркаме първото с второто[[98]](#endnote-98)… Ние трябва да получаваме откровенията чрез личността и въпросът, който постоянно се повтаря „дали той или тя заслужава доверие“, е съвсем естествен… „*Това, което направиха в такъв и такъв ден, не е в хармония с нашите представи! Можем ли, следователно, да повярваме в цялото нещо?*"…

Такова мислене е част от определена тенденция на нашето време, която можем да опишем като липса на преданост към истината[[99]](#endnote-99). Колко често чуваме за случай, в който някой виден човек може да се хареса на обществото… В продължение на едно или повече десетилетия това, което той или тя прави, може да е доста задоволително за публиката, тъй като тя е твърде мързелива, за да се постарае да разгледа въпроса сама… И няколко години по-късно - ако (когато) стане ясно, че личният живот на тази личност не е такъв, какъвто би трябвало да бъде и, следователно, е подложен на съмнение - идолът се сгромолясва на земята… Въпросът не е дали това е правилно или не... Важното е да придобием усещането, че въпреки че същия човек може да е средството, чрез което духовния живот идва при нас, наш дълг е да докажем това за себе си - и, вместо да изпитваме истината чрез личността, да изпитаме всъщност личността чрез истината… Трябва да развиваме именно такова отношение - особено ние, в Теософското движение: - Най-голямо уважение към личността показваме тогава, когато не я натоварваме с вяра в авторитета (както хората често правят), защото знаем, че активността на тази личност след смъртта само се пренася в духовния свят. Имаме право да кажем, че активността на Е.П. Блаватска все още продължава; и ние - в рамките на движението, на което тя даде начало - можем, или да поддържаме тази активност, или да я увредим… Най-много я увреждаме, ако слепешком вярваме в нея, кълнейки се в това, което тя е мислила, когато е била на физическото ниво, и сляпо вярвайки в нейния авторитет… А я почитаме и помагаме на делото ù най-много, ако напълно осъзнаваме, че тя е дала стимула за движение, който произлиза от една от най-дълбоките потребности в човешката еволюция. Съзирайки необходимостта от появата на това движение, ние ù признаваме заслугата, че даде стимула за него; но оттогава са минали много години и ние трябва да докажем, че сме достойни за нейното дело, признавайки, че това, което беше започнато тогава, трябва сега да бъде продължено… Признаваме, че то трябваше да бъде започнато от нея, но не трябва да се ровим в нейните лични дела, особено в настоящия момент - ние знаем значението на импулса, който тя даде, но знаем и, че той всъщност представя само несъвършено това, което предстои… И когато си припомним всичко, което беше поставено пред душите ни през изминалата зима, не можем да не кажем: Това, което мадам Блаватска започна, наистина има дълбоко и остро значение, но колко неизмеримо е всичко това, което тя не можа да постигне в този свой начален акт! За Блаватска остана напълно скрито именно това, което току-що беше казано за необходимостта от появата на такова Теософско движение, което да подпомага Христовото преживяване… Нейната задача беше да посочи зародишите на истината в религиите на арийските народи; а разбирането на откровенията в Стария и Новия завет ѝ беше отказано… Ние почитаме позитивната работа, извършена от тази личност и няма да се спираме на всичко, което тя не успя да направи, което беше скрито от нея и за което сега трябва да допринесем ние… Всеки, който се оставя да бъде вдъхновен от Е.П. Блаватска и желае да върви по-далеч от нея, ще каже: Ако стимулът, даден от нея в Теософското движение, трябва да бъде продължен, ние трябва да постигнем разбиране за Христовото събитие.

Ранното Теософско движение не успя да схване религиозния и духовния живот на Стария и Новия Завет… Затова в този първоначален етап всичко е далеч от целта, а днес Теософското движение има задачата да поправи това и да добави онова, което не беше дадено в началото. Ако ние вътрешно усещаме тези факти, те са като твърдение, направено от нашата теософска СЪВЕСТ.

Така ние си представяме Е.П. Блаватска като носител на едно начало и изгрев на нова светлина… Но каква полза би имала тази светлина, ако не осветява най-важното нещо, което човечеството някога е притежавало! Теософия, която не осигурява средствата за разбиране на християнството, е напълно безполезна за нашата съвременна цивилизация… Но ако тя се превърне в инструмент за разбирането на християнството, тогава трябва правилно да използваме този инструмент… Ако не направим това, ако не използваме импулса, даден от Е.П. Блаватска за тази цел, тогава какво правим? - Спираме активността на нейния дух в нашето време! Всичко е в процес на развитие, включително и духът на Блаватска… Нейният дух сега работи в Духовния свят, за да напредне Теософското движение… Но, ако ние седим пред нея или пред книгата, която тя е написала, казвайки: „*Ще ти издигнем паметник, съставен от твоите собствени произведения*“, тогава кой е този, който прави духа ѝ привързан към земята? Кой я осъжда да не напредва отвъд това, което е създала на земята? - Ние самите! Ние я уважаваме и признаваме нейната стойност тогава, когато - както тя сама премина отвъд своето време - така и ние преминем по-далеч от нея, докато благодатта, управляваща развитието на света, продължава да предоставя духовни откровения от духовния свят.

Това е, което ние поставяме пред душите си днес като въпрос на съвестта и в края на краищата това е в най-голямо съответствие с желанията на нашия съратник Х.К. Олкът, първия президент на Теософското общество, който също вече е преминал в духовния свят. Нека го запишем в душите си днес, защото точно поради липсата на познание за живия Теософски живот възникват всички сенчести страни на Теософското движение. Ако Теософското движение беше в състояние да изпълни своя велик първоначален импулс със свята съвест и без сенчести уклони, то би притежавало силата да изгони от полето всички вредни влияния, които с времето вече са навлезли, както и други, които със сигурност ще дойдат. Това, което трябва много сериозно да направим, е: да продължим да развиваме импулса.

Днес на много места виждаме теософи, които смятат, че вършат добра работа и които се чувстват много щастливи да кажат: „*Сега правим нещо, което е в съответствие с външната наука!*“ Колко приятно е за много водещи теософи, ако могат да посочат, че онези, които изучават различни религии, потвърждават това, което идва от духовния свят; докато напълно пропускат да забележат, че точно този бездуховен начин на сравнение трябва да бъде преодолян. Например Теософията влиза в тясна връзка с мислите, довели до отричането на историческия Исус - и наистина има известна връзка между тях… Първоначално Теософията поставя историческия Исус наравно с други основатели на религии… На Блаватска никога не ù е хрумвало да отрича историческия Исус, въпреки че тя самата го датираше със сто години по-рано… Тя не отричаше съществуването Му, но не разпозна Христос-Исус… И, въпреки че точно тя основа движението, в което Той можеше да бъде познат някой ден, тя самата не беше в състояние да Го разпознае… Така, в своето първоначално състояние, Теософското движение странно се слива с това, което правят днес онези, които отричат историческия Исус.

Например, професор Дрюс посочва, че събитията, които предхождат Събитието на Голгота, могат да бъдат открити и в разказите за старите богове, например в култа към Адонис или Тамуз, където има СТРАДАЩ Бог-герой, УМИРАЩ Бог-герой и ВЪЗКРЪСВАЩ Бог-герой и така нататък. Това, което се съдържа в различните религиозни традиции, постоянно се поставя на преден план и се прави следният извод: разказано ви е за Исус от Назарет, който е СТРАДАЛ, УМРЯЛ и ВЪЗКРЪСНАЛ и който бил Христос; но виждате, че други народи също са почитали Адонис, Тамуз и т.н. Постоянно се настоява на подобието с един от старите богове, когато се говори за събитията в Палестина…

Това се прави и в нашето Теософско движение… Хората не осъзнават, че сравнението между религиите на Адонис или Тамуз и събитията в Палестина не доказва нищо… Ще ви покажа с пример къде тези сравнения са погрешни - на повърхността те могат да изглеждат правилни, но в тях има голям недостатък… Да кажем, че един чиновник през 1910 година носи определен униформен костюм като външен белег на служебната си дейност; и че през 1930 година съвсем различен човек трябва да носи същата униформа. Не униформата, а индивидът, който я носи, ще определи ефективността на работата, която той извършва. Сега, да кажем, че през 2090 година един историк излиза и казва: „*Аз установих, че през 1910 година е живял човек, който е носил определен костюм - палто, жилетка и панталон - а освен това, през 1930 година същата тази униформа е била отново носена… Следователно - понеже палтото, жилетката и панталоните са били носени и на двете събития - виждаме пред нас едно и също същество.*“ Такова заключение би било, разбира се, глупаво, но не повече от това да се каже, че в религиите на Мала Азия намираме Адонис или Тамуз, които претърпяват страдание, смърт и възкресение и че намираме същото в Христос!

Въпросът не е „Дали страданието, смъртта и възкресението са били изпитани?“, а „От Кого са били изпитани?“! Страданието, смъртта и възкресението са като униформа в историческото развитие на света и ние трябва да имаме предвид, не униформата, която срещаме в легендите, а индивидуалностите, които са я носили. Истина е, че индивидуалностите, за да бъдат разбрани от хората, са извършили така да се каже Христови дела, които показват, че и те са могли да извършат делата на Тамуз например; но всеки път зад тези действия е стоял различен човек. Следователно всички сравнения на религиите, доказващи, че фигурата на Зигфрид съответства на тази на Балдур, Балдур на Тамуз и така нататък, са само знак, че легендите и митологията приемат различни форми при различните народи. Когато се опитваме да придобием познания за човека, в тези сравнения няма никаква стойност, както няма стойност в твърдението, че определена униформа се използва по-късно за същата служба. Това е основната грешка, която преобладава навсякъде, дори в Теософското движение - тя е нищо повече от резултат на материалистичния начин на мислене.

Заветът на Блаватска ще бъде изпълнен само ако Теософското движение е в състояние да култивира и запази живота на духа - ако се утвърждава духа, който се проявява, а не книгите, написани от някого. Духът трябва да бъде отглеждан сред нас. Ние не просто ще изучаваме книги, написани преди векове, а ще развиваме по един жив начин духа, който ни е даден. Ще бъдем съюз от хора, които не просто вярват в книгите или в отделните личности, а в живия дух; и които не само ще говорят за това, че Е.П. Блаватска е напуснала физическия свят и продължава да живее след смъртта си, а ще вярват по жив начин в разкритията, дадени чрез Теософията така, че животът ù на физическия план да не бъде пречка за по-нататъшната свръхсетивна дейност на нейния дух. Само когато мислим за нея по този начин, Теософското движение ще бъде полезно; и само когато на Земята има хора, които мислят по този начин, Е.П. Блаватска ще може да направи нещо за движението. Във връзка с това е необходимо да се проведат допълнителни духовни изследвания и най-вече хората трябва да научат това, което беше заявено в последната публична лекция: че човечеството е в процес на развитие и че нещо, близко до съвестта, е възникнало по времето на Исус Христос… че такива неща възникват и имат значение за цялата еволюция… В определен момент от времето възникна съвестта - преди това тя беше съвсем различна; и отново ще бъде различна, след като човешката душа се развие допълнително в светлината на съвестта. Вече посочихме начина, по който тя ще се промени в бъдеще.

Като паралел на явлението, наречено „Събитие в Дамаск“, през двадесети век голям брой хора ще преживеят нещо подобно на следното: веднага щом извършат нещо, те ще започнат да се замислят върху своето действие; ще станат по-разсъдителни, ще имат вътрешна представа за своето деяние. В началото само малко хора ще изпитват това, но броят им ще нараства през следващите две или три хиляди години. Веднага щом направят нещо, картинната представа ще се появи; в началото няма да знаят какво е това, но тези, които са учили Теософия, ще кажат: „*Това е виждане! Това не е сън; това е визия, показваща кармичното изпълнение[[100]](#endnote-100) на акта, който току-що извърших. Някой ден това ще се случи като изпълнение - кармично балансиране на това, което току-що направих!*“ Това ще започне през двадесетия век… Човек ще започне да развива способността да вижда пред себе си картина на далечното, още неизвършено действие. Това ще се прояви като вътрешен отговор на неговото действие - неговото кармично изпълнение, което някога ще се случи. Тогава човек ще може да каже: „*Сега ми беше показано какво трябва да направя, за да компенсирам това, което току-що направих, и никога няма да бъда съвършен, докато не направя тази компенсация*.“ Тогава Кармата ще престане да бъде просто теория, защото тази вътрешна картина ще бъде изживяна.

Такива способности стават все по-чести; развиват се нови мощности; но старото е зародишът на новото. Какво ще направи възможно за хората да виждат кармичните картини? То ще дойде в резултат на това, че за известно време душата е стояла в светлината на съвестта! За душата най-важни са не толкова различните външни физически преживявания, които тя може да има, колкото нейният напредък към съвършенство. С помощта на съвестта душата сега се подготвя за това, което беше току-що описано. Колкото повече инкарнации има човек, през които култивира и усъвършенства своята съвест, толкова повече той върши за придобиването на тази по-висока способност, чрез която под формата на духовно виждане гласът на Бога отново ще му проговори - гласът на Бога, който по-рано е бил преживяван по съвсем различен начин. Есхил все още представя Орест като човек, който пред себе си има видение за това, което е било предизвикано от неговите зли действия - той бил принуден да види резултатите от тези действия във външния свят… А новата способност, която се развива за душата, е такава, че хората ще виждат ефектите от своите дела в картини на бъдещето… Това е новият етап… Развитието следва своето течение в цикли, следвайки кръгово движение, и това, което човек е притежавал в по-старото си виждане, се връща отново в нова форма.

Чрез познанието на духовния свят всъщност се подготвяме да се събудим по правилния начин в нашето следващо въплъщение, а това познание също ни помага да работим по правилния начин за тези, които ще дойдат след нас. По тази причина Теософията сама по себе си не е егоистично движение, защото тя не се отнася само до това, което ползва индивида, а до това, което допринася за напредъка на цялото човечество.

Сега разгледахме два пъти въпроса "Какво е съвестта?" Днес също попитахме: "Какво ще стане със съвестта, която сега се развива? Какво представлява съвестта, ако я разглеждаме като семе в епохата, през която преминаваме? Какъв ще бъде резултатът от действието на това семе на съвестта?“ – Отговорът е: „По-висшите способности, които току-що описахме!" Много е важно да вярваме в еволюцията на душата, от инкарнация в инкарнация, от епоха в епоха. Научаваме това, когато започнем да разбираме истинското християнство. В това отношение все още имаме много да научим от Свети Павел. Във всички източни религии, дори в будизма, се среща учението, че „външният свят е Майя“. Така е; и в Изтока това е установено като абсолютна истина. Свети Павел сочи към същата истина и я подчертава категорично. В същото време Свети Павел подчертава и нещо друго: „*Човек не вижда истината, когато гледа с очите си; той не вижда реалността, когато поглежда към външното. Защо е така? - Защото, при своето слизане в материята, той самият е напълнил външната реалност с илюзия… Самият човек, чрез своето собствено действие, е този, който е превърнал външния свят илюзия.*“ Независимо дали наричате това Падение, както прави Библията, или му давате друго име, вината за това, че външният свят сега изглежда като илюзия, е на самия човек. Източните религии приписват вината за това на Боговете! А Свети Павел казва: „*Бий се в гърдите, защото ти си слязъл и така си помрачил своето виждане, че цветът и звукът вече не изглеждат духовни. Вярваш ли, че цветът и звукът съществуват материално? Те са Майя!* [[101]](#endnote-101) *Ти сам си ги направил Майя. Ти, човече, трябва да се освободиш от това; трябва да възвърнеш това, което сам си унищожил! Ти си слязъл в материята и сега трябва да се освободиш от нея - макар и не по начина, препоръчан от Буда, който казва: Освободи се от желанието за съществуване! Не! Ти трябва да погледнеш живота на земята в неговата истинска светлина. Това, което ти самият си намалил до Майя, трябва да го възстановиш в себе си - Това можеш да направиш, като приемеш в себе си Христовата сила, която ще ти покаже външния свят в неговата реалност!*“

Тук се крие голям импулс за живота на страните на Запада - нов импулс, който все още е далеч от това да бъде разпространен в цялата му същност. Какво знае светът днес за факта, че в една част от него наистина се прави опит да бъде създадена „теория на познанието“ в смисъла на Свети Павел? Такава теория не би могла да предизвика ужас, както направи Кант: „*Нещото само по себе си е непознато*“… Тази теория на познанието може само да каже: „*Това зависи от теб, човече; чрез това, което сега си, ти създаваш неистинска реалност. Ти сам трябва да преминеш през вътрешен процес. Тогава Майя ще се трансформира в истина, в духовна реалност!*“ Задачата и на двете ми книги, „Истина и Наука“ и „Философия на духовната активност“, беше да поставят теорията на познанието върху основата на Павел… И двете книги са фокусирани върху великото постижение на Павловото разбиране за човека в западния свят. Причината тези книги да са толкова малко разбрани (или, най-много, в теософските кръгове) е в това, че те приемат хипотезата за целия импулс, който е намерил израз в теософското движение. Най-великото трябва да се види в най-малкото!

Чрез такива размишления - които ни издигат над границите на нашата ограничена човечност и ни показват как, в нашата малка ежедневна работа, можем да се свържем с това, което преминава през различните етапи, от живот до живот, водейки ни все повече и повече към духовното съществуване - ще станем добри теософи… Правилно е да се посветим на мисли като тези, в ден, посветен на личност, която даде импулса на движението, което ще живее дълго, не просто бидейки безцветна теория, но трябва да носи сока на живота в себе си, така че дървото на теософската концепция за света да може постоянно да обновява своята зеленина. В този дух нека се опитаме да се направим способни да подготвим поле в теософското движение, в което импулсът на Блаватска да не бъде възпрепятстван и задържан, а да напредва към по-нататъшно развитие.

АНАЛИЗ и ИЗВОДИ във връзка с ТЕЗАТА НА ДРЮС [[102]](#endnote-102)

Тук се очертава същностният проблем в тезата на Дрюс, както и дълбокият въпрос, който той повдига за развитието на човешката мисъл и способността ѝ да се справя с духовните реалности. Дрюс изгражда концепция за Христос, която се опира на Павловото учение, но в същото време отрича историческото съществуване на Исус от Назарет. Това води до противоречие, което е трудно за отстояване дори при чисто философско разглеждане.

Основните моменти на критиката:

1. **Противоречие в тезата**: Павел ясно утвърждава Христос като историческа личност, чиято мисия е свързана с физическо въплъщение, страдание, смърт и възкресение. Ако Дрюс твърди, че Павловата концепция за Христос е валидна, тя изисква реалното съществуване на Исус, за да не бъде лишена от логическа последователност.
2. **Недостатък на философската основа**: Като философ, Дрюс не успява да подкрепи твърдението си за "духовен" Христос, без да признае историческия Исус, който е в основата на християнското учение. Това оставя книгата му със сериозна философска празнота.
3. **Широкото приемане на противоречиви идеи**: Р. Щайнер отбелязва, че е изненадващо как противоречива книга като "Митът за Христос" може да бъде приета сериозно от толкова широки кръгове. Това говори за състоянието на човешката мисъл в съвременната епоха и способността ѝ да губи връзка с вътрешната логика и духовната интуиция.

Въпрос за размисъл:

Какво ни разкрива този случай за развитието на човечеството? Защо толкова лесно се приемат концепции, които са вътрешно противоречиви? Отговорът вероятно се крие в постепенната загуба на свързаност между духовните импулси и интелектуалните усилия на съвременния човек. Това е призив към по-задълбочено разбиране и възстановяване на връзката между мисълта, логиката и духовната истина.

Тази необходимост може да бъде изразена като нужда от духовно обновление, което ще позволи на човечеството да премине отвъд материалистичното възприемане на историческите факти и документи. Ето как може да се формулира това:

1. **Възприемане на Христос като духовна реалност**
   Христос не трябва да бъде разглеждан само като историческа фигура, а като духовен импулс, който има значение отвъд времето и пространството… Духовното разбиране на историческия Исус е нужно, за да се преодолеят ограниченията на материалистичния подход, който неизбежно води до скептицизъм и отхвърляне.
2. **Развиване на духовна наука**
   За да се разбере Христос и Неговата мисия, е необходим метод, който съчетава разумното мислене с интуитивното духовно осъзнаване. Това е задачата на духовната наука, която надгражда върху историческите сведения, но не се ограничава само с тях.
3. **Свързване на миналото с бъдещето**
   Всяка епоха има свой начин на разбиране и преживяване на Христовия импулс. Днес се изисква нов подход, който да свързва историческите записи с духовните нужди на настоящето и бъдещето. Само чрез това връзката между историческия Исус и космическия Христос може да стане жива реалност.
4. **Отваряне на сърцата и умовете**
   За да се осъзнае Христовата мисия в пълнота, хората трябва да преодолеят егоистичния импулс, който ги кара да отхвърлят духовното в полза на материалното… Те трябва да се научат да приемат, че духовните истини често надхвърлят това, което е доказуемо в материалния свят.

С други думи, необходимо е **да се преосмисли как възприемаме Христос - не само като историческа личност, а като вечен духовен импулс, който може да бъде разбран все по-дълбоко с развитието на човечеството**. Това изисква както интелектуална честност, така и духовна откритост.

Събитието край Дамаск е крайъгълният камък в духовната трансформация на Савел в апостол Павел. Това събитие не само му разкрива Христос в неговата духовна реалност, но също така дава на Павел непоколебимо убеждение за историческата същност на Исус… Това е ключов момент в историята на християнството и в разбирането на Павел за Христовия импулс.

1. **Духовното събитие като доказателство за историческата реалност**
   Павел се убеждава в съществуването на Исус, но не чрез физически или външни доказателства… Той е чувал за Него в Йерусалим, но тези сведения не успяват да трансформират неговото мислене… Едва чрез духовната визия край Дамаск той осъзнава реалността на Христос - не като абстрактна идея, а като живо духовно присъствие, свързано с историческата личност на Исус.
2. **Значението на възкресението**
   Павел ясно заявява: „Ако Христос не е възкръснал, то проповедта ми е напразна.“ Тази категорична позиция показва, че за него възкресението не е символ или метафора, а реалност, която потвърждава историческия живот на Христос и значението на Неговата мисия за човечеството.
3. **Христовият импулс като основа на християнството**
   Дамаското събитие е не само личен опит за Павел, но и източник на силата, с която той разпространява Християнството. Чрез това откровение той придобива убедеността и вдъхновението да свидетелства за Христос като историческа и духовна реалност.
4. **Разграничение между абстрактна идея и духовна реалност**
   Павел не приема Христос само като духовен символ или идея. За него Христос е конкретна личност, която е живяла на земята, страдала, умряла и възкръснала… Това му дава основание да противопостави духовния си опит на всякакви съмнения относно историческата реалност на Исус.

В заключение, събитието на Дамаск доказва, че духовното познание и личният духовен опит могат да бъдат дълбок източник на истина, който надхвърля ограниченията на материалните доказателства. За Павел, както и за християнството, реалността на Христос е едновременно историческа и духовна, а възкресението е ключовият мост между тези две измерения.

Тази идея подчертава основополагащия принцип на духовното движение: – Да се основава не на външни документи или исторически свидетелства, а на директното преживяване на духовната истина чрез вътрешното познание и ясно виждане.

Основни акценти:

1. **Независимост от външни доказателства**
   Ако историческите документи за живота на Исус и неговото присъствие на Земята изчезнат поради някаква катастрофа, духовното движение няма да бъде обезсилено… То е изградено върху реалността на духовния опит, който може да бъде постигнат чрез ясновидско съзнание и лично изследване на духовните светове.
2. **Път към духовните светове**
   Духовното движение утвърждава, че всеки човек може да извърви пътя към духовния свят по всяко време. Този път води до открития, които надхвърлят историческите ограничения и предоставят директен достъп до духовната реалност.
3. **Присъствие на Христос в духовните светове**
   Дори без историческите свидетелства за Христос на Земята, духовното познание открива Неговото присъствие в духовните светове. Христос не е ограничен само до историческите записи, а е реална духовна сила, достъпна за тези, които се стремят към духовно развитие.
4. **Духовна самостоятелност**
   Този подход поставя акцент върху личното усилие и духовното обучение. Истинският път към разбирането на Христос и духовните светове зависи не от външни авторитети или документи, а от вътрешното прозрение и усилие на всеки човек.

Заключение

Тази визия е насочена към освобождаването на човечеството от зависимостта от външни исторически доказателства и предлага по-дълбоко, лично и директно преживяване на духовните истини. Това е начинът, по който Христос може да бъде открит отново и да остане централна сила в духовната еволюция на човечеството, независимо от външните обстоятелства.

Тази идея подчертава необходимостта от лично преживяване и доказателство за историческата личност на Исус от Назарет чрез духовно познание, подобно на начина, по който ученик доказва математическа теорема, вместо да я приема на доверие.

Основни точки:

1. **Лично доказателство за историческия Исус**
   Подобно на Дамаското събитие, всеки човек може да преживее лично духовно откровение, което да потвърди историческата реалност на Исус от Назарет. Това преживяване не е просто абстрактна вяра, а духовно прозрение, което разкрива истината за Неговото съществуване.
2. **Съвременен подход към духовното знание**
   Както в науката, където учениците са насърчавани сами да доказват истини, така и в духовния път трябва да се стремим към самостоятелно постигане на духовни истини, вместо да ги приемаме на база традиция или авторитет.
3. **Христос в духовните и историческите светове**
   Преживяването на Христос не се ограничава до Неговата историческа личност… Той може да бъде открит в духовните светове като жива реалност, но това не отменя Неговото физическо присъствие в периода, за който свидетелстват традициите.
4. **Възстановяване на връзката с историческата истина**
   Чрез духовни изследвания се предоставя възможност на съвременния човек да докосне отново историческите събития, свързани с Христос, не като догма, а като лична опитност.

Заключение

Тази идея насочва към изграждане на духовен път, който да съчетава вярата с доказуемост и лично познание. По този начин истината за Христос и Неговото значение за човечеството може да бъде възстановена и поддържана жива в един свят, в който материализмът често поставя под въпрос традиционните исторически свидетелства. Тази идея подчертава важността на духовното прозрение като метод за разкриване на истините, записани в Евангелията, и демонстрира как съвременният човек може да преоткрие тяхната дълбочина и значимост.

Основни точки:

1. **Независимо духовно прозрение**
   Прозренията, постигнати чрез съвременно духовно изследване, потвърждават съдържанието на Евангелията, без да се разчита на тях като първоначален източник. Това укрепва увереността, че духовните истини са универсални и вечни.
2. **Уважение към Евангелията**
   Откриването на същите духовни истини, записани в Евангелията, води до по-дълбоко уважение и почит към тях. Те се разпознават не просто като исторически текстове, а като записи, вдъхновени от същите духовни източници, които са достъпни за нас и днес.
3. **Източници на свръхсетивно просветление**
   Евангелията трябва да се разбират като резултат от свръхсетивно просветление. Те не са просто човешки документи, а канали за духовна мъдрост, достигната от тези, които са имали връзка с духовните светове.
4. **Връзка между миналото и настоящето**
   Чрез този процес се изгражда мост между духовното минало и настоящето. Това позволява на човечеството да се свърже с древната мъдрост по начин, който е жив и непосредствен.

Заключение

Тази перспектива насърчава подход, който не противопоставя духовното познание и историческите свидетелства, а ги обединява. Преоткриването на духовните истини в Евангелията чрез независимо прозрение потвърждава тяхната универсалност и укрепва увереността в техния божествен произход. Това също така подчертава важността на непрекъснатия стремеж към духовно развитие и познание.

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

1. Фактът, който трябва да бъде утвърждаван отново и отново чрез обновяването на събитието от Дамаск, е, че съществува първично доказателство за историческата личност на Исус от Назарет! Както на едно дете в училище не му се казва да вярва, че сумата от трите ъгъла на триъгълника е 180 градуса само защото някога това е било установено като факт, а му се позволява да го докаже самостоятелно – така и ние днес свидетелстваме не само чрез духовното съзнание, че Христос винаги е съществувал, но и че историческият Исус може да бъде намерен в духовните светове… че Той е реалност и е бил реалност във времето, за което говори традицията…

2. Ние сме отишли по-далеч и сме показали, че онова, което сме установили чрез духовно възприятие без помощта на Евангелията, може да бъде преоткрито в тях. Това ни кара да изпитваме дълбоко уважение и почит към Евангелията, защото откриваме в тях отново онова, което сме намерили в духовните светове, независимо от тях.

3. Сега знаем, че Евангелията трябва да са дошли от същите източници на свръхсетивно просветление, от които трябва да черпим и ние днес; знаем, че те трябва да са записи на духовните светове.

4. Тези, които искат да развият човешката душа в бъдеще, трябва да обръщат внимание на това, че от духовните светове трябва непрекъснато да текат нови импулси в човешкия живот… Те трябва да бъдат способни да изживеят това, че Евангелията могат да бъдат разбрани отново чрез самостоятелно усилие и духовно прозрение.

5. Тази способност да се вниква в духовните светове не се основава на това да бъдем привързани към старите традиции, а на това да откриваме в тях онова, което отново и отново можем да преживеем в духовния свят.

6. По този начин новите импулси в нашето движение са тясно свързани със старите традиции и ние намираме в тях потвърждение за онова, което сме открили чрез собствените си духовни изследвания.

7. Нека тези, които смятат, че старите документи са достатъчни, внимателно да обмислят това: че тези документи трябва да се възприемат отново чрез живо, вътрешно усилие. Нека никой не вярва, че новият живот може да бъде внесен само чрез привързване към старите традиции.

8. Чрез нашето движение ние търсим да покажем, че животът в духовния свят е непосредствено достъпен и че чрез това ново съзнание човешките души ще открият нов път към разбирането на Христос.

К Р А Й

КРИТА ЮГА, ТРЕТА ЮГА, ДВАПАРА ЮГА и КАЛИ ЮГА

Картина, която съдържа текст, диаграма, Шрифт, линия

Описанието е генерирано автоматично

Тази схема не фигурира в оригиналния превод на тази книга…

Изготвена е от мен преди повече от година, като илюстрация

към една друга книга на Р. Щайнер – по-точно към:

„[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/

1. Моите бележки под линия са обозначени с /Бел. НК/… Повечето от тях са един вид мои отговори на въпросите, които текстът е провокирал в мен, например заради някоя неяснота или объркващо двусмислие в самия превод… Всички други бележки под линия са оставени както са си били, без подпис… В тази книга на няколко места редакторът е поставил бележки, в които уточнява: „*Текстът на тази част е много непълен и не може да се счита за буквален*“. Въпреки, че това уточнение донякъде загубва своя смисъл (поради факта, че и самият аз съм внесъл своите редакционни поправки), реших все пак да ги оставя в техния първоначален вид... Читателят лесно може да сравни тази моя редакция с оригиналния източник на текста: <https://rsarchive.org/Lectures/GA093a/English/RSP1982/FndEso_index.html> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-1)
2. Бодисатва (бодхисатва) – внякои форми на будизма - висши същества, съзнателно отказали крайното Освобождение, за да помагат на духовния напредък на човечеството. В [будизма](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0) **бодхисатва** (санскрит: बोधिसत्त्व, бодхисатва; пали: बोधिसत्त, бодхисатта) се превежда, както като просветлено ([*бодхи*](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8)) отношение (*саттва*), така и като същество на просветлението и означава „героично-мислещ човек (*сатва*) за просветление ([*бодхи*](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8))“. Бодхисатва на [пали](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8) понякога се превежда и като „същество на мъдростта“, въпреки че в съвременните публикации, по-специално в тантрическите произведения, този термин е запазен повече като термина джнанасатва („осъзнато същество“; тиб. ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་་). Традиционно това е всеки, който, подтикван от огромно съчувствие, поражда в ума си [Бодхичита](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0), която е непоколебимото решение да станеш Буда за доброто на всички чувстващи същества. Будите винаги показват целта, а Бодисатвите показват пътя до нея. /bg.wikipedia.org/wiki/ [↑](#endnote-ref-2)
3. Трябва да уточним какво има предвид Р. Щайнер под „абстрактно“ и „конкретно“ мислене. Според широко-разпространеното, общоприето мнение, „абстрактно мислене“ е например това на математиците, математическото мислене, чисто-идейното мислене, или мисленето, което е откъснато от ежедневните ординерни впечатления, сиреч по-висшето мислене… Да - понеже в официалните речници се казва, че АБСТРАКЦИЯ, това е „*мислено отделяне на СЪЩЕСТВЕНОТО чрез отстраняване на преходното и НЕСЪЩЕСТВЕНОТО*“ - хората са сметнали, че „абстрактното мислене“ ги издига над ординерното им ежедневие, над отвлеченото, над несъщественото в техния живот и ги приближава до същественото… А Рудолф Щайнер, напротив, нарича „АБСТРАКТНО“ онова повърхностно МИСЛЕНЕ (обхващащо впечатленията, възбудени от възприетото чрез сетивата), което обаче изобщо не стига до РАЗБИРАНЕ за действителната същност, провокираща тези впечатления… сиреч, то е „абстрактно“, понеже е откъснато от първопричините на случващото се, т.е. от дълбоката духовна (идейна) същност на нещата… А „конкретно“ той нарича онова мислене, което е свободно (незамърсено) от симпатии и антипатии, т.е. безпристрастното или така нареченото ЧИСТО МИСЛЕНЕ, единствено което е способно да еволюира до по-висшите степени на мисленето - ИМАГИНАЦИЯТА, ИНСПИРАЦИЯТА и ИНТУИЦИЯТА - които всички ние трябва тепърва да развиваме в самите себе си. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-3)
4. защото има съществена разлика между МИСЛЕНЕ и РАЗБИРАНЕ… Да, чрез МИСЛЕНЕТО ние стигаме до РАЗБИРАНЕ, но не чрез каквото и да е мислене, а чрез задълбочено, концентрирано и безпристрастно т.е. ЧИСТО МИСЛЕНЕ или чрез това МИСЛЕНЕ, което е изцяло независимо, както от ЧУВСТВАТА, така и от ВОЛЯТА /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-4)
5. потъването на Атлантския континент (Атлантида) - библейският потоп /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-5)
6. Според Р. Щайнер, Следатлантската епоха се състои от седем културни епохи (или цивилизации, както те са наречени в настоящата книга):

   1. Първа следатлантска културна епоха - Древно-индийска - 7227-5067 пр. Хр..

   2. Втора следатлантска културна епоха - Древно-персийска - 5067-2907 пр. Хр.

   3. Трета следатлантска културна епоха - Египетско-халдейска - 2907-747 пр. Хр.

   4. Четвърта следатлантска културни епохи - Гръко-римска - 747 пр.Хр.-1413 сл.Хр.

   5. Пета следатлантска културна епоха - Съвременна - 1413-3573

   6. Шеста следатлантска култура епоха - 3573-5733

   7. Седма следатлантска културна епоха - 5733-7893 /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-6)
7. със всяка инкарнация /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-7)
8. огледално-симетрично повторение; или продължение на развитието, макар в обратната посока… Сиреч, първо имаме един вид въвеждане (въплъщаване) на определена духовна същност (можем да го наречем и „слизане“ от нейния висш духовен план), а после - като огледално-симетрично продължение на същото - имаме издигане на тази вече въплътена, но и обновена същност, посредством нейното синхронизиране и балансиране с всичко останало /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-8)
9. т.е. това, което е преживяно в третия (Египетско-халдейския) период в процес на ИНВОЛЮЦИЯ, сега (в петия следатлантски период) трябва да претърпи процес на ЕВОЛЮЦИЯ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-9)
10. Показаните тук две схеми не фигурират в оригиналния превод на книгата – добавени са тук от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-10)
11. това, което през първия, втория и третия период е претърпяло ИНВОЛЮЦИЯ, през петия, шествия и седмия период трябва претърпи процес на ЕВОЛЮЦИЯ… (това в моята книга „За Естеството на Изкуството“ е представено като СИМЕТРИЯ НА ВРЕМЕТО) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-11)
12. четвъртият период в случая представлява ЦЕНТЪР НА СИМЕТРИЯТА във времето… или СЪЩИНСКА фаза, предхождана от ПОДГОТВИТЕЛНА фаза и следвана от ЗАКЛЮЧИТЕЛНА фаза (виж: <https://nikolaykaranfilov.com/book/?201> – и по-специално текстът със заглавие „Единството на времената и Симетрията на времето“) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-12)
13. т.е. инволюционно /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-13)
14. т.е. еволюционно /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-14)
15. Според Р. Щайнер, човешкото същество се състои от девет части или девет принципа:

    1. Човек Дух.

    2. Дух Живот .

    3. Дух Себе.

    4. Съзнателна душа (Духовна душа).

    5. Разумна душа (Интелектуална душа).

    6. Сетивна душа (Чувстваща душа).

    7. Астрално тяло.

    8. Етерно (жизнено) тяло.

    9. Физическо тяло.

    Трите вида душевност - Сетивната душа, Разумната душа и Съзнателна душа – заедно съставляват зародиша на онова, което днес наричаме човешки Аз. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-15)
16. т.е. астралното тяло /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-16)
17. чрез астралното тяло /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-17)
18. както астралното тяло /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-18)
19. собственият интелект /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-19)
20. слизането на определени духовни същности, въвеждането им, въплъщаването им в човека или т.н. процес на ИНВОЛЮЦИЯ, който след време преминава (във и чрез човека) в трансформация, превръщаща въведените някога отвън духовни същности във вътрешни способности на индивида, благодарение на които той успява да се включи в прогресивния процес на ЕВОЛЮЦИЯТА /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-20)
21. от вътрешността на човешката организация, състояща се от физическо, етерно и астрално тяло /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-21)
22. „Думата БУДА е титла на първото духовно пробудило се същество в една ера /bg.wikipedia.org/… (Сиреч всяка епоха си има свой БУДА /Бел. НК/) [↑](#endnote-ref-22)
23. Все пак това се случва през четвъртата, т.н. СЪЩИНСКА ФАЗА в еволюцията - периодът, който трябва да донесе нещо ново в нея… нещо от бъдещето… За повече по този въпрос виж „[Основи на езотеризма“ - GA-93a](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2024.12.21%20-%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20-%20GA-93a.docx) - [Лекция XVI](https://rsarchive.org/Lectures/GA093a/English/RSP1982/19051011p01.html). /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-23)
24. човек, напреднал предварително, преждевременно /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-24)
25. Ум в смисъла на „имам ум да направя нещо.“ [↑](#endnote-ref-25)
26. Това изречение, само по себе си, е нещо като дефиниция за смисъла, който Р. Щайнер влага в понятието „рекапитулация“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-26)
27. т.е. до този момент всичко е било част от ПОДГОТВИТЕЛНАТА ФАЗА на човешката еволюция, като необходимо условие за стартиране на СЪЩИНСКАТА ФАЗА – внасянето на нещо съвсем ново, от бъдещето /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-27)
28. и всъщност, за да могат да се появят по-късно /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-28)
29. думите в скоби са добавени от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-29)
30. Първоначалният превод на целия този абзац, преди моята намеса, изглеждаше така: „Ние се връщаме във времето, когато Европа познаваше една музикална цивилизация; по всичките й земи резонираше една вълшебна и омагьосваща музика. Когато певците-бардове разпространяваха тяхното образование, тази култура вече беше залязваща. Тя бе дълбоко пропита с музика по време на Третата епоха и изключително сетивните души на населението й оставаха в мълчаливо очакване на това, което беше запазено за тях за по-късно. Отраженията от музиката упражняваха върху тяхната Сетивна душа въздействие, сравнимо с онова, които мисловната субстанция упражняваше върху нея чрез окото. Сетивната душа претърпяваше формиране с цел раждането на съзнанието; на едно по-високо ниво в съзнателната душа то щеше да се превърне в логическо мислене. Всъщност цялото съзнание произлиза от областите, където се намира светлината, откъдето идват също музиката и пеенето. Ето защо музиката, почувствана на физическия план, провокира в Сетивната душа подсъзнателното впечатление: тази музика идва от там, от където при нас идва светлината. Музика, пеене се излъчват от царството на светлината!“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-30)
31. по време на Третата, Египетско-халдейската епоха, но в Европа /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-31)
32. СЛИЗАНЕ, защото Бодисатва не може да се извиси до Буда без да слезе първо на земята за един последен път (като последна инкарнация) - Бодисатва може да стане Буда само тук на земята /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-32)
33. в СЪЩИНСКАТА ФАЗА на човешката еволюция /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-33)
34. различните функции на душата – Чувстващата, Интелектуалната и Съзнаващата душа /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-34)
35. Бодисатвите и Будите /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-35)
36. | |
    | --- |
    | 1. Физически план |
    | 2. Астрален план |
    | 3. Деваканичен (или ментален) план |
    | Рупа-Девакан |
    | Арупа-Девакан |
    | 4. Шушупти- или Будхи-план |
    | 5. Нирвана-план |
    | Пара-нирвана план |
    | Маха-пари-нирвана равнина |

    [↑](#endnote-ref-36)
37. планети /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-37)
38. БОДИСАТВА не е индивидуалност, а ранг… следователно предшествениците последователите Му не са едни и същи индивидуалности /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-38)
39. ако можем да го установим календарно, т.е. да установим кога точно се е случил (ако не точната дата и месец, то поне годината) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-39)
40. Показаната тук схема не фигурира в оригиналния текст на книгата – добавена е тук от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-40)
41. т.е. като на днешна причина за бъдеща благополучна карма /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-41)
42. ние, антропософите /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-42)
43. Става въпрос за имплантирането на т.н. Монада в тогавашното земно човешко същество, състоящо се само от физическо, етерно и астрално тела (сиреч от земното наследство от Старата Луна)… За подробности по този въпрос виж „[Основи на езотеризма“ - GA-93a](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2024.12.21%20-%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20-%20GA-93a.docx) (например в [Лекция XXII](https://rsarchive.org/Lectures/GA093a/English/RSP1982/19051024p01.html), но и в цялата книга) – ще намерите тази книга тук /чрез Ctrl+click за връзка/ или в „Моят прочит на Р. Щайнер“) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-43)
44. т.е. Себесъзнанието /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-44)
45. т.е. с егото… защото егото е именно зародишът на Аз-а, въпреки че хората са свикнали да слагат знак за равенство между тях… /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-45)
46. изкуствено-заразено (инжектирано) с луциферично влияние /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-46)
47. Тази схема не фигурира в оригиналния превод на книгата – добавена е тук от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-47)
48. през Следатлантската епоха /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-48)
49. по време на Атлантската епоха /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-49)
50. относно тези епохи и тяхното датиране, виж схемата в края на книгата – стр. 43 /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-50)
51. защото индийската философия е все пак сравнително късно явление, в сравнение с началото на Древно-индийската епоха /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-51)
52. ## от 16 ноември 1908 г. („Десетте заповеди и Проповедта на планината“ - GA 107)

    [↑](#endnote-ref-52)
53. по-точно казано, слязла е висшата същност на човека – Аз-ът (Монадата), изначалната (т.е. божествена) човешка същност /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-53)
54. *безразлично към нищожното и несъщественото* /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-54)
55. Целият този абзац всъщност просто дефинира разликата между егото и Аз-а /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-55)
56. Виж тук по-горе бележка 15. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-56)
57. Седемте принципа на човешката природа:

    1. Физическо тяло.

    2. Етерно тяло.

    3. Астрално тяло.

    4. Аз

    5. Дух-Себе.

    6. Дух-Живот.

    7. Човек-Дух…

    А онова, което днес наричаме човешки Аз, в своята собствена еволюция включва поетапното развитие на Сетивната душа, Интелектуалната душа и Съзнаващата душа. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-57)
58. Духът-Себе /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-58)
59. Духът-Себе = Манас; Духът-Живот = Будхи; Човекът-Дух = Атма /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-59)
60. така наречените Акашови записи /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-60)
61. във и чрез Чувстващата (Сетивната) душа /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-61)
62. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-62)
63. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-63)
64. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-64)
65. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-65)
66. Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-66)
67. Предикат – (в логиката) понятие, което определя предмета на съждението и разкрива неговото съдържание. /talkoven.onlinerechnik.com/ [↑](#endnote-ref-67)
68. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-68)
69. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-69)
70. Егото е зародишът на Аз-а - семето, от което по-късно Аз-ът ще израсне и ще разцъфти… Допреди появата на Христос, то е било в латентно (спящо) състояние (подобно на състоянието на егото при малкото дете до тригодишна възраст, в днешно време)… Това, което наричаме Христов Импулс, е живата сила, която всъщност го събужда; жизненият сок, който му помага да расте и се развива… А СЪВЕСТТА е първата форма на будност на Аз-а, постепенно развиваща се и преминаваща в това, което наричаме СЕБЕПОЗНАНИЕ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-70)
71. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-71)
72. Силите на миналото, които в повечето случаи не позволяват, пречат на новопоявяващите се възможности /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-72)
73. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-73)
74. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; ***12***радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. <https://www.wordproject.org/bibles/bg/40/5.htm#0> /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-74)
75. точно както и тогава трябваше да бъде дадено по начин, различен от преди…“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 5-20) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-75)
76. в сравнение със сега [↑](#endnote-ref-76)
77. живи, в смисъл че са в постоянен процес на развитие /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-77)
78. доколкото традицията (всяка традиция) се състои от догми [↑](#endnote-ref-78)
79. това се отнася и за всички, които са родени след 1950 г. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-79)
80. слизането в собственото подсъзнание - основен метод в Мистицизма /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-80)
81. вътрешният човек, душата му, Аз-ът му /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-81)
82. т.е. чрез така наречената Имагинация – Имагинативното познание /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-82)
83. което току-що беше казано [↑](#endnote-ref-83)
84. през 1910 г., а след това през 1986 г. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-84)
85. или Чувстваща душа /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-85)
86. От 1923 г. д-р Щайнер нарича това Духовна душа. [↑](#endnote-ref-86)
87. Духът-Себе /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-87)
88. от СУБТИЛЕН - произлиза от латинската дума "subtilis", която означава „тънък“, „деликатен“ или „фин“. С други думи, „субтилен“ описва нещо, което не е грубо, очевидно или повърхностно, а напротив – изисква деликатност, внимание и чувствителност, за да бъде разбрано или оценено. [↑](#endnote-ref-88)
89. или Чувстващата душа /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-89)
90. по време на египетско-халдейската епоха [↑](#endnote-ref-90)
91. член на обществото на една държава-град /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-91)
92. себесъзнанието /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-92)
93. от ПОЛИС – град-държава /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-93)
94. Елена П. Блаватска – починала на [8 май](https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D0%B9) [1891](https://bg.wikipedia.org/wiki/1891) г. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-94)
95. душевния живот /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-95)
96. Виж още по тази тема на стр. 41. - „АНАЛИЗ и ИЗВОДИ във връзка с ТЕЗАТА НА ДРЮС“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-96)
97. МИСЛЕНЕТО им не е ЧИСТО, защото в него се намесват ВОЛЯТА и ЧУВСТВАТА им /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-97)
98. трябва да внимаваме да не бъркаме ЛИЧНОСТТА със самото ОТКРОВЕНИЕ – личността е само носител (преносител) на откровението /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-98)
99. липса на истински интерес към неочевидната, но действителна истина /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-99)
100. *кармичният отговор* /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-100)
101. материалните цветове, цветните предмети, или боята като такава, *са Майя* /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-101)
102. Целият този текст, озаглавен „АНАЛИЗ и ИЗВОДИ във връзка с ТЕЗАТА НА ДРЮС“, не е част от оригиналния превод на книгата – добавен е тук от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-102)